

दुर्गति-नाशनि दुर्गा जय-जय, काल-विनाशनि काली जय जय।
 उमा-रमा-ब्रह्माणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिणी जय जय॥
 साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय शकर।
 हर हर शकर दुखहर सुखकर अध-तम-हर हर हर शकर॥
 हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥
 जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश जय शुभ-आगारा॥
 जयति शिवाशिव जानकिराम। गौरीशकर सीताराम॥
 जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम॥
 रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम॥

(संस्करण २, ३०,०००)

वेद-तत्त्वके ज्ञाता अमरता प्राप्त करते हैं

तद् वेदगुह्योपनिषत्सु गूढ
 तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्।
 ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदु-
 स्ते तन्मया अमृता वै बभूवु ॥

(श्वेताश्वतर० ५।६)

वे परब्रह्म परमात्मा वेदोक्तो रहस्यविद्या-रूप उपनिषदोमे छिपे हुए हैं, वेद निकले भी उन्हीं परब्रह्मसे हैं। वेदोक्त प्राकट्य-स्थान उन परमात्माको ब्रह्माजी जानते हैं। उनके सिवा और भी जिन पूर्ववर्ती देवताओं और ऋषियोंने उनको जाना था, वे सब-के-सब उन्हींमें तन्मय होकर आनन्दस्वरूप हो गये। अतः मनुष्यको चाहिये कि उन सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सबके अधीश्वर वेदपुरुष परमात्म-प्रभुको जानने और पानेके लिये तत्पर हो जाय।

आवश्यक सूचना

फरवरी मासका अङ्क (परिशिष्टाङ्क) विशेषाङ्कके साथ सलग्न है।

इस अङ्कका मूल्य ९० रु० (संज्ञित १०० रु०)

वार्षिक शुल्क
 (भारतमें)

डाक व्ययसहित ९० रु०
 (संज्ञित १०० रु०)

जय पावक रविचन्द्रजयतिजय। सत्-चित्-आनन्द भूमा जय जय॥

जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय॥

जय विराट् जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥

वार्षिक शुल्क
 (विदेशमें)

समुद्री डाकसे US\$11
 इकाई डाकसे US\$22

संस्थापक—ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका
 आदिसम्पादक—नित्यलीलालीन भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार
 सम्पादक—राधेश्याम खेमका

केशोराम अग्रवालद्वारा गोविन्दधवन-कार्यालयके लिये गीताप्रेस गोरखपुरसे मुद्रित तथा प्रकाशित

‘कल्याण’ के सम्मान्य ग्राहको और प्रेमी पाठकोसे नम्र निवेदन

१-‘कल्याण’ के ७३व वर्ष सन् १९९९ का यह विशेषाङ्क ‘वेद-कथाङ्क’ आप लोगकी सेवाम प्रस्तुत है। इसम ४७२ पन्ना पाठ्य-सामग्री और ८ पृष्ठाम विषय-सूची आदि हैं। कई चहुरंगे चित्र भी दिये गये हैं। इस विशेषाङ्कम फरवरी माहका नौ सलग किया गया है।

२-जिन ग्राहकास शुल्क-राशि अग्रिम मनीआर्डरद्वारा प्राप्त हो चुकी है, उन्हें विशेषाङ्क तथा फरवरी एवं मार्च मासका अङ्क रजिस्ट्रीद्वारा भेजा जा रहा है और जिनस शुल्क-राशि यथासमय प्राप्त नहीं होगी, उन्हें उपर्युक्त अङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार वी० पी० पी० द्वारा भेजा जायगा। रजिस्ट्रीकी अपक्षा वी० पी० पी० के द्वारा विशेषाङ्क भेजनेम डाकखर्च आदि अधिक लगता है, अत वार्षिक शुल्क-राशि मनीआर्डरद्वारा भेजनी चाहिये। ‘कल्याण’ का वर्तमान वार्षिक शुल्क डाकखर्चसहित १००० (नव्वे रुपये) मात्र है, जो केवल विशेषाङ्कका ही मूल्य है। सजिल्द विशेषाङ्कके लिये १००० (दस रुपये) अतिरिक्त द्य होगा।

३-ग्राहक सज्जन मनीआर्डर-कृपनपर अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिख। ग्राहक-संख्या या पुराना ग्राहक न लिखनस आपका नाम नये ग्राहकामे लिखा जा सकता है, जिससे आपकी सेवामे ‘वेद-कथाङ्क’ नयी ग्राहक-संख्याके क्रमसे रजिस्ट्रीद्वारा पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्याके क्रमसे इसकी वी० पी० पी० भी जा सकती है। वी० पी० पी० भेजनेकी प्रक्रिया प्रारम्भ होनेक बाद जिन ग्राहकाका मनीआर्डर प्राप्त हागा, उनका समयसे समायोजन न हो सकनेके कारण हमार न चाहत हुए भी विशेषाङ्क उन्हें वी० पी० पी० द्वारा जा सकता है। ऐसी परिस्थितिम आप वी० पी० पी० छुड़ाकर किसी अन्य सज्जनका ‘कल्याण’ का नया ग्राहक बनानेकी कृपा कर। ऐसा करनेसे आप ‘कल्याण’ को आर्थिक हानिसे बचानेके साथ ‘कल्याण’ के पावन प्रचार-कार्यम सहयागी हाग। ऐसे ग्राहकासे मनीआर्डरद्वारा प्राप्त राशि अन्य निर्देश न मिलनेतक अगले वर्षके वार्षिक शुल्कक निमित्त जमा कर ली जाती है। जिन्हाने वी० पी० पी० छुड़ाकर दूसरे सज्जनको ग्राहक बना दिया है, व हमे तत्काल नये ग्राहकका नाम और पता, वी० पी० पी० छुड़ानेकी सूचना तथा अपन मनीआर्डर भेजनेका विवरण लिखनकी कृपा कर, जिसस उनक आय मनीआर्डरकी जाँच करवाकर रजिस्ट्रीद्वारा उनका अङ्क तथा नये ग्राहकका अङ्क नियमितरूपस भेजा जा सके।

४-इस अङ्कक लिफाफ (कवर)-पर आपकी ग्राहक-संख्या एवं पता छपा हुआ है, उस कृपया जाँच ले तथा अपनी ग्राहक-संख्या सावधानीसे नाट कर ल। रजिस्ट्री अथवा वी० पी० पी० का नम्बर भी नाट कर लेना चाहिये। पत्र-व्यवहाम ग्राहक-संख्याका उल्लेख नितान्त आवश्यक है, क्योंकि इसक बिना आपके पत्रपर हम समयसे कार्यवाही नहीं कर पाते हैं। डाकद्वारा अङ्कके सुरक्षित वितरणम सही पिन-कोड-नम्बर आवश्यक है। अत अपन लिफाफेपर छपा पता जाँच लेना चाहिये।

५-‘कल्याण’ एवं ‘गीताप्रेस-पुस्तक-विभाग’ की व्यवस्था अलग-अलग है। अत पत्र तथा मनीआर्डर आदि सम्बन्धित विभागको पृथक्-पृथक् भेजने चाहिये।

व्यवस्थापक—‘कल्याण’-कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरखपुर) (उ० प्र०)

अब उपलब्ध

श्रीरामचरितमानसका विश्वकोश

[सर्वसिद्धान्तसमन्वित तिलक—‘मानस-पीयूष’ सातो खण्ड—कोड-न० 86]

सम्पादक—महात्मा अञ्जनीनन्दनशरणजी

सत-शिरामणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराजकी अमर कृति श्रीरामचरितमानसपर अबतकक उत्कृष्ट मानस-मर्मज्ञ, सत-महात्माआ, विचारका, साहित्य-अन्वेषकोके विचारोका अद्भुत संग्रह। यह अद्भुत ग्रन्थ श्रीरामचरितमानसके प्रमियोक लिये स्वाध्यायका विषय तो है ही, शोध-छात्राके लिय भी विशय उपयोगी है। ऑफसेटकी सुन्दर छपाई, मजबूत जिल्द एवं लमिनटेड आवरण-पृष्ठसहित (सातो खण्ड) मूल्य रु० ७०० मात्र। (प्रत्येक खण्ड अलग-अलग भी उपलब्ध)

व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

श्रीत्रहषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरु (राजस्थान)

‘गीताप्रेस, गोरखपुर’ (प्रधान कार्यालय—श्रीगाविन्दभवन कलकत्ता)—द्वारा संचालित राजस्थानके चुरू नगर—स्थित इस आश्रमम बालकाके लिये प्राचीन भारतीय सस्कृत एव वेदिक परम्परानुरूप शिक्षा—दाक्षा ओर आवासकी उचित व्यवस्था हे। इस आश्रमकी स्थापना ब्रह्मलीन परम ब्रह्मेय श्रीजयदयालजी गायन्दकाद्वारा आजस लगभग ७५ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसक की गयी थी कि इसमे पढनेवाले बालक अपनी सस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध सस्कार तथा तदनुरूप शिक्षा प्राप्तकर सच्चरित्र, आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पूर्ण आदर्श भावी नागरिक बन सकें—एतदर्थ भारतीय सस्कृतिके अप्रमूल्य स्रोत—वेद तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि शास्त्रा एव प्राचीन आचार विचाराकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रबन्ध हे। सस्कृतक मुख्य अध्ययनक साथ अन्य महत्त्वपूर्ण उपयोगी विषयाकी शिक्षा भी यहाँ दा जाती है। विस्तृत जानकारीके लिय मन्त्री, श्रीऋषिकुल—ग्रहचर्याश्रम चुरू (राजस्थान)—के पतपर सम्पर्क करना चाहिये।

व्यवस्थापक—गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनों अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायम वर्ण-आश्रम जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके इस कुसमयम इन दिव्य ग्रन्थोंका पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंम प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके सदुद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसम श्रंगीतांक छ प्रकारके और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकारके सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदिवसे नामका जप ध्यान और मूर्तिकी पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रेणी भी है। इन सभीको श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्तराणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन 'परिचय-पुस्तिका' में शुल्क भौगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा कर एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नम सम्मिलित हाकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त कर।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४९३०४ (वाया-ऋषिकेश),
जनपद—पीडी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-सघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्म-विकासपर ही अवलम्बित है। आत्म-विकासके लिये जीवनमें सत्यता सरलता निष्कपटता, सदाचार भगवत्परायणता आदि देवी गुणाका ग्रहण और असत्य क्राध लोभ मोह द्वय हिंसा आदि आसुरी गुणाका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रका इस सत्यस अवगत करानेका पावन उद्देश्यसे लगभग ५१ वर्ष पूर्व 'साधक-समाधि' की स्थापना की गयी थी। इसका सन्स्थता-शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी स्त्री-पुरुषाकी इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्यके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक 'साधक-दैनन्दिनी' एवं एक 'आबदन-पत्र' भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई-यहनाकी 'साधक-दैनन्दिनी' का वर्तमान मूल्य रु० २०० तथा डाकचुल्क रु० ११०—कुल रु० ३१० मात्र 'डाक टिकट या पनीआईद्वारा अग्रिम भुगतार उन्हीं माँगना लना चाहिये। समस्त सदस्य इस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क माँगवाइय।

पता—सयाजक माधक-सध पत्रालय—गीताप्रस गारखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रामद्वगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस — ये दोनों मङ्गलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मान-यमाका अपना समल्योआका समाधान मिल जाता है तथा जीवनम अपूर्व सुख-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः मध्यम विश्वम इन अपूल्य ग्रन्थोका समादर है और करोडो मनुष्योने इनके अनुयादोका पवक अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोका प्रचारक द्वारा लोकमानसोका अधिकाधिक परिपूक करनका दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसका पराशोआका प्रज्ज किया गया है। इनका ग्रन्थोका पराशोआम वैठनलोक लाभग दस हजार श्रोतृसङ्ख्याक निय २०० परीक्षा-कन्द्रोको व्यवस्था है। नियमाङ्काना भोगनक लिय कृपा विमललिखित पनपर पत्र-व्यवहार कर क।

व्ययस्य-पय-भागात् समायण परीक्षा मयिति पत्रालय-स्वर्गाश्रम पिन-२४९३०४ (साया-त्रयिकश) जनपद-
पीडा गव्यात् (उ० प्र०)

‘वेद-कथा-सूची’, विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-वदतत्त्व अकार-स्वरूप भगवान् विष्णु	१	२२-वेदका अभदपत्त्व (ब्रह्मलीन स्वामी	
मङ्गलाचरण—		श्रीअञ्जानन्द सरस्वताजी महाराज)	४४
२-श्रीगणपति-स्तवन	२	२३-‘वदोऽखिला धर्ममूलम्’ (ब्रह्मलीन यागिराज	
३-स्वस्ति-वाचन	३	श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अमृत-वाणी)	
४-कल्याण-सूक्त	४	[प्रस्तुति—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री साहित्यालकार]	४५
५-मङ्गल-चतुष्टय	५	२४-श्रीअविन्दका अध्यात्मपरक वेद-भाष्य	
६-परम पुरुष (श्रीविष्णु)-स्तवन	५	[श्रीदेवदत्तजी]	४६
७-वैदिक शुभाशसा	७	२५-वेदान्तकी अन्तिम स्थिति (गालकवासी सत	
८-वैदिक बाल-विनय	८	पुण्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)	
९-वैदिकपन्थानमनुबोम—	९-१२	[सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]	४९
(१) आदर्श वैदिक शिक्षा	९	२६-वदकी सहिताआम भक्ति-तत्त्व (श्रीमत्परमहंस-	
(२) वेदोक्त मानव-प्रार्थना	१०	परिव्राजकाचार्य दार्शनिक-सार्वभाम	
(३) वेदसे कामना-साधन	११	विद्यावारिधि न्यायमार्तण्ड वेदान्तवागीश श्रीत्रिय	
(४) वेदोमे भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना	१२	ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर पुण्य स्वामी	
१०-राष्ट्र-कल्याणका याज्ञलिक सदेश	१३	श्रीमहेश्वरानन्दजी महाराज)	५१
११-वेद-कथाका वैशिष्ट्य—एक परिचय		२७-तपसा कि न सिध्यति! (वेद-दर्शनाचार्य म० म०	
(राधेश्याम खेमका)	१४	पू० स्वामी श्रीगङ्गाधरानन्दजी महाराज)	६०
प्रसाद—		२८-वेदका अध्ययन (गालोकावासी महामहापाध्याय	
१२-मन्त्रप्रज्ञा आचार्य वसिष्ठ	२१	म० श्रीविद्याधरजी यादव)	६१
१३-वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु	२६	२९-वेदाम भद और अभेद-उपासना (ब्रह्मलीन	
१४-वेद और वेदव्यास (डॉ० श्रीवेदप्रकाशजी शास्त्री		परम श्रद्धय श्राजयदयालजी गौयन्दका)	६४
एम० ए०, पी०-एच० डी०)	२७	३०-वदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती है—‘परब्रह्मकी सत्ता’	
१५-महर्षि वाल्मीकि एवं उनके रामायणपर		(सर्वपत्नी डॉ० शराधाकृष्णनजी पूर्व-राष्ट्रपति)	
वेदका प्रभाव	३०	[प्रस्तुति—प० श्रीयलरामजी शास्त्रा आचार्य]	६७
१६-भगवान् आदि शकराचार्य और वैदिक साहित्य	३३	३१-वदोपनिषद् युगल स्वरूप (नित्यलीलालान	
१७-तानापुराणनिगमभागमसम्मत यत्		श्रद्धय भाईजी ब्राह्मनुमानप्रसादजी पादर)	६८
(डॉ० श्रीआशुप्रकाशजी द्विवेदी)	३४	३२-वदम गौका जुलूस	७१
१८-वेद अनादि एवं नित्य हैं (ब्रह्मलीन धर्मसम्पाद		३३-वदम अवतारवाद (महामहापाध्याय	
स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)	३९	प० श्रीगिरिधरजा शर्मा वतुवेदा)	७२
[प्रेषक—प्रा० श्रीविहारीलालजी टाटिया]		३४-‘वद’ शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है? (शास्त्राथ-महाराथा	
१९-वेदका उपादयता (ब्रह्मलीन जगद्गुरु शकराचार्य		(वैकुण्ठवासी) प० ब्रामाधवाचायजा शारत्रा)	७३
ज्योतिष्पाठाधीश्वर स्वामी श्रीकृष्णबाधाग्रमजी		३५-गा-स्तवन	७६
महाराज)	४१	आशीर्वाद—	
२०-वेदकृत वामनरूपधारा विष्णुका स्तवन	४२	३६-अपीरूपेय वेदोक्त त्रयस्कर मार्ग (अनन्तश्रीविभूषित	
२१-वेद ही सदाचारकें मुख्य निगायक		दक्षिणाग्रायस्थ भृंगरा-शारदापाठाधाधर	
(भृङ्गेरीपाठाधीश्वर जगद्गुरु शकराचार्य ब्रह्मलान		जगद्गुरु शकराचार्य स्वामी आभारतातीधज	
स्वामी श्रीअभिनवविद्यातार्थजी महाराज)	४३	महाराज)	७७

विषय	पृष्ठ-संख्या
३७-अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता (अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८०
३८-श्रुतिधाम सृष्टि-सदर्थ (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८४
३९-शुभाशसा (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयन्त्र सरस्वतीजी महाराज)	८९
४०-वेदाका परम तात्पर्य परब्रह्मम सनिहित (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाग्राय श्रीकाशोसुमरूपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८९
४१-श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य एव उनके द्वारा वद- प्रामाण्य-प्रतिपादन (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	९३
४२-वैदिक धर्म-संस्कारा एव संस्कृतिका समग्र जन- जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव (जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी ब्राह्मयामनारायणाचार्यजी महाराज)	९६
४३-वदकी ऋचाआम भगवत्तत्त्वदर्शन (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलशंजी महाराज)	९७
४४-वेद-कथाका माङ्गलिक स्वरूप (श्रागेरक्षपाठाधीश्वर महन्त श्रीअवधनाथजी महाराज)	१००
४५-वद आर श्रीमद्भागवद्गीता (श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१०३
४६-महर्षि दध्यङ् आध्वंजकी वैदिका कथा (पद्मभूषण आचार्य श्रीवलदवजा उपाध्याय)	१०५
४७-सत्सगका महिमा	१०७
वैदिक ऋचाआम भगवत्तत्त्व-दर्शन—	
४८-पृष्ठाङ्गी परिक्रमा [आख्यान] (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	१०८
४९-चक्षुष भगवत्कृपा (आचार्य गान्धारायामजी शर्मा)	११०
५०-धर्मसम्पन्ननाथय सभारमि युग युग [आख्यान]	११४
५१-यन्म भक्तिका स्वरूप (अनन्तश्रीविभूषित मिहिरानन्दजी)	११५

विषय	पृष्ठ-संख्या
५२-ब्रह्म क्या है? [आख्यान]	११७
५३-वैदिक ऋचाआम भगवत्तत्त्व-दर्शन (श्रीगङ्गाधरजी गुरु, बी० ए०, एल-एल० बी०) [प्रेषक—श्रीरावान्द्रनाथजी गुरु]	११८
५४-मेत्रेयीका ज्ञानापदेश [आख्यान]	१२१
५५-रैक्वका ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१२२
५६-वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एव मेत्रीभाव (म० म० प० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार न्यायकेसरी नीतिशास्त्रप्रवीण)	१२३
५७-यमक द्वारपर [आख्यान] (श्रीशिवनाथजी दुबे एम० कॉम०, एम० ए० साहित्यरत्न धर्मरत्न)	१२६
५८-वेदाम शरणगति-महिमा (स्वामी श्रीआकारानन्दजी सरस्वती)	१२८
५९-शौनक-अद्विजा-सवाद [आख्यान]	१३०
६०-वेदाम ईश्वर-भक्ति (श्रीराजेन्द्रप्रसादजी सिंह)	१३३
६१-वेदाम गौ-महिमा	१३४
६२-गा-सवासे ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१३८
६३-ग्यान माच्छप्रद वेद वखाना (श्रीअनुपराजी 'कपिध्वज')	१३९
वेद-वाङ्मयका परिचय—	
६४-ब्रह्मस्वरूप वेद (प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	१४०
६५-अर्चनास बढकर भक्ति नहीं	१४३
६६-वेदवाङ्मय-परिचय एव अपौरुषेयवाद (दण्डी स्वामी श्रीमद् दत्तयागधरदेवतीर्थजी महाराज)	१४३
६७-वेदस्वरूप (डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र)	१४७
६८-वैदिक वाङ्मयका शास्त्रीय स्वरूप (डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	१५४
६९-ऋग्वेदका परिचय एव वैशिष्ट्य (श्रीराम अधिकाराजी वेदाचार्य)	१६०
७०-यजुर्वेदका सभित परिचय (श्रीश्रीधिरामजी रेग्मी अध्वर्यवदाचार्य)	१६३
७१-सामवेदका परिचय एव वैशिष्ट्य [श्रीराम अधिकाराजी वेदाचार्य]	१७१
७२-अथर्ववेदका सभित परिचय (श्रीश्रीधिरामजी रेग्मी अध्वर्यवदाचार्य)	१७५
७३-अथर्ववेदाय गोपयग्राहण—एक परिचय (श्रीश्रीधिरामजी रेग्मी अध्वर्यवदाचार्य)	१७९
७४-यजुर्वेदका परिचय (डॉ० शानरराजा झा रामचन्द्रजी)	१८१

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
७५-वैदिक साहित्यका परिचय 'कल्पसूत्र' (प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)	१८७	९४-वेदविद्या-विदेशामे (डॉ० श्रीराजेन्द्रराजनजी चतुर्वेदी, डी० लिट०)	२५१
७६-वेदके विविध छन्द और छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ (डॉ० आचार्य श्रीरामकिशोरजी मिश्र)	१९३	९५-तुलसी-साहित्य और वेद (श्रीरामपदार्थ सहजी)	२५३
७७-वेदोदये ज्योतिष (श्रीओमप्रकाशजी पालीवाल एम० ए०, एल्-एल्० बी०)	१९७	९६-श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद (प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय)	२५५
७८-वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-प्रकार-प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ [डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र]	१९८	९७-जम्भेश्वरवाणीमे वेद-मीमांसा (आचार्य सत श्रीगोवर्धनरामजी शिक्षा-शास्त्री, व्याकरणाचार्य, एम० ए०, स्वर्णपदक-प्राप्त)	२५७
७९-माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदका पाठ-परम्परा (गोलोकवासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, भूतपूर्व वेदविभागाध्यक्ष वाराणसेय संस्कृत-विश्वविद्यालय)	२०२	९८-वेदार्थका उपबृंहण (प० श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल')	२५९
वेद-तत्त्व-मीमांसा—		९९-अनन्ता वै वेदा (डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय' एम० ए०, पी-एच्० डी०)	२६२
८०-वेदोकी नित्यता	२१२	१००-वेदामे राष्ट्रियताकी उदात्त भावना (डॉ० श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एम० ए०, पी-एच्० डी०)	२६४
८१-व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)	२१४	१०१-सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं (श्रीरामनारायणजी शास्त्री)	२६६
८२-वैदिक ऋषि देवता छन्द और विनियोग (प० श्रीयोगीन्द्रजी झा वेद-व्याकरणाचार्य)	२१६	१०२-वैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप (डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)	२६९
८३-वेद-रहस्य (स्वामी श्रीविक्रान्तानन्दजी सरस्वती)	२१८	वेदोमे शिक्षाप्रद आख्यान—	
८४-वेदाकी रचना किसने की? (शास्त्रार्थ-पञ्चानन प० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)	२२४	१०३-वेद-कथाभूत-कुंज (डॉ० श्रीहृदयराजनजी शर्मा)	२७३
८५-वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (ॐ) (डॉ० सुश्री आभा रानी)	२२६	१०४-'ऐतरेय ब्राह्मण'की कथा (प० श्रीलालविहारीजी मिश्र)	२७७
८६-भगवान्के साक्षात् चाङ्मय-स्वरूप हैं 'वेद' (गालोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)	२२८	१०५-धर्ममे विलम्ब अनुचित	२७९
८७-वेदका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व (प्रो० डॉ० श्रीश्याम शर्माजी वासिष्ठ)	२२९	१०६-गुरुभक्तके देवता भी सहायक	२८०
८८-वेद-महिमा [कविता] (महाकवि डॉ० श्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह 'योगेश')	२३३	१०७-ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा (डॉ० श्रीहृदयदेवसिंहजी आर्य, एम० ए०, एल्-एल्० बी०, साहित्यरत्न आर० एम० पी०)	२८३
८९-'निगमकल्पतरुगिरित फलम्' (डॉ० श्रीविन्ध्येश्वरप्रसादजी मिश्र 'विनय')	२३४	१०८-महत्ता गुणसे धनसे नहीं	२८४
९०-श्रीरामचरितमानसमे वेदस्तुति (मानसमराल डॉ० श्रीजगन्नाथरायणजी 'भाजपुरी')	२४०	१०९-नदियाका अधिदवत्व (ला० बि० मि०)	२८५
९१-सर्वाधाररूपा कल्याणस्वरूपा वृद्ध-कथा (महामण्डलेश्वर स्वामी ब्राह्मजगन्मालीजी प्रहसचारी)	२४२	११०-भगवान्की असिम दयालुता (ला० बि० मि०)	२८६
९२-वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा (प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी राज्यपाल-त्रिपुरा)	२४५	१११-असुराका भ्रम (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	२८७
९३-रूसमे वेदका अध्ययन और अनुसंधान (श्रीउदयनारायण सिंहजी)	२४८	११२-निर्मल मनकी प्रसन्नता	२८८
		११३-सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन (ला० बि० मि०)	२८९
		११४-मनुष्य हाकर भी देव कौन?	२९०
		११५-आपद्धर्म	२९०
		११६-अग्निप्राज्ञा उपदेश	२९१
		११७-पूज्य सदैव सम्माननीय (श्राद्धश्रद्धानन्दजी महापात्र)	२९२

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
३७-अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता (अनन्तश्रीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८०	५२-ब्रह्म क्या है ? [आख्यान]	११७
३८-श्रुतियाम सृष्टि-सदर्थ (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य पुरीपीठाधीश्वर स्वामी श्रीनिधिलानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८४	५३-वैदिक ऋचाआम भगवत्तत्त्व-दर्शन (श्रागङ्गाधरजी गुरु, वी० ए०, एल्-एल्० वी०) [प्रेषक—श्रीरवीन्द्रनाथजी गुरु]	११८
३९-शुभाशसा (अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामाटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)	८९	५४-मेरेयोको ज्ञानोपदेश [आख्यान]	१२१
४०-वेदाका परम तात्पर्य परब्रह्मम सनिहित (अनन्तश्रीविभूषित ऊर्ध्वाम्नाय श्राकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)	८९	५५-रैखका ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१२२
४१-श्रीभगवन्निष्कार्काचार्य एव उनके द्वारा वेद- प्रामाण्य-प्रतिपादन (अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 'श्रीजी' महाराज)	९३	५६-वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एव मैत्रीभाव (म० म० प० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार, न्यायकेसरी नीतिशास्त्रप्रवर्तण)	१२३
४२-वैदिक धर्म-संस्कारा एव संस्कृतिका समग्र जन- जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव (जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्यजी महाराज)	९६	५७-यमक द्वारपर [आख्यान] (श्रीशिवनाथजी दुबे, एम्० कॉम्०, एम्० ए०, साहित्यरत्न धर्मरत्न)	१२६
४३-वदकी ऋचाआम भगवत्तत्त्वदर्शन (अनन्तश्रीविभूषित श्रीमद्विष्णुस्वामिमत्तानुयायि श्रीगोपालवैष्णवपीठाधीश्वर श्री १००८ श्रीविठ्ठलराजी महाराज)	९७	५८-वेदाम शरणागति-महिमा (स्वामी श्रीआकारानन्दजी सरस्वती)	१२८
४४-वेद-कथाका माङ्गलिक स्वरूप (श्रीगोरक्षपाठाधेश्वर महन्त श्रीअंबदनाथजी महाराज)	१००	५९-शौनक-अङ्गिरा-संवाद [आख्यान]	१३०
४५-वद और श्रीमद्भगवद्गीता (श्रद्धय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)	१०३	६०-वदाम ईश्वर-भक्ति (श्रीराजन्द्रप्रसादजी सिंह)	१३३
४६-महर्षि दण्ड्य आध्वर्षणकी वैदिका कथा (पद्मभूषण आचार्य श्रीयलदवजा उपाध्याय)	१०५	६१-वेदोम गो-महिमा	१३४
४७-सत्सङ्गा महिमा	१०७	६२-गा-संवास ब्रह्मज्ञान [आख्यान]	१३८
वदिक ऋचाआम भगवत्तत्त्व-दर्शन—		६३-ग्यान मोक्षप्रद वेद वखाना (श्रीअनुयायजी 'कपिध्वज')	१३९
४८-पृथ्वाकी परिक्रमा [आख्यान] (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	१०८	वेद-वाङ्मयका परिचय—	
४९-वदाम भगवत्तत्त्वा (आचार्य शम्भुरामजी शर्मा)	११०	६४-ब्रह्मस्वरूप वेद (प० श्रीलालविहारीजी मिश्र)	१४०
५०-धर्मसम्पन्नताय सधर्ममि दुग दुग [आख्यान]	११४	६५-अर्चनासे बढकर भक्ति नहीं	१४२
५१-यम भक्तिया स्वरूप (श्रीअनन्ताध्याय मिहानन्दजी)	११५	६६-वेदवाङ्मय-परिचय एव अपौरुषेयवाद (दण्डी स्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवतीर्थजी महाराज)	१४३
		६७-वेदस्वरूप (डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र)	१४७
		६८-वैदिक वाङ्मयका शास्त्रीय स्वरूप (डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	१५४
		६९-ऋग्वेदका परिचय एव वैशिष्ट्य (श्रीराम अधिकाराजी वेदाचार्य)	१६०
		७०-यजुर्वेदका संहित परिचय (श्रीऋषिरामजी रेग्मी अध्वर्षव्याचार्य)	१६३
		७१-सामवेदका परिचय एव वैशिष्ट्य [श्रीराम अधिकाराजी वेदाचार्य]	१७१
		७२-अथर्ववेदका संहित परिचय (श्रीऋषिरामजी रामा अध्वर्षवेदाचार्य)	१७५
		७३-अथर्ववेदोय गोपधराक्षण—एक परिचय (श्रीऋषिरामजी रेग्मी अध्वर्षवेदाचार्य)	१७९
		७४-यजुर्वेदका परिचय (डॉ० श्यामराज शर्मा रामरामजी)	१८१

विषय	पृष्ठ-संख्या
७५-वैदिक साहित्यका परिचय 'कल्पसूत्र' (प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)	१८७
७६-वेदके विविध छन्द और छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ (डॉ० आचार्य श्रीरामकिशोरजी मिश्र)	१९३
७७-वेदोम ज्योतिष (श्रीआमप्रकाशजी पालीवाल, एम्० ए० एल्-एल्० बी०)	१९७
७८-वेद-मन्त्रोंके उच्चारण-प्रकार—प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ [डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र]	१९८
७९-माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एवं सामवेदकी पाठ- परम्परा (गोलोकबासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र भूतपूर्व वेदविभागाध्यक्ष वाराणसी संस्कृत- विश्वविद्यालय)	२०२
वेद-तत्त्व-मीमांसा—	
८०-वेदोकी नित्यता	२१२
८१-व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ (आचार्य डॉ० श्रीजयमन्तजी मिश्र)	२१४
८२-वैदिक ऋषि, देवता छन्द और विनियोग (प० श्रीयोगीन्द्रजी झा वेद-व्याकरणाचार्य)	२१६
८३-वेद-रहस्य (स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)	२१८
८४-वेदोकी रचना किसने की? (शास्त्रार्थ-यज्ञानन प० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)	२२४
८५-वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (ॐ) (डॉ० सुश्री आभा रानी)	२२६
८६-भगवान्के साक्षात् वाङ्मय-स्वरूप हैं 'वेद' (गोलोकबासी भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)	२२८
८७-वेदोका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व (प्रो० डॉ० श्रीराम शर्माजी वाशिष्ठ)	२२९
८८-वेद-महिमा [कविता] (महाकवि डॉ० श्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह 'योगेश')	२३३
८९-'निगमकल्पतरंगिलित फलम्' (डॉ० श्रीविनयेश्वरीप्रसादजी मिश्र 'विनय')	२३४
९०-श्रीरामचरितमानसमें वेदव्युत्पत्ति (मानसमराल डॉ० श्रीजगेशनाथरायणजी 'भाजपुरी')	२४०
९१-सर्वाधाररूपा कल्याणस्वरूपा वद-कथा (महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीवज्रहृदयजी ब्रह्मचारी)	२४२
९२-वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा (प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी राज्यपाल—त्रिपुरा)	२४५
९३-रूसमें वेदका अध्ययन और अनुसंधान (श्रीउदयनारायण सिंहजी)	२४८

विषय	पृष्ठ-संख्या
९४-वेदविद्या—विदेशीय (डॉ० श्रीराजेन्द्ररजनजी चतुर्वेदी, डी० लिट०)	२५१
९५-तुलसी-साहित्य और वेद (श्रीरामपदार्थ सहजी)	२५३
९६-श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद (प्रो० श्रीलालमोहरजी उपाध्याय)	२५५
९७-जम्भेश्वरवाणीमें वेद-मीमांसा (आचार्य सत श्रीगोवर्धनरामजी शिक्षा-शास्त्री व्याकरणाचार्य, एम्० ए०, स्वर्णपदक-प्राप्त)	२५७
९८-वेदार्थका उपबृंहण (प० श्रीजानकीनाथजी कौल 'कमल')	२५९
९९-अनन्ता वै वेदा (डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय' एम्० ए०, पी०-एच्० डी०)	२६२
१००-वेदामें राष्ट्रियताकी उदात्त भावना (डॉ० श्रीमुण्डलीलालजी द्विवेदी एम्० ए०, पी०-एच्० डी०)	२६४
१०१-सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं (श्रीश्यामनारायणजी शास्त्री)	२६६
१०२-वैदिक आख्यान लक्षण और स्वरूप (डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)	२६९
वेदोमें शिक्षाप्रद आख्यान—	
१०३-वेद-कथामृत-कुञ्ज (डॉ० श्रीहृदयरजनजी शर्मा)	२७३
१०४-'ऐतरेय ब्राह्मण'की कथा (प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)	२७७
१०५-धर्म विलम्ब अनुचित	२७९
१०६-गुरुभक्त देवता भी सहायक	२८०
१०७-ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा (डॉ० श्रीहृदयेशसिंहजी आर्य, एम्० ए०, एल्-एल्० बी० साहित्यल आर० एम्० पी०)	२८३
१०८-महता गुणसे धनसे नहीं	२८४
१०९-वेदिकाकी अधिदेवत्व (ला० बि० मि०)	२८५
११०-भगवान्की असोम दयालुता (ला० बि० मि०)	२८६
१११-असुराका भ्रम (श्रीअमरनाथजी शुक्ल)	२८७
११२-निर्मल मनकी प्रसन्नता	२८८
११३-सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन (ला० बि० मि०)	२८९
११४-मनुष्य होकर भी देव कौन?	२९०
११५-आपद्धर्म	२९०
११६-अग्निवाह्या उपादेश	२९१
११७-पूज्य सदैव सम्माननीय (श्रावणेश्वरानन्दजी महाराज)	२९२

विषय	पृष्ठ-संख्या
११८-सांगिका फल (पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)	२९५
वेदोमे देवता-तत्त्व—	
११९-वैदिक मन्त्राम देवताका परिज्ञान	२९९
१२०-देवता-विचार	३०१
१२१-वैदिक देवता—सत्ता और महत्ता (डॉ० श्रीगजीवजी प्रचण्डिया, एम० ए० (संस्कृत), बी० एस्-सी०, एल्-एल्० बी०, पी-एच्० डी०)	३०४
१२२-श्रीगणेश—वैदिक देवता (याज्ञिकसम्राट् प० श्रीवेणो रामजी शर्मा गौड वेदाचार्य)	३०५
१२३-वैदिक देवता 'अग्नि' (डॉ० श्रीकेलाशचन्द्रजी दत्त)	३०८
१२४-वैदिक वाङ्मयम इन्द्रका चरित्र (श्रीप्रशांतकुमारजी रस्तोगी, एम० ए०)	३१०
१२५-मरद्गणाका देवत्व [आख्यान]	३१२
१२६-वेदाम भगवान् सूर्यको महत्ता और स्तुतियाँ (श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री 'रसिकेश')	३१३
१२७-वैदिक वाङ्मयम चन्द्रमा (आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)	३१५
१२८-वेदोमे शिव-तत्त्व	३१७
१२९-शुक्लयजुर्वेद-संहितामे रुद्राष्टाध्यायी एव रुद्रमाहात्म्यका अवलाकन (शास्त्रा श्रीजयन्तीलालजी त्रि० जापी)	३२१
१३०-महामृत्युञ्जय-जप—प्रकार एव विधि	३२४
१३१-वेदमे गायत्री-तत्त्व (डॉ० श्रीश्रीनिवासजी शर्मा)	३२६
१३२-शुद्ध-हृदयके रक्षक देव [आख्यान]	३२९
वेदोके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय—	
१३३-वैदिक संस्कृति और सदाचार (डॉ० श्रीमुरारीजी शर्मा 'साम', डी० लिट्०)	३३२
१३४-सप्त-वितरण	३३४
१३५-वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान (श्रीवसन्तकुमारजी चटर्जी एम० ए०)	३३५
१३६-वेदाम यज्ञ	३३८
१३७-वैदिक शिक्षाव्यवस्था एव उपनयन (श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)	३४८
१३८-तैत्तिरीय आरण्यकम विहित यद-सकार्तन (श्रीमुद्राध गणराजी भट्ट)	३५५
१३९-वैदिक वाङ्मयम पुनर्जन्म (श्रीरामनाथजी 'सुमन')	३५६
१४०-यदम योगविद्या (श्रीअज्ञानाथन यगलकार)	

विषय	पृष्ठ-संख्या
[प्रपक—श्रीबलरामजी सेनी]	३५८
१४१-वेदाम पर्यावरण-रक्षा (डॉ० श्रीरामचरणजी महन्त्र एम० ए०, पी-एच्० डी०)	३६०
१४२-वेदाम विमान (डॉ० श्रीबालकृष्णजी एम० ए०, पी-एच्० डी०, एफ० आर० ई० एस०)	३६४
१४३-गात्र-प्रवर-महिमा	३६५
१४४-शासनतन्त्र प्रजाके हितके लिय [आख्यान] (ला० बि० मि०)	३६६
१४५-वेदाम निर्दिष्ट शुद्धि तथा पवित्रताके साधन (श्रीकेलाशचन्द्रजी दत्त)	३६७
ऋषयो मन्त्रद्रष्टार —	
१४६-ऋषि-विचार	३७१
१४७-ऋषयो मन्त्रद्रष्टार (ऋग्वेद-भाष्यकर्ता प० श्रीरामगाविन्दजी त्रिवेदी)	३७५
१४८-मन्त्रद्रष्टा ऋषि	३८१—४०४
(१) मन्त्रद्रष्टा महर्षि विश्वामित्र	३८१
(२) महर्षि अत्रि	३८३
(३) महर्षि गुत्समद (डॉ० श्रावसन्तवल्लभजी भट्ट, एम० ए०, पी-एच्० डी०)	३८५
(४) महर्षि वामदेव	३८७
(५) महर्षि भरद्वाज (आचार्य श्रीदुर्गाचरणजी शुक्ल)	३९०
(६) महर्षि भृगु	३९२
(७) महर्षि कण्व	३९३
(८) महर्षि याज्ञवल्क्य	३९४
(९) महर्षि अगस्त्य	३९५
(१०) मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठ	३९६
(११) महर्षि अंगिरा	३९६
(१२) महाशाल महर्षि शौनकाका वैदिक वाङ्मयम विनय एव स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य (प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)	३९७
(१३) वैदिक ऋषिकार्य	३९९—४०४
[१] वैदिक ऋषिका दत्तसम्राज्ञी शया	३९९
[२] याचक्रवी गार्गी	४०१
[३] ब्रह्मवादिनी ममता	४०२
[४] ब्रह्मवादिनी विश्ववारा	४०२
[५] अपाला ब्रह्मवादिनी	४०२
[६] ब्रह्मवादिनी पाया	४०३
[७] ब्रह्मवादिनी मूर्ता	४०३
[८] वैदिक ऋषिनी ब्रह्मवादिनी यक्ष	४०४

विषय	पृष्ठ-संख्या
१४९-भाषा और धर्म-भेदसे भेद नहीं	४०४
१५०-भाष्यकार एव वेद-प्रवर्तक मनीषी	४०५-४१९
(१) वेदार्थ-निर्णयमें यास्ककी भूमिका (विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसूरिदेवजी)	४०५
(२) महान् सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य (डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)	४०७
(३) कुछ प्रमुख भाष्यकारोंकी सक्षिप्त जीवनियाँ	४१२-४१३
[१] मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ)	४१२
[२] उल्लट	४१२
[३] महीधर	४१२
[४] वेङ्कट माधव (विद्यारण्य)	४१२
[५] प्रभाकर भट्ट	४१२
[६] शबरस्वामी	४१२
[७] जयत भट्ट	४१२
[८] मण्डन मिश्र	४१२
[९] भागवताचार्य	४१३
[१०] नारायण	४१३
[११] वाचस्पति मिश्र	४१३
(४) महामहाभाष्याय प० श्राविद्याधरजी गौड़- काशीकी अप्रतिम वैदिक विभूति	४१४
(५) स्वामी दयानन्द सरस्वती	४१६
(६) अभिनव वेदार्थचिन्तनम् स्वामी करपात्रीजीका योगदान (डॉ० श्रीरूपनारायणजी पाण्डेय)	४१७
वैदिक मन्त्रों एव सूक्तोंकी लोकोपयोगिता—	
१५१-वेदके सूक्ताका तात्त्विक रहस्य	४२०
१५२-पञ्चदेवसूक्त	४२१-४३१
(१) श्रागणपत्यध्वंशीर्यम्	४२१
(२) [क] विष्णु-सूक्त [ख] नारायण-सूक्त	४२३
(३) [क] श्री-सूक्त [ख] दत्त-सूक्त	४२५
(४) रुद्र-सूक्त	४२७
(५) [क] सूर्य-सूक्त [ख] सूर्य-सूक्त	४२८

विषय	पृष्ठ-संख्या
१५३-प्रमुख देवी-देवताआके सूक्त	४३३-४४१
(१) अग्नि-सूक्त	४३३
(२) इन्द्र-सूक्त	४३४
(३) यम-सूक्त	४३५
(४) पितृ-सूक्त	४३७
(५) पृथ्वी-सूक्त	४३८
(६) गा-सूक्त	४४०
(७) गोष्ठ-सूक्त	४४१
१५४-आध्यात्मिक सूक्त	४४१-४४८
(१) तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु	४४१
(२) सौमनस्य सूक्त	४४४
(३) सज्ञान-सूक्त	४४५
(४) नासदीय सूक्त	४४५
(५) हिरण्यगर्भ-सूक्त	४४६
(६) ऋत-सूक्त	४४८
(७) श्रद्धा-सूक्त	४४८
१५५-लाकापयोगी-कल्याणकारी सूक्त	४४९-४५२
(१) दीर्घायुष्य-सूक्त	४४९
(२) धनान्नदान-सूक्त	४४९
(३) कृपि-सूक्त	४५०
(४) गृह-महिमा-सूक्त	४५१
(५) रोगनिवारण-सूक्त	४५२
१५६-वैदिक सूक्ताकी महत्ताक प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण निबन्ध	४५३-४५८
(१) 'नासदीय सूक्त'—भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान (डॉ० श्यामकृष्णजी सराफ)	४५३
(२) ऋग्वेदका 'कितवसूक्त'—कर्मण्य जीवनका सदुपदेश (डॉ० श्रीदादरामजी शर्मा)	४५४
(३) ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त' (सुश्री अलकाजी तुलस्यान)	४५६
१५७-वैदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु	४५८-४६६
(१) वेद-वाणी	४५८
(२) वेदामृत-मन्थन	४६१
वैदिक जीवन-दर्शन—	
१५८-वैदिक सहिताआम मानव-जीवनका प्रशस्त आदर्श	४६७

श्रीगणपति-स्तवन

नि पु सीद गणपत गणेषु त्वामर्हविप्रतम कवीनाम्।
न ऋते त्वत् कियत् किं चनारे महामर्कं मधवस्त्रिमर्चम्॥

(ऋग्वेद १०।११२।९)

हे गणपति! आप अपने भक्तजनोंके मध्य प्रतिष्ठित हैं। त्रिकालदर्शी ऋषिरूप कवियाम श्रद्धा! आप सत्कर्मोंके पूरक हैं। आपकी आराधनाके बिना दूर या समीपम स्थित किसी भी कार्यका शुभारम्भ नहीं होता। हे सम्पति एव ऐश्वर्यके अधिपति! आप मेरी इस श्रद्धायुक्त पूजा-अर्चनाको, अभीष्ट फलका देनेवाले यज्ञके रूपम सम्पन्न होने-हेतु वर प्रदान कर।

ॐ गणाना त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न भृष्वन्नृतिभि सीद सादनम्॥

(ऋग्वेद २।२३।१)

वसु, रुद्र, आदित्य आदि गणदेवोंके स्वामी, ऋषिरूप कवियाम वन्दनीय, दिव्य अन्न-सम्पत्तिके अधिपति समस्त देवोंमें अग्रगण्य तथा मन्त्र-सिद्धिके प्रदाता हे गणपति! यज्ञ, जप तथा दान आदि अनुष्ठानोंके माध्यमसे हम आपका आह्वान करते हैं। आप हम अभय-वर प्रदान कर।

गणाना त्वा गणपतिः हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपतिः हवामहे निधीना त्वा निधिपतिः हवामहे वसो मम।
आहमजानि गर्भधमा त्वपजासि गर्भधम्॥

(शुक्लयजुर्वेद २३।१९)

गणदेवोंके सेनानी, धन पुत्र कलत्र आदि प्रिय पदार्थोंमें अत्यन्त प्रेमास्पद (दिव्य सुख-शान्तिके प्रदाता) तथा अणिमा, गरिमा आदि नव निधियोंके अधिष्ठाता हे परमदेव! हम आपका आह्वान करते हैं। आराध्य-आराधकके मध्य 'ददाति प्रतिगृह्णाति' की उदात्त भावनाके अन्तर्गत आपके मूल शक्ति-स्वातन्त्र्यकी ऊर्जाको हम धारण करनेम समर्थ हैं।
नमो गणेश्यो गणपतिभ्यश्च यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च यो नमो
नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च यो नमो नमो विरूपेभ्यो विरूपेभ्यश्च यो नम ॥

(शुक्लयजुर्वेद १६।२५)

(हे जगन्निपन्ता परमदेव!) इस सृष्टिम देव-पितर-गन्धर्व-असुर-मनुष्यरूप प्रधान गणविभाग और उनके गणपतिया चेतन-अचेतनरूप पदार्थोंके अनेक उपसधा तथा सघपतिया तत्तद् विषयगत कलानिधिया एव उनके प्रमुख प्रवर्तकों तथा सामान्य एव असामान्यरूप समस्त जीवाकृतियोंके रूपम मूर्तिमान् आपको कोटिश नमन हैं।
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमह। उप प्र यन्तु मरुत सुदानव इन्द्र प्राश्रुर्भवा सचा॥

(ऋग्वेद १।४०।१)

हे मन्त्र-सिद्धिके प्रदाता परमदेव! सत्य-सकल्पसे आपकी और अभिमुख हम आपका अनुग्रह प्राप्त हो। शोभनदानसे युक्त वायुमण्डल हमारे अनुकूल हो। हे सुख-धनके अधिष्ठाता! भक्ति-भावसे समर्पित भोग-रागको आप अपनी कृपा-दृष्टिसे अमृतमय बना दे।

प्रीतु ब्रह्मणस्पति प्र देव्येतु सुनुता। अच्छा धीर नयं पङ्क्तिरास देवा यज्ञ नयन्तु न ॥

(ऋग्वेद १।४०।३)

मन्त्र-सिद्धि-प्रदाता परमदेवकी कृपा-दृष्टिक हम भागी हैं। प्रिय एव सत्यनिष्ठ वाणीकी अधिष्ठात्री देवीकी सत्परायणा हम अभिसिन्धित हैं। समस्त देवगण दिव्य ऊर्जायुक्त जावमात्रके लिय कल्याणकारी एव भक्तिभावसे समृद्ध यज्ञ (सत्कर्म)-हेतु हमें प्रतिष्ठित कर।

स्वस्ति-वाचन

आ नो भद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतो ऽदव्यासो अपरीतास उद्भिद ।
 देवा नो यथा सदमिद् वृधे असत्रप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥
 देवाना भद्रा सुमतिर्ऋजुयता देवाना रातिरभि नो नि चर्तताम् ।
 देवाना सख्यमुप सेदिमा वय देवा न आयु प्र तिरन्तु जीवसे ॥
 तान् पूर्वया निविदा हूम्हे वय भग मित्रमदिति दक्षमस्त्रिधम् ।
 अर्यमण वरुण सोममक्षिना सरस्वती न सुभगा मयस्करत् ॥
 तन्नो यातो मयोभु वातु भेपज तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौ ।
 तद् ग्रावाण सोमसुतो मयोभुवस्तदक्षिना शृणुत धिषण्या युवम् ॥
 तमोशान जगतस्तस्थुपस्पति धियजिन्वमवसे हूम्हे वयम् ।
 पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षित पायुरदव्य स्वस्तये ॥
 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा ।
 स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥
 पृषदक्षा मरुत पृश्निमातर शृभयावानो विदथेपु जगमय ।
 अग्निजिह्वा मनव सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अत्रमा गमत्रिह ॥
 भद्र कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा ।
 स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासस्तनूभिर्व्यशेम देवहित यदायु ॥
 शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नक्षत्रा जरस तनूनाम् ।
 पुत्राभ्यो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिपतायुर्नो ॥
 अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र ।
 विश्वे देवा अदिति पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥

(ऋक् १।८९।१-२०)

कल्याणकारक न दबनेवाले पराभूत न होनेवाले उच्चताको पहुँचानेवाले शुभ कर्म चारा ओरसे हमारे पास आये । प्रगतिको न राकनेवाले, प्रतिदिन सुरक्षा करनेवाले देव हमारा सदा संवर्धन करनेवाले हो । सरल मार्गसे जानेवाले देवोंकी कल्याणकारक सुबुद्धि तथा देवाकी उदारता हमे प्राप्त होती रहे । हम देवाकी मित्रता प्राप्त करें, देव हमे दीर्घ आयु हमारे दीर्घ जीवनके लिये दें । उन देवाको प्राचीन मन्त्रांमे हम बुलाते हैं । भग मित्र, अदिति दक्ष, विश्वासयोग्य मरुतोके गण, अर्यमा वरुण, सोम अधिनीकुमार, भाग्ययुक्त सरस्वती हमे सुख दें । वायु उस सुखदायी औषधको हमारे पास बहाये । माता भूमि तथा पिता द्युलोक उस औषधको हमें दें । सामरस निकालनेवाले सुप्रकारी पत्थर वह औषध हमें दें, हे बुद्धिमान् अधिदेवो ! तुम वह हमारा भाषण सुनो । स्थावर और जगमके अधिपति बुद्धिको प्रणाम देनेवाले उस ईश्वरको हम अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं । इससे वह पापणकर्ता देव हमारे ऐश्वर्यकी समृद्धि करनेवाला तथा सुरक्षा करनेवाला हो वह अपराजित देव हमारा कल्याण करे और संरक्षक हो । बहुत यशस्वी इन्द्र हमारा कल्याण करे, सर्वज्ञ पूषा हमारा कल्याण करे । जिसका रथचक्र अप्रतिहत चलता है वह तार्क्ष्य हमारा कल्याण करे, बृहस्पति हमारा कल्याण करे । धब्बोवाले घोड़ोंसे युक्त भूमिको माता माननेवाले, शुभ कर्म करनेके लिये जानेवाले, युद्धाम पहुँचनेवाले, अग्निके समान तेजस्वी जिह्वावाले, मननशील, सूर्यके समान तजस्वी मरुतरूपी सब देव हमारे यहाँ अपनी सुरक्षाकी शक्तिके साथ आये । हे देवो ! कानासे हम कल्याणकारक भाषण सुन । हे यज्ञक योग्य देवो ! आँखासे हम कल्याणकारक वस्तु देख । स्थिर सुदृढ़ अवयवोंसे युक्त शरीरोंसे हम तुम्हारी स्तुति करत हुए, जितनी हमारी आयु है, वहाँतक हम देवोंका हित ही करें । हे देवो ! सौ वर्षतक ही हमारे आयुष्यकी मर्यादा है उसमें भी हमारे शरीरोंका बुढ़ापा तुमने किया है तथा आज जो पुत्र हैं, वे ही आगे पिता होनेवाले हैं इसलिये हमारी आयु बीचम ही न टूट जाय ऐसा करो । अदिति ही द्युलोक है, अन्तरिक्ष माता, पिता, पुत्र सब देव पञ्चजन (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद), जो बन चुका है और जो बननेवाला है, वह सब अदिति ही है । (अर्थात् यही शाश्वत सत्य है जिसके तत्त्वदर्शनसे परम कल्याण होता है ।)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

कल्याण-सूक्त

[तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु]

यज्ञाग्रतो दूरमुदेति दंव तदु सुमस्य तथेवैति ।
 दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेपु धीरा ।
 यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 यत्प्रज्ञानमुत चेता धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृत प्रजासु ।
 यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 येनेदं भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।
 येन यज्ञस्तायत समहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 यस्मिन्नुच साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवासा ।
 यस्मिंश्चित्तः सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥
 सुषाराधिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।
 हत्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

(यजु० ३४। १-६)

जो जागते हुए पुरुषका [मन] दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है जो भूत, भविष्य, वर्तमान, सनिकृष्ट एव व्यवहित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है तथा जो विषयोका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। कर्मनिष्ठ एव धीर विद्वान् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञम कर्मोंका विस्तार करते हैं, जो इन्द्रियोंका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयम निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयम रहकर उनकी ममस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं तथा जिसके द्वारा मात होतावाला अग्निष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। जिस मनम रथचक्रकी नाभिमे अराके समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसम यजुर्वेद प्रतिष्ठित है जिसम प्रजाका सब पदार्थोंस सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो। श्रेष्ठ सारथि जैसे घोड़ोका सचालन और रासके द्वारा षाडोका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियाका सचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है जो हृदयम रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यन्त वेगवान् है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो।

मङ्गल-चतुष्टय

(१) [ऋग्वेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—
अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् । होतार रत्नधातमम् ॥

स्वय आगे बढकर लोगाका हित करनेवाले, यज्ञके प्रकाशक, ऋतुके अनुसार यज्ञ करने तथा देवाको बुलानेवाले और रत्नाको धारण करनेवाले अग्निकी मैं स्तुति करता हूँ।

(२) [यजुर्वेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—

इये त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमोवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघश* सो ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून्प्राहि ॥

(हे मानव !) सबको उत्पन्न करनेवाला देव—सविता—देव तुझे अन्न—प्राप्तिके लिये प्रेरित करे। सबको उत्पन्न करनेवाला देव तुझे बल—प्राप्तिके लिये प्रेरित करे। हे मनुष्यो ! तुम प्राण हो। सबका सृजन करनेवाला देव तुम सबको श्रेष्ठतम कर्मके लिये प्रेरित करे। हे मनुष्यो ! बढते

जाओ। तुम सभी प्रजा वध करनेके लिये अयोग्य हो। तुम इन्द्रके लिये अपना भाग बढाकर दो। तुम सतानयुक्त, रोगमुक्त और क्षयरोगरहित होओ। चोर तुम्हारा प्रभु न बने, पापी तुम्हारा स्वामी न बने, इस भूपतिके निकट स्थिर रहो। अधिक सख्तामे प्रजासम्पन्न होओ, यज्ञकर्ताके पशुआकी रक्षा करो।

(३) [सामवेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—
अग्र आ याहि वीतये गृणानो हव्यदातये । नि होता सति बर्हिषि ॥
ह अग्रे ! हवि-भक्षण करनेके लिये तू आ, देवाको हवि देनेके लिये जिसकी स्तुति की जाती है, ऐसा तू यज्ञमे ऋत्विज् होता हुआ आसनपर बैठ।

(४) [अथर्ववेदका आद्य माङ्गलिक सदेश]—
श नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । श योरभि स्ववन्तु न ॥
दिव्य जल हमे सुख दे और इष्ट-प्राप्तिके लिये एव पीनेके लिये हो तथा हमपर शान्तिका स्रोत बहावे।

परम पुरुष (श्रीविष्णु)-स्तवन

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।

स भूमिः सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥

उन परम पुरुषके सहस्रा (अनन्त) मस्तक, सहस्रा नत्र और सहस्रा चरण हैं। वे इस सम्पूर्ण विश्वकी समस्त भूमि (पूरे स्थान)-को सब ओरसे व्याप्त करके इससे दस अङ्गुल (अनन्त याजन) ऊपर स्थित है। अर्थात् वे ब्रह्माण्डमे व्यापक हाते हुए उससे परे भी हैं।

पुरुष एवेदः सर्व यद्भूत यच्च भाव्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥

यह जा इस समय वर्तमान (जगत्) है, जा बीत गया और जो आगे होनेवाला है, यह सब व परम पुरुष ही है। इसक अतिरिक्त वे देवताओंके तथा जो अन्नस (भाजनद्वारा) जीवित रहत हैं, उन सबके भी ईश्वर (अधीश्वर-शासक) है।

एतावानस्य महिमातो ज्यायैश्च पूरुष ।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥

यह भूत, भविष्य, वर्तमानसे सम्बद्ध समस्त जगत् इन परम पुरुषका वैभव है। वे अपने इस विभूति-विस्तारसे भी महान् हैं। उन परमेश्वरकी एकपाद्विभूति (चतुर्धाश)-म ही यह पञ्चभूतात्मक विश्व है। उनकी शप त्रिपाद्विभूतिमे शाश्वत दिव्यलोक (वैकुण्ठ, गालाक साकेत, शिवलोक आदि) हैं।

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुष पादोऽस्येहाभवत् पुन ।

तता विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥

वे परम पुरुष स्वरूपत इस मायिक जगत्से परे त्रिपाद्विभूतिमे प्रकाशमान है (वहाँ मायाका प्रवेश न हानेसे उनका स्वरूप नित्य प्रकाशमान है) इस विश्वके रूपमे उनका एक पाद ही प्रकट हुआ है, अर्थात् एक पादसे व ही विश्वरूप भी हैं। इसलिये वही सम्पूर्ण जड एव चेतनमय—उभयात्मक जगत्का परिव्याप्त किय हुए हैं।

ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुष ।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुर ॥

उन्हीं आदिपुरुषसे विराट् (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हुआ। वे जो दोनो जघाएँ थीं, वे ही वैश्य हुई अर्थात् उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरासे शूद्र वर्ण प्रकट हुआ। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्राह्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ इस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूर्य प्रकट हुए, कानोंसे वायु और प्राण तथा मुखसे अग्नि की उत्पत्ति हुई।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत सम्भूत पृषदान्यम्। पशून्तौश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ जिसमें सब कुछ हवन किया गया है, उस यज्ञपुरुषसे उसीने दही, घी आदि उत्पन्न किये और वायुमें, वनमें एवं ग्राममें रहने योग्य पशु उत्पन्न किये।

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यज्ञस्तस्मादजायत॥ उसी सर्वहुत यज्ञपुरुषसे ऋग्वेद एवं सामवेदके मन्त्र उत्पन्न हुए, उसीसे यजुर्वेदके मन्त्र उत्पन्न हुए और उसीसे सभी छन्द भी उत्पन्न हुए।

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादत्त। गावो ह जज्ञिरे तस्मात्समाजाता अजायय ॥ उसीसे घोड़े उत्पन्न हुए, उसीसे गाये उत्पन्न हुई और उसीसे भेड़-बकरियाँ उत्पन्न हुई। वे दोना ओर दौंतेवाले हैं। त यज्ञ यर्हिपि प्रौक्षन् पुरुष जातमग्रत। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ देवताओं, साध्या तथा ऋषियोंने सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उस यज्ञ-पुरुषको कुरापर अभिषिक्त किया और उसीसे उसका यजन किया।

यत्पुरुष व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन्। मुख किमस्यासीत् किं बाहू किमूरु पादा उच्येते॥ पुरुषका जब विभाजन हुआ तो उसमें कितनी विकल्पनाएँ की गयीं? उसका मुख क्या था? उसके बाहु क्या थे? उसके जंघे क्या थे? और उसके पैर क्या कहे जाते हैं। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यं कृत। ऊरू तदस्य यद्वैश्यं पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ ब्राह्मण इसका मुख था (मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए)। क्षत्रिय दोनों भुजाएँ बने (दोनों भुजाओंसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए)। इस पुरुषकी

जो दोनो जघाएँ थीं, वे ही वैश्य हुई अर्थात् उनसे वैश्य उत्पन्न हुए और पैरासे शूद्र वर्ण प्रकट हुआ।

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत। श्रोत्राह्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ इस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमा उत्पन्न हुए, नेत्रोंसे सूर्य प्रकट हुए, कानोंसे वायु और प्राण तथा मुखसे अग्नि की उत्पत्ति हुई।

नाभ्या आसीदन्तरिक्षः शीष्णो ह्यौ समवर्तत। पद्भ्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तन्मा लोको अकल्पयन्॥ उन्हीं परम पुरुषकी नाभिसे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न हुआ, मस्तकसे स्वर्ग प्रकट हुआ, पैरासे पृथिवी, कानासे दिशाएँ प्रकट हुई। इस प्रकार समस्त लोक उस पुरुषमें ही कल्पित हुए।

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदान्य ग्रीष्म इष्म शरद्वि ॥ जिस पुरुषरूप हविष्यसे देवोंने यज्ञका विस्तार किया, वसन्त उसका घी था, ग्रीष्म काष्ठ एवं शरद् हवि थी। सप्तास्यासन् परिधयस्त्रि सप्त समिध कृता। देवा यद्यज्ञ तन्वाना अवधन् पुरुष पशुम्॥ देवताओंने जब यज्ञ करते समय (सकल्पसे) पुरुषरूप पशुका बन्धन किया तब सात समुद्र इसकी परिधि (मेखलाएँ) थे। इसी प्रकारके छन्दाकी (गायत्री अति-जगती और कृतिमेंसे प्रत्येकके सात-सात प्रकारसे) समिधाएँ बनीं।

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाक महिमान सद्यन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा ॥ देवताओंने (पूर्वोक्त रूपसे) यज्ञके द्वारा यज्ञस्वरूप परम पुरुषका यजन (आराधन) किया। इस यज्ञसे सर्वप्रथम धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मोंके आचरणसे वे देवता महान् महिमावाले हाफ़र उस स्वर्गलोकका सवन करते हैं जहाँ प्राचीन साध्य-देवता निवास करत हैं। [अतः हम सभी सर्वव्यापी जड़-चेतनात्मकरूप विराट् पुरुषकी करघड़ स्तुति करत हैं।] (यजुर्वेद ३१। १-१६)

वैदिक शुभाशंसा

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्यचन्द्रमसावि।
पुनर्ददताप्रता जानता स गमेमहि॥

(ऋग्वेद ५।५१।१५)

हम अविनाशी एव कल्याणप्रद मार्गपर चल। जिस प्रकार सूर्य और चन्द्रमा चिरकालसे नि सदेह होकर बिना किसीका आश्रय लिये राक्षसादि दुष्टासे रहित पथका अनुसरण कर अभिमत मार्गपर चल रहे हैं, उसी प्रकार हम भी परस्पर स्नेहके साथ शास्त्रोपदिष्ट अभिमत मार्गपर चल।

गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी।

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्॥

(ऋग्वेद १।१६४।४१)

उच्चरित की जानेवाली शब्दब्रह्मात्मिका वाणी शब्दका रूप धारण कर रही है। अव्याकृत आत्मभावसे सुप्रतिष्ठित यह वाणी समस्त प्राणियोंके लिये उनके वाचक शब्दाको सार्थक बनाती हुई सुबन्त और तिङन्त-भेदासे पादद्वयवती, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात-भेदासे चतुष्पदी, आमन्त्रण आदि आठ भेदासे अष्टपदी और अव्यय-पदसहित नवपदी अथवा नाभिसहित उर, कण्ठ, तालु आदि भेदासे नवपदी बनकर उत्कृष्ट हृदयाकाशमे सहस्राक्षरा-रूपसे व्याप्त होकर अनेक ध्वनि-प्रकाराको धारण करती हुई अन्तरिक्षमे व्याप्त यह दैवी वाणी गौरीस्वरूपा है।

अपामीवामप त्विधमप सेधत दुर्मतिम्।

आदित्यासा युयोतना नो अहस ॥

(ऋग्वेद ८।१८।१०)

'हे अखण्ड नियमाके पालनेवाले देवगणो (आदित्यास)। हमारे रोगाको दूर करा, हमारी दुर्मतिका दमन करो तथा पापोको दूर हटा दो।' सूर्यकी आराधना और प्राकृतिक नियमाके पालन करनेसे रोग दूर होते हैं, स्वास्थ्य स्थिर रहता है। स्थिर स्वास्थ्यसे सुमति होती है और सुमति पापको दूर हटाती है।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्या विश्वा रूपाणि परि ता बभूव।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥

(शुक्लयजुर्वेद २३।६५)

हे प्रजापते! तुमसे भिन्न दूसरा कोई इस पृथिव्यादि भूता तथा सब पदार्थों एव रूपासे अधिक बलवान् नहीं हुआ है, अर्थात् तुम्हीं सर्वोपरि बलवान् हो। अतएव हम जिन कामनाआसे तुम्हारा यजन करते हैं, वह हमे प्राप्त हो। जिससे हम सब धनोके स्वामी बन।

कविमग्निमुप स्तुहि सत्यधर्माणमध्वर। देवममीवचातनम्॥

(सापवेद १।३।१२)

हे स्तोताओ। यज्ञमे सत्यधर्मा क्रान्तदर्शी, मेधावी, तेजस्वी और रोगाका शमन करनेवाले शत्रुघातक अग्निकी स्तुति करो।

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्ता पावयानी द्विजानाम्।

आयु प्राण प्रजा पशु कीर्तिं द्रविण ब्रह्मवर्चसम्। मह्य दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्॥

(अथर्ववेद १९।७१।१)

पापाका शोधन करनेवाली वेदमाता हम द्विजाकी प्रेरणा द। मनारथाको परिपूर्ण करनेवाली वेदमाताकी आज हमने स्तुति की है। मनोऽभिलषित वरप्रदात्री यह माता हम दीर्घायु, प्राणवान्, प्रजावान्, पशुमान्, धनवान्, तेजस्वी तथा कीर्तिशाली होनेका आशीर्वाद देकर ही ब्रह्मलोकको पधार।

वैदिकपन्थानमनुचरेम

(१)

आदर्श वैदिक शिक्षा

ऋग्वेदकी शिक्षाएँ—

- १ एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति। (१। १६४। ४६)
उस एक प्रभुको विद्वान् लोग अनेक नामासे पुकारते हैं।
- २ एको विश्वस्य भुवनस्य राजा॥ (६। ३६। ४)
वह सब लोकाका एकमात्र स्वामी है।
- ३ यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति॥ (१। १६४। ३९)
जो उस ब्रह्मको नहीं जानता, वह वेदस क्या करेगा?
- ४ स गच्छध्व स वदध्वम्। (१०। १९१। २)
मिलकर चलो और मिलकर बोलो।
- ५ शुद्धा पूता भवत यज्ञियास॥ (१०। १८। २)
शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो।
- ६ स्वस्ति पन्थामनु चरेम। (५। ५१। १५)
हम कल्याण-मार्गके पथिक हैं।
- ७ देवाना सध्यमुप सदमा वयम्॥ (१। ८९। २)
हम देवा (विद्वान्)-की मेरी कर।
- ८ उप सर्प मातर भूमिम्। (१०। १८। १०)
मातृभूमिकी सेवा करो।
- ९ भद्रभद्र क्रतुमस्मासु धेहि। (१। १२३। १३)
हे प्रभो! हम लागाम सुख और कल्याणमय उत्तम सकल्प, ज्ञान और कर्मको धारण करो।

यजुर्वेदकी शिक्षाएँ—

- १ भद्र कर्णेभि शृणुयाम। (२५। २१)
हम कानोसे भद्र—मङ्गलकारी वचन ही सुनें।
- २ स ओत प्रोतक्ष विभु प्रजासु॥ (३२। ८)
वह व्यापक प्रभु सब प्रजाओम ओतप्रोत है।
- ३ मा गूध कस्य स्विद् धनम्॥ (४०। १)
किसीके धनपर न ललचाओ।
- ४ मित्रस्य चक्षुषा समीक्षांमहे॥ (३६। १८)
हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखे।
- ५ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति॥ (३१। १८)
उस ब्रह्म (प्रभु)-की जानकर ही मनुष्य मृत्युको लौंघ जाता है।
- ६ ऋतस्य पथा प्रेत। (७। ४५)
सत्यके मार्गपर चलो।
- ७ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥ (३४। १)
मेरा मन उत्तम सकल्पावाला हो।

सामवेदकी शिक्षाएँ—

- १ अघ्वरे सत्यधर्माण कवि अग्नि उप स्तुहि। (३२)
हिसारहित यज्ञमे सत्यधर्मका प्रचार करनेवाले अग्निकी स्तुति करो।
 - २ ऋचा घरेण्य अव यामि॥ (४८)
वेदमन्त्रासे मैं श्रेष्ठ सरक्षण माँगता हूँ।
 - ३ मन्त्रश्रुत्य चरामसि॥ (१७६)
वेदमन्त्रासे जो कहा है, वही हम करते हैं।
 - ४ ऋषीणा सप्त वाणी अभि अनूपत्॥ (५७७)
ऋषियोंकी सात छन्दावाली वाणी कहो—वेदमन्त्र बोलो।
 - ५ अमृताय आप्यायमान दिवि उत्तमानि श्रवांसि धिष्व॥ (६०३)
मोक्षप्राप्तिके लिये तू अपनी उन्नति करते हुए द्युलोकमे उत्तम यश प्राप्त कर।
 - ६ यज्ञस्य ज्योति प्रिय मधु पवते। (१०३१)
यज्ञकी ज्योति प्रिय और मधुर भाव उत्पन्न करती है।
- #### अथर्ववेदकी शिक्षाएँ—
- १ तस्य ते भक्तियास स्याम॥ (६। ७९। ३)
हे प्रभो! हम तेरे भक्त हो।
 - २ एक एव नमस्यो विश्वीड्य। (२। २। १)
एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाओमे स्तुत्य है।
 - ३ स नो मुञ्चत्वहस॥ (४। २३। १)
वह ईश्वर हमे पापसे मुक्त करे।
 - ४ य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशु॥ (९। १०। १)
जो उस ब्रह्मको जान लेते हैं, वे मोक्षपद पाते हैं।
 - ५ स श्रुतेन गमेमहि॥ (१। १। ४)
हम वेदोपदेशसे युक्त हैं।
 - ६ यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि॥ (९। १०। १४)
यज्ञ ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको बाँधनेवाला नाभिस्थान है।
 - ७ ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाप्मन्त। (११। ५। १९)
ब्रह्मचर्यरूपी तपोरत्नसे ही विद्वान् लागने मृत्युको जीता है।
 - ८ मधुमतीं वाचमुदेयम्॥ (१६। २। २)
मैं मीठा वाणी बोलूँ।
 - ९ परितु मृत्युरमृत न ऐतु। (१८। ३। ६२)
मृत्यु हमसे दूर हो और अमृत-पद हमें प्राप्त हो।
 - १० सर्वमेव शमस्तु न॥ (२९। ९। १४)
हमारे लिये सब कुछ कल्याणकारी हो।

(२)

वेदोक्त मानव-प्रार्थना

मानवको अपने जीवनम ससारयात्रार्थ जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओंका वेदोमें अगाध भंडार है।

जो मनुष्य परमेश्वरको अपना परम प्रिय, परम ध्येय और परम इष्ट मानकर भगवत्प्रार्थना करता है, वही भगवान्का परम प्रिय और भक्त बन सकता है। प्रभुका भक्त बनेपर ही परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध योगक्षेमका भार स्वयं वहन करते हैं। परमात्मासे विश्वास और उनके प्रति स्वार्षण करनेवाले मानव भक्तको कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती। भक्तके इच्छानुसार भगवान् उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रभुभक्त सर्वदा निर्विकार, निष्काम और निश्चिन्त रहता है। अतः प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी वस्तुकी माँग ही नहीं होती यदि कभी होती भी है तो वह अपने लिये नहीं, किंतु दूसराके लिये होती है। प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमयी 'माँग'को 'प्रार्थना' शब्दसे अभिहित किया गया है। वेदोंमें मानवतासम्पन्न भगवद्भक्त मानवद्वारा की गयी विश्वकल्याणार्थ प्रार्थनाके सम्बन्धमें अनेकानेक वैदिक सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामी मानवके उच्च जीवन उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर परिचय मिलता है। अब हम चारा वेदोंकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

ऋग्वेदकी सूक्तियाँ

यच्छा न शर्म सप्रथ ॥ (१।२२।२५)

'हे भगवान्! आप हमें अनन्त अखण्डैकरसपरिपूर्ण सुखाको प्रदान करें।'

पुनर्दत्ताधृता जानता स गमेमहि ॥ (५।५१।१५)

'हम दानशील पुरुष, विश्वासघातादि न करनेवालेसे और विवेक-विचार-ज्ञानवान्से सत्संग करते रहें।'

भद्र नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ॥ (१०।२५।१)

'हे परमेश्वर! आप हम सबका कल्याणकारक कम कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करें।'

यजुर्वेदकी सूक्तियाँ

ययः स्याम सुमती ॥ (११।३१)

'हम सद्युद्धि प्रदान करें।'

विधु मृष्ट ग्रामे अस्मिन्नानुमृष्टम् ॥ (१६।४८)

'इस ग्राममें सभी प्राणी रोगरहित और दृष्ट-पुष्ट हों।'

मपि धेहि रुचा रुचम् ॥ (१८।४८)

'हे अग्निदेव! आप मुझ अपने तजसे तजस्वी बनायें।'

पुनन्तु मा दयजता ॥ (२५।३९)

'दगनुगामा मानव मुझ पवित्र करें।'

म यामान्समर्पयन्तु ॥ (२०।१२)

'देवगण! मेरा कामनाआका समुद्र (पूर्ण) करें।'

यैधान्त्यातिर्ध्यासम् ॥ (२०।२३)

'मैं परमात्माकी स्मरणमयी ज्योतिको प्राप्त करें।'

म्याना पथिधिय ॥ (३१।३१)

'हे पृथिवी! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।'

सामवेदकी सूक्तियाँ

भद्रा उत प्रशस्तय ॥ (१११)

'हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हों।'

जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ (२५९)

'हमें शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।'

अस्मभ्य चित्र वृषणः रथि दा ॥ (३१७)

'हम अनेक प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला धन दो।'

मदेम शतहिमा सुवीरा ॥ (४५४)

'हम सुन्दर पुत्रोंके सहित सैकड़ों हेमन्त-ऋतुपर्यन्त प्रसन्न रहें।'

कुधी नो यशसो जने ॥ (४७९)

'हमें अपने देशमें यशस्वी बनाओ।'

न सन्तु सनिपन्तु नो धिय ॥ (५५५)

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओंको प्राप्त हों।'

विश्वे देवा मम भृण्वन्तु यज्ञम् ॥ (६१०)

'सम्पूर्ण देवगण मेरे मान करते योग्य पूजनको स्वीकार करें।'

अह प्रवदिता स्याम् ॥ (६११)

'मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।'

अथर्ववेदकी सूक्तियाँ

शिवा न सन्तु वार्षिकी ॥ (१।६।४)

'वर्षाद्वारा प्राप्त जल हमारे लिये कल्याणकारी हो।'

पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम् ॥ (२।१३।१)

'हे भगवान्! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रोंकी रक्षा करता है उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा करें।'

विध्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्मान् ॥ (२।३५।४)

'हे विश्वकर्मा! तुमको नमस्कार है तुम हमारी रक्षा करो।'

तस्य ते भक्तिवास स्याम् ॥ (६।७९।३)

'हे प्रभो! हम तुम्हारे भक्त बनें।'

कामानस्माकं पूरय ॥ (३।१०।१३)

'हे देवगण! आप अभिलषित वस्तुआसे हम परिपूर्ण करें।'

शत जीवेम शतद सर्ववीरा ॥ (३।१२।६)

'हम स्वाभिलषित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहें।'

मा नो द्विषत कश्चन ॥ (१२।१।२४)

'हमसे कोई भी कभी शत्रुता करनेवाला न हो।'

निर्दुर्मण्य कर्त्ता मधुमती वाक् ॥ (१६।२।१)

'हमारी शक्तिशालिनी माटी वाणी कभी भी दुष्ट स्वभावयली न हो।'

शं म अस्त्यभय म अस्तु ॥ (११।९।१३)

मुझे कल्याणकी प्रति हा और कभी किसी प्रकारका भय मुझ न हो।'

(३)

वेदसे कामना-साधन

धर्मके आधारस्तम्भ वेदको समस्त जागतिक विद्वानोंने सकल ससारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही लोकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर पाये थे, इसीलिये तो— वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओंके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है। 'नान्यद् ब्राह्मणस्य कदाचिद्धना-जर्नक्रिया।'

मनु-संहितामें ऋषियाद्वारा प्रश्न हुआ है कि 'भगवन्! अपने धर्मपालनमें तत्पर मनसा, वाचा कर्मणा हिसारहित वृत्तिवाले ब्राह्मणोंपर काल अपना हाथ चलानेमें कैसे समर्थ होता है?' इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है—

अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिप्राप्तिसिद्धिः॥

(मनु० ५।४)

मनुभगवान्ने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदोंके अनभ्यासको बताया है। पाठकाके मनमें बड़ा आश्चर्य होगा कि वेदमें ऐसी कौन-सी करामात है, जिससे काल भी उससे अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकाको विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐसी करामातोंका खजाना है, जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग (मोक्ष)—को प्राप्त है, उसमें सासारिक जनोके मनोरथ पूर्ण करनेके भी साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारलौकिक उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है।

प्रसिद्ध नीलसूक्तके कतिपय मन्त्रोंके पाठकाके दिग्दर्शनार्थ यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं—

भूतादिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसोंके दाने अभिमान-आविष्ट पुरुषपर डालें तो ब्रह्मराक्षस-भूत-प्रेत-पिशाचादिस मुक्ति हो जाती है—

अध्यवोचदधिक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्। अहींश्च सर्वाङ्गभयन्तस्वांश्च यातुधान्योऽधराची परा सुव॥

(शु० य० १६।५)

निर्विघ्नगमन

कहाँ जाता हुआ मनुष्य भी यदि उपर्युक्त (अध्यवोचदधिक्ता०) मन्त्रको जपे तो वह (यथेष्ट स्थानपर) कुशलपूर्वक चला जाता है।

बालशान्ति

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्। मा नो वधी पितर मोत मातर मा न प्रियामन्वो रुद्र रीरिय ॥ (शु० य० १६।१५)

—इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देनसे बालका नीरोग रहता है तथा परिवारमें शान्ति रहती है।

रोगनाशन

नम सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम किरिशिलाय च क्षयणाय च नम कपर्दिने च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥ (शु० य० १६।४३)

—इस मन्त्रसे ८०० बार कलशस्थित जलको अभिमन्त्रित कर उससे रोगीका अभिषेक करे तो वह रोगमुक्त हो जाता है।

द्रव्यप्राप्ति

'नमो व किरिकेभ्यो०' (शु० य० १६।४६) मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति दे तो धन मिलता है।

जलवृष्टि

'असी योऽवसर्पति' (शु० य० १६।४७)

—जलका ही सेवन (समिधाआकी भिगोकर) पानी बरसाते हैं।

प्रयाग बताये गये हैं। कक्षासे दीक्षित होकर अतिरिक्त मन्त्रोंके ऋषि, कार जानना भी अत्यावश्यक है—

ऽनुवृते जपति जुहोति यजते याजयते भवति। अधान्तरा भ्रूतं वाऽऽपद्यते वा यापीयान् भवति।

—'जो ऋषि-छन्द-देवतादिके ज्ञानके द्वारा ही जपता है, हवन करता-करता है, उसका वेद निर्बल और निस्तत्त्व हो जाता है। वह पुरुष नरकमें जाता है या सुखा पड़ जाता है—अकाल अथवा मृत्युसे मरता है।'

अथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत्।

जा इन्हें जानकर कर्म करता है वह (अभीष्ट) फलको प्राप्त करता है। अतः साधकजनाके लिये वैदिक गुरुपदिष्ट मार्गसे साधन करना विशेष लाभदायक है।

~~~~~

(२)

वेदोक्त मानव-प्रार्थना

मानवको अपने जीवनम ससारयात्रार्थ जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता होती है, उन सभी वस्तुओंका वेदोंमें अगाध भंडार है।

जो मनुष्य परमेश्वरको अपना परम प्रिय परम ध्येय और परम इष्ट मानकर भगवत्प्रार्थना करता है, वही भगवान् परम प्रिय और भक्त बन सकता है। प्रभुका भक्त बननेपर ही परमात्मा अपने भक्तके सर्वविध योगक्षेमका भार स्वयं वहन करत है। परमात्मामें विश्वास और उनके प्रति स्वार्षण करनेवाले मानव भक्तको कभी किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती। भक्तके इच्छानुसार भगवान् उसे सब कुछ प्रदान करते हैं। प्रभुभक्त सर्वदा निर्विकार निष्काम और निश्चिन्त रहता है। अतः प्रभुभक्तकी परमात्मासे अपने लिये प्रथम तो कभी किसी वस्तुकी माँग ही नहीं होती, यदि कभी होती भी है तो वह अपने लिये नहीं किन्तु दूसराके लिये होती है। प्रभुभक्त मानवकी इस प्रकारकी विश्वकल्याणमया 'माँग'को 'प्रार्थना' शब्दसे अभिहित किया गया है। वेदाम मानवतासम्पन्न भगवद्भक्त मानवद्वारा की गयी विश्वकल्याणार्थ प्रार्थनाके सम्बन्धमें अनेकानेक वैदिक सूक्तियाँ उपलब्ध हैं, जिनके स्वाध्याय और मननसे विश्वकल्याणकामा मानवके उच्च जीवन उच्च विचार और उच्च मानवताका सुन्दर परिचय मिलता है। अब हम चार वेदोंकी कुछ महत्त्वपूर्ण सूक्तियाँ उपस्थित करते हैं—

ऋग्वेदकी सूक्तियाँ

यच्छा न शर्म सप्रथ ॥ (१।२२।१५)

'हे भगवन्! आप हमें अनन्त अखण्डकरसपरिपूर्ण सुखोंको प्रदान करें।'

पुनर्दत्ताद्यता जानता स गमसि ॥ (५।५१।१५)

'हम दानशील पुरुषस विश्वासघातादि न करनेवालेसे और विवक-विचार-ज्ञानवान्से सत्सग करते रह।'

भद्र ना अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् ॥ (१०।२५।१)

'ह परमेश्वर! आप हम सबको कल्याणकारक मन कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करें।'

यजुर्वेदकी सूक्तियाँ

ययः स्याम सुमतौ ॥ (११।२१)

'हम सद्बुद्धि प्रदान करो।'

विश्व पुष्ट ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॥ (१६।४८)

'इस ग्राममें सभी प्राणी रागरहित और हृष्ट-पुष्ट ह।'

मयि धेहि रुचा रुचम् ॥ (१८।४८)

'हे अग्निदेव! आप मुझे अपने तेजसे तेजस्वी बनायें।'

पुनन्तु मा दयजना ॥ (१९।३९)

'देवानुगामी मानव मुझ पवित्र कर।'

मे कामान्समर्पयन्तु ॥ (२०।१२२)

'देवाग्न मरा कामनाओंका समृद्ध (पूर्ण) कर।'

वैश्वानरन्योतिर्भूयासम् ॥ (२०।२३)

'मैं परमात्माकी मरिमापयी ज्योतिको प्राप्त करूँ।'

म्याना पुष्टियि न ॥ (३५।२१)

'हे पृथिवी! तुम हमारा लिय सुख देनेवाली हो।'

सामवेदकी सूक्तियाँ

भद्रा उत प्रशस्तय ॥ (११९)

'हमें कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हो।'

जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ (२५९)

'हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त कर।'

अस्मभ्य चित्र वृषणरयि दा ॥ (३१७)

'हम अनक प्रकारके मनार्थोंको पूर्ण करनेवाला धन दा।'

मदेम शतहिमा सुवीरा ॥ (४५४)

'हम सुन्दर पुत्रोंके सहित सैकड़ों हेमन्त-ऋतुपर्यन्त प्रसन्न रह

कुधी नो यशसो जने। (४७९)

'हमें अपने देशमें यशस्वी बनाओ।'

न सन्तु सनिषन्तु नो धिय ॥ (५५५)

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताओंको प्राप्त हो।'

विश्वे देवा मम भूषवन्तु यज्ञम् ॥ (६१०)

'सम्पूर्ण देवाग्न मेरे मान करने योग्य पूजनको स्वीकार करें।'

अह प्रवदिता स्याम् ॥ (६११)

'मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।'

अथर्ववेदकी सूक्तियाँ

शिवा न सन्तु वार्षिकी ॥ (१।६।४)

'वर्षाद्वारा प्राप्त जल हमारे लिये कल्याणकारी हो।'

पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम् ॥ (२।१३।१)

'हे भगवन्! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रोंकी रक्षा करता है उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा करें।'

विश्वकर्मन् नमस्ते पाह्यस्यान् ॥ (२।३५।४)

'हे विश्वकर्मन्! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो।'

तस्य ते भक्तिवाम स्याम् ॥ (६।७९।३)

'हे प्रभो! हम तुम्हारे भक्त बन।'

कामानस्माक पूरय ॥ (३।१०।१३)

'हे देवगण! आप अभिलषित वस्तुओंसे हम परिपूर्ण करें।'

शत जीवेम शरद सर्ववीरा ॥ (३।१२।६)

'हम स्वाभिलषित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहे।'

या नो द्विक्षत कश्चन ॥ (१२।१।२४)

'हमसे कोई भी कभी शत्रुता करनेवाला न हो।'

निर्दुर्मर्ण्य ऊर्जा मधुमती याक् ॥ (१६।२।१)

'हमारी शक्तिशालिनी माया वाणी कभी भी दुष्ट स्वभाववाली न हो।'

श मे अस्त्वभय मे अस्तु ॥ (१९।१।१३)

'मुझे कल्याणकी प्रति हो और कभी किसी प्रकारका भय मुझ न हो।'

(३)

वेदसे कामना-साधन

धर्मके आधारस्तम्भ वेदको समस्त जागतिक विद्वाने सकल ससारका पुरातन ग्रन्थ स्वीकार किया है। प्राचीन महर्षि वेदके द्वारा ही लाकोत्तर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर पाये थे, इसीलिये तो— वेदाभ्यास और वैदिक उपासनाओके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये धन कमानेकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है। 'नान्यद् ब्राह्मणस्य कदाचिद्धना-जनक्रिया।'।

मनु-संहितामे ऋषियोंद्वारा प्रश्न हुआ है कि 'भगवन्। अपने धर्मपालनमे तत्पर मनसा, वाचा, कर्मणा हिसारहित वृत्तिवाले ब्राह्मणोपर काल अपना हाथ चलानेमे कैसे समर्थ होता है?' इस प्रश्नका उत्तर क्या ही सुन्दर दिया गया है—

अनभ्यासेन वेदानामाधारस्य च वर्जनात्।
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राप्तिपासति॥

(मनु० ५।४)

मनुभगवान्ने मृत्युके आनेका सर्वप्रथम कारण वेदके अनभ्यासको बताया है। पाठकाके मनम बड़ा आश्चर्य होगा कि वेदमे ऐसी कौन-सी करामात है, जिससे काल भी उसका अभ्यास करनेवालेका कुछ नहीं कर पाता। पाठकाको विश्वास रखना चाहिये कि वेद ऐसी-ऐसी करामाताका खजाना है, जिनका किसी औरके द्वारा मिलना दुर्लभ है। यद्यपि बदका मुख्य प्रयोजन अक्षय्य स्वर्ग (माक्ष)-की प्राप्ति है, तथापि उसमें सासारिक जनाके मनारथ पूर्ण करनेक भी बहुत-से साधन बताये गये हैं, जिनसे ऐहिक तथा पारमार्थिक—उभयलोकसिद्धि प्राप्त होती है।

प्रसिद्ध नीलसूक्तके कतिपय मन्त्रोंके कुछ साधन पाठकोके दिग्दर्शनार्थ यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं—

भूतादिनिवारण

नीचे लिखे मन्त्रसे सरसाके दाने अभिमन्त्रित करके आविष्ट पुरुषपर डालें तो ब्रह्मराक्षस-भूत-प्रेत-पिशाचादिसे मुक्ति हो जाती है—

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भियक्। अहोश्च सर्वज्ञम्भयन्सर्वज्ञ यातुधान्योऽधराची परा सुव॥

(शु० य० १६।५)

निर्विघ्नगमन

।कहीं जाता हुआ मनुष्य भी यदि उपर्युक्त (अध्यवोचदधिवक्ता०) मन्त्रको जपे तो वह (यथेष्ट स्थानपर) कुशलपूर्वक चला जाता है।

बालशान्ति

मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्। मा नो वधो पितर मोत भातर मा न प्रियाम्स्तनो रुद्र रीरिप ॥ (शु० य० १६।१५)

—इस मन्त्रसे तिलकी १०,००० आहुति देनेसे बालक नीरोग रहता है तथा परिवारमे शान्ति रहती है।

रोगनाशन

नम सिकत्याय च प्रवाहाय च नम किंशिलाय च क्षयणाय च नम कपर्दिने च पुलस्तये च नम इरिण्याय च प्रपथ्याय च॥ (शु० य० १६।४३)

—इस मन्त्रसे ८०० बार कलशस्थित जलको अभिमन्त्रित कर उससे रोगीका अभिषेक करे ता वह रोगमुक्त हो जाता है।

द्रव्यप्राप्ति

'नमो च किरिकेभ्यो०' (शु० य० १६।४६) मन्त्रसे तिलकी १०००० आहुति दे तो धन मिलता है।

जलवृष्टि

'असौ यस्ताम्रो' तथा 'असौ योऽवसर्पति' (शु० य० १६।६-७)—इन दोना मन्त्रोंसे सत् आर जलका ही सेवन करता हुआ, गुड तथा दूधम वेतसुकी समिधाओकी भिगोकर हवन करे तो श्रीसूर्यनारायण-भगवान् पानी बरसाते हैं।

पाठकाक दिग्दर्शनार्थ कुछ प्रयाग बताये गये हैं। प्रयोगाकी सिद्धि गुरुद्वारा वैदिक/दीक्षासे दीक्षित होकर साधन करनेसे होती है। दीक्षाके अतिरिक्त मन्त्रोंके ऋषि, छन्द, देवता एवं उच्चारण-प्रकार जानना भी अत्यावश्यक है। भगवान् कात्यायनने कहा है—

एतान्यविदित्वा योऽधीतेऽनुवृते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वोर्ष यातयाम भवति। अथान्तरा श्वगतं वाऽऽपद्यते स्थाणु वच्छति प्रमोयते वा पापीयान् भवति।

भाव यह है कि—'जो ऋषि-छन्द-देवतादिक ज्ञानके हुए बिना पढ़ता है, पढ़ाता है, जपता है, हवन करता-कराता है, उसका वेद निर्बल और निस्तत्त्व हो जाता है। वह पुरुष नरकम जाता है या सूखा पेड़ होता है—अकाल अथवा मृत्युसे मरता है।'।

अथ विज्ञायैतानि योऽधीते तस्य वीर्यवत्।

जो इन्हें जानकर कर्म करता है वह (अभीष्ट) फलकी प्राप्त करता है। अतः साधकजनाक लिय वैदिक गुरु-पदिष्ट मार्गसे साधन करना विशेष लाभदायक है।

~~~~~

(४)

वेदोमे भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ प्रार्थना

भक्ति-शास्त्रोके अनुसार भगवत्कृपाके बिना मनुष्य सुख-शान्ति या सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अतः भगवत्कृपाका अनुभव करनेके लिये समस्त प्राणिनामे स्थित रहनवाले भगवान्को सर्वव्यापी एवं सवान्तयामी जानकर जो मनुष्य सर्वत्र और सबम देवता है, वही पूर्ण भगवत्कृपाका अनुभव कर सकता है। वह एहलौकिक पारलौकिक—सभी प्रकारके सुख-साधनोको प्राप्त कर अभ्युदय तथा नि श्रेयसरूपा पूर्णताका प्राप्त कर सकता है।

भगवत्कृपा और भगवान्में कोई भेद नहीं है, अतः दोनोंको अभिन्न मानकर भगवदाराधन करना चाहिये। जा मनुष्य श्रद्धा एवं विश्वासके साथ सर्वव्यापी भगवान्को आराधना करता है, वह अवश्य भगवान्का कृपापात्र बन जाता है। भगवान्के सम्मुख होनेके कारण वह मद्धम, सत्कर्म और मदाचार आदिक पालनम तत्पर हो अहर्निश भगवदाराधनमे लग्न रहता है। पश्चात् वह शुद्ध-बुद्ध अर्थात् जीवन्मुक्त हो जाता है। अतः भगवत्कृपाको विशेष-रूपमे प्राप्त (अनुभव) करनेके लिये भगवदाराधना आवश्यक है।

वेदाम मन्त्रद्रष्टा ऋषियाद्वारा अनेक स्थलापर भगवत्कृपा-प्राप्तिके लिये प्रार्थनाएँ की गयी हैं। ये प्रार्थनाएँ बड़ी ही ठूढात और सत्संकल्पित हैं। मन्त्रद्रष्टा ऋषि सदा भगवदनुग्रहके प्रार्थी रहे हैं परंतु वे साधारण वस्तुओंके लिये भगवदनुग्रहका आह्वान नहीं करते प्रत्युत अपने तथा मानवमात्रके सर्वाङ्गीण यागक्षेमके लिये प्रभुप्राप्तके प्रार्थी हैं।

मन्त्रद्रष्टा ऋषियाद्वारा वेदाम आत्म-कल्याण और लाक-कल्याणके निमित्त भगवत्कृपा-प्राप्त्यर्थ जा प्राथनाएँ की गयी हैं उनमेंसे कुछ वेद-मन्त्र यहाँ उद्धृत किए जात हैं—

‘माध्वीर्गावो भवन्तु न ॥ (ऋ० १।१०।८)

‘ह प्रभा। हमारी गोरें (इन्द्रियों) मधुरतापूर्ण अर्थात् सयम-सदाचारादिक माधुर्यसे युक्त हों।’

अप न शाशुचदणम् ॥ (ऋ० १।१०।३)

‘भगवन्! आपकी कृपासे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जायें।’

भद्रभर्तुं कृतुमस्मात्तु धेहि। (ऋ० १।१२३।१३)

‘ह प्रभा। हम सुखमय तथा मद्धममय और श्रद्धा सकल्प ज्ञान एवं सत्कर्म धारण कराइयें।’

स ज्योतिषाभूम ॥ (शुक्लयजुर्वेद २।२५)

‘हे देव। हम आध्यात्मिक प्रकाशसे समुक्त हों।’

स नो बाधि श्रुधी हवमुक्त्या णो अधायत समस्मात् ॥

(शुक्लयजुर्वेद २।२६)

‘ह प्रभो! आप हम सत्-ज्ञान दीजिये, हमारी प्राथनाको सुनिये और हम पापी मनुष्या (-के पापावरण)-से बचाइयें।’

अग्न्य ज्योतिरमृता अभूम। (शुक्लयजुर्वेद ८।५२)

‘हे देव। हम आपको ज्योतिको प्राप्त होकर अमरत्वको प्राप्त कर।’

देव मस्मान्म सहस्त्रापोयस्येशिषे। तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते भक्तिवास स्याम ॥ (अथर्ववेद ६।७९।३)

‘हे देव। आप आध्यात्मिक तथा आधिदैविक एवं आधिभौतिक आदि असंख्य शाश्वती पुष्टियोंके स्वामी हैं, इसलिये आप हम उन पुष्टियोंका प्रदान करें और उन्हें हममें स्थापित करें, जिससे हम आपकी भक्तिके युक्त हों।’

अयुतोऽहमयुता म आत्मायुत ये चक्षुरयुत मे श्रोत्रमयुतो म प्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुता मे ध्यानोऽयुतोऽह सर्व ॥

(अथर्ववेद ११।५१।१)

‘ह परमेश्वर। मैं अनिन्द्य (प्रशंसित) बनूँ, मेरा आत्मा अनिन्द्य बने और पर चक्षु, श्रोत्र प्राण, अपान तथा ध्यान भी अनिन्द्य बने।’

अभय मित्रादभयमित्रादभय ज्ञातादभय पुरो य ॥

अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु ॥

(अथर्ववेद ११।१५।१)

‘ह प्रभा। हम मित्रसे भय न हो, शत्रुसे भी भय न हो परिचित व्यक्तियाँ एवं सभी वस्तुआसे निर्भयता प्राप्त हो। पराक्षम भी हम कभी कुछ भय न हो। दिनमें और सभा समय हम निभय रह। किसी भी देशमें हमारे लिये कोई भयका कारण न रहे। सर्वत्र हमारा मित्र-ही-मित्र हो।’

वस्तुतः भगवत्कृपाका अनुभव सर्वभावसे भगवान्को शरणमें जानेस तथा विनम्र होकर भगवत्प्राथना करनेसे ही होता है।

राष्ट्र-कल्याणका माङ्गलिक संदेश

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायता
दोग्धी धेनुर्वोढानड्वानाशु सप्ति पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्टा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता
निकामे-निकामे न पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ता योगक्षेमो न कल्पताम्॥

(यजु० स० २२। २२)

(अनुवाद)

भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्वसे न्यारा,
सब साधनसे रहे समुन्नत, भगवन्! देश हमारा।

हो ब्राह्मण विद्वान् राष्ट्रम ब्रह्मतेज-व्रत-धारी,
महारथी हो शूर धनुर्धर क्षत्रिय लक्ष्य-प्रहारी।
गौएँ भी अति मधुर दुग्धकी रहे बहाती धारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ १ ॥

भारतमे बलवान् वृषभ हो, बोझ उठाय भारी,
अश्व आशुगामी हो, दुर्गम पथमे विचरणकारी।
जिनकी गति अवलोक लजाकर हो समीर भी हारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ २ ॥

महिलाएँ हो सती सुन्दरी सद्गुणवती सयानी,
रथारूढ भारत-वीराकी करे विजय-अगवानी।

जिनकी गुण-गाथासे गुंजित दिग्-दिगन्त हो सारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ३ ॥

यज्ञ-निरत भारतके सुत हा, शूर सुकृत-अवतारी,
युवक यहाँके सभ्य सुशिक्षित सौम्य सरल सुविचारी,
जो होंगे इस धन्य राष्ट्रका भावी सुदृढ महारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ४ ॥

समय-समयपर आवश्यकतावश रस घन बरसाये,
अन्नौषधमे लग प्रचुर फल और स्वयं पक जाय।
योग हमारा, क्षेम हमारा स्वत सिद्ध हा सारा॥

सब साधनसे रहे समुन्नत० ॥ ५ ॥

श्री जूबेली नागरी भण्डार

पुस्तकालय एवं वाचनालय

स्टेशन रोड बीकानेर

वेद-कथाका वैशिष्ट्य—एक परिचय

‘देवपितृमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनः’—वदको देव, पितर एव मनुष्याका सनातन चक्षुः कहा गया है। मनु महाराजक अनुसार तीना कालम इनका उपयोग है और सब वेदसे पात होता है—

भूत भव्य भविष्य च सर्वं वदाम् प्रसिष्यति।

भारतीय मान्यताके अनुसार वद ब्रह्मविद्याक गन्धभाग नहीं स्वयं ब्रह्म है—शब्द ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूतिके बिना वद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव हो नहीं है, अर्थात् जिसने वेद-ब्रह्मका साक्षात्कार कर लिया है, वही वेदकी स्तुति (अर्थात् व्याख्या)—क अधिकारी होने है—‘अथापि प्रत्यक्षकृता स्तातारो भवन्ति’ (निरुक्त ७।१।२)। कहत है कि वैदिक वाङ्मयम सम्पूर्ण देवता समाये हुए है, जो उन्हें जान लता है वह उनमें समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हें आप-दृष्टि प्राप्त है, वे ही वेद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर सकते हैं और वैदिक प्रतीकों एवं संकेतों तथा वैदिक भाषाके रहस्योंको समझ सकते हैं। इसीलिये वेदकी मूल चार संहिताओं—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके साथ ब्राह्मण-भाग भी मूलग्रन्थ गहता है, जो इन संहिताओं (मन्त्रों) की व्याख्या करता है। इस ब्राह्मण-भागके बिना इन वेदोंके मूल मन्त्रार्थ स्पष्ट नहीं हो पाते। ब्राह्मणक ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्—ये तीन विभाग हैं, जो प्रत्येक संहिताओंके अलग-अलग हैं। मन्त्र तथा ब्राह्मण दोनोंका वद ही कहा गया है—

मन्त्रब्राह्मणयजुर्वेदनामधयम्।

इनमें ज्ञान-विज्ञानक साथ-साथ आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक ममस्त पक्षाका प्रतिपादन है। वस्तुतः वद धर्म अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारक पुरुषार्थोंका प्रतिपादन करते हैं। जिनकी व्याख्या वेदाङ्गक द्वारा स्पष्ट होता है अतः इन वेदाङ्गोंका भी अतिशय महत्त्व है। ये वेदाङ्ग छ प्रकारक हैं—शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष। इसमें साथ ही चारों वेदोंके चार उपवेद भी हैं—आयुर्वेद धनुर्वेद गन्धर्ववेद और स्थापत्यवेद।

समासभाषणक लिये वेदक अर्थ एवं भाषाका अत्यधिक

स्पष्ट करनेका दृष्टिसे ऋषि-महर्षियोंद्वारा इतिहास एवं पुराणकी रचना की गयी—‘इतिहासपुराणभ्यां वेद समुपबद्धेत्’॥ वेदाका उपबृंहण इतिहास और पुराणोंद्वारा ही हुआ है अर्थात् वेदार्थका विस्तार इतिहास-पुराणद्वारा किया गया है। अतः इतिहास-पुराणको पाँचवाँ वेद माना गया है—‘इतिहास पुराण पञ्चम वेदान् वेदम्’ (छान्दोग्य०)। इतिहासक अन्तर्गत रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थ आते हैं तथा पुराणोंमें भगवान् वेदव्यासद्वारा रचित अठारह महापुराण एवं यभी उपपुराण समन्वित हैं।

वेदोंका प्रादुर्भाव

वेदके प्रादुर्भावके सम्बन्धमें यद्यपि कुछ पाश्चात्य विद्वानों तथा पाश्चात्य दृष्टिकोणसे प्रभावित यहाँके भी कुछ विद्वानों ने वेदाका समय-निर्धारण करनेका असफल प्रयास किया है, परन्तु वास्तवमें प्राचीन कालमें हमारे ऋषि-महर्षि, आचार्य तथा भारतीय संस्कृति एवं भारतकी परम्परा आस्था रखनेवाले विद्वानों ने वेदको सनातन, नित्य और अपौरुषेय माना है। उनकी यह मान्यता है कि वेदका प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें हुआ है। जिस प्रकार ईश्वर अनादि अनन्त और अविनश्वर है, उसी प्रकार वेद भी अनादि, अनन्त और अविनश्वर हैं। इसीलिये उपनिषदोंमें वेदाको परमात्माका निश्वास कहा गया है। वेदाक महान् भाष्यकार श्रीसायणाचार्यजीने अपने वेदभाष्यमें लिखा है—

यस्य निश्चितं वेदा या सर्वेभ्योऽखिल जगत्।

निर्ममं तमहं वेदे विद्यतीति महेश्वरम्॥

सारार्थ यह कि वेद ईश्वरका निश्वास है अतः उन्हीं परमेश्वरद्वारा निर्मित है। वेदसे ही समस्त जगत्का निर्माण हुआ है, इसीलिये वेदाका अपौरुषेय कहा गया है। उपनिषदोंमें यह बात आती है कि सृष्टिके आदिमें परमात्म-प्रभु ने ब्रह्माका प्रकट किया तथा उन्हें समस्त वेदाका ज्ञान प्राप्त कराया—

यो ब्रह्माय विदधाति पूर्वं यो वै वेदाद्यं प्रहिणोति तस्मै।

(धनार्थक ६।१८)

ब्रह्माय ऋषि सतानने आप चलकर तपस्याद्वारा इसी

शब्दराशिका साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकी प्रणालीसे इसका सरक्षण किया। इसीलिये महर्षियोने तथा अन्य भारतीय विद्वानोंने ऋषि-महर्षियोंको मन्त्रद्रष्टा माना है—'ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः'। वेदका ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे ऋषि-महर्षियोने अपनी अन्तर्दृष्टिसे प्रत्यक्ष दर्शन किया, तदनन्तर इसे सर्वसाधारणके कल्याणार्थ प्रकट किया।

सहिताके प्रत्यक्ष सूक्तके ऋषि, देवता, छन्द एव विनियोग होते हैं। वेदार्थ जाननेके लिये इन चारोका ज्ञान रखना आवश्यक है। शौनककी अनुक्रमणी (११)—मे लिखा है कि 'जो ऋषि, देवता, छन्द एव विनियोगका ज्ञान प्राप्त किये बिना वेदका अध्ययन-अध्यापन, हवन एव यजन-याजन आदि करते हैं, उनका सब कुछ निष्फल हो जाता है और जो ऋष्यादिको जानकर अध्ययनादि करते हैं, उनका सब कुछ फलप्रद होता है। ऋष्यादिके ज्ञानके साथ ही जो वेदार्थ भी जानत हैं, उनको अतिशय फल प्राप्त होता है।' याज्ञवल्क्य और व्यासने भी अपनी स्मृतियोम ऐसा ही लिखा है। ऋषियाने वेदोका मनन किया, अत वे मन्त्र कहलाये, छन्दाम आच्छादित होनेसे छन्द कहलाये—'मन्त्रा मननात्, छन्दासि छादनात्' (निरुक्त ७।३।१२)। जो मनुष्योंको प्रसन्न करे और यज्ञादिकी रक्षा करे, उसे छन्द कहते हैं (निरुक्त दैवत १।१२)। जिस उद्देश्यके लिये मन्त्रका प्रयोग होता है उसे विनियोग कहा जाता है। मन्त्रम अर्थात्तर या विषयान्तर होनेपर भी विनियोगके द्वारा अन्य कार्यमें उस मन्त्रको विनियुक्त किया जा सकता है—पूर्वाचार्योंने ऐसा माना है। इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थसे भी अधिक आधिपत्य मन्त्रोपर विनियोगका है। ब्राह्मण-ग्रन्थो एव कल्पसूत्र आदिके द्वारा ऋषि, देवता आदिका ज्ञान होता है।

निरुक्तकारने लिखा है—'देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद् वा' (निरुक्त ७।४।१५)—लोकोमे भ्रमण करनेवाले, प्रकाशित होनेवाले या भोज्य आदि सारे पदार्थ देनेवालेको देवता कहा जाता है।

वेदोमे मुख्यरूपसे तीन प्रकारके देवोका वर्णन मिलता है, जिनमें—(१) पृथ्वीस्थानीय देवता अग्नि (२) अन्तरिक्षस्थानीय देवता वायु या इन्द्र और (३) द्युस्थानीय देवता सूर्य हैं।

इन्हींकी अनेक नामोसे स्तुतियों की गयी हैं। जिस सूक्त या मन्त्रके साथ जिस देवताका उल्लेख रहता है, उस सूक्त या मन्त्रके वे ही प्रतिपादनीय और स्तवनीय हैं। इसके साथ ही वे सभी जड़-चेतन पदार्थोंके अधिष्ठातृ देवता भी होते हैं। जिस मन्त्रम जिस देवताका वर्णन है, उसमे उसीकी दिव्य शक्ति अनादि कालसे निहित है। मन्त्रम ही देवत्वशक्ति मानी जाती है। देवताका रहस्य बृहद्वतामे प्रतिपादित है। उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोको (६१—६५)—स पता चलता है कि इस ब्रह्माण्डके मूलमे एक ही शक्ति विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह 'एकमेवाद्वितीयम्' है। उस एक ब्रह्मकी नाना रूपामे—विविध शक्तियाकी अधिष्ठातृ-रूपाम स्तुति की गयी है। नियन्ता एक ही है, इसी मूल सत्ताक विकास सारे देव हैं। इसीलिये जिस प्रकार एक ही धागेमे मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा जाता है। इसी तरह सूर्य, विष्णु, गणेश, चाण्देवी, अदिति या जितने देवता हैं, सबको परमात्मरूप ही माना जाता है।

भारतीय सस्कृतिकी यह मान्यता है कि वेदसे ही धर्म निकलता है—'वेदादधर्मो हि निर्बन्धौ'। एक प्रश्न उठता है कि वेदकी नित्यताको प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाणसे प्रमाणित किया जा सकता है क्या? परन्तु इस सम्बन्धमे अपने यहाँ शंकराचार्य आदि महानुभावाने प्रत्यक्ष एव अनुमान-प्रमाणका खण्डन कर शब्द-प्रमाणको ही स्थापित किया है (शारीरकभाष्य २।३।१)। मानव-बुद्धि सीमित है। क्षुद्रतम मानव-मस्तिष्क 'अज्ञेय' कालके तत्त्वोंका कैसे प्रत्यक्ष कर सकता है और अनन्त समयकी घाताका अनुमान ही कैसे लगा पायेगा? इसीलिये भगवान्ने स्वयं गीताम कहा—'तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ'। कार्य एव अकार्यकी व्यवस्थिति अर्थात् कर्तव्य एव अकर्तव्यका निर्णय करनेमे शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। आर्योंके सभी शास्त्र वेदको नित्य, शाश्वत और अपौरुषेय मानते हैं, अर्थात् वेदोको किसी पुरुषके द्वारा निर्मित नहीं मानते। इसीलिये वेदके शब्दोको हमारे धर्म-कर्म तथा जीवनके मार्गदर्शनका प्रमाण माना गया है।

वदको सार्वदेशिक कहा जाता है, क्योंकि वे किसी देशविशेषकी भाषाम नहीं। जैसे परमेश्वर सर्वसाधारण और सार्वदेशिक हैं, वैसे ही उसका वेद भी सार्वदेशिक भाषाम ही हैं, जबकि अन्यान्य धर्मग्रन्थ भिन्न-भिन्न दशाका भाषाआम हैं। यह कहा जा सकता है कि वेद भी आर्योंकी सस्कृत भाषाम ही हैं, फिर वे सार्वदेशिक कैसे हैं? परतु यह कहना सगत नहीं है, क्योंकि सस्कृत भाषा वास्तवम देवभाषा है और वेद इस भाषाम भी नहीं है। कारण, शब्दाके लौकिक तथा वैदिक दो प्रकारके सस्कार हाते हैं। वैदिक मन्त्र शब्द स्वर और छन्दासे नियन्त्रित हात है, लौकिक नहा। वैदिक वाक्योका स्वरूप और अर्थ निरुक्त तथा प्रातिशाख्यसे ही नियमित है सस्कृत वैसे नहीं है। अत वदभाषा सस्कृत भाषासे भी विलक्षण है, इसीलिये वेदम किसीके प्रति पक्षपात नहीं है। जैसे भगवान् सर्वत्र समान हैं, वमे ही उनका वैदिक धर्म भी साक्षात् या परम्परया प्राणिमात्रका परम उपकारी है।

अनन्त वेद

तैत्तिरीय आरण्यकम एक आख्यायिका आती है—भरद्वाज तीन आयुपर्यन्त अर्थात् बाल्य यौवन और वाधक्यमे ब्रह्मचर्यका ही अनुष्ठान किया। जब वे जीर्ण हा गये, तब इन्द्रने उनके पास आकर कहा—‘भरद्वाज, चौथी आयु तुम्हें दूँ तो तुम उस आयुम क्या करोगे?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘मैं वेदोका अन्त देख लेना चाहता हूँ, अत जितना भी जीवन मुझे दिया जायगा मैं उससे ब्रह्मचर्यका ही अनुष्ठान करता रहूँगा और वेदका अध्ययन करूँगा।’ इन्द्रने भरद्वाजको तीन महान् पर्वत दिखलाये, जिनका कहीं ओर-छोर नहीं था। इन्द्रने कहा—‘य ही तीन वद हैं, इका अन्त तुम कैसे प्राप्त कर सकते हा?’ आगे इन्द्रन तीनामेसे एक-एक मुद्दी भरद्वाजका दकर कहा—‘मानव-समाजके लिय इतना ही पर्याप्त है वेद तो अनन्त हैं।’—‘अनन्ता वै वद।’

कहत है कि इन्द्रके द्वारा प्रदत्त यह तीन मुद्दी ही वेदत्रयी (ऋग यजु साम)–क रूपम प्रकट हुई। द्वापरयुगकी समाप्तिमे पूर्व इन ताना शब्द-शैलियाका सग्रहात्मक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्दराशि हा वद कहलाती थी। उस

समय भी वेदका पढना और अध्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलियुगम मनुष्योकी शक्तिहीनता और कम आयु हांनेकी बात ध्यानम रखकर वेदपुरष भगवान् नारायणके अवतार कृष्णद्वैपायन श्रीवदव्यासजीने यज्ञानुष्ठान आदिके उपयोगको दृष्टिगत रखकर एक वदके चार विभाग कर दिये। ये हो विभाग आजकल ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेदके नामसे प्रसिद्ध हैं।

प्रत्येक वेदकी अनेक शाखाएँ बतायी गयी हैं। यथा—ऋग्वेदकी २१ शाखा यजुर्वेदका १०१ शाखा, सामवेदकी १००१ शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखा। इस प्रकार कुल ११३१ शाखाएँ हैं। इन ११३१ शाखाओमेसे केवल १२ शाखाएँ ही मूलग्रन्थम उपलब्ध हैं, जिनम ऋग्वेदकी २, यजुर्वेदकी ६, सामवेदकी २ तथा अथर्ववेदकी २ शाखाआक ग्रन्थ प्राप्त होते हैं। परतु इन १२ शाखाओमेसे केवल ६ शाखाओकी अध्ययन-शैली ही वर्तमानम प्राप्त है। मुख्यरूपसे वेदकी इन प्रत्येक शाखाआकी वैदिक शब्दराशि चार भागामें प्राप्त है—(१) ‘संहिता’—वेदका मन्त्रभाग, (२) ‘ब्राह्मण’—जिसम यज्ञानुष्ठानकी पद्धतिके साथ फलप्राप्ति तथा विधि आदिका निरूपण किया गया है, (३) ‘आरण्यक’—यह भाग मनुष्यका आध्यात्मिक बोधकी आर झुकाकर सासारिक बन्धनासे ऊपर उठाता है। ससार-त्यागकी भावनाके कारण वानप्रस्थ-आश्रमके लिय अरण्य (जंगल)–म इसका विशेष अध्ययन तथा स्वाध्याय करनेकी विधि है, इसीलिये इस आरण्यक कहत है और (४) ‘उपनिषद्’—इसमे अध्यात्म-चिन्तनको ही प्रधानता दा गयी है। इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म तथा आत्मतत्त्व है।

वेदोके शिक्षाप्रद आख्यान

वेदाम यन्-तत्र कुछ शिक्षाप्रद आख्यान तथा आख्यानाके कतिपय सकेत-सूत्र भी प्राप्त होते हैं। यद्यपि कुछ आख्यान ऐतिहासिक-जैसे भा प्रतीत होने हैं, जिनके आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान् उन इतिहासोके अनुसार वेदके कालका निर्णय करनेका प्रयास करते हैं, परतु वास्तवम य आख्यान इतिहासक नहीं हैं। कुछ आख्यानमे जगत्म सदा हाता रहनवाती घटनाआका कथाका रूप

देकर समझाया गया है। जो एक प्रकारका जगत्का नित्य इतिहास है। नित्य-वेदमे अनित्य ऐतिहासिक आख्यान नहीं हो सकते। इसी प्रकार वेदमे कुछ राजाओंके तथा भारतीय इतिहासके कुछ व्यक्तियोंके भी नाम प्राप्त होते हैं। इससे यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब वेद अपोख्येय हैं, तब इनमे ऐतिहासिक आख्यान तथा ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम कैसे आते हैं? परन्तु वास्तवमे वेदके ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियोंके नाम नहीं हैं, प्रत्युत वेदमे य यौगिक अर्थम आते हैं। मन्त्रोंके आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक अर्थोंके अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थ हो जाते हैं तथा कल्प-कल्पान्तरकी ऐतिहासिक कथाओंका सूत्र या बीज भी इन कथाओंमे रहता है। इस प्रकार ये कथाएँ ऐतिहासिक नहीं, अपितु नित्य और शाश्वत हैं। ऐतिहासिक व्यक्तियोंके माता-पिताओंने वेदके इन शब्दोंके आधारपर अपनी सततयाका वही नाम रख दिया था। वेदका इन व्यक्तियोंसे कोई सम्बन्ध नहीं। इन व्यक्तियोंके नामों एव वैदिक नामोंमे केवल श्रवणमात्रकी समानता है। वेदम इतिहासका खण्डन करते हुए महर्षि जैमिनिने भी मीमांसा-दर्शनमे यही बात कही है।

वास्तवमे वेदके ये आख्यान हमारे जीवनको प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर नैतिक मूल्या—सुसंस्कारका जन्म देते हैं। ये कथाएँ उपदेश नहीं देतीं प्रत्युत अपनी प्रस्तुतिसे हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न करती हैं, अच्छे-बुरेका विवेचन करती हैं और हमे उस सत्-असत्से परिचित करकर हमारे मन-मस्तिष्कपर अपनी छाप भी छाडती हैं। ये कथाएँ केवल देवा-दानवा, ऋषिया-मुनियो एव राजाओंकी ही नहीं हैं, अपितु समस्त जड-चेतन, पशु-पक्षी आदिसे भी सम्बन्धित हैं, जो हम कर्तव्य-कर्मोंका बोध कराती हुई शाश्वत कल्याणका मार्गदर्शन कराती हैं।

वेदोंके प्रतिपाद्य विषय

यह सर्वविदित है कि मानवके ऐहिक और आधुमिक कल्याणके साधनरूप धर्मका साङ्गोपाङ्ग विश्लेषण वेदाम ही उपलब्ध है। धर्मके साथ-साथ अध्यात्म मर्यादा ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, शिल्प-उद्योग आदि ऐसा कौन-सा विषय है, जिसका प्रतिपादन वेदोम न किया

गया हो? यही कारण है कि मनीषियाने वेदको कालातीत अक्षय ज्ञानका निधान कहा है। मनुष्य-जातिके प्राचीनतम इतिहास, सामाजिक नियम, राष्ट्रधर्म, सदाचार, कला, त्याग सत्य आदिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये एकमात्र साधन वेद ही हैं।

वेदमे जो विषय प्रतिपादित है, वे मानवमात्रका मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्यको जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, साथ ही प्रातःकाल जागरणसे रात्रि-शयनपर्यन्त सम्पूर्ण चर्या और क्रिया-कलाप ही वेदोंके प्रतिपाद्य विषय हैं। इस प्रकार वेदका अन्तिम लक्ष्य मोक्षप्राप्ति ही है। ईश्वरोपासना, यागाभ्यास, धर्मानुष्ठान, विद्याप्राप्ति, ब्रह्मचर्य-पालन तथा सत्सग आदि मुक्तिके साधन बतलाये गये हैं। कर्मफलकी प्राप्तिके लिये पुनर्जन्मका प्रतिपादन, आत्मोन्नतिके लिये सत्कारका निरूपण समुचित जीवनयापनके लिये वर्णाश्रमकी व्यवस्था तथा जीवनकी पवित्रताके निमित्त भक्ष्याभक्ष्यका निर्णय करना वेदोंकी मुख्य विशेषता है।

कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड—इन तीन विषयोंका वर्णन मुख्यतः वेदाम मिलता है। कर्मकाण्डमे यज्ञ-यागादि विभिन्न क्रिया-कलापोंका प्रतिपादन विशेषरूपसे हुआ है। यज्ञके अन्तर्गत द्रव्यपूजा, देवतुल्य ऋषि-महर्षियोंका सगतिकरण (सत्सग) और दान—ये तीनों होते हैं। वैदिक मन्त्राद्वारा देवताओंकी तृप्तिके उद्देश्यसे किये हुए द्रव्यके दानको यज्ञ कहत हैं—

मन्त्रैर्देवतामुद्दिश्य द्रव्यस्य दानं यागः ।

तेत्तिरीयसंहिता (३। १०। ५) —म यह बात आती है कि द्विज जन्म लेत ही ऋषि-ऋण देव-ऋण और पितृ-ऋणाका ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्यक द्वारा ऋषि-ऋणसे, यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और सतततिके द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है। अतः इन ऋणोंसे मुक्तिहेतु तत्तत्-प्रतिपादक अवश्यानुष्ठेय यज्ञोंका सम्पादन करना चाहिये।

यज्ञ नित्य और नैमित्तिक दो प्रकारके होते हैं। जिन कर्मोंके करनेसे किसी फलकी प्राप्ति नहीं हाती और न करनेसे पाप लगते हैं उन्हे नित्य (यज्ञ) कर्म कहत हैं।

जैसे—सध्या-चन्दन, पञ्चमहायज्ञादि। पञ्चमहायज्ञ करनेसे आत्मात्रतिके साथ-साथ पूर्वजन्मके पापसे निवृत्ति भी हाती है—

सर्वगृहस्थे पञ्चमहायज्ञा अहरह कर्तव्या ।

अर्थात् गृहस्थमात्रको प्रतिदिन पञ्चमहायज्ञ करना चाहिये। पञ्चमहायज्ञक अन्तर्गत ये हैं—(१) 'ब्रह्मयज्ञ'—वेदोके स्वाध्यायको ब्रह्मयज्ञ कहते हैं। (२) 'देवयज्ञ'—अपन इष्टदेवकी उपासना, परब्रह्म परमात्माके निमित्त की गयी पूजा और हवनको देवयज्ञ कहते हैं। (३) 'भूतयज्ञ'—कृमि, काट-पतंग, पशु और पक्षीकी सेवाको भूतयज्ञ कहते हैं। (४) 'पितृयज्ञ'—परलाकगामी पितरके निमित्त पिण्डदानादि श्राद्ध एवं तर्पणका पितृयज्ञ कहते हैं और (५) 'मनुष्ययज्ञ'—क्षुधा-पौडित मनुष्यके घर आ जानेपर उसकी भाजनादिके की जानवाली सवारूप यज्ञका अर्थात् अतिथि-संवाका मनुष्ययज्ञ कहते हैं।

नैमित्तिक कर्म मुख्यतया दो प्रकारके होते हैं—श्रौत और स्मार्त। नृतिप्रतिपादित यज्ञोको श्रौतयज्ञ और स्मृति-प्रतिपादित यज्ञोको स्मार्तयज्ञ कहते हैं। श्रौतयज्ञम केवल वैदिक मन्त्राका प्रयोग होता है तथा स्मार्तयज्ञामे वैदिक, पौराणिक एवं तान्त्रिक मन्त्राका भी प्रयोग होता है।

उपयुक्त सभी प्रकारके यज्ञ सात्त्विक, राजसिक और तामसिक-भेदसे तीन प्रकारके हात हैं। जा यज्ञ निष्कामभावसे प्रभुका प्रसन्नताके लिये किये जात हैं उन्हें सात्त्विक यज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ सकाम अर्थात् किसी फल-विशेषकी इच्छासे किये जाते हैं उन्हें राजसिक यज्ञ कहा जाता है और जो यज्ञ शास्त्रविरुद्ध किये जात हैं, वे तामसिक कहलाते हैं। सात्त्विक यज्ञका अनुष्ठान सर्वोत्तम कहा गया है, शास्त्रामे इसका महान् फल बतलाया गया है।

एक प्रश्न उठता है कि यज्ञ-यागादि वैदिक कर्मोंका फलश्रुतिम स्वर्गप्राप्तिकी बात कही गयी है। तब जो व्यक्ति स्वर्ग न चाहता हो मोक्ष ही चाहता हो तो उसके लिये वैदिक कर्मोंकी आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकानिषद् (४।४।२२)-के वचनसे मिलता है—

तमेन वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन ।

ग्राहणं त्राणं वेदाध्ययनसे, कामनारहितं यज्ञं, दानं और तपसे उस ब्रह्मको जाननेकी इच्छा करते हैं—इस वचनमे 'अनाशकेन' (कामनारहितेन)-पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब आसक्ति-सहित किये जाते हैं, तब उनसे स्वर्गलाभ हाता है और जब आसक्तिरहित किये जाते हैं, तब काम-क्राधादिकासे मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है तथा वह मोक्षका अधिकारी बन जाता है। यही बात गीतामें भगवान्ने कही है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याग्य कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥

(१८।५-६)

यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याग्य नहीं हैं, अवश्य करणीय हैं, क्योंकि वे मनीषियोंको पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके करना चाहिये यही मेरा निश्चित उत्तम मत है। यहाँ उपनिषद्के 'अनाशकेन' पदको ही गीताके 'सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च' शब्दान्ने विशद किया है।

अतः जा मनुष्य अपना आत्यन्तिक कल्याण चाहता है अर्थात् जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना चाहता है उसे वैदिक कर्मकाण्डक फलरूप स्वर्गभोगकी इच्छा न रखते हुए निष्कामभावसे भगवान्की प्रसन्नताके लिये ही कर्म करते रहना चाहिये। यह बात मुण्डकोपनिषद् (१।२।७)-मे भी आया है।

मनुष्यका चित्त अनेक प्रकारके कुकर्मोंसे मलिन हो जानेके कारण, इन सब मल्लोको हटानेके लिये सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। वेदोक्त कर्मोंके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या अथवा ज्ञानकी बात श्रवण करनेसे फलवती होता है।

वेदोक्त कर्मोंकी करनेके लिये वर्णाश्रमधर्मका पालन करना भी अत्यन्त अनिवार्य है। वेदामें ग्राहण, क्षत्रिय

वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंकी व्यवस्था बतायी गयी है। साथ ही इन चार वर्णोंक कर्तव्याका भी निरूपण है। इसी प्रकार आश्रम-व्यवस्था—ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आदि चार आश्रमाका निरूपण किया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य—आश्रमम ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य—द्विज-बालकोका उपनयन-संस्कार करानेकी विधि है, जिससे वे वेदाक्त कर्म करनेके अधिकारी बनते हैं। इस आश्रमम विद्याध्ययनके बाद गृहस्थाश्रमम अग्नि आर देवताके साक्षात् विवाह-संस्कारका प्रतिपादन किया गया है तथा गृहस्थाश्रमके नियमाका प्रतिपादन हुआ है। तदनन्तर सासारिक प्रपञ्चासे निवृत्त होकर एकमात्र परमात्मप्रभुकी उपासनामें सलग्न होनेके लिये वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रमकी व्यवस्थाका निरूपण हुआ है।

वेदोमे सूक्त

वेदोमे यत्र-तत्र सूक्तरूपी अनेक मुक्तामणियाँ बिजरी पड़ी हैं, जिनमें व्यक्तिका अभाष्ट-सिद्धिके अमोघ उपादान अन्तर्निहित हैं। निष्ठा एवं आस्थाके द्वारा व्यक्ति अपनी विविध कामनाआका पूर्ति इनके माध्यमसे करनमें समर्थ है। वेदमन्त्रोंके समूहका सूक्त कहा जाता है। जिसमें एकदैवत्य तथा एकार्थका हा प्रतिपादन रहता है। वदवर्णित सूक्ताम इन्द्र, विष्णु, रुद्र, उषा पर्जन्य प्रभृति देवताओंकी अत्यन्त सुन्दर और भावाभिव्यञ्जक प्रार्थनाएँ हैं। वैदिक देवताओंकी स्तुतियोंके साथ लौकिक एवं धार्मिक विषयासे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं, इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्य ज्ञानसे आतृप्त हैं, जिन्हें दार्शनिक सूक्तोंके रूपमें भी जाना जाता है। वदक दार्शनिक सूक्तोमें पुरुषसूक्त हिरण्यगर्भ-सूक्त, वाक्सूक्त तथा नासदीय सूक्त आदि प्रसिद्ध हैं। इन सूक्तोंमें ऋषियोंकी ज्ञान-गम्भीरता तथा सर्वथा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक सूक्तोंके बीच नासदाय सूक्तका अपना विशेष महत्त्व है।

नासदीय सूक्तम सृष्टिके मूल तत्त्व, गूढ रहस्यका वर्णन किया गया है। सृष्टि-रचना—जैसा महान् गम्भीर विषय ऋषिक चिन्तनमें किस प्रकार प्रस्फुटित होता है—यह नासदाय सूक्तम

देखनको मिलता है। इस सूक्तमें सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अत्यन्त सूक्ष्मताके साथ विचार किया गया है, इसलिये यह सूक्त सृष्टि-सूक्तके नामसे भी जाना जाता है।

इस सूक्तके प्रथम भागमें सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका वर्णन है। उस अवस्थामें सत्-असत्, मृत्यु-अमरत्व अथवा रात्रि-दिवस—यह कुछ भी नहीं था। न अन्तरिक्ष था, न आकाश था, न कोई लोक था, न जल था। न कोई भोग्य था, न भोक्ता था। सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस समय तो केवल एक तत्त्वका ही अस्तित्व था, जो वायुके बिना भी श्वास ले रहा था।

द्वितीय भागमें कहा गया है कि जो नाम-रूपादि-विहीन एकमात्र सत्ता थी, उसीकी महिमासे ससाररूपी कार्य-प्रपञ्च प्रादुर्भूत हुआ।

तृतीय भागमें सृष्टिकी दुर्ज्ञेयताका निरूपण किया गया है। समस्त ब्रह्माण्डमें ऐसा कोई भी नहीं है, जो यह कह सके कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई। ससार-सृष्टिके परम गूढ रहस्यको यदि कोई जानते हैं तो कवल वे जो इस समस्त सृष्टिके अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ तत्त्वको कोई नहीं जानता।

नासदीय सूक्तकी गणना विश्वक शिखर-साहित्यमें होती है। सूक्तमें आध्यात्मिक धरातलपर विश्व-ब्रह्माण्डकी एकताकी भावना स्पष्ट-रूपसे अभिव्यक्त हुई है। भारतीय संस्कृतिमें यह धारणा निश्चित है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें एक ही सत्ता विद्यमान है, जिसका नाम-रूप कुछ भी नहीं है। इस सूक्तमें इसी सत्यकी अभिव्यक्ति है।

वेदोमे आध्यात्मिक संदेश

वेद चाहते हैं कि व्यक्तिके चित्तवृत्तिरूप राग्यमें प्रतिपल पवित्र, वरुण्य एवं उर्वर विचार-सरिता बहती रहे, जिससे अन्तःकरणमें सद्बुत्तियाँ जाग्रत होती रहें—'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्'॥ (ऋक् ३। ६२। १०)।—सच्चिदानन्दरूप परमात्मन्। आपके प्रेरणादायी विशुद्ध तेजस्वरूपभूत दिव्यरूपका हम अपने हृदयमें नित्य ध्यान करते हैं, उससे हमारी बुद्धि निरन्तर प्रेरित होती

रहे। आप हमारी बुद्धिको अपमार्गस राककर तजोमय शुभ मार्गकी ओर परित कर। उस प्रकाशमय पथका अनुमरण कर हम आपको ही उपासना करे और आपको ही प्राप्त हो।

वेदाकी भावना है कि हम ईश्वरको अनन्य एकाग्रतास, उपासनासे प्रसन्न करे और वे हमारा याग-क्षमादिका सर्वदा सम्पन्न कर। 'ससारको धारण करनेवाले भगवन्। हमारी अधिलापाएँ आपको छोड़कर अन्यत्र न कही गयी हैं, न कदापि वहीं जाती ही हैं, अत आप अपनी कृपाद्वारा हम सब प्रकार सामर्थ्यस सम्पन्न करे' (ऋक् ८। २४। ११)।

ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय होकर भक्तिके सदा परिपूर्ण होनेसे वृत्तिम मुक्तिकी वासना भी नहीं उठती है—ऐसा जीवन ही वेदिक जीवन-संस्कृतिका आदर्श है—
या ॥ शिवतमो रसस्तस्य भाजयतह न । उशतीरिव मातर ॥

(अथर्व १। ५। २ ऋक् १०। ९। २)

'प्रभा। जो आपका आनन्दमय भक्तिरस है, आप हम वही प्रदान कर। जैसे शुभकामनामयी माता अपनी सतानको सतुष्ट एवं पुष्ट करती है, वैसे ही आप (मुझपर) कृपा कर।'।

वदम ईश्वरस प्रार्थना का गयी है कि वह हम सन्मार्गपर लाये हमारे अन्त करणको उज्ज्वल कर आत्मश्रेयके सर्वोच्च-शिखरको प्राप्त करा दे—

भद्र मन कृणुष्व।

(सामवेद १५६०)

'ह प्रभु। आप हमारा मनको कल्याण-मार्ग परित कर।'।

वेदाकी मान्यता है कि तप पूत जीवनसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है—

यस्मात्पुत्रवदामृत मयभूव या गायत्र्या अधिपतिर्बभूव।

यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनैदन्नार्ति तस्यैव भृत्यम्॥

(अथर्व ४। ३५। ६)

'जा प्रभु-गुण-गान करनेवाली गायत्रीद्वारा अपन जीवनकी आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है जिसन सब पदार्थोंका निरूपण करनेवाला ईश्वरय नान—वदका पूणत धारण कर लिया है वही मानव वदज्ञानरूपी पके हुए आदिक ग्रहण-सदृश भृत्यको पारकर मोक्ष-पद प्राप्त करता है जो मानव-

जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।'।

गायत्रीमन्त्रका वदका सार-सर्वस्व कहा गया है। यह सम्पूर्ण मन्त्राभ सर्वोपरि मन्त्र है। इसमें परब्रह्म परमात्मासे सदबुद्धि प्रदान करनेकी प्रार्थना की गयी है। करते हैं कि मात्र गायत्रीमन्त्रक जपसे भी व्यक्तिको वदक स्वाध्यायका फल प्राप्त हो जाता है, अत सान-सध्याक अनन्तर पवित्रावस्थामे यथासाध्य द्विजको गायत्रीमन्त्रका जप अवश्य करना चाहिये। इस मन्त्रके जपमे भगवती गायत्री अधवा अपने इष्टदेवका ध्यान करना चाहिये।

वेद भगवान्का सविधान है। इनमे अनेक ऐसे मन्त्र हैं जिनमे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर पहुँच सकता है। वेदाम इस लोकको सुखमय तथा परलाकका कल्याणमय बनानकी दृष्टिसे मनुष्यमात्रके लिये आचार-विचारके पालनका विधान तो किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधनाके बाधक अनेक निन्दित कर्मोंस दूर रहनेका निर्देश भी दिया गया है। जैसे—

अश्रैर्मा दीव्य ।

(ऋक् १०। ३४। १३)

'जूआ मत खला।'

मा गृध कस्य त्विद्धनम्।

(यजुं ४०। १)

'पराय धनका लालच न करो।'

मा हिंसी पुत्रपान्यशूक्ष्।

(अथर्व १। २)

'मनुष्य और पशुओंका मन कर्म एवं चाणीसे (किसी भी प्रकार) कष्ट न दो।'

देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति है। वेदाके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर और उनके बताये गये मार्गपर चलकर ही मानव इस प्राप्त कर सकता है।

मानवमात्रक लिय अन्तिम उपदेश है—'सत्यके मार्गपर चलो'—'ऋतस्य पथा व्रत' (यजुं ७। ४५। १) यही है वदका आध्यात्मिक संदेश।

—राधश्याम खेमका

मन्त्रद्रष्टा आचार्य वसिष्ठ

अध्यात्म-ज्ञान तथा योग, वैराग्य, शम-दम, तितिक्षा, अपरिग्रह, शोच, तप, स्वाध्याय एवं सतोष आर क्षमाकी प्रतिमूर्ति आचार्य वसिष्ठक भाङ्गलिक नामसे शायद ही कोई अपरिचित हागा। आपकी अपनी दीर्घकालीन समाधिरूप साधनामे भगवद्विग्रहरूप वेदिक ऋचाआका साक्षात् दर्शन हुआ था, इसीलिये आप 'मन्त्रद्रष्टा' कहलाते हैं। आपकी सदाचारपरयणता तथा कर्मयोगपरयणता न केवल निवृत्तिमार्गक साधकाके लिये ही, अपितु प्रवृत्तिमार्गावलम्बिकाके लिये भी सदासे अनुकरणीय रही है। आपका जीवन-दर्शन आदर्शकी परकाष्ठाका भी अतिक्रमण कर जाता है, इसी कारण महर्षि वसिष्ठका स्थान सभी मन्त्रद्रष्टा आचार्योंमे अन्यतम स्थान ग्रहण करता है। आपको वेदाके अनेक सूक्ता एवं मन्त्राके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। विशेषरूपसे दस मण्डलाम विभक्त ऋग्वेदक सप्तम मण्डलके आप द्रष्टा कहे जाते हैं, इसीलिये ऋग्वेदका सप्तम मण्डल 'वासिष्ठमण्डल' कहलाता है।

इस वासिष्ठमण्डलकी विशेषताका वर्णन करनेस पूर्व महर्षि वसिष्ठजीके दिव्य पावन चरित्रका आख्यान उपस्थित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अस्तु, उसे संक्षेपमे प्रस्तुत किया जा रहा है—

महर्षि वसिष्ठजीकी महिमा सर्वोपरि है। वेदा तथा पुराणेतिहास-ग्रन्थाम महर्षि वसिष्ठजीका मङ्गलमय चरित्र बड़े ही समाराहके साथ अनुग्रहित है। कहीं-कहीं इनका आख्यान भिन्न-भिन्न-रूपसे भी वर्णित हुआ है और इन्हें अत्यन्त दीर्घजीवीके रूपमे गुम्फित किया गया है। ससर्पियामे आपका परिगणन है। देवी अरुन्धती आपकी धर्मपत्नी हैं। ये पतिव्रताओकी आदर्श हैं। इनका महर्षि वसिष्ठसे कभी अलगाव नहीं हाता। ससर्पि-मण्डलमे महर्षि वसिष्ठक साथ माता अरुन्धती भा विराजमान रहती हैं। अखण्ड सौभाग्य और उच्चतम श्रद्धा दाम्पत्यके लिय महर्षि वसिष्ठ एवं अरुन्धतीको आराधना की जाती है।

इनक आविर्भावकी भी अनेक कथाएँ हैं। कहीं य ब्रह्माजीके मानस-पुत्र कहीं मित्रावरुणक पुत्र कहीं आग्रयणपुत्र और कहीं प्राणतत्त्वसे उद्भूत कहे गये हैं। ब्रह्मशक्तिक मूर्तिमान्-स्वरूप तथा तप शक्तिक विग्रह महर्षि वसिष्ठजीक

अतिदीर्घकालीन साधनाआके प्रतिफलमे उनका अनक प्रकारसे आविर्भूत होना अस्वाभाविक नहीं, अपितु सहज ही प्रतीत होता है।

जब इनके पिता ब्रह्माजीने इन्हें सृष्टि करनेकी ओर भूमण्डलमे आकर सूर्यवशी राजाआका पोरौहित्य करनेकी आज्ञा दी, तब इन्होंने उस कार्यमे हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्माजीने समझाया कि इसी वशमे आगे चलकर पुरुषात्तम भगवान् श्रीरामका पूर्णावतार होनेवाला है, तब महर्षि वसिष्ठन इस कार्यको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद इन्हान सर्वदा अपनेको सर्वभूतहितमे लगाय रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा तब इन्होंने अपन तपोबलस वर्षा करायी और जीवोकी अकालमृत्युसे रक्षा की। इश्वाकु, निमि आदि चक्रवर्ती सम्राट्से अनक यज्ञ करवाये। जब अपन पूर्वजाके असफल हो जानेके कारण गङ्गाको लानेमे राजा भगीरथको निराशा हुई, तब इन्हींकी कृपासे राजा भगीरथ पतितपावनी गङ्गाको पृथ्वीपर लानमे सफल हुए और तभीसे गङ्गाका नाम 'भगीरथी' पड गया। राजा दिलीप सतान न होनेस दुःखी थे। इन्हाक उपदेशसे नन्दिनीकी सेवाके फलस्वरूप उन्हें महाराज रघु-जेसा प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा दशरथसे पुत्रेष्टि-यज्ञ करवाकर इन्होंने भगवान् श्रीरामको इस धराधामपर अवतीर्ण कराया और श्रीरामको अपने शिष्यरूपमे प्राप्त कर इन्होंने अपना पुरोहित-जीवन सफल किया। भगवान् श्रीरामके भी य गुरु रहे हैं अत इनकी विद्या-बुद्धि योग-ज्ञान, सर्वज्ञता तथा आचारनिष्ठताकी कोई सीमा नहीं है। इन्होंने भगवान् श्रीरामका जो उपदेश दिया वह ग्रन्थक रूपमे 'योगवासिष्ठ' नामसे प्रसिद्ध हो गया। महर्षि वेदव्यास एवं महाज्ञानी शुकदेव आचार्य वसिष्ठजीकी ही पुत्र-प्रपौत्र-परम्परामे समाहित है।

महर्षि विश्वामित्रका क्षात्रबल इनके ब्रह्मतेजक सामने अस्तित्वविहीन हा गया। इनमे क्रोध लशामात्र भी नहीं है क्षमा ता इनके जीवनमे सब प्रकारसे अनुप्यूत है। जिस समय विश्वामित्रने इनके सा पुत्राका सहार कर दिया उस समय भी व अविचल ही वन रहे सामर्थ्य रहनपर भी उन्होंने विश्वामित्रक किसी प्रकारक अनिष्टका चिन्तन नहीं किया

प्रत्युत क्षमा-धर्मका ही परिपालन किया।

एक बार बात-ही-बातमें विश्वामित्रजीसे इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्सग। वसिष्ठजीका कहना था कि सत्सग बड़ा है और विश्वामित्रजीका आग्रह था कि तपस्या बड़ी है। इस विवादका निर्णय करनेके लिये अन्तम दोना शेषभगवान्के पास पहुँच। मब बात सुनकर शेषभगवान्ने कहा—‘भाई, अभी तो मेरे सिरपर पृथ्वीका भार है। आप दोनोंमें कोई एक थोड़ी देरके लिये इस ले ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ।’ विश्वामित्र अपनी तपस्याक घमड़म फूले हुए थे, उन्होंने दस हजार वर्षकी तपस्याक फलका सकल्प किया और पृथ्वीका अपन सिरपर धारण करनेकी चेष्टा की। पृथ्वी काँपन लगी, सारे ससारम तहलका मच गया। तब वसिष्ठजीने अपन सत्सगके आधे क्षणके फलका सकल्प करके पृथ्वीका धारण कर लिया और बहुत देरतक धारण किये रहे। अन्तम जब शेषभगवान् फिर पृथ्वीको लेन लगे, तब विश्वामित्र बोले—‘अभी आपन निर्णय सुनाया ही नहीं!’ शेषभगवान् हँस पड़। उन्होंने कहा—‘निर्णय तो अपने-आप हो गया। आधे क्षणके सत्सगकी बराबरी हजार वर्षकी तपस्या नहीं कर सकी।’ इस प्रकार महर्षि वसिष्ठजीका भाहात्म्य सत्र प्रकारस निखर उठनेपर भी उनमें लशमात्र अभिमान प्रविष्ट नहा हा पाया था।

महर्षि वसिष्ठ सबक हितचिन्तन एव कल्याणको कामनाम लगे रहते हैं। इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं सदा परमार्थ-ही-परमार्थ। भगवद्भक्तम आपकी गणना प्रथम पक्तिम होती है। आपकी गासवा एव गाभक्ति सभी गोभक्ताके लिय आदर्शभूत रही है। कामधेनुकी पुत्री नन्दिनी नामक गो आपके आश्रमम सदा प्रतिष्ठित रही। अरुन्धतीजीके साथ आप नित्य उसका सेवा-शुश्रूषा किया करते थे और अनन्त शक्तिसम्पन्न होमधनु नन्दिनीके प्रभावस आपका दुर्लभ पदार्थ भी सदा सुलभ रहता था।

महर्षि वसिष्ठ सूर्यवशी राजाआक कुन्तपुराहित रह। महाराज निमिने एक यज्ञम इन्ह वरण किया था परतु य इसके पहल इन्द्रक यज्ञम वृत्त हा चुक थे इसलिय राजा निमिको रकनक लिय कहकर य दबलाक चल गय। यहाँ यज्ञ सम्पन्न करकर लौट ता सुना कि अगस्त्य आदिस निमिन यज्ञ करा डाला। इसपर क्रुद्ध होकर इन्हान निमिका

चतनाशून्य हा जानका शाप दे दिया। इसपर निमिने भी इन्हे ऐसा ही शाप दे डाला। अन्तम ब्रह्माके उपदेशसे ये मित्रावरुणक पुत्रके रूपम पुन उत्पन्न हुए और महाराज इक्ष्वाकुने अपने वशक हितार्थ इन्ह पुन कुलपुरोहित बनाया। गोत्रकार ऋषियाम महर्षि वसिष्ठका गात्र विशेष महत्त्व रखता है। इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका जीवन-दर्शन तथा उनका कृतित्व सभीके लिय मङ्गलकारी है।

वेदामे जा उनका चरित्र प्राप्त होता है, उसम बताया गया है कि महर्षि वसिष्ठ इन्द्रादि देवाके महान् भक्त रहे हैं और देवताआमें उनका नित्य साहचर्य रहा है। ये अधिनाकुमारोंके सदा कृपापात्र बन रहे (ऋक्० १। ११२। ९)। भगवान् अग्निदेवकी स्तुतियासे इन्हे बहुत आनन्द प्राप्त होता रहा (ऋक्० ७। ७। ७)। ऋग्वेदम बताया गया है कि महर्षि वसिष्ठ हजार गायक अधिपति और विद्या तथा कर्मम महान् थे—

इद वच शतसा ससहस्रमुदग्रये जनिपीष्ट द्विबर्हा ।

(ऋक्० ७। ८। ६)

इस मन्त्रभाष्यके सायणभाष्यमे लिखा है—‘शतसा गवा शतस्य सभक्ता ससहस्र गवा सहस्रेण च मयुत द्विबर्हा द्वाभ्या विद्याकर्मभ्या बृहन् वसिष्ठ द्वयो स्थानयोर्दुलोकयो महान् वा।’

अग्निदेवक साथ ही इन्हान इन्द्रदेवकी भी स्तुतियाँ की है। ऋग्वेद (७। ३३। २) में बताया गया है कि भगवान् इन्द्र दूसरका यज्ञ छोड़कर इनक यज्ञम आया करते थे। इन्द्रकी कृपास वसिष्ठ-पुत्राने अनायास ही सिन्धु नदीको पार किया था। वसिष्ठ और पराशरके प्राणाक शत्रु अनेक राक्षस थे किन्तु इन्द्रकी उपासनाके कारण इनकी कोई हानि नहीं हो सकी थी (ऋक्० ७। १८। २१)। इन्हींके मन्त्र-बलसे दशराज-युद्धमे इन्द्रने सुदास राजाकी रक्षा की थी। तृत्पुनररा राजा सुदासके पुरोहित महर्षि वसिष्ठ थे और दूसरे दलक नेता महर्षि विश्वामित्र थे जिसम दस राजाओंका सभ था। दस राजाआकी सना जा महर्षि विश्वामित्रकी शक्तिस सम्पन्न थी इस युद्धम पराजित हा गयी। दस राजा होनेके कारण ही यह युद्ध ‘दशराज-युद्ध’ कहलाता है। इसम राजा सुदासको विजय प्राप्त हुई जिसक अधिपति महर्षि वसिष्ठ थे। इस विजयगाथाका वर्णन महर्षि वसिष्ठन ऋग्वेदके सप्तम मण्डलक तान सूक्ता (१८ ३३ तथा ८३) में बड़े ही आजस्था स्वरम किया है। इस प्रकार जहाँ महर्षि वसिष्ठ

अपरिग्रह और त्याग-वैराग्यके उपासक हैं, वहीं वे युद्धनीति एवं अस्त्रविद्याके भी महनीय आचार्य हैं।

ऋग्वेदादिमें महर्षि वसिष्ठके बारह पुत्राका उल्लेख है, जो मन्त्रद्रष्टा भी कहे गये हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—मन्यु, उपमन्यु, व्याघ्रपातु, मृज्यक, वृषण प्रथ इन्द्र-प्रमति धुमीरु, चित्रमहा कर्णशुत, वसुकर्ण तथा शक्ति। इनके साथ ही चार प्रपौत्र हैं—वसुकुन्द वासुकर्ण, वसुकर्ण वासुकर्ण पराशर शाक्य तथा गौरवीति शाक्य। य भी मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं।

महर्षि वसिष्ठक पुत्रोंने यागवल्से सम्पादि-दशम वसिष्ठके जन्म-रहस्यका ज्ञान प्राप्त किया था। ऋग्वेदके सप्तम मण्डलके ३३व सूक्तक द्रष्टा ऋषि वसिष्ठके पुत्रगण हैं। इसमें महर्षि वसिष्ठके आविर्भावक विषयमें उनके पुत्रगण उनकी महिमा निरूपित करत हुए कहते हैं—

हे वसिष्ठ! देह धारण करनेके लिये विद्युत्के समान अपनी ज्योतिष्का त्याग करते हुए तुम्हें मित्र और वरुणने देखा था, उस समय तुम्हारा एक जन्म हुआ। मूल मन्त्र इस प्रकार है—

विद्युतो ज्योतिः परि सजिहान मित्रावरुणा यदपश्यता त्वा।
तत् ते जन्मोत्तकं वसिष्ठाऽगस्त्यो यत् त्वा यिश आजभार॥

(ऋक्० ७। ३३। १०)

इसी प्रकार आगे मन्त्रामें कहा गया है कि वसिष्ठ। तुम मित्र और वरुणक पुत्र हो। ब्रह्मन्! तुम उर्वशीके मनस उत्पन्न हुए हो। यथा—

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जात।

(ऋक्० ७। ३३। ११)

यसमें दाक्षित मित्र और वरुणने स्तुतिद्वारा प्रार्थित होकर कुम्भ (वसतीवर कलश) में एक साथ ही शक्ति प्रदान किया था। उसी कुम्भसे वसिष्ठ और अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ। मन्त्रमें कहा गया है—

सत्रे ह जाताविपिता नमोधि कुम्भे रेत मयिचतु समानम्।
ततो ह मान उदियाय मध्यात् तता जातमृषिमाहुर्वसिष्ठम्॥

(ऋक्० ७। ३३। १३)

ऋग्वेदका सप्तम मण्डल और महर्षि वसिष्ठ

सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलामें विभक्त है। मण्डलके अन्तर्गत सूक्त हैं और सूक्तके अन्तर्गत अनेक ऋचाएँ समाहित हैं। प्रत्येक मण्डलके द्रष्टा ऋषि भिन्न-भिन्न हैं। तदनुसार सम्पूर्ण सप्तम मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि वसिष्ठ

उनके पुत्रगण हैं। सप्तम मण्डलमें कुल १०४ सूक्त हैं, जिनमें देवस्तुतियाँ तथा अनेक कल्याणकारी यातोंका सन्निवेश हुआ है। मुख्य-रूपसे अग्नि, इन्द्र, वरुण, अश्विनी, मित्रावरुण, धावापृथिवी, आदित्य विशद्वद, वास्तोष्मति, सविता, भग तथा ऊषा आदि देवताआकों स्तुतियों को गयी हैं। इन सभी मन्त्रोंके द्रष्टा महर्षि वसिष्ठ ही हैं।

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलक अध्ययनसे कुछ विशेष बातें ज्ञात होती हैं, जिनसे महर्षि वसिष्ठजीक लोकोपकारा भावका परिज्ञान होता है। यहाँ कुछ प्रकरणाको दिया जा रहा है—

देवता सभीका कल्याण करें

महर्षि वसिष्ठ अत्यन्त उदारचरता मनीषी रहें। उन्हाने अपने अभ्युदयकी प्रार्थना देवताआस नहीं की, बल्कि वे सदा समष्टिके हितचिन्तन, समष्टिके कल्याणकी कामना करते रहे। गीताका 'सर्वभूतहिते रता' का सिद्धान्त उनके जीवन-दर्शनमें परित्याप्त रहा। महर्षि वसिष्ठद्वारा दृष्ट सप्तम मण्डलके अधिकांश सूक्तोंके मन्त्रोंमें एक पद आवृत्त हाता है, जो इस प्रकार है—

'यूय पात स्वस्तिभि सदा न'॥

इसका तात्पर्य है कि 'हे देवताओ! आप हम लोगोंका सदा कल्याण करते रहो।' आचार्य सायणने 'स्वस्ति' शब्दका अर्थ शाश्वत कल्याण किया है—'अविनाशि मङ्गलम्।' ऐसा मङ्गल जो अविनाशी हो, कभी नष्ट न होनेवाला हो, क्षणिक न हो। अविनाशी कल्याण तो केवल पारमार्थिक अभ्युदय ही हो सकता है। इसमें लौकिक कल्याणको क्षीण मानते हुए भगवत्सन्निध्यकी ही अभिलाषा रखी गयी है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि वसिष्ठ देवताआस प्रार्थना करते हैं कि ससारके चराचर सभी प्राणी परमार्थके पथिक बन।

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलक प्रथम सूक्तमें २५ मन्त्र हैं, जिनमें मैत्रावरुणि वसिष्ठद्वारा अग्निदेवसे शुद्ध-बुद्धिकी कामना, वाणीमें परिकार, यागक्षेत्र सुख-शान्ति और दीर्घ आयुकी प्रार्थना की गयी है। सप्तम मण्डलमें प्रथम सूक्तसे ही 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह पद प्रयुक्त है। यह मन्त्र इस प्रकार है—

नू मे ब्रह्मण्यग्र उच्छशति त्व देय मघयदध्य सुपद।
राती म्यामोभयास आ त यूय पात स्वस्तिभि सदा न॥

(ऋक्० ७। १। २०)

१९-२-११ पत्रिका

गुबली नागरी मण्डा

पुस्तकालय एवं वाचनालय

—इस मन्त्रम अग्निदेवसे अखण्ड धनकी अधिलाया की गयी है, ताकि उस धनसे हम देवपूजा, यज्ञ तथा लोकोपकारका कार्य कर सके।

इसी प्रकार सप्तम मण्डलमें 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह ऋचाश लगभग सौस भी अधिक बार आया है, इसमें महर्षि वसिष्ठका सर्वभूत-हित-चिन्तन स्पष्ट होता है।

ऋग्वेदिक शान्ति-सूक्त (कल्याण-सूक्त)

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका ३५ वाँ सूक्त 'शान्ति-सूक्त' कहलाता है। इन वैश्वदेवी ऋचाआका महानाग्रीव्रतम पाठ होता है। इस सूक्तके पाठसे शान्ति, कल्याण—मङ्गल तथा सब प्रकारसे देवताआका अनुग्रह प्राप्त होता है। इस सूक्तमें १५ ऋचाएँ हैं, जिनमें महर्षि वसिष्ठने इन्द्र अग्नि, वरुण, भग अर्यमा धाता, अश्विनी, छावापृथिवी, वसु, रुद्र, सोम सूर्य, अदिति मरुत, विष्णु, पर्जन्य विश्वेदेव सरस्वती, गौ ऋधु, पितर अजैकपात् तथा अहिर्बुध्न्य आदि दवताआसे शान्तिकी प्रार्थना की है। सूक्तका प्रथम मन्त्र इस प्रकार है—

श न इन्द्राग्नी भवतामवोभि श न इन्द्रावन्नया राहव्या।
शमिन्द्रासोमा सुचिताय श वो श न इन्द्रापूयणा वाजसाती॥

(ऋक् ७। ३५। १)

—इसका भाव यह है कि इन्द्राग्नि, इन्द्रावरुण, इन्द्रासोम तथा इन्द्रापूया आदि देवता हमारे लिये शान्तिकारक मङ्गलकारक हाव सब प्रकारसे हमारी रक्षा करें हमें मुख-कल्याण प्रदान करें।

इस सूक्तकी अन्तिम ऋचा (१५) में भी 'यूय पात स्वस्तिभि सदा न' यह पद आया है।

सप्तम मण्डलका रोग-निवारक भग-सूक्त

सप्तम मण्डलका ४१ वाँ सूक्त 'भग-सूक्त' कहलाता है। इस सूक्तमें ७ ऋचाएँ हैं। जिनमें महर्षि वसिष्ठने भगदेवतासे सभी प्रकारक रोगासे मुक्ति पानेकी प्रार्थना की है। 'ऋग्विधान' (२। २५) में वतलाया गया है कि इस सूक्तका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे असाध्यस भी असाध्य रोगासे मुक्ति हो जाती है और दीर्घायुयु प्राप्त होता है। महर्षियाकी उक्ति है—

निवेष्टकामा रोगातो भगसूक्त जपत् सदा।

निवेश विशति क्षिप्र रोगैश्च परिमुच्यते॥

भग-सूक्तका आदिम मन्त्र इस प्रकार है—

प्रतरग्नि प्रतरिन्द्र हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।

प्रातरभग पूयण ब्रह्मणस्पति प्रात सोमभुत रुद्र हुवेम॥

(ऋक् ७। ४१। १)

वास्तोष्पति-सूक्त

वाम—निवास-स्थान, गृह आदिक अधिष्ठाता दव वास्तुदेवता अथवा वास्ताष्पति हैं। जिस भूमिपर मनुष्यादि प्राणी वास करते हैं, उसे 'वास्तु' कहा जाता है। शुभ वास्तुमें रहनेसे शुभ-सौभाग्य एवं समृद्धिकी अभिवृद्धि हाती है और अशुभ वास्तुमें रहनेसे इसके विपरीत फल होता है। जिस स्थानपर गृह, प्रामाद यज्ञमण्डप, ग्राम, नगर आदिकी स्थापना करनी हो, उसके मैकृत्यकोणमें वास्तुदेवका निर्माण करना चाहिये। वास्तुपुरुषकी प्रतिमा स्थापित कर पूजन-हवन किया जाता है। ऋग्वेदक अनुसार वास्तोष्पति माक्षात् परमात्माका नाम है, क्योंकि वे विश्वब्रह्माण्डरूपी वास्तुके स्वामी हैं। ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका ५३वाँ सूक्त (तीन मन्त्र) तथा ५४व सूक्तका प्रथम मन्त्र वास्तुदेवतापरक है। वास्तुदेवताका मुख्य मन्त्र इस प्रकार है—

वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान् त्वावेशो अनमीवो भवा न।
यत् त्वेमह प्रति तन्नो जुषम्व श नो भव द्विपदे श चतुष्पदे॥

(ऋक् ७। ५४। १)

—इस ऋचाके द्रष्टा महर्षि वसिष्ठ हैं। मन्त्रके भावमें वे कहते हैं—हे वास्तुदेव! हम आपके सच्चे उपासक हैं, इसपर आप पूर्ण विश्वास करें। तदनन्तर हमारी स्तुति-प्रार्थनाआको सुनकर आप हम सभी उपासकोको आधि-व्याधिस मुक्त कर दें और जा हम अपन धन-एश्वर्यकी कामना करते हैं, आप उसे भी पूर्ण कर दें। साथ ही इस वास्तुक्षेत्र या गृहमें निवास करनेवाले हमारे स्त्री-पुत्रादि परिवार-परिजनोके लिये कल्याणकारक हों तथा हमारे अधीनस्थ गौ अश्वादि सभी चतुष्पद प्राणियाका भी आप कल्याण करें।

मृत्युनिवारक त्र्यम्बक-मन्त्र

मृत्युनिवारक त्र्यम्बक-मन्त्र जा मृत्युत्रय-मन्त्र भी कहलाता है उसे महर्षि वसिष्ठन ही हम प्रदान किया है।

मन्त्र इस प्रकार है—

अयम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

(ऋक् ७।५९।१२)

आचार्य शौनकने ऋग्विधानमे इस मन्त्रके विषयम व्रतलाया है कि नियमपूर्वक व्रत तथा इस मन्त्रद्वारा पायसके हवनसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है, मृत्यु दूर हो जाती है तथा सब प्रकारका सुख प्राप्त होता है। इस मन्त्रके अधिष्ठाता देव भगवान् शङ्कर हैं।

अनावृष्टि दूर करनेका उपाय

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका १०१वाँ सूक्त 'पर्जन्य-सूक्त' है। इसमें ६ ऋचाएँ हैं। आचार्य शौनकने बताया है कि सूर्याभिमुख होकर इन ६ ऋचाओके पाठसे शीघ्र अनावृष्टि दूर हो जाती है और यथेच्छ वर्षा होती है जिससे सभी वनस्पतिया तथा औषधियोंका प्रादुर्भाव होता है और सब प्रकारका दुर्भिक्ष दूर हो जाता है तथा सुख-शान्ति प्राप्त होती है—

अनश्रूतैतज्जलव्य ष्टिकामेन यत्नत ।

पञ्चरात्रेऽप्यतिक्रान्ते महर्ती वृष्टिमाप्नुयात्॥

(ऋग्विधान २।३२७)

ऋग्वेदके सप्तम मण्डलका अन्तिम १०४ वाँ सूक्त 'रक्षोघ्न-सूक्त' है, जिसमे महर्षि वसिष्ठने इन्द्र देवतासे सब प्रकारसे रक्षा करनेकी प्रार्थना की है, न कवल दुष्टासे अपितु काम, क्रोध, लोभ आदि जो बुराइयाँ हैं, उनसे भी दूर रहनेकी प्रार्थना की है (ऋग्वेद ७।१०४।२२)।

इसके साथ ही महर्षि वसिष्ठजाने सत्य, अहिंसा मैत्री सदाचार, लोककल्याण, विवेकज्ञान, पवित्रता उदारता शौच सताप, तप तथा देवताआ, पितरो, माता-पिता और गोभक्तिका उपदेश अनेक मन्त्राये दिया है। ऋत (नैतिकता और सत्य) की महिमाको महर्षिने विशेष महत्त्व दिया है उन्होंने देवताओको ऋतके पथपर चलनेवाला तथा ऋतको जाननेवाला कहा है—

'ऋतज्ञा (ऋक् ७।३५।१५) तथा 'ऋतावान् ऋतज्ञाता ऋतावृधो घोरासो अनृतद्विष' (ऋक् ७।६६।१३)।

साथ ही महर्षिने अभिलाषा की है कि हम लोग सत्यके पथका अनुसरण करते हुए सौ वर्ष (दीर्घ समय)—तक जीवित रहे और सौ वर्षतक कल्याण-ही-

कल्याण देख—

पश्येम शरद शत जीवेम शरद शतम्॥

(ऋक् ७।६६।१६)

महर्षिका कृतित्व

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठका दिव्य चरित्र सब प्रकारसे सम्मार्गकी प्रेरणा देता है। ऋग्वेदके अन्य मण्डलो तथा यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेदमे भी उनके द्वारा दृष्ट मन्त्र प्राप्त होते हैं। न केवल उन्होने वैदिक ऋचाओका ही दर्शन किया, अपितु उन्होने धर्माधर्म तथा कर्तव्याकर्तव्यके लिये धर्मशास्त्रीय सदाचार-मर्यादाएँ भी नियत की हैं, जो उनके द्वारा निर्मित 'वसिष्ठधर्मसूत्र' तथा 'वसिष्ठस्मृति' मे सगृहीत हैं। इनके उपदेश बड़े ही मार्मिक, उपयोगी तथा शीघ्र कण्ठस्थ होने योग्य हैं। धर्मकी परिभाषा करते हुए महर्षि वसिष्ठ कहते हैं कि श्रुति (वेद) तथा स्मृति (धर्मशास्त्र)—मे जो विहित आचरण बतलाया गया है, वह धर्म है। यथा—

'श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म' (वसिष्ठ १।३)

धर्माचरणकी महिमा बतलाते हुए वे कहते हैं—

धर्मं चरत माऽधर्मं सत्यं वदत नानृतम्।

दीर्घं पश्यत मा ह्रस्व पर पश्यत माऽपरम्॥

(वसिष्ठ ३०।१)

—इसका भाव यह है कि धर्मका ही आचरण करो, अधर्मका नहीं। सदा सत्य ही बालो, असत्य कभी मत बोलो। दूरदर्शी बनो, सकीर्ण न बना उदार बनो, जो पर-परात्पर (दीर्घ) तत्त्व है उसीपर सदा दृष्टि रखो। तदतिरिक्त अर्थात् परमात्मासे भिन्न मायामय किसी भी वस्तुपर दृष्टि मत रखो। इसी प्रकार वसिष्ठ-स्मृतिके उपदेश बड़े ही सुन्दर हैं और भक्ति करने तथा भक्त बननेके उपाय भी उसम निर्दिशित किये गये हैं।

आचार्य वसिष्ठका योगवासिष्ठ ग्रन्थ तो सर्वविश्रुत है ही, उनका अध्यात्मज्ञान सभी ज्ञानोम सर्वोपरि है। इससे महर्षिको ब्रह्मनिष्ठता स्पष्ट व्यक्त होती है।

इस प्रकार महर्षि वसिष्ठन वैदिक ऋचाओमे जिन उपदेशाका अनुभव किया, उनका इतिहास-पुराणादिमे विस्तार कर उन्हें सर्वसाधारणके लिये सुलभ करा दिया। महर्षि वसिष्ठका ससारपर महान् उपकार है। ऐसे युगद्वारा महर्षिको बार-बार प्रणाम है।

वैदिक सभ्यताके प्रवर्तक मनु

प्रत्येक कल्पके अन्तमे नैमित्तिक प्रलय हुआ करता है। गत कल्पके अन्तमे भी इस प्रकारका प्रलय होनेसे एक सप्ताह-पूर्व द्रविड देशके महाराज सत्यव्रत केवल जल पीकर शरीर-यात्राका निर्वाह करते हुए श्रीभगवान्‌की आराधना कर रहे थे। एक दिन कुतमाला नदीके तटपर उनके जीवसौहृदभावसे प्रसन्न होकर श्रीभगवान्‌ने उनसे कहा—‘हे राजर्षे! आजसे सातव दिन जब सम्पूर्ण त्रिलोकी प्रलय-जलमे विलीन होने लगेंगी, तब तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका उपस्थित होगी। तुम सत्परिपाक सहायतासे वनस्पतियोंके बीजोंका उसमें संग्रह कर लेना। जबतक प्रलय-निशा रहेगी, तबतक तुम उस नौकाम रहकर मत्स्यरूपधारी में साथ प्रश्नोत्तरका आनन्द लेना।’ राजाने ऐसा ही किया। तदनन्तर ब्राह्मी निशाके अवसानमें ब्राह्म दिनका आरम्भ हुआ। लोकपितामह ब्राह्मजीके एक दिनमें चोदह मनु हुआ करते हैं—

यत्र मन्वन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुराविद ॥

(श्रीमद्भा० ८। १४। ११)

वर्तमान दिनका नाम है श्वेतवाराहकल्प। इसमें आजकल जिन मातव मनुका समय चल रहा है, उनका नाम है श्राद्धदेव। ये श्राद्धदेव पूर्वकल्पवाले महाराज सत्यव्रत हैं—
स तु सत्यव्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसयुत।
विष्णो प्रसादात् कल्पेऽस्मिन्नासीद् देवस्वतो मनु ॥

(श्रीमद्भा० ८। २४। ५८)

श्राद्धदेव विवस्वान्‌क पुत्र हैं—

(अ) मनुर्विवस्वत पुत्र श्राद्धदेव इति श्रुत।

(श्रीमद्भा० ८। १३। १)

(आ) योऽस्तावस्मिन् महाकल्पे तनय स विवस्वत।

श्राद्धदेव इति ख्यातो मनुर्वे हरिणार्पित ॥

(श्रीमद्भा० ८। २४। ११)

श्राद्धदेवके दस पुत्र हुए, जिनमें ज्येष्ठका नाम था इक्ष्वाकु जा भारतीय इतिहासके प्रसिद्ध वंश-प्रवर्तक हुए हैं।

अर्जुनस श्रीभगवान्‌ने कहा था कि प्राचीन कालमें मेने इस योगका उपदेश विवस्वान्‌को दिया था। इसे ही विवस्वान्‌ मनुको और मनुन इक्ष्वाकुका दिया था। इस प्रकरणमें गीतामें जिन मनु महाराजका स्मरण किया गया है वे य

ही श्राद्धदेव हैं।

ये अपने समयके बहुत बड़े समाज-व्यवस्थापक हुए हैं—इतने बड़े कि आजतक लाखों वर्ष बीत जानेपर भी इनकी बनायी व्यवस्था वेदानुयायी हिन्दुमात्रके लिये सम्मान्य है। इनकी व्यवस्थामें यो तो सैकड़ा माननीय विषय हैं, तथापि वर्ण-व्यवस्था और आश्रम-व्यवस्था अद्वितीय हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थोंको इनकी व्यवस्थामें समुचित स्थान मिला है। मानव-जीवनको परिष्कृत करनेके उद्देश्यसे उन्होंने सोलह सस्कारोंका विधान किया, और गृहस्थके लिये पञ्चमहायज्ञ (स्वाध्याय, पितृतर्पण, हवन, प्राणिकेवा और अतिथि-सेवा) का विधान तो विश्वमें सर्वत्र शान्तिप्रसारका मूलमन्त्र ही है।

भारतीय समाजको आदर्शरूप देनेके लिये मनुने एक शास्त्र (धर्मशास्त्र) उन दिनाको सूत्रशैलीमें बनाया, जिसका एक संस्करण ‘मानव-धर्मसूत्र’क नामसे अब भी प्रचलित है। उसी सूत्रशिक उपदेशका भुगुने (नारद-स्मृतिके अनुसार सम्यक्त भर्गवने) लगभग ढाई हजार अनुष्टुप् छन्दोंका रूप देकर बारह अध्यायोंमें विभक्त कर दिया था, जो कि आजकल ‘मनुस्मृति’के नामसे विदित है।

मनु आचार (सदाचार) पर बहुत जोर देते हैं—

आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्त एव च।

(मनु० १। १०८)

यही ‘आचार’ वाल्मीकिके महाकाव्य रामायणका ‘चरित्र’ है और व्यासके इतिहास महाभारतका ‘धर्म’ है।

प्रत्येक मनुष्य [विशेषकर भारतीय] को मनुकी मेधाका कृतज्ञ होना चाहिये। मनुकी व्यवस्थाको यदि विश्वके सभी राष्ट्र अपना ले ता कितना अच्छा हो। वास्तवमें मनुका शासन-विधान इतना अच्छा है कि जर्मनीके दार्शनिक नित्शेने ठीक ही कहा है—‘मनुका धर्मशास्त्र बाइबिलमें भी कहाँ ऊँचे दर्जेका है। मनुने जो कुछ कहा वह वदके आधारपर ही कहा’—

य कश्चित् कस्यचिद् धर्मो मनुना परिकीर्तित।

स सर्वोऽभिहितो वदे सर्वज्ञानमयो हि स ॥

(मनु० २। ७)

इस प्रकार विश्वमें वैदिक सभ्यताका प्रकाश-विस्तार करनवाला मनुका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

वेद और वेदव्यास

भारतीय सस्कृतिके प्राणतत्त्व वेद ही हैं, यह आर्यमेभाने मुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म, आचार-विचार, रीति-नीति, विज्ञान-कला—ये सभी वेदसे अनुप्राणित हैं। जीवन और साहित्यकी कोई विधा ऐसी नहीं है जिसका बीज वैदिक वाङ्मयमे न मिले। समष्टि-रूपमे समग्र भारतीय साहित्य, जन-जीवन एवं सभ्यताकी आधारभूमि यदि वेदोको ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।

वेदाका प्रादुर्भाव कब किसके द्वारा हुआ ? इस सम्बन्धमे स्मृति-वचन ही प्रमाण है—

'अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा'

अर्थात् वेदवाणी अनादि, अनन्त और सनातन है एवं ब्रह्माजीद्वारा उसे लोकहितार्थ प्रकट किया गया है।

वेद कितने हैं ? इस सम्बन्धमें तैत्तिरीय (३।१०।११३)-के कथनको यदि अधिमान दिया जाय तो मानना होगा कि वेदका कोई अन्त नहीं है—'अनन्ता वै वेदाः'। वस्तुतः ईश्वरीय ज्ञानकी कोई सीमा हो ही नहीं सकती, फिर भी अपने-अपने दृष्टिकोणसे इस सम्बन्धमे मन्थन कर कुछने वेदाकी सख्या तीन तथा कुछने चार प्रतिपादित की है। अमरकोषमे प्रथम काण्डके शब्दादिवर्गमे वेदको त्रयी कहा गया है—'श्रुति स्वी वेद आम्नायस्वयी' तथा 'स्त्रियामृक् सामयजुषी इति वेदास्त्रयस्वयी' अर्थात् ऋक्, साम और यजु—वेदके तीन नाम हैं और तीनोंका समूह वेदत्रयी कहलाता है।

उपर्युक्त त्रयीके विपरीत महाकाव्यमे वेदोकी सख्या चार बतायी गयी है—'चत्वारो वेदा साङ्गा सहस्र्याः'। इसके अतिरिक्त चार सख्याके प्रतिपादक अन्य प्रमाण भी इस प्रकार उपलब्ध होते हैं—

१ ऋचा त्व घोषमास्ते पुपुष्वान् गायत्र त्वो गायति शक्ररीपु।

ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्या यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उ त्व ॥

(निरुक्त १।२)

२ अस्य महतो भूतस्य निश्चितमतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेदः । (बृ० उ० २।४।१०)

३ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद ०।

(मुण्डक० १।१।५)

४-चत्वारो वा इमे वदा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो

ब्रह्मवेद । (गो० ब्रा० १।२।१६)

५-ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे॥

तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ (यजु० ३१।७)

इस प्रकार उक्त प्रमाणामे चार वेदाका स्पष्ट उल्लेख है। कहा जाता है कि वेद पहले एक ही था, वेदव्यासजीने उसके चार भाग किये थे। महाभारतमे इस ऐतिहासिक तथ्यका उद्धाटन इस प्रकार किया गया है—

यो व्यस्य वेदाश्चतुरस्तपसा भगवानुषि ।

लोके व्यासत्वमापेदे काण्व्यात् कृष्णत्वमेव च ॥

अर्थात् 'जिन्होंने निज तपके बलसे वदका चार भागामे विस्तार कर लोकमे व्यासत्व-सज्ञा पायी और शरीरके कृष्णवर्ण होनेके कारण कृष्ण कहलाये।' उन्हीं भगवान् वेदव्यासने ही वेदको चार भागामे विभक्त कर अपने चार प्रमुख शिष्याको वैदिक संहिताआका अध्ययन कराया। उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य पैलको ऋग्वेद वैशम्पायनको यजुर्वेद, जैमिनिको सामवेद तथा सुमन्तुको अथर्ववेद-संहिताका सर्वप्रथम अध्ययन कराया था। महाभारत-युद्धके पश्चात् वेदव्यासजीने तीन वर्षके सतत परिश्रमक उपरान्त श्रेष्ठ काव्यात्मक इतिहास 'महाभारत' की रचना की थी। यह महाभारत पञ्चम वेद कहलाता है और इसे व्यासजीने अपने पञ्चम शिष्य लोमहर्षणको पढ़ाया था जैसा कि महाभारतके अन्त साक्ष्यभूत इन शलाकास विदित होता है—

वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमान्।

सुमन्तु जैमिनि पैल शुक चैव स्वमात्मजम्।

प्रभुर्विरष्टो यरदो वैशम्पायनमेव च।

संहितास्ते पृथक्त्वेन भारतस्य प्रकाशिता ॥

(महा० आदि० ६३।८९-९०)

त्रिभिर्वै सदेत्थायी कृष्णद्वैपायनो मुनि ।

महाभारतमाख्यान कृतवानिदमद्भुतम् ॥

(महा० आदि० ६२।५२)

भगवान् वदव्यासनं वेदका चार भागामे विभक्त क्यों किया ?

इसका उत्तर श्रीमद्भागवतमे इस प्रकार उपलब्ध होता है—

तत समदशे जात सत्यवत्या पराशरात्।

चक्रे चंदतरो शाखा द्वृग पुसोऽल्पमधस ॥

(१।३।२१)

अर्थात् महर्षि पराशरद्वारा सत्यवतीसे उत्पन्न वेदव्यासजीने कलियुगमें मानवकी अल्पबुद्धि देखकर (अर्थगोपकी सुगमताकी दृष्टिसे) वेद-रूपी वृक्षकी चार शाखाएँ कर दीं। महाभारतक व्याजसे वेदव्यासजीने श्रुतिका अर्थ जन-सामान्यक लिये बोधगम्य बनाया—

भारतव्यपदेशेन ह्यग्रायार्थश्च दर्शितः ।

महर्षि वेदव्यास भारतीय ज्ञान-गङ्गाके भगीरथ माने जाते हैं। इन्होंने भगीरथकी ही भाँति भारतीय लोक-साहित्यक आदियुगम हिमालयके बदरिकाश्रममें अखण्ड समाधि लगाकर अध्यात्म, धर्मनीति और पुराणकी त्रिपथगाका पहले स्वयं साक्षात्कार कर फिर साहित्य-साधनाद्वारा दशके आर्षवाङ्मयको पावन बनाया एवं लोक-साहित्यको गति प्रदान की। अनन्तक उपासक वेदव्यासजीकी 'साहित्य-साधनाने' उन्हे भारतीय ज्ञानका अनन्त महिमान्वित प्रतीक बना दिया है। श्रीवेदव्यासजी अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष थे। विद्वानाकी परीक्षाभूमि 'श्रीमद्भागवत', समुज्ज्वल भावरत्नोका निधि 'महाभारत' तथा 'ब्रह्मसूत्र' एवं 'अष्टादश पुराण' आदि उनकी महत्ताके प्रबल समर्थक हैं। इसीलिये व्यासजीकी प्रतिभाकी स्तुतिमें कहा गया है कि जीवनक चतुर्विध पुरुषार्थोंसे सम्यन्ध रखनेवाला जा कुछ ज्ञान महाभारतम है, वही अन्यत्र है, जो वहाँ नहीं है वह कहीं और भी नहीं मिलेगा—

धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यत्रेहास्ति न तत् स्वचित् ॥

(महा० आदि० ६२।५३)

व्यासजीका जन्म भी यमुनाके ही किसी द्वीपम हुआ था, इसीलिये इन्हें द्वेपायन, कृष्णवर्ण शरीरके कारण कृष्ण या कृष्णद्वेपायन, बदरीवनमें निवासके कारण बादरायण तथा वेदाका विस्तार करनेके कारण 'वेदव्यास' कहा जाता है। ये दिव्य तेज सम्पन्न तत्त्वज्ञ एवं प्रतिभाशाली थे इसीलिये इनकी स्तुति करते हुए कहा गया है—

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे

फुल्लरविन्दायतपत्रनेत्रे ।

येन त्वया भारततैलपूर्णं

प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ॥

अर्थात् चिते हुए कमलकी पंखुडीक समान बड़े-बड़े

नेत्रावाले तथा विशाल बुद्धिवाले हे व्यासदेव। आपने अपने महाभारतरूपी तेलके द्वारा दिव्य ज्ञानमय दीपकको प्रकाशित किया है, आपको नमस्कार है।

इनकी असीम प्रभविष्णुता परिलक्षित कर इन्हें त्रिदेवाकी समकक्षता प्रदान की गयी है—

अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः ।

अभाललोचन शम्भुर्भगवान् यादरायण ॥

अभिप्राय यह कि भगवान् बादरायण चतुर्मुख न होते हुए भी ब्रह्मा दो (ही) भुजाआवाले होते हुए भी दूसरे विष्णु और त्रिनेत्रधारी न होते हुए भी साक्षात् शिव ही हैं।

भागवतकारके रूपम इनका वर्णन करते हुए जयाश्रीके लिये इनक अभिवादनकी अनिवार्यता प्रतिपादित करते हुए कहा गया है—

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीं व्यास तता जयमुदीरयेत् ॥

(श्रीमद्भा० १।२।४)

इस पुराण-पुरुषकी परम्परा ब्रह्मासे प्रारम्भ होती है और फिर क्रमशः वसिष्ठ, शक्ति पराशर तथा व्यासका नाम आता है—

व्यास वसिष्ठनमर शक्ते पौत्रमकल्मषम् ।

पराशरात्मज वन्दे शुक्तात तपोनिधिम् ॥

महापुरुषका व्यक्तित्व इतना महान् होता है कि उसे किसी सीमाम आवद्ध नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि व्यासजीके कार्यक्षेत्रकी सीमा समग्र भारतम प्रसृत दृष्टिगोचर होती है।

भारतीय जनजीवनमें व्यासजी अजरामर-रूपमें प्रतिष्ठित हैं। आज भी वर्षगाँठके अवसरपर हम जिन सप्त-चिरजीवियोंका स्मरण करते हैं उनमें व्यासजीका अन्यतम स्थान है—

अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमाश्च विभीषणः ।

कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ॥

भगवान् वेदव्यासकी स्थिति वैदिक युगके अन्तम भी थी महाभारतकालम भी थी और आज भी वे नारायणभूत वेदव्यास अनन्तके अनन्त-रूपम विद्यमान विद्यमान हैं।

व्यासजीने मनुष्यमात्रको अल्पबुद्धि अल्पायु तथा कर्म-क्रियाम लिप्त दखकर उनके सार्वकालिक कल्याणके लिये वेदाका विभाजन चार शाखाओंमें किया था जिसका स्पष्ट

महर्षि वाल्मीकि एव उनके रामायणपर वेदोका प्रभाव

प्रायः सभी व्याख्याताओं ने अपनी रामायण-व्याख्याके प्रारम्भमें एक बड़ा सुन्दर मनाहारी श्लोक लिखा है, जो इस प्रकार है—

चदवद्य परे पुसि जाते दशरथात्मज।

वद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

भाव यह है कि परमात्मा चदवेद्य है अर्थात् केवल वंदाके द्वारा ही जाना जा सकता है। जब वह परब्रह्म परमेश्वर लोककल्याणके लिये दशरथनन्दन रघुनन्दन आनन्दकन्द श्रीरामचन्द्रके रूपमें अवतीर्ण हुआ, तब सभी वेद भी प्रचेतामुनिक पुत्र महर्षि वाल्मीकि के मुखसे श्रीमद् रामायणक रूपमें अवतीर्ण हुए। तात्पर्य यह कि श्रीमद् रामायण विशुद्ध वेदार्थ-रूपमें ही लोककल्याणके लिये प्रकट हुआ है। इन्हीं कारणसे मूल रूपमें सो करोड़ श्लोकाम उपनिबद्ध श्रीमद् रामायणका एक-एक अक्षर सभी महापातका एव उपपातकाका प्रशमन करनेवाला और परम एव चरम पुण्यका उत्पादक बताया गया है—

चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रथिस्तारम्।

एकैकमक्षरं पुसा महापातकनाशनम्॥

वेदाका अर्थ गूढ़ है तथा रामायणक भाव अत्यन्त सरल हैं। अतः रामायणके द्वारा ही वेदार्थ जाना जा सकता है।

महर्षि वाल्मीकिने इस रहस्यका वर्णन अपनी रामायणमें बार-बार किया है। मूल रामायणकी फलश्रुतिमें वे कहते हैं—

इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्।

यं पठद् रामचरितं सर्वपापैर् प्रमुच्यते॥

(का० रा० १।१।१८)

'वेदाक समान पवित्र एवं पापनाशक तथा पुण्यमय इस रामचरितकी जा पढ़ना, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जायगा।'

अर्थात् यह सर्वाधिक परम पवित्र सभी पापोंका नाश करनेवाला अपार पुण्य प्रदान करनेवाला तथा सभी वंदाक तुल्य है। इसे जो पढ़ता है, वह सभी पाप-तापोंसे मुक्त हो जाता है।

भगवान् श्रीराम चारा भाइयों के साथ महर्षि वसिष्ठके आश्रममें जाकर वंदाध्ययन करते हैं। राजर्षि जनकके गुरु

पुरहित याज्ञवल्क्य, गौतम, शतानन्द आदि सभी वेदोंमें निष्णात थे। यही नहीं, स्वयं रावण भी वेदाका बड़ा भारी विद्वान् पण्डित था। उसके भाय्याका प्रभाव सायण, उद्गाथ, वकट, माधव तथा मध्वादिके भाय्यापर प्रत्यक्ष दीखता है। उसके यहाँ अनेक वंदपाठी विद्वान् ब्राह्मण थे। हनुमान्जी जब अशोकवाटिकामें सीताजीका ढूँढते हुए पहुँचे और अशोकवृक्षपर छिपकर बंटे, तब आधा रतक बाद ठन्डे लकानिवासी वंदपाठी विद्वानोंकी वदध्वनि सुनायी पड़ी—

पड्डुध्वद्विदुषा

कृतुप्रवरयाजिनाम्।

शुश्राव ब्रह्मघोषान् स विरात्रे ब्रह्मरक्षसाम्॥

(वा० रा० ५।१८।२)

रतक उस पिछले पहरमें छाह अङ्गोसहित सम्पूर्ण वंदाके विद्वान् तथा श्रद्धा यज्ञाद्वारा यजन करनेवाले ब्रह्म-रक्षसोंके घरमें वंदपाठकी ध्वनि होने लगी, जिसे हनुमान्जीने सुना।

अयोध्यामें तो वेदज्ञ ब्राह्मणोंका बाहुल्य ही था। जब भरतजी रामजीको वापस करने विचरकूट जाते हैं तो अनेक वंदपाठी शिक्षक-छात्र भरतजीके साथ चलते हैं। महर्षि वाल्मीकिने लिखा है कि कठ, कण्व कपिष्ठल आदि शाखाओंके शिक्षक याज्ञिक भरतजीके साथ चल रहे थे और भरतजीने उनकी रुचिके अनुसार जलपान तथा भोजनादिकी पूरी व्यवस्था कर रखी थी।

इसी प्रकार वनवास-कालमें भगवान् श्रीरामजीको आगे महर्षि अगस्त्यसे भट हाती है। अगस्त्यजीका ऋग्वेदमें 'अगस्त्य-मण्डल' बहुत प्रसिद्ध है। अगस्त्यकी पत्नी लापामुद्रा वेदके कई सूक्तोंकी द्रष्टा है।

हनुमान्जी वंदाके प्रकाण्ड विद्वान्—निष्णात पण्डित थे। जब वे किष्किन्ध्यामें भगवान् श्रीरामसे बाते करते हैं, तब श्रीरामजी लक्ष्मणजीसे कहते हैं—

तमभ्यभाष सौमित्रे सुग्रीवसचिव कपिम्।

वाक्यज्ञं मधुरैर्वाक्यै स्नेहयुक्तमर्दिदम्॥

नानुवेदविनीतस्य नायनुवेदधारिणः।

नात्सामवेदविदुषः शक्यमेव विभाषितुम्॥

नूनं व्याकरणं कृत्स्नपठनं बहुधा श्रुतम्।

यद्वा व्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्॥
न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा।
अन्वेष्यपि च सर्वेषु दोष सविदितं क्वचित्॥

(वा०रा० ४। ३। २७-३०)

लक्षण। इन शत्रुदमन सुग्रीवसचिव कपिवर हनुमान्, जो बातके मर्मको समझनवाले हैं, तुम स्नेहपूर्वक माठी चाणीम बातचीत करो। जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेदका अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेदका विद्वान् नहीं है, वह इस प्रकार सुन्दर भाषाम घातालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरणका कई बार स्वाध्याय किया है, व्याक्ति बहुत-सी बात बोल जानेपर भी इनके मुँहसे कोई अशुद्धि नहीं निकली। सम्भाषणके समय इनके मुख, नेत्र, ललाटे, भौंह तथा अन्य सब अङ्गोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं ज्ञात नहीं हुआ।

भाव यह है कि जबतक कोई अनक व्याकरणाका ज्ञाता नहीं होगा, वेदज्ञ नहीं होगा तबतक इतना सुन्दर, शान्त एवं प्रसन्न-विचित्र शृङ्गातिशुद्ध सम्भाषण नहीं कर सकेगा।

हनुमान्जी जब लका जाते हैं और रावणसे बातचीत करते हैं तो वेदाक सारभूत ज्ञानका निरूपण करते हैं। व रावणसे कहते हैं कि तुम पुलस्त्य-कुलम उत्पन्न हुए हो, वेदज्ञ हो, तुमने तपस्या की है और देवलोक तकको भी जीत लिया है, इसलिये सावधान हो जाओ। तुमने वेदाध्ययन और धर्मका फल तो पा लिया, अब वेदविरुद्ध दुष्कर्माका परिणाम भी तुम्हारे सामने उपस्थित दीखता है—

प्राप्त धर्मफल तावद् भवता नात्र सशय ।

फलमस्याप्यधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपत्यसे॥

ब्रह्मा त्वयम्भूश्रुतुराननो वा

रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा।

इन्द्रो महेन्द्र सुरनायको वा

स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य॥

(वा०रा० ५। ५१। २९, ४४)

तुमने पहले जो धर्म किया था, उसका पूरा-पूरा फल तो यहाँ पा लिया, अब इस सीताहरणरूपी अधर्मका फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। चार मुखावाले स्वयम्भू ब्रह्मा, तीन नेत्रावाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताआक स्वामी महान् ऐश्वर्यशाली इन्द्र भी समराङ्गणमें श्रीरघुनाथजीक

सामने नहीं ठहर सकते।

अर्थात् जिनके तुम भक्त हो, वे त्रिनेत्रधारी त्रिशूलपाणि भगवान् शंकर अथवा चार मुखवाले ब्रह्मा या समस्त देवताआके स्वामी इन्द्र—सभी मिलकर भी रामक वध शत्रुकी रक्षा नहीं कर सकते।

इसी प्रकार हनुमान्जाने रावणके समक्ष तर्कोंसे—युक्तिआसे रामको परब्रह्म परमात्मा आर परब्रह्म सिद्ध किया। वे कहते हैं—

सत्य राक्षसराजेन्द्र भृशुष्ण वचन मम।

रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः॥

सर्वाल्लोकान् सुमहत्स्य सभूतान् सचराचरान्।

पुनरेव तथा खट्वा शक्ता रामो महायशः॥

(वा० रा० ५। ५१। ३८-३९)

अर्थात् हे राक्षसराज रावण! मेरी सच्ची बात सुनो—महायशस्वी श्रीरामचन्द्रजी चराचर प्राणिआसहित सम्पूर्ण लोकाका सहार करके, फिर उनका नये सिरेसे निर्माण करनेकी शक्ति रखते हैं।

विभीषणका वेदका तत्त्वज्ञान था। उन्होंने रावणको वेदज्ञानके आधारपर परामर्श दिया, किंतु उसने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसलिये वेदको जानत हुए भी वेदके विरुद्ध वह चल रहा था। गास्वामीजीने ठीक लिखा है—

बद विरुद्ध महा मुनि, साधु ससोक किए सुरलोक उजारी।

और कहा कही, तीय हरी, तबहुँ करुणाकर कोपु न धारी॥

सेवक-छाह तैं छड़ी छपा, तुलसी लज्यो राम! सुभाष तिहारी।

तौली न दाधु दत्यो दसकधर जौली विभीषण लातु न मारी॥

(कवितावली उ० ३)

विभाषण सच्चे वेदज्ञ थे, इसलिये वे वेदतत्त्व-रामको पहचान पाये। तुलसीदासने वसिष्ठके मुखसे रामके जन्मत ही यह बात कहलायी—

धरे नाम गुर इदं विचारो। वेद तत्त्व नृप तव सुत ज्ञारी॥

सुनि धन जन सखस सिव प्राण। बाल कलि रस तहिं सुख प्राणा॥

(रा०च०मा० १। १९८। १-२)

भाव यह है कि वसिष्ठजी महाराज दशरथसे कहते हैं कि महाराज। ये आनन्दकन्द रघुनन्दन साक्षात् वेदपुरुष—वेदतत्त्व हैं और अपनी लशमात्र शक्तिसे सार ससारको प्रकाशित करत हैं। समस्त मन बुद्धि, हृदय इन्द्रिय और

जीवात्माको भी प्रकाशित करते हैं—

जो आनंद सिधु सुखरासी । सोकर ते त्रैलोक सुपासी ॥

सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक विश्रामा ॥

(संच०मा० १। १९७। ५-६)

विषय काल सुख जीव सम्यक्ता । सकल एक तें एक सचता ॥

सद्यः कर परम प्रकासक जोई । राग अनादि अवयवति सोई ॥

(रा०च०मा० १। ११७। ५-६)

अर्थात् समस्त प्राणिमायक विषय, इन्द्रिय, उनके स्वामी देवता एक-से-एक विशिष्ट चेतन्य कह गये हैं, किन्तु सबको प्रकाशित करनेवाली शक्ति एक ही है, जो अनादि ब्रह्म वेदसार श्रीरामके नामसे विज्ञेय है। स्वयं भगवान् रामने रावणको देखकर कहा था—यह रावण अत्यन्त तेजस्वी है, वंदाका ज्ञाता है, किन्तु इसका आचरण वेदविरुद्ध हो गया, अन्यथा यह शाश्वत कालक लिये तीना लोकाका स्वामी हो सकता था। महर्षि वाल्मीकिद्वारा श्रीमद्‌रामायणमें भगवान्‌के भाव इन शब्दामें निरूपित हुए हैं—

यद्यधर्मो न चलवान् स्यादयं राक्षसेश्वर ।

स्यादय सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥

(वा० स० युद्धकाण्ड)

वाल्मीकिरामायणकी समाप्तिके समय प्रार्थनारूपमें कहा गया है कि सम्पूर्ण वंशोंके पाठका जितना फल होता है उतना ही फल इसके पाठसे होता है। इससे देवताओंकी सारी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। पृथ्वीपर ठीकसे वर्षा होती है। राजाओंका शासन निर्विघ्न चलता है। गौ-ब्राह्मण आदि सभी खूब प्रसन्न रहते हैं। सम्पूर्ण विश्वमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता और भगवान् विष्णुका बल बढ़ता जाना है—

कालं वर्पतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी ।

देशोऽय क्षोभरहिता ग्राह्यणा सन्तु निर्भया ॥

इस प्रकार सक्षेपम यह समझाया गया है कि बिना रामायणक जान वेदका ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। जो रामायणको नहीं जानता वह वेदक अर्थको ठीक नही समझ सकता। इसीलिये अल्पश्रुतासे वेद भयभीत रहता है, कहता है कि यह अपनी अल्पश्रुततासे पर ऊपर प्रहार कर दया—

विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मापय प्रहरिष्यति।

(महाभारत आदिपर्व १। २८८)

वाल्मीकीजीने जब प्रथम श्लोकबद्ध लौकिक साहित्यकी रचना की, तब ब्रह्माजी उनकी मन स्थिति ममझकर हँसने लगे और मुनिवर वाल्मीकिसे इस प्रकार बोले—'ब्रह्मन्! तुम्हारे मुँहसे निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्य श्लोकरूप ही होगा। इस विषयम तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। मरे सकल्य अथवा मरी प्रेरणासे ही तुम्हारे मुँहसे ऐसी वाणी निकली है। इसलिय तुम श्रीरामचन्द्रजीको परम पवित्र एवं मनोरम कथाको श्लोकबद्ध करके लिखो।

तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुङ्गवम्॥

श्लोक एवास्त्वय वद्धो नात्र कार्या विचारणा।

मच्छन्दादेव ते ग्रहान् प्रवृत्तेय सरस्वती ॥

कुरु रामकथा युण्या इलोकवद्धा यत्तारमाम्।

आगे ब्रह्माजीने पुन कहा—जबतक पृथ्वी, पर्वत और समुद्र रहेंगे तुम्हारी रमायण भी रहेगी और इसका आधारपर अनेक रमायणाकी रचना होगी तथा तुम्हारी तीना लोकार्म अबाधगति हागी और रमायणरूपी तुम्हारी यह वाणा समस्त काव्य, इतिहास, पुराणाका आधारभूत बीजमन्त्र बनी रहेगी।

कहा जाता है कि सभी ब्राह्मण बालकाको सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकिके मुखसे निकला हुआ यही श्लोक पढ़ाया जाता है जो इस प्रकार है—

मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा ।

यत् कौञ्जमिश्रनादेकमवधी काममाहितम्॥

(वा० रा० १। २। १५)

गोविन्दराज माधवगोविन्द नागेशभट्ट, कतक, तार्थ और शिवसहाय तथा राजा भोज आदि कवियान इस श्लोकके सैकड़ों अर्थ किये हैं। राजा भोजने इसीके आधारपर चम्पू रमायणका निर्माण किया है। सबसे अधिक अर्थ गोविन्दराजने किया है।

इस प्रकार अत्यन्त सक्षेपमे वेदसारभूत श्रीयदुप्रायणका परिचय दिया गया है, जो कि वैदिक साहित्यसे भिन्न सम्पूर्ण विश्वक लौकिक साहित्यका प्रथम ग्रन्थ है। सारे ससारके ग्रन्थ इसीसे प्रकाशित होते हैं। प्रथम कवि ससारमें वात्स्याकि ही हुए हैं जैसा कि प्रसिद्ध है—

जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभयद् ध्वनि ।

भगवान् आदि शंकराचार्य और वैदिक साहित्य

आचार्यके सम्बन्धमें वैदिक विद्वानामे एक श्लोक परम्परासे अति प्रसिद्ध रहा है, जो इस प्रकार है—

अष्टवर्षं चतुर्वेदी षोडशं सर्वभाष्यकृत्।

चतुर्विंशे दिग्विजयी द्वाविंशे मुनिर्भ्यगात्॥

अर्थात् आचार्य शंकरको आठ वर्षकी अवस्थामे ही समस्त वेद-वेदाङ्गोका सम्यक् ज्ञान प्राप्त हो गया तथा सोलह वर्षकी अवस्थामे वे समस्त वेद-वेदाङ्गोके भाष्य लिख-लिखवा चुके थे और चौबीस वर्षतककी अवस्थामे विजय-पताका फहरा दी एव वेद-विरोधियोंको परास्त कर भगा दिया और बत्तीसवें वर्षमें सम्पूर्ण विश्वमें वैदिक धर्मकी स्थापना करके चारो दिशाओंमें चार विशाल मठाकी स्थापना कर ब्रह्मायुज्यको प्राप्त हुए।

आचार्यके सभी लक्षण दिव्य थे। उनके प्रखर तर्कोंके सामने कोई विरोधी क्षणभर भी टिक नहीं सकता था। आठ वर्षमें किसी सामान्य व्यक्तिको समस्त वेद-वेदाङ्गोका पूर्वोत्तर-पक्षसहित सम्यक् ज्ञान कैसे सम्भव है? अतः वे अचिन्त्य दिव्य-अद्भुत प्रतिभायुक्त लोकांतर लक्षणासे समन्वित साक्षात् भगवान् शंकरके अवतार माने गये हैं—'शङ्कर शङ्कर साक्षात्'।

वेदान्त-सूत्रके प्रारम्भिक भाष्यमें वे वेदोको भगवान्से भी श्रेष्ठ बतलाते हैं। वे कहते हैं कि भगवान् कैसे हैं, उनकी क्या विशेषताएँ हैं, उनकी प्राप्ति कैसे होगी, यह वेद ही बतलाते हैं, अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनेको भगवान् बताकर भ्रम डाल सकता है।

'प्राप्तु तच्चतुते' (ब्रह्मसूत्र २।३।४९) — इस सूत्रमें वे श्रुतिको ही परम प्रमाण मानते हैं और परमेश्वरको सर्वोपरि शक्ति मानते हैं। सभी प्राणी उनके ही अधीन हैं। कौपीतिक ब्राह्मणका उद्धरण देकर वे कहते हैं कि भगवान् अपने भक्ता एव सत्तोद्धार श्रेष्ठ कर्मोंका आचरण करके उन्हें सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य तथा सायुज्य आदि मुक्तियाँ देते

हैं और आसुरी स्वभाववाले व्यक्तियोंद्वारा दुष्कर्म करके उन्हें नरकमें भेजते हैं। कौपीतिक मूल वचन इस प्रकार हैं—

एष ह्येवैन साधु कर्म कारयति त यमन्वानुपेत्येष एवेनमसाधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्यो ननुत्सत एष लोकपाल एष लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वर ।

(कौपीतिकब्राह्मणोपनिषत् ३।९)

प्रायः गीतामें भी आचार्य शंकरका भगवान् श्रीकृष्णक—

आसुरीं योनिमापन्न मूढा जन्मनि जन्मनि।

मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमा गतिम्॥

(गीता १६।२०)

—इस श्लोकका भाष्य भी इसी प्रकार है।

यदि कोई कहे कि इस प्रकार तो भगवान्में वैषम्य और नेष्टृण्य-दोषकी प्रसक्ति होती है तो आचार्यचरण 'वैषम्यनैष्टृण्ये न सापेक्षत्वात् तथाहि दर्शयति' (ब्रह्मसूत्र २।१।३४) — इस बादरायण-सूत्रके भाष्यमें उपर्युक्त आक्षेपका दूर कर 'सूर्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्' (ऋक् १०।१९०।३) — इस वेद-वचनको उद्धृत कर क्रमिक रूपसे सात्त्विक कर्मोंके द्वारा सूर्य तथा चन्द्रमाके स्वरूपको प्राप्त करनेकी बात बताते हैं तथा आसुरी प्रकृतिके व्यक्तियोंद्वारा निरन्तर कुकर्म करनेसे ही अधम गतिकी प्राप्ति बताते हैं। यही 'मूढा जन्मनि जन्मनि' — का भाव है। भगवान् तो सर्वथा पक्षपात-शून्य हैं।

अतः बुभुक्षु पुरुषको निरन्तर सत्सग, वेदादि-साहित्यके स्वाध्याय तथा तदनुकूल सद्धर्मका सदा आचरण कर शीघ्र-स-शीघ्र आत्मोन्नति, राष्ट्रकल्याण, विश्वकल्याण करते-करते हुए विशुद्ध भगवत्तत्त्वको प्राप्त कर लेना चाहिये इसीमें मानव-जीवनकी सफलता है और यही आचार्य-चरणाक वैदिक उपदेशोंका सारभूत निष्कर्षात्मक संदेश है।

नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत्

[वेद और गोस्वामी तुलसीदास]

गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने 'नानापुराणनिगमागमसम्मतं' का जो मञ्जुल उद्धोष प्रतिज्ञाके रूपमें किया था, उसका पूर्ण निर्वाह उन्होंने मानस तथा अपने अन्य ग्रन्थों आदिसे अन्ततक किया है। मानसका प्रारम्भ वाणी और विनायककी प्रार्थनासे हुआ है। अथर्ववेदके अन्तर्गत 'श्रोदेव्ययवैशीर्षं' में कामधेनुतुल्य भक्तोंका आनन्द देनेवाली, अन्वलयसे समृद्ध करनेवाली माँ वारूणिणी भगवतोका उत्तम स्तुति है तथा वेदोंमें 'गणाना त्वा गणपतिः हवामहे' से गणेशजीकी वन्दना है, जो मङ्गलमूर्ति एवं विघ्नविनाशक हैं। उसी साक्षत दिव्य परम्पराका पालन 'वन्दे वाणीविनायकौ' स श्रीतुलसीदासजीने किया है। भगवान् शिव एवं उमा वैदिक देवता हैं। 'श्रद्धा-विश्वासरूपिणो' के रूपमें उन्हें प्रणाम किया है, क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वासके भक्त हृदयमें ईश्वरका दर्शन नहीं कर सकता। श्रद्धाका धर्मका पुत्रो कहा गया है। विश्वास हमारी शुभ निष्कषात्मिका दृढ़ भनोवृत्ति है जो हमें शिवत्व प्रदान करती है। 'कवचित् सिद्धिं किं विनु विस्वासा' एवं 'श्रद्धा विना धर्मं नहि होई' तुलसीदासजीकी उक्ति है।

मानसक प्रारम्भका चौपाई मृत्युञ्जय-मन्त्रका अनुस्मरण एवं भावानुवाद ही है—

ॐ श्रम्यक यजामह सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

(यजुर्वेद ३। ६०)

अर्थात् हम लाग भगवान् शिवकी उपासना करते हैं, वे हमारे जीवनमें सुगन्धि (यश सदाशयता) एवं पुष्टि (शक्ति समर्थता) का प्रत्यक्ष बोध करानेवाले हैं। जिस प्रकार पका हुआ फल ककड़ी खरबूजा आदि स्वयं डटलमें अलग हो जाता है उसी प्रकार हम मृत्यु-भयसे सहज मुक्त हों किन्तु अमृतत्वसे दूर न हों।

इस महामन्त्रकी छाया 'बदई गुरु पद पदुम परागा' आदि चोपाइयामें भी द्रष्टव्य है।

श्रम्यक यजामह से गुरुको शकररूप माना है— वन्दे योधमय नित्य गुरु शङ्कररूपिणम्। सुगन्धि से गुरुचि

सुवास' माना है अर्थात् हमारी सुन्दर रुचि ही सुवास-सुगन्धि है। भ्रमर रुचिके कारण ही परागसे कमल-रसका पान करता है। 'पुष्टिवर्धनम्' का अर्थ 'सरस अनुराग' किया है अर्थात् हृदयमें श्रेष्ठ अनुराग गुरुचिके कारण ही उत्पन्न होता है, जिससे हृदय पुष्ट होता है। इसकी पुष्टिमें कहा गया है—'नायमात्मा चलहीनेन लभ्य' तात्पर्य यह कि बल रहनपर ही आत्माका बोध होता है। गुरुका चरण 'अमिअ मूरि' (अमृत लताकी जड़ी) है, जिसमें रज लगा है, वह अमृतदायिनी है। मृत्युके बन्धनको छुड़ाने-हेतु रोग-निवारणमें पूर्ण सक्षम है, ऐसे शकररूप गुरुको मैं वन्दना करता हूँ। वैदिक ऋषियोंकी प्रार्थना है—'असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मांमृत गमय।'

अर्थात् हे प्रभो! आप मुझे असत्से सत्को और ले चल। अन्धकारसे प्रकाशकी ओर ले चले, मृत्युसे अमरताकी ओर ले चल। इसका भाव-रूपान्तर गुरु-वन्दना-प्रकरणमें सुन्दर एवं मार्मिक ढंगसे किया गया है। असत् तथा तमस् एवं मृत्युसे बचनेकी तथा मुक्ति-प्राप्तिकी प्रार्थना की गयी है। असत् दूर होता है—सत्से, 'सतसगत मुद मगल मूला', 'विनु सतसग विवेक न होई'। तमस्—अन्धकार अर्थात् अज्ञान दूर होता है श्रीगुरुचरण-नखमणिकी ज्योतिसे, वन्दनासे प्रार्थनासे—'अमिअ मूरिमय चूतन चारू' गुरुके इस अमृत मूरि-चरण-रजसे अमृत-प्रकाशकी उपलब्धि भक्तको सहज ही हो जाती है। तुलसीदासजीने वेदाकी वन्दना की है—

बदई चारिउ वेद भव चारिधि बोहित सरिस।

जिन्हि न सपनेई खेद बनल रघुवर विसद बसु॥

(राव० पा० १। १४ (३))

अर्थात् मैं चार वेदाकी वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्रके पार हानेके लिये जहाजके समान हैं। जिन्हें रघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न भी खेद नहीं होता।

वद ब्रह्माजाक मुखस प्रकट हुए। श्रीवाल्मीकिजीक मुखस रामायण प्रकट हुआ। बदार्थ ही रामायणक रूपमें

प्रकट हुआ। श्रुतिका वचन है—‘तरति शोकमात्मविद्’—
अर्थात् आत्मज्ञ शोक-समुद्रसे पार हो जाता है। तुलसीदासजी
अपनेको शोक-समुद्रसे पार होनेके लिये कहते हैं—

निज सदेह मोह भ्रम हन्ती। कउं कथा भव सरिता तत्ती॥

अर्थात् मैं अपने सदेह तथा मोह एवं भ्रमको दूर करने-
हेतु रामकथाका वर्णन करता हूँ। अन्यत्र हनुमन्नाटकमें भी
रामकथाको ‘विश्रामस्थानमेकम्’ कहा गया है। तुलसीदासजीने
‘बुध विश्राम सकल जन रजनि’ कहा है। राम ससारकी
आत्मा हैं। जैसे प्रणव वेदाकी आत्मा है, उसी प्रकार राम
भी वेदाके आत्मारूप हैं—

विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। अगुन अनुषम गुन निधान सो॥

(रा०च०मा० १। १९। २)

वेदोमें निर्गुण-निराकार ब्रह्मकी उपासना है। आगे
चलकर मनु-शतरूपाको ज्ञानमार्गसे निर्गुण-निराकार-उपासनासे
तृप्ति नहीं हुई तो उन्होंने तप किया। दृढ़ होकर घोर तप
करनेके बाद वे कल्पना करने लगे—

उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥

अगुन अखंड अनत अनादी। जेहि चिंतहि परमाद्यवादी॥

नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानद निरुपाधि अनुषा॥

संभु बिचि बिन्नु भगवाना। उपजहिं जासु अस ते नाना॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥

जौ यह बचन सत्य झुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा॥

(रा०च०मा० १। १४४। ३-८)

मनु एवं शतरूपाकी उत्कट तपस्या निर्गुण ब्रह्मको
सगुण-साकार रूपम प्रकट करनेके उद्देश्यसे हुई थी। जिस
निर्गुण ब्रह्मका निरूपण उपनिषदोमें है—

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय

तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्।

(कठ० १। ३। १५)

अर्थात् ब्रह्म शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित रसरहित
और बिना गन्धवाला है। श्रीरामचरितमानसमें निर्गुण ब्रह्मके
बारेमें वर्णन आया है—

एक अनीह अरूप अनाया। अज सच्चिदानंद पर धामा॥

व्यापक बिस्वरूप भगवाना। तेहिं धरि देह चरित कृत नाना॥

सो कवल भगवन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुगामी॥

(रा०च०मा० १। १३। ३-५)

मनुजीने ब्रह्मा विष्णु, महेश आदि देवताआके वर
प्रदानकी उपेक्षा कर अन्तमें सबके परम कारण सर्वज्ञ
ब्रह्मका साक्षात्कार किया तथा उनसे ब्रह्मके समान पुत्रकी
अभिलाषा की, जिससे स्वयं सर्वज्ञ ब्रह्मको रामरूपमें
अवतरित होना पड़ा। मनु-शतरूपा ही दूसरे जन्ममें
दशरथ-कौसल्यके रूपमें प्रकट हुए थे, जिनके यहाँ
ब्रह्मको बालकरूप धारण कर बालक्रीडा करनी पड़ी तथा
गृहस्थ बनकर आदर्श जीवन-चरित, जो वेदानुकूल था,
प्रस्तुत करना पड़ा। जिसका सुन्दर मनोहारी वर्णन
श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसमें किया है। जिसका
आधार वेद-पुराण है—

सुपति भूमि धत्त हृदय अगाध। बेद पुराण उदधि घन साध॥

बरपहि राघ सुजस वर वारी। मधुर मनोहर प्रगलकारी॥

(रा०च०मा० १। ३६। ३-४)

भगवान् श्रीरामके जन्मके पूर्व वेदधर्मके विरुद्ध आचरण
करनेवाले रावण तथा कुम्भकर्ण आदिका जन्म हो चुका
था। रावण हिसाप्राय अत्याचारम लित था, उसके सभी
कार्य वेद-विरुद्ध थे—

जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करहिं बेद प्रतिकूला॥

जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहिं। नगर गाउँ पुर आगि लगावहिं॥

सुभ आचरण कतहुं नहिं होई। देव विप्र गुरु मान न कोई॥

नहिं हरिभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुं सुनिअ न बेद पुराणा॥

मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन सन करवावहिं सेवा॥

इस प्रकार अधर्मपूर्ण कार्योंको देखकर पृथ्वी बहुत
दुःखित हुई। उसने कहा—

गिरि सगि सिंधु भार नहिं मोही। जस मोहि गरुअ एक परब्रोही॥

पृथ्वी गौका रूप धारण करके देवताआके यहाँ गयी,

फिर उसके साथ सभी देवता ब्रह्माजीके पास गये। पृथ्वीने

अपना दुःख सबको सुनाया। भगवान् शिवने पृथ्वी और

देवताआकी दशाको जानकर भगवान् विष्णुसे प्रार्थना करनेको

कहा। भगवान् प्रेमसं पुकारनेपर भक्ताकी प्रार्थना सुनते हैं

और उनके दुःखको दूर करते हैं। शिवजीने एक सूत्रमें

सबको समझाया—

हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना॥

अग जगमय सब रहित बिरागी। प्रेम त प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥

(रा०च०मा० १। १८५। ५। ७)

आकाशवाणी हुई, जिसम पूर्वम दिये हुए कश्यप-अदितिके वरदानका स्मरण दिलाया गया और समय आनपर प्रभुके अवतरित होनेका विश्वास दिलाया गया।

बहुत दिनातक कोई सतान न होनेस दशरथ एव कौसल्याजी अत्यन्त चिन्तित थ। उन्हान गुरु वसिष्ठस पुत्र-प्राप्तिकी कामना व्यक्त की। वसिष्ठजीने पुत्रपुष्टि यज्ञ करवाया। अग्निदेव हाथम चरु लेकर प्रकट हुए। अग्निदेवके हविके प्रसादसे भगवान् भाइयासहित अवतरित हुए। अग्नि-उपासना वैदिक उपासना है। ऋग्वेदक प्रथम मन्त्रम अग्निदेवकी प्रार्थना मनोरथ पूर्ण करने-हेतु है। वेदके 'स गच्छध्वम्, स वदध्वम्' का पालन भगवान् राम भाइयो एव अवधपुरके बालकाक साथ क्रीडा एव भाजन आदिक समय भी करते हैं। विश्वामित्रके साथ उनकी यज्ञ-रक्षा-हेतु जाते हैं। वहाँसे जनकपुर धनुष-यज्ञ देखने जात ह। वहाँ उनके रूपको देखकर जनकजी-जैसे ज्ञानी भी विमोहित हो जाते हैं। विश्वामित्रजीसे पूछते हैं—

ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेष धरि की सोइ आवा॥

(१०० च० भा० १। २१६। २)

अर्थात् जिसका वेदाने 'नेति-नेति' कहकर वर्णन किया है कहीं वह ब्रह्म युगलरूप धारण करके तो नहीं आया है? क्याकि—

सहज बिरागरूप मनु मोरा। धकित होत निमि चद चकोरा॥

इन्हहि बिलाकत अति अनुतागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा॥

(१०० च० भा० १। २१६। ३ ५)

—मरा मन जो स्वभावसे ही वैराग्य-रूप है, इन्ह देखकर इस तरह मुग्ध हा रहा ह, जैसे चन्द्रमाको देखकर चकार। इनको देखते ही अत्यन्त प्रमत्त बसा होकर मेरे मनन हठात् ब्रह्मसुखको त्याग दिया है।

जनकजीके प्रश्नांको सुनकर मुनिने हँसकर उत्तर दिया कि जगत्स जितने भी प्राणी हैं, ये सभीको प्रिय हैं। 'ये सभीको प्रिय ह'—यह कहकर भाग्यो मुनिजान सकत कर दिया कि ये सबके प्रिय अर्थात् सबके आत्मा हैं। सर्वप्रियता चारुता दयालुता गुण-दोष न देखना, अस्पृहा निलोभता—ये सब आत्माके गुण हैं। भगवान् राम इन सद्गुणोंके धर्मधार हैं। भगवान् राम एव लक्ष्मण गुरुजीके साथ नियम-धर्मका पालन करते हैं। सध्याकालम सध्या-वन्दन करते हैं—

विगत दिवस गुरु आपमु पाई। सध्या कान चल दोड पाई॥

वेदाकी आज्ञा है—'अहरह सध्यामुपासीत।' प्रतिदिन सध्या करो। अपने मूल उत्स ईश्वरको सदा स्मरण रखा। वद सदा ईश्वर-उपासनाके लिये बल देता है। जिसके लिये समय-नियमका पालन आवश्यक है। श्रावुलसीदासजाने भी कहा है—

सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रति रस वेद बखाना॥

(१०० च० भा० १। ३७। १५)

भक्तके लिये मनका निग्रह—यम-नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल है और श्रीहरिके चरणाम प्रम ही इस ज्ञानरूपी फलका रस है। ऐसा वेदान कहा है।

जप, तप, नियम, उपासना—ये सब हमारी भारतीय सस्कृतिक अङ्ग हैं। नारदजीने शिवको वरण करनेके लिये पार्वतीको तप करनेकी प्रेरणा की थी। श्रीरामचरितमानसम कथन है—

इच्छित फल बिनु सिव अवगथें। लहिअ न कोटि जोग जय साधें॥

जौ तपु करि कुपारि तुष्टारी। भविउ मेदि सकहि त्रिपुरारी॥

पार्वतीजीने घोर तपस्या की। भगवान्की प्राप्ति हुई।

राम-कथाके बारमे पार्वतीजीने वीस प्रश्न किये, भगवान्ने सबका समाधान किया। वेद-यतको समर्थन करते हुए कहा—

बिनु पद चलइ सुख बिनु काना। कर बिनु काम काइ विधि नाना॥

आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥

तन बिनु परस नयन बिनु दखा। प्रहइ प्रान बिनु बास असेषा॥

(१०० च० भा० १। ११८। ५—७)

—यह श्वेताश्वतरोपनिषद् (३। १९) के निम्न मन्त्रका भावानुवाद है—

अपाणिपादो जघनो ग्रहीता

पश्यत्यबक्षु स शृणोत्यकर्ण।

स वेत्ति वेदा न च तस्यास्ति वेता

तमाहुर्ग्रथ्य पुरुष महान्तम्॥

अर्थात् वह परमात्मा हाथ-पैरसे रहित होकर भी समस्त

वस्तुओंको ग्रहण करनेवाला है। वगपूर्वक सबत्र गमन करनेवाला

है। आँखोंक बिना सब कुछ देखता है। कानोंक बिना ही

सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जाननर्म आनवाली

वस्तुएँ हैं उन सबको जानता है, परंतु उमको जाननेवाला

कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उस महान् आदि पुरुष कहते हैं।

मनु-शतस्त्रुपाजीने भी धार तपस्या की थी। तप-कालमे

शुद्ध-सार्विक जीवन-आचरणका विधान है—

करहि अहार सक फल कंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा॥

(रा०च०मा० १। १४४। १)

'ईशा वास्यमिदं सर्वं' का बोध परम आवश्यक है। काकभुशुण्डिजीने 'ईश्वर सर्व भूतमय अहम्' का ज्ञान तपके बाद ही प्राप्त किया, जब उनकी सारी वासनाएँ निर्मूल हुई, क्योंकि वासनाएँ हमारी शक्ति—ऊर्जा एवं तजको क्षीण कर देती हैं।

'घृटी त्रिविधि ईयना गाढी' तब भगवान् प्रीति हुई। वेदोम भगवान् के विराट्-रूपका वर्णन है। पुरुषसूक्तम वर्णन है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

(ऋग्वेद १०। १०। १)

अर्थात् वह विराट् पुरुष सहस्र सिरों, सहस्र आँखों और सहस्र चरणावाला है।

इस विराट्-रूपका दर्शन मैं कौसल्याको हुआ था—

ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कइ।

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धिर न रहे॥

अर्थात् वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोमम मायाक रचे हुए अनेक ब्रह्माण्डाके समूह हैं। वे ही तुम भरे गर्भमे रहें—इस हँसीकी बात सुननेपर धीर (विवकी) पुरुषाकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।

इसी विराट्-रूपका दर्शन जनकपुरकी रगभूमिमे जनकपुरवासिया एवं वहाँ पधारे हुए राजाआको हुआ—

विदुषन् प्रभु विराटमय दीप्ता। बहु मुख कर पग लोचन सीसा॥

योगिन्ध परम तत्त्वमय भासा। सात सुद्ध सम सहज प्रकासा॥

अर्थात् विद्वानाकी प्रभु विराट्-रूपम दिखायी दिये, जिनके बहुतसे मुँह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। योगियाको वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्त्वके रूपम दीखे।

मन्दोदरीने इसी पुरुषसूक्तके विराट्-रूपका वर्णन रावणसे किया था—

बिस्वरूप रुपबंस मनि करहु बचन बिस्वासु।

लोक कल्पना बेद कर अग अग प्रति जासु॥

x x x

अहकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त यहान।

मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान॥

(रा०च०मा० ६। १४, १५ (क))

अर्थात् पशुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं। वेद जिनके अङ्ग-अङ्गम लोकाकी कल्पना करते हैं। शिव जिनके अहकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि है, चन्द्रमा मन है और महान् विष्णु ही चित्त हैं। उन्हीं चराचर-रूप भगवान् श्रीरामजीने मनुष्य-रूपम निवास किया है।

काकभुशुण्डिजीने भी इसी विराट्-रूपका दर्शन किया था।

श्रीरामचरितमानस शिवजीका प्रसाद है। माता पार्वतीजीने शिवजीसे 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' कहकर रामकथा कहनेकी प्रार्थना की थी। उसी सकल लाक-हितकारी गङ्गाजीके समान सवको पवित्र करनेवाली कथाको भगवान् शिवजीने कृपा करके पावताजीको सुनाया था। शिवजीने कहा था—पहले इन्द्रियाका शुद्ध करो। अन्तर्मुखी बनो। श्रवण अज्ञात-ज्ञापक हैं। श्रवणक द्वारा ही कथाका प्रवेश होता है। मन और हृदय पवित्र होता है। यदि कानसे कथा न सुनी गयी तो वह कान सौंपका बिल बन जायगा। सौंपकी उपमा कामसे दी जाती है। काम—भुजग यदि कानम प्रवेश करे तो आसुरी चृत्तियाँ हृदय और मनम अपनी जड़े जमा लगी। मनुष्यके हृदयम दैवी एवं आसुरी सम्पदाआका निवास है। दैवी सम्पदा मोक्ष—श्रेय-मार्गका अनुसरण करती हैं। आसुरी सम्पत्तिक लोग नरककी ओर मुड़ते हैं। इन्द्रियोंकी उपमा घोड़से दी गयी है। लकाकाण्डम कठापनिपद् श्रुति-समाधित धर्मरथकी चर्चामे भगवान् ने कहा है कि—

बल बिबेक दम परहित धीरे। उषा कृपा समता रजु जोरे॥

(रा०च०मा० ६। ८०। ६)

हमारी इन्द्रियाँ अन्तर्मुखी हा, बल-विवेक-दम और परहित-रूपी घाड़े क्षमा, दया और समतारूपी रज्जुसे जुड़े हो, तब रथ सन्मार्गपर—विकासके मार्गपर आगे बढ़ता है।

ईश भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म सतोष कृपाना॥

(रा०च०मा० ६। ८०। ७)

चतुर सारथीका ईश-भजनसे प्रेरणा मिलगी। वैराग्यके ढालसे सतोषरूपी कृपाणके द्वारा वह शत्रुआका सहार करता हुआ श्रेय-पथपर आगे बढ़ता जायगा। परतु जा आसुरी चरित्रवाला है वह इन्द्रिय-सुखक कारण प्रय-मार्गम भटक जायगा। नरककी ओर मुड़ जायगा। अपना विनाश कर लंगा। आत्मघाती बनेगा। इसीका यजुर्वेद (४०। ३)-म इस प्रकार कहा गया है—

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता ।

तां स्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महना जना ॥

अर्थात् आत्मघाती मनुष्य चाहे कोई भी क्या न हो, मरनेके बाद वह असुरोके लोकाम निवास करता है, जो घोर अज्ञानान्धकारसे आच्छादित है। श्रीतुलसीदासजीने भी यही बात कही है—

कानधार सदगुरु दृढ नावा । दुर्लभ साज सुलभ करि पावा ॥

जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ ।

सो कृत निदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥

(रा०च०मा० ७। ४४। ८ ७। ४४)

हमारे कान भगवान्‌की कथा सुन। जिह्वा हरिनाम रटे। नेत्रासे सताका दर्शन हो। गुरु और भगवान्‌के सामने हम शीश झुकाएँ। हम भद्र पुरुष बन। वेद-मन्त्र इसीको ग्रहण करनेका आदेश देता है—

भद्र कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यज्ञत्रा ।

स्थिराङ्गैस्तुष्टुवाग्‌सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायु ॥

(यजु० २५। २१)

अर्थात् हम सदैव कल्याणकारी शब्द ही कानासे सुन, कल्याणकारी दृश्य ही आँखासे देख और अपने दृढ अङ्गोंके द्वारा शरीरसे यावज्जीवन वही कर्म कर, जिससे विद्वानाका हित हो। इन्द्रियाकी सत्कर्मकी ओर लगानेसे मन भगवान्‌से जुड़ जाता है। हम शक्ति-सम्पन्न बनते हैं।

चित्रकूटकी सभाम वसिष्ठजीने भगवान् रामसे कहा था कि—

भरत विनय सादर सुनिअ करिअ बिचार बहोरि ।

करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम निधोरि ॥

अर्थात् पहले भरतजीकी विनवी आदरपूर्वक सुन लीजिये फिर उसपर विचार कीजिये तब साधुमत, लोकमत राजनीति और वेदोका निचोड़ निकाल कर वैसा ही कीजिये।

भगवान् रामने अन्तमे सार-तत्त्वकी शिक्षा दी—

मातृ पितृ गुरु स्वाभि निदेसू । सकल भयम धरनीधर सेसू ॥

सो तुम्ह करहु करबहु मोहू । तात तनिकुल पालक होहू ॥

(रा० च० मा० २। ३०६। २-३)

वेदोकी शिक्षा 'मातृदेवो भव। पितृदेवो भव, आचार्यदेवा भव' का पूर्ण पालन करनेकी आज्ञा दी।

वेदाम वर्णित विद्या-अविद्याकी व्याख्या लक्ष्मणजीके

ज्ञान, वैराग्य एवं भक्तिक प्रसंगम द्रष्टव्य है। भगवान् श्रीरामने श्रीलक्ष्मणजीके समक्ष अरण्यम विद्या और अविद्याकी साङ्गोपाङ्ग व्याख्या की है। जब लक्ष्मणजीने पूछा—

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कही सप्रज्ञाः।

जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥

(रा०च०मा० ३। १४)

तब भगवान्‌ने समाधान किया—

माया ईस न आयु कहूँ जान कहिअ सो जीव ।

बध मोछ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥

(रा०च०मा० ३। १५)

तुलसी-साहित्यम 'मानस' एवं 'विनय-पत्रिका' विशेषरूपसे जन-जनका कण्ठहार बन गया है। वैसे उनके सभी द्वादश ग्रन्थ ज्ञान-भक्तिभाव-सम्पन्न हैं, उनका अध्ययन भी होता है। अतः —'को बड़ छोट कहत अपराधू'।

तुलसीदासजीने अपनी रचनाआम सर्वत्र वेदोके यज्ञम सत्कृतिकी रक्षा का है। जैसे—ऋषियाक आश्रमां जाना तथा लङ्का-विजय एवं सिंहासनारूढ़ होनेपर सर्वत्र ऋषियाको पूर्ण आदरेके साथ सम्मान देना आदि।

अन्तम श्रीतुलसीदासजीकी ज्योतिष्मती प्रज्ञाको प्रणाम है, जिन्होंने साधारणजनक स्वर-म-स्वर मिलाकर भगवान्‌को प्रणाम किया—

मो मम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर ।

अस बिबारि रघुवस मनि हरहु बिषम भव भीर ॥

(रा०च०मा० ७। १३० (क))

श्रीतुलसीदासजी वेदोके निष्णात पारगत विद्वान् थे। वेदोके विद्वानाका जो लाभ वेदोके अध्ययनसे प्राप्त होता है, वही फल तुलसी-साहित्यके अध्ययन करनेवालेको प्राप्त होता है। श्रीतुलसीदासजीरचित द्वादश ग्रन्थ भक्ताके लिये कामतर एवं कामधेनुके समान है। यही कारण है कि श्रीरामचरितमानस, विनय-पत्रिका आदि ग्रन्थाका पठन-पाठन झोपडीसे लंकर महलोतक साधारणजनसे लेकर विद्वान्तक समान श्रद्धा-भावसे करते हैं। वेदोंके (अर्थ बोधके) साथ भनोयापूर्वक तुलसी-साहित्यके अध्ययन एवं आचरणसे अध्वेताको लाक-सुयश एवं परलोकमे सद्गति अवश्य मिलेगी ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है।

(डॉ० श्रीओ३म्प्रकाशजी द्विवेदी)

वेद अनादि एवं नित्य हैं

(ब्रह्मलीन धर्मसम्प्रदाय स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज)

प्रमेयकी सिद्धि प्रमाणपर निर्भर होती है। प्रमाणशून्य विचारवाद, सिद्धान्त सब अप्रामाणिक, भ्रान्त, विनश्वर और हेय भी समझे जाते हैं। जैसे रूप जाननेके लिये निर्दोष चक्षु, गन्धके लिये घ्राण, शब्दके लिये श्रात्र, रसके लिये रसना स्पर्शके लिये त्वक् और सुख-दुःखके लिये मन-प्रमाण अपेक्षित है, वैसे ही अनुमेय प्रकृति, परमाणु आदिके ज्ञानके लिये हेत्वाभासापर अनाधृत, व्यभिचारादि-दोषशून्य व्याप्तिज्ञान या व्याप्य हेतुपर आधृत अनुमान अपेक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार धर्म, ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय और अनुनुमेय पदार्थोंके ज्ञानके लिये स्वतन्त्र शब्द-प्रमाण अपेक्षित है। ससारम सर्वत्र पिता-माताको जाननेके लिये पुत्रको शब्द-प्रमाणकी आवश्यकता होती है। न्यायालयाके लेखा एव साक्षिकाके शब्दाक आधारपर ही आज भी सत्यका निर्णय किया जाता है।

फिर भी वैदिक शब्द-प्रामाण्य उनसे विलक्षण है। कारण, लोकम शब्द कहीं भी स्वतन्त्र प्रमाण नहीं होते, वे प्रत्यक्ष एव अनुमानपर आधृत होते हैं। उनके आधारभूत प्रत्यक्ष तथा अनुमानम दोष होने अथवा वक्ताके भ्रम, प्रमाद, विप्रलम्भा करणपाटव आदि दोषासे दूषित होनेके कारण उनमें कहीं अप्रामाण्य भी सम्भव होता है। दोषशून्य प्रत्यक्षादि प्रमाणां पर आधृत समाहित निर्दोष आत वक्ताके शब्दोका ही प्रामाण्य होता है।

किंतु अपौरुषेय मन्त्र-ब्राह्मणरूप वेद तो सदा प्रमाण ही होते हैं, अप्रमाण नहीं। शब्दका प्रामाण्य सर्वत्र मान्य है, उसका अप्रामाण्य वक्ताके भ्रम-प्रमादादि दाषापर ही निर्भर होता है। यदि कोई ऐसे भी शब्द हा जो किसी वक्तासे निर्मित न हो तो उनके वक्तृदोषसे दूषित न होनेके कारण अप्रामाण्यका कारण न होनेसे सुतरा उनका स्वतः प्रामाण्य मान्य होता है। ऐसे ही उपमान अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भी मान्य हैं। ऐतिह्य-चेष्टा आदि कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रवाद या ऐतिह्य यदि आस-परम्परासे प्राप्त हैं तो वे आस वाक्यमें ही आ जात हैं और चेष्टादि आन्तर भावोंके अनुमापक होनेसे अनुमानम ही निहित समझ जात है।

जिन शब्दों या वाक्याका पठन-पाठन एव तदर्थानुष्ठान अविच्छिन्न अनादि सम्प्रदाय-परम्परासे प्रचलित हो और जिनका निर्माण या निर्माता प्रमाण-सिद्ध न हो, ऐसे वाक्य या ग्रन्थ अनादि एव अपौरुषेय ही होते हैं। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दयशिसी दृष्टिकोणसे अनादि एव अपौरुषेय मानी जाती है। गो, घट, पट आदि बहुतसे शब्द भी, जिनका निर्माण प्रमाण-सिद्ध नहीं है और जो अनादिकालसे व्यवहारम प्रचलित हैं, नित्य माने जाते हैं।

नैयायिक, वैशेषिक आदिके मतानुसार यद्यपि वर्ण एव शब्द सभी अनित्य ही हैं तथापि पूर्वोत्तर मीमांसकोकी दृष्टिसे वर्ण नित्य ही होते हैं। क्योंकि—'अ क च ट त प' आदि वर्ण प्रत्यक्ष उच्चारणमें एकरूपसे ही पहचाने जाते हैं। अवश्य ही कण्ठ-तालु आदिके भेदसे ध्वनियाम भेद भासता है, अतः ध्वनियाक अनित्य होनेपर भी वर्ण सर्वत्र अभिन्न एव नित्य हैं। नियत वर्णोंकी नियत आनुपूर्विको ही 'शब्द' एव नियत शब्दोंकी नियत आनुपूर्विको 'वाक्य' कहा जाता है। यद्यपि वर्णोंके नित्य एव विभु होनेसे उनका देशकृत तथा कालकृत पौर्वापर्य असम्भव ही होता है और पौर्वापर्य न होनेसे शब्द एव वाक्य-रचना असम्भव ही है, तथापि कण्ठ-तालुआदिजनित वर्णोंकी अभिव्यक्तियाँ अनित्य ही होती हैं। अतः उनका पौर्वापर्य सम्भव है और उसीके आधारपर पदत्व तथा वाक्यत्व भी बन जाता है।

यद्यपि वर्णाभिव्यक्तियाके अनित्य होनेसे पदों एव वाक्याकी भी अनित्यता ही उठरती है, तथापि जिन पदों एव वाक्याका प्रथम उच्चारयिता या पूर्वानुपूर्वी-निरपेक्ष-आनुपूर्वी निर्माता प्रमाण-सिद्ध नहीं, उन पदों एव वाक्योंको प्रवाहरूपसे नित्य ही माना जाता है। 'रघुवंश' आदिके प्रथम आनुपूर्वी-निर्माता या उच्चारयिता कालिदास आदि हैं, किंतु वेदाका अनादि अध्ययन-अध्यापन अनादि आचार्य-परम्परासे ही चलता आ रहा है। अतः उनका निर्माता या प्रथमोच्चारयिता कोई नहीं है। 'रघुवंश' आदिके उच्चारयिता हम-जैसे भी हो सकते हैं, पर प्रथम उच्चारयिता कालिदासादि ही हैं, हम लोग तो पूर्वानुपूर्वीस सापक्ष हाकर ही

उच्चारयिता हैं, निरपेक्ष नहीं। किन्तु वेदाका कोई भी निरपेक्ष उच्चारयिता या प्रथम उच्चारयिता नहीं है। सभी अध्यापक अपने पूर्व-पूर्वके अध्यापकोंसे ही वेदका अध्ययन या उच्चारण करते हैं, इसलिये वेद अनादि एव नित्य माने जाते हैं।

गो, घट आदि शब्दोंका नित्यत्व वैयाकरण एव पूर्वोत्तर मीमांसक भी मानते हैं और शब्दकी शक्ति भी जातिम मानते हैं। इसीलिये शब्द और अर्थका सम्बन्ध शक्ति या सकेत भी उन्हें नित्य ही मान्य है।

यद्यपि 'डित्थ', 'डवित्थ' आदि यदुच्छा-शब्दोंके समान कुछ शब्द सादि भी होते हैं, तथापि तद्विन्न पुण्यजनक सभी साधु-शब्द अनादि एव नित्य ही होते हैं। हम अनादि कालस ही गो, घट आदि शब्दों और उनके अर्थोंके सम्बन्धोंका ज्ञान वृद्ध-व्यवहार-परम्परासे प्राप्त करते हैं। इनम शक्ति-प्राहकहेतु व्याकरण, काव्य, कोष आदिम वृद्ध-व्यवहार ही मूर्धन्य माना जाता है। धूम-बहिका सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध है तथा धूम-बहिका व्याप्ति-सम्बन्ध ज्ञात होनेपर ही धूमसे बहिका अनुमान हाता है, अन्यथा नहीं। इसी तरह शब्द एव अर्थका स्वाभाविक सम्बन्ध होनेपर भी व्यवहारादिद्वारा सम्बन्ध-ज्ञान होनेपर ही शब्द भी स्वार्थका बोधक होता है। यद्यपि नैयायिक, वैशेषिक आदि शब्द एव अर्थक सम्बन्ध ईश्वरकृत होनेसे शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्धको अनित्य ही मानते हैं, तथापि सृष्टि-प्रलयकी परम्परा अनादि होनेसे सभी सृष्टियाम सम्बन्ध समानरूपसे रहते हैं। अत उनके यहाँ भी शब्द-अर्थ और उनके सम्बन्ध प्रवाहरूपसे नित्य ही हाते हैं।

पूर्वोत्तर मीमांसक वर्ण पद एव पद-पदार्थ-सम्बन्ध तथा वाक्य एव वाक्य-समूह वेदको भी नित्य मानते हैं।

इतिवृत्तवत्ता भा ससारक पुस्तकालयाम सवप्राधान पुस्तक 'ऋग्वेद' का ही मानते हैं। लोकमान्य तिलकने 'ओरायन' म सुधिष्ठिरस भी हजार वर्ष पूर्व वेदाका अस्तित्व सिद्ध किया है। श्रीदानानाथ चुलटन कई मन्त्रोंको

लाखा वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है।

मनु, व्यास, जैमिनि प्रभृति ऋषिया तथा स्वयं वेदने भी वेदवाणीको नित्य कहा है—

'वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्सस्थाश्च निर्ममे'॥

(मनु० १। २१)

'अतएव च नित्यत्वम्' (ब्र०सू० १। ३। २९)

'वाचा विरूप नित्यया' (ऋक्० ८। ७५। ६)

'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध'

(जैमिनि० सूत्र १। ५)

वाक्यपदीयकारके अनुसार प्रत्येक ज्ञानके साथ सूक्ष्मरूपसे शब्दका सहकार रहता है। कोई भी विचारक किसी भाषाम ही विचार करता है—

'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते।'

(वाक्यपदीय १। १२३)

'जानाति, इच्छति, अथ करोति' के अनुसार ज्ञानसे इच्छा एव इच्छासे ही कर्म होते हैं—'ज्ञानजन्या भवेदिच्छा इच्छाजन्या भवेत् कृति।' अत सृष्टि-निर्माणके लिये सर्वज्ञ ईश्वरको भी ज्ञान, (विचार) इच्छा एव कर्मका अवलम्बन करना पड़ता है। जिस भाषाम ईश्वर सृष्टिके अनुकूल ज्ञान या विचार करता है, वही भाषा वैदिक भाषा है। ईश्वर एव उसका ज्ञान अनादि होता है। अतएव उसके ज्ञानके साथ होनेवाली भाषा और शब्द भी अनादि ही हो सकते हैं। वे ही अनादि वाक्य-समूह 'वेद' कहलाते हैं। जीव और अकुरुके समान ही जाग्रत-स्वप्न, जन्म-मरण, सृष्टि-प्रलय तथा कर्म एव कर्मफलकी परम्परा भी अनादि ही हाती है। अनादि प्रपञ्चका शासक परमेश्वर भी अनादि हो होता है। अनादिकालसे शिष्ट (शासित) जीव एव जगत्पर शासन करनेवाले अनादि शासक परमेश्वरका शासन-सविधान भी अनादि ही हाता है। वही शासन-सविधान 'वेद' है।

[प्रपक—प्रा० श्रीविहारीलालजी टाटिया]

वेदकी उपादेयता

(ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकाचार्य 'व्यातिष्पीठाधीश्वर' स्वामी श्रीकृष्णबोधभ्रमजी महाराज)

'यस्य निश्चित वेदा' उस परब्रह्म परमात्माके निश्चासभूत वेदोका प्रादुर्भाव प्रगल्भ तप और प्रखर प्रतिभापूर्ण महर्षियोंके अविच्छिन्न ज्ञानद्वारा स्वतः प्रस्फुटित शब्दप्रशिक्षे हुआ। मानव उसी ज्ञानसे धर्माधर्म, आवास-निवास, आचार-विचार, सभ्यता-संस्कृतिका निर्णय करता हुआ गूढ़ अध्यात्म-तत्त्वाका विवेचन कर ऐहिक और आध्यात्मिक अभ्युदयका भागी बना और बन सकता है। जिस प्रकार शब्दादिज्ञानके लिये चक्षु आदि इन्द्रिय-वर्ग अपेक्षित होता है, उसी प्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणोंद्वारा अगम्य एवं अज्ञात तत्त्वाके ज्ञापनार्थ वेदकी आवश्यकता है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न बुध्यते।

एन विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥

बड़े-से-बड़ा तार्किक अपनी प्रबल शक्तिद्वारा पदार्थकी स्थितिका प्रयत्न करता हुआ अन्य प्रबल तार्किककी प्रतिभापूर्ण बुद्धिके द्वारा उपस्थापित तर्कसे स्वतर्कको निस्तत्त्व मानकर अपने प्रामाण्यार्थ वेदकी शाखामें जाते देखा गया है। इसीलिये 'स्वर्गकामो यजेत', 'कलञ्ज न भक्षयेत्' इत्यादि वेदवाक्याद्वारा प्रतिपादित विहित प्रवर्तन, निषिद्ध निवर्तनमें कोई भी तर्क अप्रसर नहीं किया जा सकता। सध्यापासन धर्मजनक है, सुरापान अधर्मोत्पादक है, इसकी सिद्धि वेदवाक्यातिरिक्त अन्य किसी भी प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे गम्य नहीं, इसलिये वेदकी आवश्यकता है। वेदकी प्रामाणिकतापर विश्वास करनेवाला 'आस्तिक' और वेदविरुद्ध प्रामाणिकतापर विश्वास करनेवाला 'नास्तिक' कहलाता है। इसीलिये कोपकार अमरसिंहने भी 'नास्तिको वेदनिन्दक' लिखा है। आस्तिक सम्प्रदायवाले वेदनिन्दक ईश्वरावतारपर भी विश्वास नहा करते और न वे उनको मान्यता ही देते हैं।

वेदका स्वाध्याय

इसीलिये आस्तिक-वर्गने वेदके स्वाध्यायको अपनाया। शतपथ-ब्राह्मणमें लिखा है कि—

'यावन्त ह वै इमा पृथिवीं वित्तेन पूर्णां ददस्त्रेक जयति, त्रिभिस्तावन्त जयति, भूपासञ्ज अक्षय्यञ्च य एव विद्वानहरह स्वाध्यायमधीते तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।'

अर्थात् जो व्यक्ति राजासे परिपूर्ण समस्त पृथिवीको दान कर देता है, उस दानसे उत्पन्न पुण्यकी अपेक्षा वेदके स्वाध्यायसे

उत्पन्न हुआ पुण्य कहीं अधिक महत्त्व रखता है। इतना ही नहीं, मनु महाराजने तो यहाँतक कहा है कि—

वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो यत्रतत्राश्रमे वसन्।

इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्मभूयाय कल्पते॥

(मनु १२।१०२)

तात्पर्य यह कि वेदादि शास्त्राके अर्थ-तत्त्वको जाननेवाला ब्राह्मण जिस किसी भी स्थान और आश्रममें निवास कर, उसे ब्रह्मतत्त्व समझना चाहिये। महर्षि पतञ्जलिन भी कहा है—

'ब्राह्मणन निष्कारणो धर्म षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च,

मातापितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयेत।'

(महाभाष्य १।१।१)

ब्राह्मणको बिना किसी प्रयोजनके छ अङ्गों-सहित वेदका अध्ययन करना चाहिये। इस प्रकार अध्ययन कर शब्दप्रयोग करनेवालेके माता-पिता इस लोक और परलोकमें महत्ता प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें प्रवृत्त न होकर इधर-उधर परिभ्रमण (व्यर्थ परिभ्रम) करता है, उसकी निन्दा स्वयं मनु महाराजने भी की है—

योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते भ्रमम्।

स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशू गच्छति सान्वयः॥

(मनु २।१६८)

इस वाक्यके अनुसार जो द्विज वेदातिरिक्त अन्य पठन-पाठन (शिल्पकला आदि) में परिभ्रम करता है, वह सवश जीवित ही शूद्रत्वको प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थितिमें द्विजाति-मात्रको स्वधर्म समझकर वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होना चाहिये।

अधिकार

सभी धार्मिक ग्रन्थाम वेदाध्ययनका अधिकार द्विजको ही दिया गया है, द्विजतरको नहीं। इसका मुख्य कारण है वेदशास्त्रकी आज्ञा—'विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि' अर्थात् 'विद्या ब्राह्मणके समीप जाकर बोली—मेरी रक्षा कर मैं तेरी निधि हूँ। वह अन्यके पास नहीं गयी, क्योंकि मुख्यतः ब्राह्मण ही विद्याके रक्षक है—वेदरूपी कोषका कोषाध्यक्ष ब्राह्मण ही है। दूसरी बात यह है कि 'उपनीय गुरु शिष्य वेदमध्यापयद् विधिम्' गुरु शिष्यका उपनयन-संस्कार कर विधिपूर्वक शोचाचार-शिक्षणद्वारा

वेदाध्ययन कराये। 'अष्टवर्ष ब्राह्मणमुपनयेद् गर्भाष्टमे वा। एकादशवर्षं राजन्यम्। द्वादशवर्षं वैश्यम्' (पा० गृ० सू० २। २। १-३) — इन वाक्याद्वारा त्रिवर्णका ही उपनयन-संस्कार वेदादि सत्-शास्त्राद्वारा हो सकता है। जब द्विजेतरका उपनयन-संस्कार ही नहीं, तब उनके लिये उपनयनमूलक वेदाध्ययनकी चर्चा बहुत दूर रह जाती है। चतुर्थ वर्णक व्यक्तिपाका कला, कौशल, दस्तकारी आदिकी शिक्षाका विधान किया गया है। शास्त्रपर विश्वास न करनेवालाके विषयमें क्या कह, व तो ईश्वरके दया-पात्र ही हैं।

न देवा दण्डमादाय रक्षन्ति पशुपालवत्।

य तु रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम्॥

जिस वर्ग, समाज और व्यक्तिकी रक्षा भगवान्को इष्ट होती है, उसकी बुद्धि व शुद्ध कर दत्त है। वह व्यक्ति बुद्धिसे पदार्थका निर्णय कर प्रवृत्ति-निवृत्तिका निश्चय करनेके योग्य बन जाता है।

वैदिक धर्म और संस्कृति

वैदिक कालमें अधिकांशमें स्वाध्याय और अध्ययनमें ही समय व्यतीत होता था। समयका दुरुपयोग करनेवाले चल-चित्रादि साधन उस समय नहीं थे। कुछ लोग गृहस्थ-जीवन बनाकर इंद्रादि देवाकी ऋक्-सूक्ताद्वारा उपासना

करते तथा वैदिक कर्मकाण्डका आश्रय ग्रहण करते और स्वयं उत्पन्न नौवार आदिस जीवन-निर्वाह करते थे। इनके छोटे-छोटे बालकाका राजसूय, अश्वमेध आदि यज्ञकी प्रक्रिया कष्टस्थ रहती थी तथा इनका जीवन विचार-प्रधान होता था। आडम्बरका गन्ध भी नहीं था। नदिया और उपनानके स्वच्छ तटपर रहकर स्वाध्याय करते हुए आत्मचिन्तन करना ही इनका परम लक्ष्य था। आनवाली विपत्तियाका प्रतिकार वे देवी उपायास करते थे। व अपने प्रतिद्वन्द्वी दस्युआपर विजय प्राप्त करनेके लिये इन्द्र आदि देवताओंकी स्तुति करते थे और अपनी रक्षामें सफल होते थे। उस समयकी प्रजा सत्त्वगुण-प्रधान थी।

वर्तमान

आज हमारा समाज वैदिक परम्पराको अनुपादेय समझ कर उसका परित्याग करता चला जा रहा है। वैदिक केवल मन्त्रोच्चारण मात्रसे ही कृतकृत्य हो जाते हैं। अज्ञाके अध्ययनकी ओर उनकी रुचि ही नहीं है। वैयाकरण और साहित्यिकाका थाडस सूत्रा तथा कुछ मन्त्राजक पद्योपर ही पाण्डित्य समाप्त हो जाता है। पहले विद्वानाकी प्रतिभा और उनका परिश्रम सर्वतामूर्खी होता था, अतः इस सम्बन्धमें सबको सावधानी बरतनी चाहिये।

वेदकृत वामनरूपधारी विष्णुका स्तवन

अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे। पृथिव्या सप्त धामभिः ॥
इदं विष्णुर्वि चक्रम त्रेधा नि दधे पदम्। समूहलम्बस्य पातुरे ॥
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्य। अतो धर्माणि धारयन् ॥
विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्यशे। इन्द्रस्य पुन्य सखा ॥
तद् विष्णो परम पदं मदा पश्यन्ति सूरय। दिवीव चक्षुराततम् ॥
तद् विप्रासो विपन्यवो जागृवास समिन्धते। विष्णोर्यत् परम पदम् ॥

(ऋक् १। २२। १६-२१)

जिस भू-प्रदेशसे अपने सात छन्दाद्वारा विष्णुने विविध पाद-क्रम किया था उसी भू-प्रदेशसे देवता लोग हमारी रक्षा कर। विष्णुन इस जगत्की परिक्रमा की उन्होंने तीन प्रकारसे अपने पैर रख और उनका धूलियुक्त पैर जगत् छिप-सा गया। विष्णु जगत्के रक्षक हैं, उनकी आघात करनेवाला कोई नहीं है। उन्होंने समस्त धर्मोंको धारण कर तीन पागमें परिक्रमण किया। विष्णुके कर्मोंके बलसे ही यजमान अपने व्रताका अनुष्ठान करते हैं। उनके कर्मोंका दण्ड। वे इन्द्रके उपयुक्त सखा हैं। आकाशमें चारा आर विचरण करनेवाली आँख जिस प्रकार दृष्टि रखती है उसी प्रकार विद्वान् भी सदा विष्णुके उस परम पदपर दृष्टि रखते हैं। स्तुतिवादी आर मन्त्रवा मनुष्य विष्णुके उस परम पदसे अपने हृदयको प्रकाशित करते हैं।

वेद ही सदाचारके मुख्य निर्णायक

(भृङ्गेरीपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलून स्वामी श्री अभिनवविद्यातीर्थजी महाराज)

वेदामे आया है कि यदि कोई मनुष्य साङ्ग समग्र वेदाम परागत हो, पर यदि वह सदाचारसम्पन्न नहीं है तो वेद उसकी रक्षा नहीं करे। वेद दुराचारी मनुष्यका वैसे ही परित्याग कर देते हैं, जैसे पक्षादि सर्वाङ्गपूर्ण नवशक्तिसम्पन्न पक्षि-शावक अपने घासलेका परित्याग कर देते हैं। प्राचीन ऋषियोने अपनी स्मृतियोंमें वेदविहित सदाचारके नियम निर्दिष्ट किये हैं और विशेष आग्रहपूर्वक यह विधान किये हैं कि जो कोई इन नियमोंका यथावत् पालन करता है, उसके मन और शरीरकी शुद्धि होती है। इन नियमोंके पालनसे अन्तम अपने स्वरूपका ज्ञान हो जाता है। परतु व्यवहार-जगत्में इस बातका एक विरोध-सा दोख पड़ता है। जो लोग सदाचारी नहीं हैं, वे सुखी और समृद्ध दीखते हैं तथा जो सदाचारके नियमोंका तत्परताके साथ यथावत् पालन करते हैं, वे दुःखी और दरिद्र दीखते हैं, परतु धाडा विचार करने आर धर्मतत्त्वको अच्छी तरहसे समझनेका पयत्न करनेपर यह विरोधाभास नहीं रह जाता। हिन्दू-धर्म पुनर्जन्म और कर्मविपाकक सिद्धान्तपर प्रतिष्ठित है। कुछ लोग जो सदाचारका पालन न करते हुए भी सुखी-समृद्ध दीख पड़ते हैं, इसमें उनके पूर्वजन्मके पुण्यकर्म ही कारण हैं और कुछ लोग जो दुःखी हैं, उसमें उनके पूर्वजन्मके पाप ही कारण हैं। इस जन्ममें जो पाप या पुण्यकर्म बन पड़गे, उनका फल उन्हें इसके बादके जन्ममें प्राप्त होगा।

इस समयका कुछ ऐसा विधान है कि बड़-बड़े गम्भीर प्रश्नोंके निर्णय उन लोगोंक बहुमतसे किये-कराये जाते हैं, जिन्हें इन प्रश्नोंके विषयमें प्रायः कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ओंकी बात तो अलग, राजनीतिक जगत्में सम्बन्ध रखनेवाले विषयोंमें भी यह पद्धति सही कसाटीपर खरी सिद्ध नहीं होती, फिर धर्म और आचारके विषयमें ऐसी पद्धतिस काम लेनेका परिणाम तो सर्वथा विनाशकारी ही होगा। जो आत्मा चक्षु आदिस अलाक्षित आर भौतिक शरीरसे सर्वथा भिन्न है, साथ ही अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे अविनश्य है, उसके अस्तित्वके विषयमें सदेह उठे तो उसका निराकरण केवल बुद्धिका सहाय लनेसे केस हो सकेगा? ऐसी शकका निराकरण ता वेदाद्वारा तथा उन सद्गुरुओं एव सत्-युक्तियोंद्वारा ही हो सकता है जो वेदोंके आधारपर रचित हैं।

इसी प्रकार यदि अज्ञानी लोग अपने विशाल बहुमतक बलपर निर्णय कर दे कि अमुक बात धर्म है, तो उनके कह देने मात्रसे कोई बात धर्म नहीं हो जाती। सदाचार वह है, जिसका वेद-शास्त्रान विधान किया है, जिसका सत्पुरुष पालन करते हैं तथा जो लोग ऐसे सदाचारका आचरण करते हैं, उन्हें यह सदाचार सुखी-सोभाग्यशाली बनाता है। इसके विपरीत अनाचार वह है, जो वद-विरुद्ध है तथा जिसका सदाचारी पुरुष परित्याग कर देते हैं। जो लोग ऐसे अनाचारमें रत रहते हैं, उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होता।

विद्याध्ययनका सम्पन्न कर जब विद्यार्थी गुरुकुलसे विदा होते हैं, तब गुरु उन्हें यह उपदेश देते हैं—

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। ये तत्र ब्राह्मणा सम्पत्तिनि। युक्ता आयुक्ता। अलूक्षा धर्मकामा स्मृ। यथा ते तत्र वर्तन्। तथा तत्र वर्तन्।

(तैत्तिरीयापनिषद्, अनु० ११ शीक्षावल्ली)

'यदि तुम्हें अपन कर्मक विषयमें अथवा अपने आचरणक विषयमें कभी कोई शका उठे तो वहाँ जो पक्षपातरहित विचारवान् ब्राह्मण हा, जो अनुभवी, स्वतन्त्र सोम्य धर्मकाम हा, उनके जैसे आचार हा, तुम्हें उन्हीं आचारोंका पालन करना चाहिये।'

यह बहुत ही अच्छा होगा यदि बच्चाको बचपनसे ही ऐसी बुरी आदते न लगने दी जायें, जैसे मिट्टाकी गोलियासे खलना या दाँतासे अपन नख काटना। विशेषतः बड़ाके सामने बच्च ऐसा कभी न कर। मनु (३। ६३-६५)-का कथन है कि ऐसे असदाचारी लोगोंक कुटुम्ब नष्ट हा जाते हैं। हमारे ऋषि सध्या-वन्दन आर सदाचारमय जीवनक कारण अमृतत्वका प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम लोग भा अपने जीवनमें सदाचारका पालन करके सुख-समृद्धि आर दार्ढ्यजीवनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सदाचारके नियम मूलतः वदाम हैं।

अन्तमें यहाँ हिन्दुओंक, वैदिक आर लाकिक—इस प्रकार जा भेद किय जाते हैं, उसके विषयमें भी हम दा शब्द कहना है। वह यह कि इस प्रकारका वर्गीकरण बहुत ही भद्दा आर गलत है। हिन्दू-धर्ममें ऐसा कोई वर्गभेद नहीं है। सभी हिन्दू वैदिक हैं आर सबको ही सदाचारके उन नियमोंका पालन करना चाहिये, जा वर्ण आर आश्रमके अनुसार मूल वदग्रन्थोंमें विहित हैं।

वेदका अभेदपरत्व

(ब्रह्मलीन स्वामी श्रीअखण्डानन्द सरस्वतीजी महाराज)

प्रश्न—क्या वेदका तात्पर्य—प्रतिपाद्य भेद है ?

उत्तर—नहीं, क्योंकि भेद प्रत्यक्षादि प्रमाणासे सिद्ध है। प्रमाणान्तरसे सिद्ध वस्तुका प्रतिपादन करनेपर वेद अज्ञातज्ञापक प्रमाण नहीं रहेगा, दूसरे प्रमाणसे सिद्ध पदार्थका अनुवादक हो जायगा। जो वस्तु साक्षीके अनुभवसे ही सिद्ध हो रही है, उसकी सिद्धिके लिये वेदतक दोड़नेकी क्या आवश्यकता है ? वेद ऐसी वस्तु बताता है, जो प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदिसे सिद्ध नहीं होती। वेद साक्षीमात्रका भी प्रतिपादक नहीं है, क्योंकि वह तो स्वतः सिद्ध है और सबका प्रकाशक है। वेदका वेदत्व साक्षीको ब्रह्म बतानेसे ही सफल होता है।

वस्तुतः बात यह है कि परिच्छिन्न स्थूल-सूक्ष्म पदार्थोंसे अभेद अथवा तादात्म्य होना अज्ञानका लक्षण है। दृश्य, साक्ष्य अथवा भेदमात्रसे अपनेको पृथक् द्रष्टा जानना विवेक है। इस पृथक्त्वम भिन्नत्व अनुस्यूत है। जडसे चेतन आत्मा भिन्न है। यह भिन्नत्वकी भ्रान्ति भी अज्ञानकृत है। वेद प्रमाणान्तरसे अज्ञात आत्माकी अपरिच्छिन्नता—अद्वितीयताका बोध करा देता है। आत्मा होनेसे चेतन है, ब्रह्म होनेसे अपरिच्छिन्न—अद्वितीय है। इस ऐक्यके ज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति हा जाती है, भेद बाधित हो जाता है। यह अज्ञानकी निवृत्ति और बाधित भेद भी आत्मस्वरूप ही है, क्योंकि वह अधिष्ठान आत्मासे भिन्न नहीं है। प्रमाणान्तरसे अज्ञात वस्तुका बोध करानेके कारण ही श्रुतिका वास्तविक प्रामाण्य है।

प्रश्न—तब क्या भेद सत्य नहीं है ?

उत्तर—कदापि नहीं। भेद सर्वथा मिथ्या है परिच्छिन्नके तादात्म्यसे ही वह सत्य भासता है। जिस अधिष्ठानमें भेद भास रहा है, उसीमें उसका अत्यन्तभाव भी भास रहा है। अपने अभावके अधिष्ठानमें भासना ही मिथ्याका लक्षण है। इसलिये यह युक्ति विलकुल ठीक है—“भेदा मिथ्या स्वभावाधिकरणे भासमानत्वात्”। यह अनुभवसिद्ध है कि अधिष्ठान-ज्ञानसे भेद मिथ्या हो जाता है। इसलिये वेदका तात्पर्य मिथ्या-भेदके प्रतिपादनमें नहीं है प्रस्तुत भेदके भाव और अभावके अनुकूल शक्ति मायाक अधिष्ठानक प्रतिपादनमें है।

प्रश्न—तब क्या भेदक प्रतिपादनसे किंसा प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हाता ?

उत्तर—भेदक प्रतिपादनसे अर्थ-धर्म-कार्मरूप ताना

पुरुषार्थकी सिद्धि होती है, परंतु मुक्तिकी सिद्धि नहीं होती। भेदम परिच्छिन्नताकी भ्रान्ति दुःख है, अहंकार दुःख है, राग-द्वेष दुःख हैं और जन्म-मरण भी दुःख हैं। भेदमें समाधि-विक्षेप नहीं छूटते, सुख-दुःख नहीं छूटते, पाप-पुण्य नहीं छूटते और सयोग-वियोग भी नहीं छूटते, इसलिये भेदम जन्म-मरणका चक्र अव्याहतरूपसे चलता रहता है। अतएव मुक्तिरूप पुरुषार्थकी सिद्धि भेदसे नहीं हो सकती। मुक्ति स्वयं आत्माका स्वरूप ही है। ज्ञानरूपसे उपलक्षित आत्मा ही अज्ञानकी निवृत्ति है। निवृत्ति कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है, इसलिये मुक्तिम प्राप्य-प्रापकभाव, साध्य-साधनभाव आदि भी नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि श्रुतिका तात्पर्य भेदके प्रतिपादनमें नहीं है क्योंकि भेदकी सिद्धिसे मुक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती।

प्रश्न—फिर भेद-प्रतिपादक श्रुतियां क्या होगा ?

उत्तर—भेद-प्रतिपादक श्रुतियां अविरक्त अधिकारीके लिये हैं। उनसे लौकिक-पारलौकिक सिद्धिकी प्राप्ति होती है, वे व्यष्टि-समष्टिका कल्याण करती हैं, अन्तःकरणकी शुद्ध करती हैं मुमुक्षुको ज्ञानोन्मुख करती हैं। इसलिये व्यवहारमें उनका बहुत ही उपयोग है, परंतु जहाँ वस्तुकी प्रधानतासे परमार्थ-तत्त्वका निरूपण है, वहाँ श्रुतियां भेदकी ज्ञाननिवर्त्य होनेसे मिथ्या बताती हैं। जो वस्तु अज्ञानसे निवृत्त होती है, वह ही मिथ्या है। अतएव सर्वाधिष्ठान सर्वावभासक, स्वयंप्रकाश प्रत्यक्-चैतन्याभिन्न अद्वितीय ब्रह्मतत्त्वक अज्ञानसे तद्विषयक अज्ञानकृत सर्वभेदकी आत्यन्तिक निवृत्ति हो जाती है।

बात यह है कि केवल इन्द्रिययन्त्रासे तत्त्वका अनुसंधान करनेपर मात्र एक या अनेक जड सत्ताकी ही सिद्धि हाती है। चिद्रस्तु यन्त्रग्राह्य नहीं है। केवल बुद्धिसे अनुसंधान करनेपर बुद्धिकी शून्यता ही परमार्थरूपसे उपलब्ध होती है क्योंकि विचार-विक्षेपात्मक बुद्धिका अन्तिम सत्य निर्वाणात्मक शून्य ही है। भक्तिभावनायुक्त बुद्धिक द्वारा अनुसंधान करनेपर सर्वप्रमाण-प्रमय-व्यवहारक मूलभूत सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमेश्वरकी सिद्धि हाती है। ऐसी स्थितिमें स्वतः सिद्ध साक्षात्का अपरिच्छिन्न—अद्वितीय ब्रह्म चतानक लिय कोई इन्द्रिययन्त्र या भाव-भक्ति समर्थ नहीं है। उसका ज्ञान केवल औपनिषद-एक्यबोधक महायाग्यसे सम्पन्न हाता है।

‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’

(ब्रह्मलीन योगिराज श्रीदेवराहा बाबाजी महाराजकी अमृत-वाणी)

वेद विश्वका प्राचीनतम वाङ्मय है। भारतकी सनातन मान्यताओंके अनुसार वेद अपौरुषेय अथवा सर्वज्ञ स्वयं भगवान्की लोकहिताय रचना हैं। शास्त्रां सम्पूर्ण वेदका धर्मके मूलरूपमें आख्यान किया गया है। ‘वेदोऽखिलो धर्ममूलम्’। उदयनाचार्यने सम्पूर्ण वेदको परमेश्वरका निरूपक माना है। उनका कहना है—

कृत्स्न एव हि वेदोऽय परमेश्वरगोचर ।
भट्टपादने वेदको वेदता इस बातमें माना है कि लोकहितका जो उपाय प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे नहीं जाना जा सकता उसका ज्ञान वेदसे होता है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते ।
एन विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता॥

वेदकी समस्त शिक्षाएँ सार्वभौम हैं। वेदभगवान् मानवमात्रको हिन्दू, सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कुछ भी बननेके लिये नहीं कहते। वेदभगवान्की स्पष्ट आज्ञा है—‘मनुर्भव’ अर्थात् मनुष्य बनो। आज हमारी मनुष्यता पाश्चात्य धूमिल संस्कृतिके ससर्गसे सक्रमिति हो गयी है। अहर्निश यह तथाकथित मानव-समाज स्वसाधनमें सलग्न है। सैकड़ों वैदिक मन्त्रोंम भगवान् नारायणका विराट् और परम पुरुषके रूपमें चित्रण किया गया है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात् ।
स भूमि विश्वतो वृत्त्वा ज्यतिष्ठद्गङ्गाहुलम्॥

(ऋक् १०।१०।१)

इस विश्वके असंख्य प्राणियाँक असंख्य सिर आँख और पैर उस विराट् पुरुषके ही सिर आँख तथा पैर हैं। विश्वम सर्वत्र परिपूर्ण और सभी शरीरोंमें प्राणिमात्रक हृदयदशम विराजमान वे पुरुष निखिल ब्रह्माण्डको सब ओरसे घेरकर दृश्य-प्रपञ्चसे बाहर भी सर्वत्र व्याप्त है।

अतः सर्वभूतमय ईश्वरको अवधारणा प्रगाढ करनेके लिये ही वेदामे प्रार्थना की गयी है—‘सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु।’ सभी दिशाएँ मेरे मित्र हो जायें। ‘मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे’ हम सभी प्राणियोंका मित्रकी दृष्टिसे देखे—

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व ।

अन्यो अन्यमभि हृत्य वत्स जातमिवाध्या॥

(अथर्ववेद ३।३०।१)

ईश्वरने हमें सहृदय, एक मनवाला बिना द्वेषके बनाया

है। हम एक-दूसरेसे ऐसे स्नेह कर, जैसे गाय अपने नवजात बछड़ेसे करती है—

समानी व आकृति समाना हृदयानि व ।
समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति॥

(ऋक् १०।१११।४)

हम सबके जीवनका लक्ष्य एक ही, हृदय और मन एक ही, ताकि मिलकर जीवनमें उस एक लक्ष्यका प्राप्त कर सकें। मानवधर्मका ऐसा उच्चतम, श्रेष्ठतम और वरणीय-ग्रहणीय स्वरूप अन्यत्र दुर्लभ है। वेदिक धर्म हम सुख-शान्ति, समाजमें समृद्धि, सेवा-भावना, सामञ्जस्य, सहयोग, सत्याचरण, सदाचारण, सर्वदनासे परिपूर्ण हृदय और मननशील मनुष्य बननेकी ओर उत्प्रेरित करता है।

वेद इसी भावनाको दृढ किया गया है कि एक ही आत्मतत्त्व प्रत्येक पदार्थमें प्रतिबिम्बित होकर भिन्न-भिन्न नाम-रूपास अभिहित हो रहा है, अतएव समग्र ब्रह्माण्ड एक ही तत्त्वसे अधिष्ठित है। वेद-संस्कृतिका वैष्णव संस्कृति इसलिये कहा गया है कि विष्णुम ब्रह्मक सभी गुणोंका समावेश हो गया है—

‘पुरुष एवेद सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम्’

(ऋक् १०।१०।२)

वेद-विद्या भारतीय संस्कृतिका पहला प्रतीक है। वेद-विद्या त्रयीविद्या कहलाती है। ऋक्, यजु और साम ही त्रयीविद्या हैं। त्रयीविद्याका सम्यन्ध अग्नित्रयसे है। अग्नि, वायु और आदित्य—ये तीन तत्त्व ही विश्वम व्याप्त हैं। पुरुष ब्रह्मके तीन पैर ऊपर हैं और एक पैर विश्व है। त्रयीविद्याके समान ज्ञान कर्म और उपासनाका त्रिक वेद-विद्याका दूसरा स्वरूप है, जिसके माध्यमसे वेद ब्रह्मकी सत्, चित् और आनन्द—इन तीन विभूतियोंकी अभिव्यक्ति हो रही है। विश्वके सम्पूर्ण धर्मोंका केन्द्रबिन्दु इस त्रिकमें ही स्थित है। यह त्रिक है और अधिक विशिष्ट रूपमें—गायत्री, गङ्गा एव गाँक रूपमें प्रस्फुटित हुआ है। अतः गायत्री, गङ्गा और गाँके तत्त्वको ठीक-ठीक समझना ही वेदिक संस्कृतिके मूल तत्त्वोंको समझना है।

आत्मकल्याणके इच्छुक मानवाका धर्मक मूल स्रोत वेदोंका अध्ययन मनन और यथार्थ चिन्तन आत्मनिष्ठक साथ करना चाहिये।

[प्रस्तुति—श्रीमदनजी शर्मा शास्त्री साहित्यालकार]

श्रीअरविन्दका अध्यात्मपरक वेद-भाष्य

श्रीअरविन्दके योग और दर्शनके आधार हैं वेद। वे वेदिक परम्पराके द्रष्टा और चिन्तक थे। सृष्टिके विकास-क्रम जिस अतिमानसिक चेतनाका अवतरण और अभिव्यक्ति उनके पूर्णयागका लक्ष्य है, वह उनके वेद-भाष्यकी आध्यात्मिक व्याख्यान परिलक्षित हुआ है। श्रीअरविन्दने अपने सस्कृत काव्य 'भवानो-भारतो' में कहा है कि—

पुन श्रुणोमीममरण्यभूमौ
वेदस्य घोष हृदयामृतोत्सम्।

सुज्ञानिनामाश्रमगा मुनीना
कुल्येव पुसा यहति प्रपूर्णा॥९३॥

भावार्थ—एक बार फिर मैं वनाम वंदक उस स्वरका गुंजरित हाते हुए सुन रहा हूँ, जा हृदयमे अमृतका स्रोत है। यह मानव-नदी मुनियाके गम्भीर ज्ञानयुक्त आश्रमकी ओर बह रही है।

श्रीअरविन्दक अनुसार 'विश्वके अध्यात्म, मत-पन्थ और चिन्तनका कोई भी अङ्ग आज जैसा है वैसा नहीं होता, यदि वेद न होते। यह विश्वके किसी अन्य वाङ्मयके लिये नहीं कहा जा सकता है। वेद ब्रह्मके सार-तत्त्वके विषयम ही नहीं, प्रत्युत अभिव्यक्तिके विषयमे भी सत्य है।'

वेदाकी अपौरुषेयता और उनम निहित ईश्वरीय ज्ञानका प्रतिपादन करते हुए भी श्रीअरविन्दने उन्हें ज्ञेय और अनुसंधेय स्वीकार किया है। भारतवर्ष और विश्वका विकास इसके अन्वेषण और इसम निहित ज्ञानके प्रयोगपर निर्भर करता है। वेदका उपयोग जीवनके परित्यागम नहीं, प्रत्युत संसारम जीवनयापनके लिये है। हम जो आज हैं और भविष्यम जो हाना चाहते हैं उन सभीके पीछे हमारे चिन्तनके अभ्यन्तरम हमारे दर्शनाके उद्गम वेद ही हैं। यह कहना उचित नहीं कि वेदका सनातन ज्ञान हमारे लिये सहज मागकी प्राप्तिके लिय अति दुरूह और अंधेरी उपत्यकाम भटकन-जैसा है।

एक बार उन्होंने अपने पूर्णयागकी साधनाक उद्देश्यक विषयम श्रीयुत मातीलाल रायकी लिखा था—'श्रीकृष्णने मुझे वेदका वास्तविक अर्थ बताया है। इतना ही नहीं उन्होंने मुझे भाषा-शास्त्रका नया विज्ञान बताया है जिससे मानव-वाक् तथा उसक विकासकी प्रक्रियाका ज्ञान हा सके और एक नयान निरुक्त लिखा जा सके। उन्होंने मुझे उपनिषदम निहित अर्थ भी बताया है, जो भारतीय तथा

यूरोपीय विद्वानाद्वारा समझा नहीं गया है। अत मुझे वेद और सारे वेदान्तकी व्याख्या इस तरह करनी होगी कि कैसे सार धर्म इनसे उद्भूत हाते हैं। इस तरह प्रमाणित हा जायगा कि भारतवर्ष विश्वके धर्म-जीवनका केन्द्र है और सनातनधर्मद्वारा विश्वकी रक्षा करना भारतवर्षकी नियति है।'

वेद, योग और धर्मशास्त्रके प्राणप्रद बोज-मन्त्र तथा धर्मरक्षक मूलतत्त्व होनेके नाते श्रीअरविन्द वेदार्थको गुह्य मानते हैं। चेतनाके ऊर्ध्वलाकम रहस्यमय पदैके पीछे अवस्थित वेदार्थ शब्दार्थको सीमाआम कभी सीमित नहीं माने गये हैं, क्योंकि वैदिक ऋषि मन्त्रद्रष्टा तथा सत्यश्रुत होनेके नाते उस परम ज्ञानक अधिकारी थे, जहाँ साधारण मानवक मनकी गति नहीं है। अत उस गुह्य ज्ञानको गुरु-शिष्य-परम्परा ही सरक्षित करनका विधान था।

स्वाभाविक है कि उपर्युक्त विधानक कारण ऋचाआक पीछे छिपा हुआ तात्पर्य दुर्ज्ञेय हो गया, किंतु इतना नहीं कि वह अज्ञेय हो जाय। आध्यात्मिक साधना-पद्धति हमें सिखाती है कि यदि ऋषिकी चेतनासे तदाकार होनेका अभ्यास करके वेद-ऋचाक अर्थ-बोधकी अभीप्सा हो तो वेद स्वयंको अवश्य स्पष्ट करेगा। निरुक्तकार यास्कन भी ऐसे अनेक शब्द गिनाये हैं जिनका अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं था। आज तो अप्रचलित भाषा-शैली और साधनाके अभावम व्याप्त अन्धकारसे वेदके अभिप्रायका उदय होना, 'दध पश्यद्भ्य उर्विया विचक्ष उपा अजीगर्भुवनानि विष्ठा॥ (ऋक्० १।११३।५) —की तरह अल्पदृष्टियुक्तो विशाल दृष्टि देनेके लिये उपा भगवतीकी अभिव्यक्तिके समान हो कठिन है। उपनिषद्-कालमे भी आध्यात्मिक अभीप्साआक वेदकी उपासनाके लिये दीक्षा, ध्यान और तपस्याकी शरण लेनी होती थी। अत आज भी वेदोपासकको श्रद्धा होनी चाहिये कि ऋचाएँ ऋषियाकी कल्पनाएँ नहीं प्रत्युत सत्य दर्शन हैं। अत इनक यथार्थको केवल व्याकरण और व्युत्पत्ति-शास्त्रके मानसिक कार्यकलापाद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता।

श्रीअरविन्दने अपनी अध्यात्मपरक व्याख्याके लिये वेदाक प्रमाण ही प्रस्तुत किये हैं। वे ऋषि दीर्घतमाकी ऋचाका उद्धृत करते हैं—

ऋचो अक्षर परम व्यामन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदु।
यस्तत्र वेद किमुवा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इमे समासते॥

(ऋक्० १।१६४।३९)

ह। शिक्षा, साधना तथा ध्यानक अभावसे ही ऋषि-चेतनाका स्पर्श सम्भव नहीं हो पाता है। तात्पर्य यह नहा है कि इस सिद्धान्तके अनुशीलनसे वेदार्थ कल्पनापर आश्रित हो जायगा, बल्कि भाषा-विज्ञानको भी शब्दोंके स्थायी तात्पर्यके अन्वेषणम सहायता मिलेगी। क्योंकि शब्द श्रीअरविन्दके अनुसार कृत्रिम नहीं, प्रत्युत ध्वनिके सजीव विस्तार हैं। बीज-ध्वनि उनका आधार है, अत बीज-मन्त्रासे उत्पन्न शब्द भी स्थायी अर्थोंकी अभिव्यञ्जनाम साधक ही है, बाधक नहीं।

श्रीअरविन्दका तृतीय प्रमेय है कि वैदिक शब्दावलीका स्वाभाविक और स्थायी अर्थ आध्यात्मिक ही होगा। जस 'ऋतम्'का आध्यात्मिक अर्थ है परम सत्य। जल या अन्न आदि अवान्तर अर्थ हम स्वाभाविक वदार्थसे दूर ले जाते हैं। वेद यदि अग्रिको 'क्रतुं हृदि' अर्थात् हृदयका सत्य कहते हैं तो अग्रिका अर्थ अधिक व्यापक और उदात्त हो जाता है। यही प्रणाली कथानका और रूपकाकी व्याख्याम भी प्रयुक्त हो सकती है।

अग्रिका आध्यात्मिक अर्थ है 'गायामृतस्य दीदिधि वर्धमान स्वे दमे'—स्वगृहम देदीप्यमान सत्यका प्रभासित रक्षक। मित्र और वरुण हैं 'ऋतावृथी ऋतस्पर्शो'—सत्यके स्पर्श तथा अभिवृद्धिकारक। 'गो' शब्द गायके अतिरिक्त प्रकाश या रश्मियाका भी वाचक है। यह ऋषियाके नामामे भी प्रयुक्त है। यथा—'गोतम' और 'गविष्टिर'। वेदाक्त गाय सूर्यके 'गोवृथ' ह। यह व्याख्या सर्वत्र सुसंगत और अर्थ-प्रदायिका है। जसे घृत शब्द 'घृ क्षरणदीप्यो' धातुसे बना है। अत वैदिक शब्दावलीम घृतका अर्थ प्रकाश भी होगा।

वैदिक ज्ञानका केन्द्रिय चिन्तन है सत्य, प्रकाश और अमरत्वकी खोज। वैदिक कथानका और रूपकाम भी यही आध्यात्मिक लक्ष्य प्रत्यक्ष है। उदाहरणार्थ देवशुनी सरमाका कथानक सरमाको ज्ञानकी पूर्वदर्शिका तथा ज्ञानान्वेषणमे लगी दिव्य शक्तियाकी पथ-प्रदर्शिकाके रूपम प्रदर्शित करता है—स्वाध्यासे दिव आ सप्त यद्गो रायो दुरो व्युत्तज्ञ अजानन्। विदद् गव्य सरमा दृहळ्मूर्ध येना नु क मानुषी भोजते विद्॥

(ऋक् १।७२।८)

तात्पर्य यह कि विचारका यथार्थ-रूपस धारण करती हुई सत्यकी ज्ञाता घुलाककी सात शक्तिशाली नदियान आनन्द-सम्पत्तिके द्वाराका जान लिया सरमाने गायिका

दृढता, विस्तीर्णताको पा लिया। उसके द्वारा अब मानुषी प्रजा उच्च ऐश्वर्योंका आनन्द लेती है।

अत देवताओंकी कुतिया सरमा दस्युआद्वारा लुटी गयी गायिका खोजनेवाली प्राणी नहीं, प्रत्युत सत्यकी शक्ति है, जो प्रकाश करनेवाली गौआको खोज कर दिव्य शक्तियाको पथ दिखाती है, ताकि वे त्रिगुणात्मक पहाड़ीकी विदीर्ण कर गौआको मुक्त करा सक।

विदद् यदी सरमा रुग्णमद्रेर्महि पाथ पूर्वं सध्वक्।
अग्र नयत् सुपद्यक्षराणामच्छ रव ग्रथमा जानती गात्॥

(ऋक् ३।३२।६)

अर्थात् जब सरमाने पहाड़ीको भग्न स्थानकी ढूँढकर पा लिया, तब महान् लक्ष्य खुल गया। सुन्दर पखासे युक्त सरमा इन्द्रको उपाकी अवध्य गौआके सामने ले गयी। वह गौआके शब्दकी ओर गयी।

इस कथानकके आध्यात्मिक अर्थसे स्पष्ट है कि श्रीअरविन्दका वेद-भाष्य उपर्युक्त परम्पराम वैज्ञानिक प्रपास है। श्रीअरविन्दकृत वेद-भाष्यमे पूर्व-भाष्यकारके शुद्धाशयको भी प्रकाशम लाया गया है और सृष्टिके 'अप्रकृत सलिलम्'-की अचेतन-स्थितिसे जगत्को 'ज्यातिषा ज्योति' की ओर विकासशील उत्क्रमणकी ऋषि-परम्पराको भी अभिव्यक्त किया गया है।

आध्यात्मिक भाष्य त्रिविध उद्देश्याको चरितार्थ करता है। प्रथम तो उपनिषदाके अर्थबोधमे सहायता प्राप्त होती है। द्वितीय लाभके रूपम वेदान्त पुराण, तन्त्र, दर्शन सभीके मूल स्रोतके रूपम वेद-ज्ञानकी उपलब्धि है और तृतीय लाभ भविष्यमे आनेवाले सभी दर्शनोंका मूल चिन्तन वेद-सम्मत होना है, जिससे प्रज्ञाको सहज ही आध्यात्मका आधार प्राप्त हो जायगा।—

ऋतेन ऋतमपिहित ध्रुव वा सूर्यस्य यत्र विमुचन्यथान्।
दश शता सह तस्थुस्तदक देवाना श्रेष्ठ घपुषामपश्यम्॥

(ऋक् ५।६२।१)

सत्यसे आवृत एक सत्य है जहाँ सूर्य या दिव्य ज्योति अर्थात् सत्य छाडा अर्थात् ज्योतिको यात्राको उन्मुक्त कर देते हैं। दिव्य ऐश्वर्य समृद्धि ज्ञान बल एव आनन्द आदिकी सहस्रा धाराएँ एकत्र हो जाती हैं ऐसे दिव्य सूर्यके रूपम वह कल्याणतम रूप-देव एक है।

[श्रीदेवदत्तजी]

वेदान्तकी अन्तिम स्थिति

(गोलोकवासी संत पून्यपाद श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारीजी महाराज)

यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे-
ऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त
परमत्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्॥

(पु० उ० ३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम-रूपको छोड़कर समुद्रम विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परमत्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

भाव यह है कि जबतक जीवको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, तभीतक उसे इस लोकके तथा परलोकक कर्मोंकी चिन्ता रहती है, तभीतक उसे सयोगम सुख और वियोगम दुःखका अनुभव होता है। जब उसे भलीभाँति यह ज्ञात हो जाता है, यह अनुभव होने लगता है कि मैं पृथ्वी नहीं, जल नहीं, तेज नहीं, आकाश नहीं, तन्मात्रा नहीं, इन्द्रिय-समूह नहीं, मन-बुद्धि, चित्त तथा अहंकार नहीं अपितु मैं इन सबसे विलक्षण हूँ, तब उसे शरीरके रहनेसे हर्ष नहीं होता और शरीरके न रहनेसे विषाद नहीं होता। जब उसे अनुभव होने लगता है कि ये सभी सगे-सम्बन्धी गन्धर्व-नगरके समान हैं, स्वप्नमे देखे हुए पदार्थोंके सदृश हैं—इनसे मरा कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तब वह न सयोगम सुखी होगा, न वियोगम दुःखी होगा।

एक साधारण श्रेणीका मनुष्य था। उसके पास थोड़ा-सा धन था, छोटा-सा परिवार था—एक पत्नी, एक पुत्र और वह स्वयं। एक दिन उसने स्वप्न देखा—वह बहुत बड़ा राजा बन गया है, बहुत धन है, अपार वैभव है, बहुत-सी रानियाँ हैं, दस पुत्र हैं, वह सबपर शासन कर रहा है, सब लोग उसकी आज्ञाका पालन कर रहे हैं। निद्रा खुली तो न कहीं राज्य है, न धन-वैभव है, न पुत्र तथा पत्नियाँ ही हैं। उसी टूटी खाटपर पड़ा है। दूसरे दिन कुछ डाकू आये, उसका सब धन छीन ले गये पुत्रको मार डाले। उसकी स्त्री रोते-रोते बेहाल हो गयी। सम्पूर्ण गाँवक लोग

सहानुभूति प्रकट करने आये, किंतु वह मनुष्य न राया, न उसन किसी प्रकारका दुःख ही प्रकट किया। वैसे ही निर्विकार, निर्लेप बना रहा।

इसपर उसकी पत्नी बोली—‘तुम्हारा हृदय पत्थरका बना है क्या? घरका सब धन लुट गया, एकमात्र पुत्र था वह भी मर गया, तुम्हारी फूटी आँखासे एक बूँद पानी भी नहीं निकला। मानो तुम्हें इसका तनिक भी शोक नहीं। बड़े निर्मोह, निष्ठुर, ब्रह्महृदयवाले हो!’

पतिने कहा—‘शोक किस-किसक लिय करूँ। एकके लिय या अनेकके लिये?’

पत्नी बोली—‘शोक अपनाक लिये किया जाता है, वैसे तो ससारम नित्य ही बहुतस आदमी मरते रहते हैं, सबके लिये कोई थोड़े ही राता है। तुम्हारा तो एक ही पुत्र था, उसके वियोगका दुःख तो तुम्हें हाना ही चाहिये?’

पुनः उसने कहा—‘तुम एकको कहती हो, कल स्वप्नम में दस पुत्रोंका पिता था, अपार धनका—अनन्त वैभवका स्वामी था। आज देखता हूँ, समस्त धन-वैभव आरंभ व सब पुत्र नष्ट हो गये। जब उनक लिय मैंने शोक नहीं किया, तब उस एक पुत्रके लिय अथवा तनिकसे धनके लिय दुःख-शोक क्या करूँ?’

पत्नी बोली—‘वे तो स्वप्नक धन वैभव तथा पुत्र थे, यह तो आपका यथार्थ पुत्र था सच्चा धन-वैभव था।’

पतिने कहा—‘यथार्थ कुछ नहीं है, यह भी एक दीर्घकालीन स्वप्न ही है। अपना तो एकमात्र परमात्मा है, जिसका इन बाह्य पदार्थोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है। य सब पदार्थ तो नाशवान् हैं ही।’

वास्तविक बात यही है। यह दह, ये प्राकृतिक पदार्थ तो अन्तवान् हैं क्षणभंगुर हैं, विनाशशाल हैं। जो शरीरी है—आत्मा है, वही नित्य है, अविनाशी है कभी नष्ट होनेवाला नहीं है। उसका शरीरसे कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जो ज्ञान-तृप्त महात्मा है वह इन ससारी पदार्थोंके सयोग-वियोगस दुःखी-सुखी नहीं होते। वे एकमात्र परमात्माको

ही सत्य मानकर सदा एकरस बने रहते हैं। इस विषयमें शौनकजीने श्रीसूतजीको बतलाया कि 'सूतजी! जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, जिन्होंने आत्म-साक्षात्कार कर लिया है, वे वीतराग विशुद्ध अन्तःकरणवाला कृतात्मा ऋषिगण इस परमात्मिका साक्षात्कार कर लेनेपर ज्ञान-तृप्त प्रशान्तात्मा हो जाते हैं। उनकी किसी वस्तुमें आसक्ति नहीं रहती। वे अहता अर्थात् दहम अहभाव और दह-सम्बन्धी गेह, धन, पुत्र-पौत्रादिमें ममता नहीं करते। उन्हें किसी प्रकारके अभावका बाध नहीं होता। वे युक्तात्मा धीर पुरुष सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मको पूर्णरीत्या प्राप्त करके उस परमात्मा ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा केवल नाममात्रका ही भेद रह जाता है, वे उन्होंने तत्त्व, तन्मय तथा तदाकार हो जाते हैं।

सूतजीने पूछा—'ब्रह्म-प्राप्त महापुरुषका इस भाँतिक शरीरसे कुछ सम्बन्ध रहता है क्या? व ब्रह्मलोकमें कैसे जाते हैं, ससारसे विमुक्त होनेपर उनकी स्थिति कैसी होती है?'

शौनकजीने कहा—'ब्रह्मज्ञानीका देहसे सम्बन्ध तभी तक है, जबतक देह-सम्बन्धी प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय नहीं होता। प्रारब्ध-कर्मोंका क्षय हो जानेपर वे इस शरीरको त्याग कर ब्रह्मके लोकमें—परब्रह्मके सनातन धाममें चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वेदान्त शास्त्रके विज्ञानद्वारा यथार्थ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सन्यास-यागद्वारा कर्मोंके फल और आसक्तिके त्याग-रूप योगसे उनका अन्तःकरण मल विक्षेप और आवरणसे रहित होकर विशुद्ध बन गया है। ऐसी साधनामें प्रयत्नशील साधक अन्तकालमें जब प्रारब्ध-कर्मोंकी समाप्तिके समय शरीरका परित्याग करते हैं तब उन्हें पुनः ससारमें जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। व ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं वहाँसे उन्हें इस ससारमें पुनः आना नहीं पड़ता। वे ससारके समस्त चन्दासे सदा-सदाके लिये परिमुक्त हो जाते हैं। व ससारके आवागमनसे सर्वदाके लिये छूट जाते हैं।'

सूतजीने पूछा—'यहूतसे ऐसे महात्मागण हैं, जो इस शरीरक रहते हुए ही परब्रह्म परमात्मको प्राप्त कर लेते हैं। वे जावन्मुक्त कहलाते हैं। ऐसे जावन्मुक्त महापुरुष जब

इस शरीरका परित्याग करते हैं, तब अन्तकालमें उनकी स्थिति कैसी होती है?'

शौनकजीने कहा—'देखो, सूतजी! भगवान् अद्विष्टा मुनिने मुझे बताया कि जो समष्टिमें है वही व्यष्टिमें है, जो ब्रह्माण्डमें है वही पिण्डमें भी है। यह लोक पद्वह कलाआसे निर्मित है। ब्रह्मा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, इन्द्रियगण, मन (अन्तःकरण), अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, लोक और नाम—ये जो पद्वह कलाएँ हैं, व सभी इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ देवता हैं और वे सब-क-सब अपने-अपने अधिष्ठातृ देवताओंमें जाकर उसी प्रकार मिल जाते हैं, जैसे व्यष्टि पञ्चभूत समष्टि पञ्चभूतमें मिलकर एक हो जाते हैं। शरीरका पृथ्वी-तत्त्व पृथ्वीमें, जल-तत्त्व जलमें, तेजस्तत्त्व तेजमें वायु-तत्त्व वायुमें और देहाकाश महाकाशमें जाकर मिल जाता है। वाणी अग्निमें, प्राण वायुमें, चक्षु आदित्यमें, मन चन्द्रामा में और श्रोत्र दिशाओंमें मिल जाते हैं। जैसे हाथके अधिष्ठातृदेव इन्द्र हैं तो ज्ञानीके शरीरके अन्त होनेपर वह इन्द्रमें जाकर मिल जायगा। इसी प्रकार सभी शरीर-पदार्थ अपने-अपने कारणोंमें विलीन हो जाते हैं।'

इनके अतिरिक्त कर्म और जीवात्मा शेष रह जाते हैं। ज्ञानीके कर्म अदत्त-फलवाले होते हैं। जैसे अज्ञानी तो शुभ-अशुभ कर्मोंके फलरूप ही नाना योनियोंमें जाते हैं। अतः उनके कर्म दत्त-फल कहलाते हैं, परन्तु ज्ञानी तो शुभ-अशुभ धर्म-अधर्म सबसे परे हो जाता है, इसलिये उसके कर्म अदत्त-फलवाले हो जाते हैं। अतः अदत्त-फल कर्म और विज्ञानमय जीवात्मा—य सब अव्यय ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाते हैं—एकीभूत हो जाते हैं।

सूतजीने पूछा—'ब्रह्मज्ञानी जीवन्मुक्तका जीवात्मा परमात्मा में किस मार्गसे, किन-किन लोकोंमें, कैसे जाकर उनमें लीन होता है?'

शौनकजीने कहा—'देखो जैसे अपने उद्गम-स्थानसे निकलकर बहती हुई गङ्गा, यमुना सिन्धु, सरस्वती आदि नदियाँ जब जाकर समुद्रमें मिलती हैं, तब अपने-अपने नाम-रूपाका परित्याग करके उसीमें विलीन हो जाती हैं—एकाकार बन जाती हैं। उसी प्रकार विद्वान्

जीवन्मुक्त ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं—उन्हीके समान हो जाते हैं। उनका फिर कभी जन्म नहीं होता, वे आवागमनसे सर्वथाके लिये रहित हो जाते हैं। वे जन्म-मरण-विहीन—पुनरावृत्ति-रहित हो जाते हैं। वे किस पथसे कैसे जाते हैं, इसका भी कोई विह्व अवशेष नहीं रहता। जैसे कछुए, मछली आदि जलचर जीव जिधरसे चाह निकल जायें, आकाशम उड़नेवाले पक्षी जिधरसे चाह उड़ जायें, उनके पद-चिह्न अवशिष्ट नही रहते। इसी प्रकार ज्ञानियाके गमनकी गति दृष्टिगात्र नही होनी। जैसे नदियाँ समुद्रमे विलीन हो जाती हैं, जलचर जीव जलमे विलीन हो जाते हैं, आकाशचारी जीव आकाशमे हो विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी अज्ञात मार्गसे जाकर ब्रह्ममे विलीन हो जाते हैं।'

सूतजीने कहा—'भगवन्! महर्षि अङ्गिराद्वारा कही हुई

यह जो दिव्य उपनिषद् आपने सुनायी, इस श्रद्धा-भक्तिपूर्वक ज्ञान लेनेपर ता साधक परब्रह्मका विज्ञाता बन जाता होगा?'

शौनकजीने कहा—'निश्चयपूर्वक जा भी साधक इस उपनिषद्के द्वारा परब्रह्मका ज्ञान लेता है, वह परब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मके समान ही हो जाता है। यही बात नहीं कि वह अकला ही कृतार्थ होता है, उसके कुलम भा ब्रह्मवेत्ता ही उत्पन्न होते हैं, उसके कुलम कोई भी अब्रह्मवेत्ता नहीं होता। जो ब्रह्मका ज्ञान लता है, वह शोक-सागरको तरकर शोकक पार पहुँच जाता है, अर्थात् शोकरहित बन जाता है। वह पाप-पङ्कज भी तर जाता है अर्थात् निष्पाप, निर्मल बन जाता है। उसके हृदयकी ग्रन्थियाँ सर्वथा खुल जाती हैं, ब्रह्म-साक्षात्कार होनेपर वह अमृतत्वको प्राप्त होता है—अमर बन जाता है।'

[सकलनकर्ता—डॉ० श्रीविद्याधरजी द्विवेदी]

वेदोकी सहिताओमे भक्ति-तत्त्व

(श्रीमत्परमहंसपरिव्रजकारणार्थ दार्शनिक-सार्वभौम विद्यावार्धि न्यायमार्तण्ड वेदान्तयोगीश श्रीविद्य ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर पूज्य स्वामी श्रीमहेच्छानन्दजी महाराज)

मङ्गलाचरण

श नो अज एकपाद् देवो अस्तु

श नोऽहिर्युध्य श समुद्र ।

श नो अपा नपात् पेक्षरस्तु

श न पुश्रिभवतु देवगोपा ॥

(ऋक्० ७। ३५। १३ अथर्व० १९। ११। ३)

विश्वरूप अविनाशी देव हमारे 'शम्' (शाश्वतशान्ति-सुख)-के लिये प्रसन्न हों। प्राणाके प्रेरक एवं शरीरोके अन्तर्यामी महादेव हमारे 'शम्' के लिये अनुकूल हों। समस्त विश्वक उत्पादक, संरक्षक एवं उपसहारक विश्वाधिष्ठान परमात्मा हमारे 'शम्' के लिये सहायक है। क्षीरसमुद्रशांयी विश्वप्रणम्य भगवान् श्रीनारायणदेव—जो ससारक समस्त दुःखासे भक्ताको पार कर देते हैं—हमारे 'शम्' के लिये प्रसन्न हों। देवाकी रक्षा करनेवाली विश्वव्यापिनी भगवान्की चित्ति-शक्ति हमारे 'शम्'-लाभके लिये तत्पर हो।'

वेदोका महत्त्व

यद्यपि 'मन्त्रब्राह्मणयावैदनामधेयम्' अर्थात् मन्त्रभाग एवं ब्राह्मणभाग दोनोंका नाम वेद है, या वेदिक सनातन धर्मानुयायी विद्वान् मानते हैं, तथापि मन्त्रभाग एवं ब्राह्मणभागका आधारभेद-भाव तथा व्याख्यय-व्याख्यानभाव होनेके कारण अर्थात् मन्त्रभाग (संहिताएँ) आधार एवं व्याख्यय तथा ब्राह्मणभाग आधय एवं व्याख्यान होनेके कारण ब्राह्मणभागकी अपेक्षा मन्त्रभागमे मुख्य निरपेक्ष वदत्त है। अतः उसकी सहिताओमे ही अभिवर्णित भक्तितत्त्वका यहाँ कल्याण-प्रमियाके लिये यथामति उल्लेख किया जाता है। मनुमहाराजने भी कहा है—

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

(मनुस्मृति २। १३)

अर्थात् धर्म्यमाण भक्ति, ज्ञान आदि धर्मका जिज्ञासा रखनेवालाके लिये मुख्य—स्वतः-प्रमाण एकमात्र श्रुति है।

अतः श्रुतिके अनुकूल ही इतर स्मृति-पुराणादिके वचन प्रामाणिक एव ग्राह्य माने जाते हैं। श्रुतिविरुद्ध कोई भी वचन प्रामाणिक नहीं माना जाता। अतएव वंदाके महत्त्वके विषय महाभारतमें यह कहा गया है—

सर्वं विदुर्वेदविदो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम्।
वेदे हि निष्ठा सर्वस्य यद् यदस्ति च नास्ति च॥

(महाभारत, शान्ति २७०। ४३)

अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तयः॥

अर्थात् वेदाके ज्ञाता सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वंदम सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो ज्ञातव्य अर्थ अन्यत्र है या नहीं है, उस साध्य-साधनादि समस्त वर्णनीय अर्थोंकी निष्ठा वेदामें है। अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि-अन्त-रहित है, सृष्टिके आदिम स्वयम्भू परमेश्वरद्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं। इसलिये—

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम॥

—कहकर हमारे पूज्य महर्षियोंने वेदाकी अपार महिमा अभिव्यक्त की है।

भक्तिका स्वरूप

जिसके अनन्त महत्त्वका हम श्रवण करते हैं, जो हमारा वास्तविक सम्बन्धी हाता है, जिसके द्वारा हमारा हित सम्पादित होता है एवं शाश्वत शान्ति तथा अनन्त सुखका लाभ होता है, उसमें विवेकीकी अविचल प्रीति स्वभावतः हो ही जाती है। इसलिये भगवत्प्रार्थनाके रूपमें अथर्वसंहिता (६। ७९। ३)—में कहा गया है—

देव सप्तान सहस्राणामस्येशिणे। तस्य नो राख तस्य नो धेहि
तस्य ते भक्तिवास स्याम॥

‘ह अभ्युदय एव नि श्रयसप्रदाता देव। तू आध्यात्मिकादि असंख्य शाश्वत पुष्टियाका स्वामी है इसलिये हमें उन पुष्टियाका तू दान कर उनका हमारे स्थापन कर। जिससे

उस महान् अनन्त पुष्टिपति प्रभुकी भक्तिसे हम युक्त हो, अर्थात् तूरी पावन भक्तिद्वारा ही हम अभीष्ट पुष्टियाका लाभ हागा—ऐसा विश्वास हम कर।’

श्रीभगवान्क दिव्यतम गुणाके श्रवणसे द्रवीभूत चित्तकी वृत्तियाँ उस सर्वेश्वर प्रभुकी ओर जब धाराप्रवाहरूपसे सतत बहने लग जाती हैं, तब यही भक्तिका स्वरूप बन जाता है।

अतएव ऋग्वेदसंहिता (१। ७१। ७)—में कहा गया है—

अग्नि विश्वा अभि पृक्ष सचने

समुद्र न स्रवत सप्त यद्भी।

‘जैसे गङ्गा आदि बड़ी सात नदियाँ समुद्रकी ओर ही दोड़ती हुई उसीमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही भगवद्भक्ताके मनकी सभी वृत्तियाँ अनन्त दिव्यगुणकर्मवान् परमेश्वरकी ओर जाती हुई—वदाकार होती हुई—उसीमें विलीन हो जाती हैं।’ (इस मन्त्रमें पृक्ष अत्रका नाम है, वह अन्नमय मनका लक्षित करता है।)*

इसलिये हे प्रभो!—

यस्य ते स्वादु सख्य स्वाद्भी प्रणीति।

(ऋक् ८। ६८। ११)

‘तुझ परमात्माका सख्य (मित्रता) स्वादु है, अर्थात् मधुर आह्लादक आनन्दकर है, और तुझ परमेश्वरकी प्रणीति (अनन्यभक्ति) स्वाद्भी है, समस्त सत्तापाका निवारण करके परमानन्द प्रदान करनेवाली है अर्थात् ‘भक्ति सुतत्र सकल सुख खानी’ है। प्रणीति, प्रणय, प्रेम प्रीति भक्ति—ये सब पर्याय-वाचक हैं—एकार्थके बोधक हैं।

वास्तविक सम्बन्धी भगवान्

जिसके साथ हमारा कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है उसे देखकर या उसका नाम सुनकर उसके प्रति स्नेहका प्रादुर्भाव हो ही जाता है। ससारके माता-पिता आदि सम्बन्धी आगन्तुक हैं—वे आज हैं और कल नहीं रहेंगे, इसलिये वे कच्चे—नकली स्वार्थी सम्बन्धी माने गये हैं। परन्तु सर्वेश्वर परमात्मा हम सब जीवात्माआका माता-पिता

* श्रीमद्भगवत् (३। २९। ११)—में भी इस मन्त्रका छायानुवाद इस प्रकार किया गया है—

मरुगुणवृत्तिमात्रेण मयि सर्वगुहायाय। मनागतिर्विच्छिन्ना यथा भद्रम्भसाऽभ्युधौ॥

आदि वास्तविक शाश्वत नि स्वार्थ दु ख-निवारक एव हित—
सुखकर सम्बन्धी है। इसलिये हमारे अतिथन्य वेदाने उस
परमात्मा मे परम प्रीति उत्पन्न करनेके लिये कहा है—

त्व त्राता तरणे चेत्यो भू पिता माता सदभिन्मानुषाणाम्॥

(ऋक्० ६।१।५)

‘हे तारनहार अर्थात् ससारके त्रिविध दु खासे तारनेवाले
भगवन्। तू हमारा त्राता—रक्षक है, इसलिये तू चेत्य अर्थात्
जानने योग्य है कि तू हमारा कौन है? तू हम मनुष्याका सदा
रहनेवाला सच्चा माता एव पिता है।’

पतिर्बभूवासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा॥

(ऋक्० ६।३६।४)

‘हे प्रभो! हम (सब) जनाका तू ही एकमात्र उपमारहित—
असाधारण पति—स्वामी है तथा समस्त भुवनाका राजा—
ईश्वर है।’

स न इन्द्र शिव सखा। (ऋक्० ८।१३।३)

‘वह इन्द्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी सखा है।’
इसलिये हे भगवन्!—

त्वमस्माक तव स्मसि॥ (ऋक्० ८।१२।३२)

‘तू हमारा हे ओर हम तर हैं।’ यह भाव भगवच्छ्रणागतिका
भी है।

अग्नि मन्ये पितरमग्निमापिमग्नि भ्रातर सदमित् सखायम्।

(ऋक्० १०।७।३)

अर्थात् अग्नि परमात्माको ही मैं सदैव अपना पिता
मानता हूँ, अग्निको ही ‘आपि’—अपना बन्धु मानता
हूँ एव अग्निको ही मैं भाई तथा सखा मानता हूँ। यहाँ
यह याद रखना चाहिये कि वेदाम अग्नि इन्द्र वरुण, रुद्र
आदि अनेक नामांक द्वारा एक परमात्माका ही वर्णन किया
गया है।

भजनीय परमेश्वरका स्तुत्य महत्त्व

सहिताआम परमेश्वरक भक्तिवर्धक स्तुत्य महत्त्वका
अनेक प्रकारस वणन मिलता है। जैसे—

त्वमग्र इन्द्रो वृषभ सतामसि

त्व विष्णुरुग्गाया नमस्य।

त्व ब्रह्मा रथिविद् ब्रह्माणस्पत

त्व विधर्त सचसे पुरध्या॥

(ऋक्० २।१।३)

‘हे अग्ने! परमात्मन्! तू इन्द्र अर्थात् अनन्त ऐश्वर्योसे
सम्पन्न है, इसलिये तू सज्जनोंके लिये वृषभ अर्थात्
उनकी समस्त कामनाआका पूरक है। तू विष्णु है—
विभु, व्यापक है, इसलिये तू उरुगाय है—बहुतासे
गानाके द्वारा स्तुति करने योग्य है एव नमस्कार्य है। हे
ब्रह्म अर्थात् वेदके पति। तू ब्रह्मा है ओर रथि अर्थात्
समस्त कर्मफलोका ज्ञाता एव दाता है। हे विधारक—
सर्वाधार! तू पुरधि अर्थात् पवित्र एकाग्र बुद्धिद्वारा प्रत्यक्ष
होता है।’

अधि त्वा शूर नानुमोऽदुग्धा इव धेनव।

ईशानमस्य जगत् स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुष॥

(ऋक्० ७।३२।२२ यजु० २७।३५ साम० २३३, ६८०,

अथर्व० २०।१२१।१)

‘हे शूर—अनन्त-बल-पराक्रमनिधि। हे इन्द्र—परमात्मन्!
जिस प्रकार पय पानके इच्छुक क्षुधार्त वछडे अपनी माताका
चिन्तन करते हुए उसे पुकारते हैं उसी प्रकार हम स्थावर
एव जगम समग्र विश्वक नियामक निरतिशय सुखपूर्ण एव
सौन्दर्यनिधि दर्शनीय तुझ परमेश्वरको स्तुति एव चिन्तन
करते हुए भक्तिपूर्ण हृदयसे तुझे पुकारते हैं।’

इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या

इन्द्रो अपामिन्द्र इत् पर्वतानाम्।

इन्द्रो वृधापिन्द्र इन्मधिराणा-

मिन्द्र क्षेमे योगे हव्य इन्द्र॥

(ऋक्० १०।८१।१०)

‘परमात्मा इन्द्र स्वगलाक तथा पृथिवी-लाकका भी
नियन्ता है तथा भगवान् इन्द्र जलाका या पाताल-लाकका
तथा पर्वताका भी नियन्ता है। परमेश्वर इन्द्र स्थावर जगत्का
तथा मृधा (बुद्धि)-वाल चेतन जगत्का भी नियन्ता—शासक
है। वह सर्वेश्वर इन्द्र हमारा याग एव क्षमक सम्पादनम
समर्थ है इसलिये वही हमारा द्वारा आह्वान या आराधना

करने योग्य है।

भगवान्की कृपालुता

श्रीभगवान्की भक्तवत्सलताका अनेक दृष्टान्तों द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है—

गाव इव ग्राम यूयधिरिवाश्वान्

वाश्वेव वत्स सुमना दुहाना।

पतिरिव जायामधि नो न्येतु

धर्ता दिव सविता विश्ववार ॥

(ऋक्० १०।१४९।४)

‘जैसे गाय ग्रामक प्रति शीघ्र ही जाती है, जैसे शूरवार योद्धा अपने प्रिय अश्वपर बैठनक लिये जाता है, जैसे स्नेहपूरित मनवाली बहुत दूध देनेवाली ‘हम्मा-रव’ करती हुई गाय अपने प्रिय बछड़ेके प्रति शीघ्रतासे जाती है तथा जैसे पति अपनी प्रियतमा सुन्दरी पत्नीसे मिलनेके लिये शीघ्र जाता है, वैसे ही समस्त विश्वद्वारा वरण करने योग्य निरतिशय शाश्वत-आनन्दनिधि सविताभगवान् हम शरणागत भक्ताक समीपमें आता है।’ इस मन्त्रमें यह रहस्य बतलाया गया है कि गौकी भाँति मातारूप परमसहामृतका भडार श्रीभगवान् ग्रामकी तरह भक्ताक गृहमें या उसके हृदयमें निवास करनेके लिये वत्सस्थानापन्न अपने स्नेह एवं कृपाके भाजन भक्ताको ज्ञानामृत पिलानेके लिये या योद्धा वीरकी भाँति निखिल बल-पराक्रमनिधि महाप्रभु भक्ताके अन्तःकरण एवं बाह्यकरणरूप अश्वोंका नियमन करनेके लिये या उन्हें अपने वशमें करनेके लिये तथा पतिकी भाँति विश्वपति सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम जायाके स्थानापन्न भक्ताका परिम्पण (आलिङ्गन) करनेके लिये, या उसका ऊपर अनुग्रह करनेके लिये या उस सर्वप्रकारसे सत्कृत करनेके लिये या अपन अलौकिक साक्षात्कारद्वारा कृतार्थ—धन्य बनानेके लिये शीघ्र ही भक्ताकी प्रार्थनामात्रसे आ जाता है। यह भगवान्की भक्तापर स्वाभाविकी कृपालुता है। ऐसे कृपालु भगवान्क प्रति भक्तिका उद्वेक स्वभावतः ही होता जाता है।

एकेश्वरवाद

वह सर्वेश्वर भगवान् एक ही है वह एक ही अनेक नामोंके द्वारा स्तूयमान होता है एवं विविध साकार विग्रहाक द्वारा समुपास्य वनता है। उस एकक अनेक नाम एवं भक्त-

भावना-समुद्भासित विविध विग्रह होनेपर भी उसकी एकता अक्षुण्ण ही रहती है। यह सिद्धान्त हमारी अतिधन्य सहिताआम स्पष्टरूपसे प्रतिपादित है। जैसे—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु ।

(ऋक्० १।१६४।४६)

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति।

(ऋक्० १।१६४।४६ अथर्व० १।१०।२८)

अर्थात् ‘तत्त्वदर्शों मधावी विद्वान् उस एक सर्वेश्वरको

ही इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्नि आदि विविध नामोंसे पुकारते हैं।’ एक ही सद्ब्रह्मको साकार-निराकारादि अनेक प्रकारसे कहते हैं।’

सुपर्ण विप्रा कवयां ब्रह्मोभिरक सन्त बहुधा कल्पयन्ति।

(ऋक्० १०।११४।५)

‘तत्त्वविद् विद्वान् शोभन—पूर्ण लक्षणोंसे युक्त उस एक सत्य ब्रह्मकी अनेक वचनाक द्वारा बहुत प्रकारसे कल्पना करते हैं।’

सर्वदेवमय इन्द्र परमात्मा

यो देवाना नामथा एक एव॥ (ऋक्० १०।८२।३ शुक्लयजु० १७।२७) यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे। (ऋक्० १०।८२।६) ‘एक ही परमात्मा देवाके अनेक नामोंके धारण करता है और उसी एक परब्रह्ममें सभी देव आत्मभावसे समात हो जाते हैं।’ अतएव शुक्ल यजुर्वेदसहितामे भी एक इन्द्र-परमात्मा ही सर्वदेवमय है एवं समस्त देव एक—इन्द्रस्वरूप ही हैं, इसका स्पष्ट वर्णन इस प्रकार किया गया है—

अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च म सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञं कल्पन्ताम्॥ मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च म धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च म मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्ष च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥

(शुक्लयजु० १८।१६-१८)

‘अग्नि भी इन्द्र है सोम भी इन्द्र है सविता भी इन्द्र

है, सरस्वती भी इन्द्र है, पूषा भी इन्द्र है, बृहस्पति भी इन्द्र है, वे सब इन्द्र-परमात्मास्वरूप अग्नि आदि देव जपादि विविध यज्ञाके द्वारा मेरे अनुकूल—सहायक हो। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धाता भी इन्द्र है, त्वष्टा भी इन्द्र है, मरुत् भी इन्द्र हैं, विश्वेदेव भी इन्द्र हैं, वे सब इन्द्रस्वरूप देव यज्ञके द्वारा हमपर प्रसन्न हा। पृथिवी भी इन्द्र है, अन्तरिक्ष भी इन्द्र है, द्यौ—स्वर्ग भी इन्द्र है, समा—सवत्सरके अधिष्ठाता देवता भी इन्द्र हैं, नक्षत्र भी इन्द्र हैं, दिशाएँ भी इन्द्र हैं, वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञके द्वारा मेरे रक्षक हा।'

समस्त देवता उस एक इन्द्र-परमात्माकी ही शक्ति एवं विभूतिविशेषरूप हैं। अत वे उससे वस्तुतः पृथक् नहीं हो सकते। इसलिये इस देवसमुदायम सर्वात्मत्व-ब्रह्मत्वरूप लक्षणवाले इन्द्रत्वका प्रतिपादन करनेके लिये अग्नि आदि प्रत्येक पदके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया है और 'तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वम्' इस न्यायसे अर्थात् जैसे घटसे अभिन्न मृत्तिकासे अभिन्न शरावका घटसे भी अभिन्नत्व हो जाता है, वैसे ही अग्निसे अभिन्न इन्द्र-परमात्मासे अभिन्न सोमका भी अग्निसे अभिन्नत्व हो जाता है—इस न्यायसे अग्नि, सोम आदि देवाम भी परस्पर भेदका अभाव ज्ञापित होता है और इन्द्र-परमात्माका अनन्यत्व सिद्ध हो जाता है, जो भक्तिका खास विशेषण है।

नामभक्ति और रूपभक्ति

यह जीव अनादिकालसे ससारके कल्पित नाम-रूपामे आसक्त होकर विविध प्रकारके दु खाको भोग रहा है। अत इस दु खजनक आसक्तिसे छूटनेके लिये हमारा स्वतः प्रमाण वेदोने 'विषयस्योपध विषयम्', 'कण्टकस्य निवृत्ति कण्टकेन'- की भाँति श्रीभगवान्‌क पावन मधुरतम मङ्गलमय नामाकी एवं दिव्यतम साकार रूपोकी भक्तिका उपदेश दिया है। जैसे—

नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्जिरीमहे।

(ऋक् ३। ३७। ३ अथर्व २०। १९। ३)

'हे अनन्तज्ञाननिधि भगवन्! आपके पावन नामाकी परा, परयन्ती, मध्यमा और वैखरी—इन चार वाणियोंके द्वारा भक्तिके साथ हम उच्चारण करते रहते हैं।'

मर्ता अमर्त्यस्य त भूरि नाम मनामहे।

(ऋक् ८। ११। ५)

'अमर्त्य-अविनाशी आप भगवान्‌क महिमाशाली नामका हम श्रद्धाके साथ जप एवं सकीर्तन करते हैं।'

इसी प्रकार उपासनाके लिये दिव्यरूपवान् साकार विग्रहोका भी वर्णन किया गया है। जैसे—

हिरण्यरूप स हिरण्यसद्गुणा नपात् सेदु हिरण्यवर्ण।

(ऋक् २। ३५। १०)

'हिरण्य अर्थात् सुवर्ण—जैसा हित-रमणीय जिसका रूप है, चक्षुरादि इन्द्रियों भी जिसकी हिरण्यवत् दिव्य है, वर्ण अर्थात् वर्णनीय साकार विग्रह भी जिसका हिरण्यवत् अतिरमणीय सौन्दर्यसारसर्वस्व है, ऐसा वह क्षीरोदधि-जलशायी भगवान् नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करने योग्य है'—

अहन् विभर्धि सायकानि

धन्वाहन् निष्क यजत विश्वरूपम्।

अहन्निद दयसे विश्वमध्व

न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति॥

(ऋक् २। ३३। १०)

'हे अहन्—सर्व प्रकारकी योग्यताआसे सम्पन्न। विश्वामय। परम पूज्य। तू दुष्टाके निग्रहके लिये धनुष एवं बाणाका धारण करता है। हे अहन्—सौन्दर्यनिधि प्रभो! भक्तोको सतुष्ट करनेके लिये तू अपने साकार विग्रहमे दिव्य-विविधरूपवान् रत्नाका हार धारण करता है। हे अहन्—विश्वस्तुत्य। तू इस अतिविस्तृत विश्वकी अपनी अमोघ एवं अचिन्त्य शक्तिद्वारा रक्षा करता है। हे रुद्र—दु खद्रावक देव। तुझसे अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त आजस्वी अर्थात् अनन्त वीर्यवान् एवं अमित पराक्रमवान् नहीं है।'

अजायमानो बहुधा वि जायते।

(शुक्लयजु ३१। १९)

'वह प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपस वस्तुतः अजायमान है और अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्वारा भक्ताकी भावनाके अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिय दिव्य साकार विग्रहासे बहुधा जायमान हाता है।'

पूर्वोक्त मन्त्रामे वर्णित हिरण्यवत् रूपवाला तथा धनुष-
बाण एव हार धारण करनेवाला हस्तपादकण्ठादिमान् साकार
भगवान् हो हो सकता है, निराकार ब्रह्म नहीं, क्योंकि उसमें
पूर्वोक्त वर्णन कभी सगत नहीं हो सकता। अतः सिद्धान्तरूपसे
यह माना गया है कि सगुण-साकार ब्रह्म उपास्य होता है
एव निर्गुण-निराकार ब्रह्म ज्ञेय।

**परम प्रेमास्पद एव परमानन्दनिधि भगवान्
प्रेष्ठमु प्रियाणा स्तुहि।**

(ऋक् ८। १०३। १०)

वेदभगवान् कहते हैं कि 'वह सर्वात्मा भगवान् धन-
स्त्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरतिशय प्रमत्ता
आस्पद है, इसलिये तू उसकी स्तुति कर अर्थात्
आत्मारूपसे—परमप्रियरूपसे उसका निरन्तर अनुसन्धान
करता रह।'

प्रियाणा त्वा प्रियपतिरहवामह।

(शुक्लयजुः २३। १९)

'अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोंके मध्यम एकमात्र तू ही
परमप्रिय पतिदेव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही
पुकारते हैं एवं तुम्हारी ही कामना करते हुए आराधना करते
रहत हैं।'

अच्छ म इन्द्र मत्तय स्वर्विद

सधीचीर्विश्वा उशतीरूपत।

परि ध्वजन्ते जनयो यथा पति

मयं न शुन्यु मयवानमूतय॥

(ऋक् १०। ४३। १)

'ह प्रभा। एकमात्र तू ही निरतिशय-अष्टाण्ड-आनन्दनिधि
है यह मैं जानता हूँ इसलिये मरी य सभा बुद्धिवृत्तियों
तुझ आनन्दनिधि स्वात्मभूत भगवान्से सम्बद्ध हुई तब ही
निधत्त अभिलाषा रजती हुई—जैसे युवता पत्नियों अपन
प्रियतम सुन्दर पतिदेवका समातिर्गन्त करती हुई आनन्दमग्न
हो जाता है वैसे तब ही ध्यान करता हुई आनन्दमग्न हो
जाती है। अथवा जैसे स्वरभणक लिपि दक्षिण दयालु
धनदाता अलम्बन करक दक्षिणार्क दुःख मुक्त हो

जाते हैं, वैसे ही मरी ये बुद्धिवृत्तियों भी तुझ नित्य-शुद्ध-
बुद्ध-मुक्त-स्वभाव अनन्त-सुखनिधि सर्वात्मा भगवान्का
ध्यान करती हुई समस्त दुःखसे विमुक्त हो जाती हैं।'
इसलिये ह भगवन्! तू—

यच्छा न शर्म सप्रथ ॥

(ऋक् १। २२। १५)

सुप्नमस्ये ते अस्तु।

(ऋक् १। ११४। १०)

—'हमें अनन्त अखण्डकरसंपूर्ण सुख प्रदान कर। हे
परमात्मन्! हमारे अंदर तब ही महान् सुख अभिव्यक्त हो।'
(‘शर्म’ एवं ‘सुप्न’ सुखके पर्याय हैं।)

इसलिये भावुक भक्त यह मङ्गलमयी प्रतीक्षा करते हुए
अपने परम प्रेमास्पद भगवान्से कहते हैं—

कदा न्व नर्वरुणे भुवानि।

कदा युक्तीक सुमना अभि छम् ॥

(ऋक् ७। ८६। १)

'ह विभा। कब मैं पवित्र एवं एकाग्र भावाला होकर
सत्य आनन्दमय आपका साक्षात् दर्शन करूँगा? और कब
मैं सर्वजन-वरणाय अनन्तानन्दनिधिरूप आप वरुणदेवमें
अन्तर्भूत—तादात्म्य-भूत हो जाऊँगा?' हे भगवन्! तब पावन
अनुग्रहसे ही मरी यह अभिलाषा पूर्ण सफल हो सकती है,
इसलिये मैं तब ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूँ।

एकात्मभाव

वह एक ही सर्वेश्वर भगवान् समस्त विश्वक अन्तर्बहि
पूर्ण है व्याप्त है, अतएव वह निखिल चराचर विश्वकी
आत्मा है अभिरुस्वरूप है। वदमन्त्र इस एकात्मभावकी
स्पष्ट प्रतिपादन करता है—

आग्रा छावापृथिवी अन्तरिक्षः

सूर्य आत्मा जगत्तस्तथुपय ॥

(ऋक् १। ११५। १ शुक्लयजुः ७। ४२ अथर्व १३। १)

'स्वर्ग पृथिवी एवं अन्तरिक्षरूप वह परमेश्वर निधित
विश्वम पूर्णरूपसे व्याप्त है वह सम्पूर्ण जगत्का सूर्य
(प्रकाशक) है तथा वह व्यापक-जगत्पति आत्मा है।'

पञ्चस्वन्त पुरुष आ विवेश

तान्यन्त पुरुषे अर्पितानि।

(शुक्लयजु० २३।५२)

'शरीरादिरूपसे परिणत पाँच पृथिव्यादि भूतोंके भीतर पुरुष अर्थात् पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ है तथा उस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत-भौतिक जगत् अर्पित है—अध्यारोपित है।' जैसे आपूषणाम सुवर्ण प्रविष्ट है एव सुवर्णमे आपूषण आरोपित हैं, वैसे ही वह सर्वेश्वर भगवान् सबसे अनन्य हैं, सबका अभिन्नस्वरूप आत्मा है, उससे पृथक् कुछ भी नहीं है।

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद् विज्ञानतः।

तत्र को मोह क शोक एकत्वमनुपश्यत ॥

(शुक्लयजु० ४०।७)

'जिस ज्ञानके समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात् नाम-रूपात्मक आरोपित जगत्का अधिष्ठान आत्मा बाध हो जाता है केवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है, ऐसे विज्ञानवाले एव सर्वत्र एक आत्मभावका ही अनुदर्शन करनेवालेको उस समय मोह क्या एव शोक क्या? अर्थात् अद्वय-आत्मज्ञानसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानके शक्ति-द्वयरूप आवरणत्मक मोह एव विक्षेपात्मक शोककी भी सुतरा निवृत्ति हो जाती है।'

ज्ञानवान् भक्तकी यही एकभक्ति है, वह उस एकको ही सर्वत्र देखता है और तदन्यभावका बाध करके उस एकमे ही वह तन्मय बना रहता है। वह एक अपना अभिन्नस्वरूप आत्मा ही है। अतएव जो यथार्थमे ज्ञानवान् है, वह भक्तिशून्य भी नहीं रह सकता और जो सच्चा भक्त है, वह अज्ञानी भी नहीं हो सकता। ज्ञानीके हृदयमे अनन्य भक्तिकी निर्मल मधुर गङ्गा प्रवाहित रहती है तथा भक्तका हृदय अद्वय-ज्ञानके विमल प्रकाशसे देदीप्यमान रहता है। इस प्रकार ज्ञान एव भक्तिका सामग्र्य ही साधक—कल्याण-पथिकको नि श्रेयसक शिखरपर पहुँचा देता है।

पराभक्ति

पराभक्तिके ही पर्याय हैं—अनन्यभक्ति अव्याभिचारिणी भक्ति एकान्तभक्ति एव फलभक्ति। अतएव भजनीय भगवान्क वे० क० अ० ३—

अनन्य—अभिन्न स्वरूपका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

तदन्तरस्य सर्वस्य तद् सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥

(शुक्लयजु० ४०।५)

'वह समस्त प्राणियोंके भीतर परमप्रिय आत्मारूपसे अवस्थित है एव सबके बाहर भी अधिष्ठानरूपसे अनुगत है।'

अतएव वह मुझसे भी अन्य नहीं है—अनन्य है, अभिन्न है, इस भावको दिखानेके लिये श्रुति भावुक भक्तकी प्रार्थनाके रूपमे कहती है—

यदग्र स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिय ॥

(ऋक्० ८।४४।२३)

'हे अग्ने! परमात्मन्! मैं तू ही जाऊँ आर तू मैं हो जाय—इस प्रकार तरा एव मेरा अभेद-भाव हो जाय तो बड़ा अच्छा रहे। ऐसे अनन्य प्रेम-विषयके तरे सदुपदेश मेरे लिये सत्य अनुभवके सम्पादक हो। या तैरे शुभाशीर्वाद सत्य—इष्ट-सिद्धिके समपक हो, यही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है।' जीवात्माके साथ ईश्वरात्माका अभेदभाव हो जानेपर ईश्वरात्मामे परोक्षत्वकी निवृत्ति होती है और ईश्वरात्माके साथ जीवात्माका अभेदभाव हो जानेपर जीवात्मासंसारित्वकी एव सद्वितीयत्वकी निवृत्ति होती है।

उस प्रियतम आत्मस्वरूप इष्टदेवसे भिन्न बाहर एव भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एव चिन्तनीय न रहे, यही भक्तिमे अनन्यत्व है। आँखे सर्वत्र उसे ही देखती रह, परमप्रमात्सद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा भगवान् ही सदा आँखोंके सामने रहे। वे आँख ही न रहे, जो तदन्यको देखना चाहे, वह हृदय ही टूक-टूक हो जाय, जिसमे तदन्यका भाव हो, चिन्तन हो। अनन्य प्रेमसे परिपूर्ण हृदय वह है, जो भीतरसे आप-ही-आप बाल उठता है—हे आराध्यदेव। मुझे केवल तरी ही अपेक्षा है, अन्यकी नहीं। ज्ञानद्रष्टिस देखनेपर तुझसे अन्य कुछ भी तो नहीं है। अतः—

विश्वरूपमुप ह्वय अस्माकमस्तु केवल ।

'मैं सर्वत्र विश्वरूप तुझ सर्वात्माका ही अनन्यभावसे

अनुसंधान करता रहता हूँ, हमारे लिये तू ही एकमात्र द्रष्टव्य बना रहे।' तू ही एकमात्र 'सत्य शिव सुन्दरम्' है, अन्य नहीं, इसलिये मैं तुझ ही चाहता एव रटता हुआ तुझमें ही लीन होना चाहता हूँ। मुझमें तेरी तन्मयता इतनी अधिक बढ़ जाय कि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं बन जाय। तुझसे मैं अन्य न रहूँ एव तू मुझसे अन्य न रहे। तुझमें एव मुझमें अभेदभावकी प्रतिष्ठा हो जाय। मेरा यह तुच्छ 'मैं' उस महान् 'तू' में जलम बरफकी भाँति गल-मिल जाय। यही अनन्य पराभक्तिका स्वरूप है। अन्तमें एकमात्र वही रह जानसे यह एकान्त-भक्ति भी कहलाती है।

अतएव उस प्रियतम परमात्माके साथ अभेदभावके बोधक इस प्रकारके अनेक वेदमन्त्र उपलब्ध हैं। जैसे—
अहिम्नो न परा जिग्य इन्दन न मृत्यवेऽव तस्थे कदा चन।

(ऋक् १०१.४८।५)

'मैं स्वयं इन्द्र-परमात्मा हूँ, अतः मैं किसीस भी पराजित नहीं हो सकता। परमानन्दनिधिरूप मेरे धनका कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता। अतः मैं कभी भी मृत्युके समक्ष अवस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमृत—अभयरूप इन्द्र हूँ।'

अग्निस्मि जन्मना जातवदा घृत मे चक्षुरभूत म आसन्।

(ऋक् ३।२६।७)

'मैं स्वभावसे ही अनन्तज्ञाननिधि अग्नि-परमात्मा हूँ, मेरा चैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभासित है मेरे मुखमें सदा कल्याणमय अमृत अवस्थित है।'

इस प्रकार ज्ञान अद्वैतरूप है तो भक्ति अनन्यरूपा है। दोनोंका लक्ष्य एक ही है। अतएव सिद्धान्तमें दोनोंका तादात्म्य-सम्बन्ध माना गया है। अतः ज्ञानके बिना भक्तिकी सिद्धि नहीं और भक्तिके बिना ज्ञानकी निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण-प्रेमी साधकमें मिश्री और दूधकी भाँति घुले-मिले ह।

भक्तिके साधन

वेदाकी संहिताआम सत्सग श्रद्धा अद्रोह, दान, ब्रह्मचर्य कामादि-दोष-निवारण आदि अनेक भक्तिके साधनाका वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ क्रमशः संक्षेपमें प्रदर्शित किया जाता है—

(१) सत्सग

पुनर्देवताघ्नता जानता स गममहि॥

(ऋक् ५।५१।१५)

'दानशील—उदार स्वभाववाले, विश्वासघातादि-दोषरहित, विवेक-विचारशील ज्ञानी भक्तकी हम बार-बार सगति करते रह।' इस मन्त्रमें भक्तिके हेतुभूत सत्सगका स्पष्ट वर्णन है।

(२) श्रद्धा

श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

(शुक्लयजु १९।३०)

श्रद्धे श्रद्धापयेह न॥

(ऋक् १०१.१५१।५)

'श्रद्धा-विश्वासद्वारा सत्य-परमात्माकी प्राप्ति होती है।'
'हे ब्रह्मादेवी! हमारे हृदयमें रहकर तू हम श्रद्धालु—आस्तिक बना।'

(३) अद्रोह

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

(शुक्लयजु ३६।१८)

'मित्रभावकी (हितकर, मधुर) दृष्टिसे मैं समस्त भूत-प्राणिमाको देखता हूँ, अर्थात् मैं किसीस कभी भी द्वेष एव द्रोह नहीं करूँगा।' तात्पर्य यह कि शक्तिके अनुसार सबको भलाई ही करता रहूँगा, भला चाहूँगा, भला कहूँगा एव भला ही करूँगा। (इस मन्त्रमें मानवकी प्राणिमात्रके कल्याणमें तत्पर रहनेका स्पष्ट उपदेश दिया गया है।)

(४) दान—उदारता

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर।

(अथर्व ३।३४।५)

'हे मानव! सो हाथके उत्साह एव प्रयत्नद्वारा तू धन-धान्यादिका सम्पादन कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा तू उसका दान कर—योग्य अधिकारियामें वितरण कर।'

पुण्यीयादिब्राह्मणानाय तव्यान्।

(ऋक् १०१.१२७।५)

'धनवान् सत्कार्यक लिय याचना करनेवाले सत्पात्रकी धनादिका अवश्य दान कर।'

केवलाधो भवति केवलादी ॥

(ऋक् १०। ११७। ६)

'अतिथि, बन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देकर जो केवल अकेला ही अन्नदि खाता है, वह अन्न नहीं मानो पाप ही खाता है।' इसलिये शक्तिके अनुसार अन्याको कुछ देकर ही पुण्यमय अन्न खाना चाहिये।

(५) ब्रह्मचर्य—सयम

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमापाद्यत।

(अथर्व ११। ५। १९)

'ब्रह्मचर्य ही श्रेष्ठ तप है, उसके लाभद्वारा ही मानव दैवीसम्पत्तिसम्पन्न देव हो जाते हैं और वे अनायास ब्रह्मविद्या एवं अनन्य भक्तिका सम्पादन करके अविद्यारूप मृत्युका विध्वंस कर देते हैं।'।

माघीर्गावो भवन्तु न ॥

(ऋक् १। १०। ८ शुक्लयजु १३। २९)

'हे प्रभो! मेरी इन्द्रियों मधुर अर्थात् सयम-सदाचारद्वारा समन्नतायुक्त बनी रहे'—इनमे असयमरूपी कटुता—विक्षेप न रहे, ऐसी कृपा कर।

(६) मोहादि षड्दोष-निवारणका उपदेश

उलूकयातु शशूलूकयातु जहि ध्रुवातुमुत कोकयातुम्।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातु द्रुपदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

(ऋक् ७। १०४। २२ अथर्व ८। ४। २२)

'हे इन्द्रस्वरूप जीवात्मन्! दिवान्ध उलूकके समान आचरण करनेवाले मोहरूपी राक्षसका, शशूलूक (भेड़िये) के समान आचरण करनेवाले क्रोधरूपी राक्षसका श्वा (कुत्ता) के समान आचरण करनेवाले मत्सररूपी राक्षसका तथा कोक (चकवा-चकवी) पक्षीके समान आचरण करनेवाले कामरूपी राक्षसका, सुपर्ण (गरुड) के समान आचरण करनेवाले मदरूपी राक्षसका तथा गृध्र (गोध) के समान आचरण करनेवाले लोभरूपी राक्षसका सदुपायोंके द्वारा विध्वंस कर और जैसे पत्थरसे मिट्टीके ढलको पीस दिया जाता है, वैसे ही उन छ मोहादि दोषरूपी राक्षस शत्रुओंको पीस डाल।'।

इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक सहिताओंमें भगवद्भक्तिके अनेक साधनाका स्पष्ट वर्णन मिलता है। इन साधनाम

सत्सग नन्दनवन है, सयम कल्पवृक्ष है और श्रद्धा कामधेनु है। जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके कल्पवृक्षकी शीतल मधुमयी छायामें बैठकर कामधेनुका अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनन्दमयी, अमृतमयी, शान्तिमयी भक्तिमाताका प्राकट्य हो जाता है और साधकका जीवन कल्याणमय, धन्य एवं कृतार्थ हो जाता है।

उपसहार

अन्तर्मे वैदिक स्तुति-प्रार्थना-नमस्कारादि—जो भक्तिके विशेष अङ्ग हैं—मन्त्राद्वारा प्रदर्शित करके लेखका उपसहार किया जाता है—

यो भूत च भव्य च सर्वं यश्चाधितिष्ठति।

स्वर्यस्य च केवल तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम ॥

(अथर्व १०। ८। १)

नम साय नम प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा।

भवाय च शर्वाय चोभाभ्यामकर नम ॥

(अथर्व ११। २। १६)

विश्वानि देव सवितरुंरितानि परा सुव।

यद्भद्र तन्न आ सुव ॥

(ऋक् ५। ८२। ५ शुक्लयजु ३०। ३)

'जो भूत, भविष्यत् एवं वर्तमानकालिक समस्त जगत्का अधिष्ठाता—नियन्ता है एवं केवल स्व (विशुद्ध अनन्त आनन्द) ही जिसका स्वरूप है उस ज्येष्ठ (अतिप्रशस्त—महान्) ब्रह्मको नमस्कार है। उसे सायकाल नमस्कार हो, प्रातःकाल नमस्कार हो। रात्रिमें नमस्कार हो एवं दिवसमें नमस्कार हो। अर्थात् सर्वदा उसीकी आर हमारी भक्ति-भावसे भरी बुद्धिवृत्तियों झुकी रह उस विश्व-उत्पादक एवं विश्व-उपसहारक भगवान्को मैं दाना हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हे सवितादेव! भगवन्! हमारा समस्त दुःखप्रद कष्टमलाका तू दूर कर और जो कल्याणकर सुखप्रद भद्र है, उसे हम समर्पण कर।' यहाँ नास्तिकता अश्रद्धा, अविवेक, दारिद्र्य, कार्पण्य असयम, दुष्टाचार आदि अनेक दोषोंका नाम दुरित है और तद्विपरीत आस्तिकता, श्रद्धा, विवेक, उदारता, नम्रता, सयम, सदाचार आदि सदगुणोंका नाम भद्र है।

हरि ॐ तत्सत्, शिव भूयात् सर्वेषाम्।

तपसा कि न सिध्यति!

(वेद-दर्शनाचार्य महामण्डलेश्वर पू० स्वामी श्रीगणेश्वरानन्दजी महाराज)

श्रयोलिप्सुस्तप कुर्यात् तपसा कि न सिध्यति।
लेभिर् तपसा भक्ता स्वर्गं चापन्निराकृतिम्॥

कल्याणका इच्छुक पुरुष तपकी साधना करे। तपसे क्या नहीं सधता? ऋषि, दक्षता आदि ब्रह्मात् साधक भक्ताने तपके ही बलपर स्वर्ग और पावमानी ऋचाआके माध्यमसे अपनी विपत्तिसे छुटकारा पाया। प्रस्तुत वैदिक आख्यानम महिमान्वित तपस्याका प्रभाव अवलोकनीय एव उसम निहित शिक्षा ग्रहणीय-मननीय ह—

एक बार ऋषियाके निवास-प्रदेशम अत्यन्त व्यापक सूखा पड़ा। अनावृष्टिके प्रकोपसे सर्वनाशका दृश्य उपस्थित हो गया। ऋषि अत्यन्त त्रस्त हो उठे। सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी।

ऋषियाने इसस त्राण पानेके लिये देवराज इन्द्रकी स्तुति की। फलस्वरूप देवेन्द्र वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने उनकी विपत्तिपर हार्दिक संवेदना व्यक्त करत हुए पूछा—‘ऋषिया, इस महान् संकटके समय अबतक आप लोगाने किस प्रकार जीवन धारण किया?’

‘देवेन्द्र हम लोगाने गाड़ी, कृपि पशु, न बहनेवाला जल (झील-सरावर) वन समुद्र पर्वत और राजा—इन सबक माध्यमस किसी तरह अबतक गुजारा किया।’ इन्द्रकी स्तुति करते हुए आङ्गिरस शिशु ऋषिने अन्य ऋषियोंकी उपस्थितिमें ‘नानान०’ तथा ‘कारुरह०’ (ऋक्० ९।११२।१, २) आदि ऋचाआसे यह रहस्य बताया।

वे इन्द्रसे विपत्ति-निवारणका उपाय जाननेके लिये व्यग्र हो उठे। किंतु देवराज इन्द्र मान ही रह। केवल उँगलीसे उन्होंने अपनी ओर संकेतमात्र किया। ऋषिगणको उनका भाव समझते देर न लगी। उन्होंने समझ लिया कि इस तरह देवराज यह बताना चाहते हैं कि ‘देवो हम भी जो सामान्य व्यक्तिस इन्द्र बने वह तपस्याके कारण हो। इसलिये आप लोग भी यदि अपनी विपत्तिका निवारण चाहत हैं तो तपस्याका ही सहारा ल। उसके बिना कोई चारा नहीं। फलस्वरूप ऋषियान सामूहिक तप साधना शुरू की। उग्र तपक फलस्वरूप ऋषियाका साम (पवमान)–

सम्वन्धी ऋचाआका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ।

फिर इन्द्रने आकर उनसे कहा—‘ऋषियो, वह साधारणकी बात है कि आप लोगोंको उग्र तपस इन ऋचाआका दर्शन हुआ। सचमुच ये ऋचाएँ अत्यन्त महत्त्वकी हैं। इनसे आपकी सारी आपदाएँ नष्ट हो जायँगी और आप लोग स्वर्गक भागी बननेगे।’

पावमानी ऋचाआकी सर्वफलदातृत्व-शक्तिपर प्रकाश डालते हुए इन्द्रने कहा—‘जो ईयात् नही है, जो अध्यवसायी, अध्यता, सेवक और तपस्वी है, यदि वह इनका नित्य पाठ करता है तो अपन दस पूर्वके और दस उत्तरके वंशजासहित स्वयं पवित्र हो जाता है। मन वबन, शरीरसे किये सार पाप कवल इन पावमानी ऋचाआके पाठमात्रसे नष्ट हो जाते हैं।’

देवराजने आगे कहा—‘ऋषियो, ये पावमानी गायत्रियाँ उज्ज्वल एव सनातन ज्योतिरूप परब्रह्म है। जो अन्त समयने प्राणायाम करते हुए इनका ध्यान करता है साथ ही पावमान पितरा, देवताआ और सरस्वतीका ध्यान करता है, उसके पितराक समीप दूध, घृत, मधु और जलकी धारणें वहने लगती हैं। इसलिये अब आप लोग कामधेनु-सी इन ऋचाआके बलपर अपनी सारी आपत्तियोंस सर्वथा मुक्त हाकर अन्तमे स्वर्ग प्राप्त कर कृतकृत्य हो जायँगे।’

निम्न ऋचाआमें इस कथाका स्पष्ट संकेत किया गया है—

नानान वा उ नो धियो वि व्रतानि जनानाम्।
तक्षारिष्ट रुत भिषण् ब्रह्मा सुवन्तमिच्छतीन्द्रायन्दो परि स्व॥

(ऋक्० ९।१२२।१)

अर्थात् हम लोगोंके कर्म या जीवनवृत्तियाँ अनेक प्रकारस चलती हैं। अन्य लोग भी अनेक प्रकारसे जीवन-यापन करते हैं। बड़ई या शिल्पकार काष्ठका तक्षण करके जीवन चलाता है। वैद्य रागीकी चिकित्सासे जीविका-निर्वाह करता है और ब्राह्मण सामाभिषय करनेवाले यजमानको चाहता है। इसलिये हम साम तुम इन्द्रके लिये परित क्षरित हैं।

कारुह ततो भियगुपलप्रक्षिणी नना।
नानाधियो वसूयवो ऽनु गा इव तस्मिन्नेन्द्रायेन्दो परि स्त्रवः॥

(ऋक् ९।११२।३)

मैं तो कारु अर्थात् स्तुतिकर्ता हूँ। पुत्र भिषक् यानी भेषजकर्ता यज्ञका ब्रह्मा है। माता या दुहिता दाना भूँजती है या सत्त्व पीसती है। नाना कर्म करते हुए धनकी कामनास हम लोग ठीक उसी प्रकार यहाँ रह रहे हैं, जिस प्रकार गाय गोष्ठमे

रहता है। इसलिये हे सोम, इन्द्रक लिये तुम परित क्षरित हो।

—इन दोना ऋचाओंसे बृहदेवतोक्त उपर्युक्त कथाम अकालम ऋषियाद्वारा चलायी जानेवाली जीवनवृत्तियाका सकत मिलता है।

उपर्युक्त वर्णित ऋचाआके अतिरिक्त ऋग्वेद (१।८३।१ १०।१६७।१) तथा बृहदेवता (६।१३९—१४६)—म भी इस कथाका उल्लेख हुआ है।

वेदका अध्ययन

(गोलोकवासी महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गोड)

ससारम सभी जीव यह अभिलाषा करते हैं कि मुझे सुख सदा प्राप्त हो और दुःख कभी न प्राप्त हो। सुख और दुःख दोनों ही जन्म हैं। अखण्ड ब्रह्मानन्दरूप नित्य-सुखक अतिरिक्त वृत्तिरूप सुख-दुःख सभी जन्म हैं, यह वेदान्ती भी स्वीकार करते हैं। वृत्तिरूप सुख जय जन्म है, तब उसका कोई-न-कोई कारण अवश्य मानना होगा। क्याकि ससारमे जितने जन्म पदार्थ ह, वे किसी-न-किसी कारणकी अपेक्षा अवश्य रखत हैं। कहा भी गया है—‘कारण विना कार्यस्य उत्पत्तिर्भवत्येव नहि’। इसलिये प्रस्तुत सुख और दुःख-निवृत्तिरूप कार्योंका भी कोई-न-काई कारण अवश्य होना चाहिये। ऐसी स्थितिमे वह कारण कौन है? या उसके अन्वेषणमे युद्धि प्रवृत्त हाती है। कारण, गवेषणाम प्रवृत्त पुरुषका यह निश्चय होता है कि विविध विविचित्रताआसे युक्त केवल इस चराचर जगत्का ही नहीं, अपितु तद्वत् वैचित्र्यका भी कोई-न-कोई कारण होना चाहिये।

पहले वह लौकिक प्रमाणद्वारा उक्त कारणको परखना चाहता है, किंतु प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि लौकिक प्रमाणमे उसे बहुधा व्यभिचार दीख पडता है और उनकी ओर प्रवृत्तिमे विफलता ही उसक हाथ लगती है। इस प्रकार लौकिक प्रमाणाम विफल-यत्न होकर वह पुरुष बुद्धिके अगोचर किसी अलौकिक प्रमाणके अन्वेषणमे प्रवृत्त होता है। अन्वेषण करते-करते उसे अलौकिक अर्थको प्रत्यायक कोई शब्दराशि, जो पुरुषबुद्धिसे अछूती और सकल पुरुषार्थोंकी अवभासक है प्राप्त होती है। उसे पाकर उसके मनको शान्ति मिलती है एव आशान्वित और

शान्तचित्त हा उसक द्वारा उपदिष्ट मार्गसे वह विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है। उसके अनुष्ठानसे उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है एव फल-प्राप्तिसे पूर्ण सतोष हाता है।

अलौकिक अर्थका प्रत्यायक जो शब्दराशिरूप प्रमाण उसे प्राप्त हुआ वही ‘वेद’ कहा जाता है। उससे प्रतिपाद्य जा अर्थ है वही ‘धर्म’ कहलाता है। वह सब पुरुषार्थोंका मूलभूत प्रथम पुरुषार्थ है। धर्मसे ही अन्य तीन पुरुषार्थ (अर्थ, काम और मोक्ष) प्राप्त हाते हैं। वही सारी कल्याणपरम्पराका सम्पादक तथा दुःखका निवर्तक है। उसीमे सब लोक प्रतिष्ठित हैं अर्थात् सब लाकाका वही आधार है।

कहा भी है—‘धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्मेण पापमपनुदति’ जा वेदातिरिक्त प्रमाणआस अधिगम्य नहीं हैं, उन्हीं विविध प्रकारके धर्मोंका प्राणियाके अनुग्रहार्थ अवबोधन करानेके लिये वेद प्रवृत्त है। इसीलिये वे ‘वेद’ कहलाते हैं। आर्योंने वेदके लक्षणका या उपदेश दिया है—

‘प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपाया न बुध्यते।

एन विदन्ति वेदेन तस्माद्वदस्य वेदता॥’

अर्थात् प्रत्यक्ष अथवा अनुमानसे जिस सुख तथा दुःख-निवृत्तिके उपायका परिज्ञान नहीं हो सकता, उसे लाग वेदसे जानते हैं इसीलिये वेद ‘वेद’ कहलाते हैं।

हमारे प्राचीनतम महर्षिया तथा मनु आदि स्मृतिकाराने, जो सर्वज्ञकल्प थे, पूर्वाक्त अलौकिक श्रयक साधन धर्मको अन्य प्रमाणआस जाननकी इच्छा की। उसके लिये उन्हाने बहुत कोश सहे किंतु उसमे उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई।

अन्तम उन्होंने धर्मके विषयमे भगवान् वेदकी ही शरण ली। उन्हान स्पष्ट कहा है—‘वेदो धर्ममूलम्’ (गौ० ध० सू०), ‘उपदिष्टो धर्म प्रतिवेदम्’ (बौ० ध० सू०), ‘श्रुतिस्मृतिविहिता धर्म’ (वा० ध०), ‘वदोऽखिलो धर्ममूलम्’ (मनु०) और एक स्वरसे सभनो वेदका प्रथम धर्ममूल बतलाया, तदुपरान्त वेदका अनुगमन करनेवाला स्मृतियाका भी वदानुसरणस ही धर्ममे प्रमाण बतलाया एव श्रुति-स्मृतिप्राक्त शिष्टाचारको भी उन्होंने धर्ममे प्रमाण माना।

इस प्रकार स्मृति और शिष्टाचारका धर्मक विषयमें जा प्रामाण्य कहा गया है, वह वदक अविराधसे ही है। यदि किसी अशम भी उनका वदसे विराध प्रतीत हाता ता उनमे ग्राह्यता ही नहीं रहती।

इसी अभिप्रायसे महर्षियाने कहा—‘धर्मज्ञसमय प्रमाण तदलाभे शिष्टाचार प्रमाणम्’ (वा० ध०)—अर्थात् धर्मवेत्ताका आचार प्रमाण है, उसके प्राप्त न होनेपर शिष्टाचार प्रमाण है। धर्मका स्वरूप न ता प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाणाद्वारा ग्राह्य है और न वह कोई मूर्ति ही रखता है। इसीलिये भीमासकाने भी ‘चौदनालक्षणाऽर्धो धर्म’ (जै० सू० १। १। २), ‘श्रेय साधनता ह्येषा नित्य वेदात् प्रतीयते’ इत्यादि घापणा की है। यद्यपि याग, दान, होम आदि कर्मोंका ही धर्म बतला रहे और कर्मका प्रत्यक्षका विषय मान रहे भाट्टाक मतमे धर्ममे भी प्रत्यक्ष विषयता प्राप्त हाती है, तथापि वे धर्मका कर्मरूप नहीं कहते बल्कि अलाकिक श्रेयका साधन कहते हैं। धर्मका वह स्वरूप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणाद्वारा वद्य नहीं है, किन्तु एकमात्र वदसे ज्ञेय है। तदनुसारिणी स्मृतियास भी वह ज्ञातव्य है एव श्रुति और स्मृतियाके अनुशालनरूप एक सस्कारसे परिपक्व शिष्टबुद्धिस भी अभिगम्य है। इनक अतिरिक्त धर्मस्वरूपका परिचायक और कुछ नहीं है।

इसी अभिप्रायका अनुसरण कर रहे भगवान् महर्षि आपस्तम्बन भा कहा है—‘न धर्माधर्मौ चरत आव स्व’ इति न दयगन्धर्वा न पितर इत्याचक्षतेऽय धर्मोऽयमधर्म इति॥ य त्पार्वा कियमाण प्रशसन्ति स धर्मो य गन्धर्वा सोऽधर्मः॥’ (आपस्तम्ब धर्मसूत्र ७। ६-७) अर्थात् धर्म और अधर्म हम हैं हमारा आचरण करी ऐसा नहीं कहते। न दयता कहते हैं न गन्धर्वा हा करते हैं और न पितर हा

कहते हैं कि यह धर्म है तथा यह अधर्म है। जिस आचरणका आर्य-जन (श्रेष्ठ पुरुष) श्लाघा करते हैं, वह धर्म है और जिसको गर्हा करते हैं, वह अधर्म है।

प्रामाणिक और परीक्षक इस प्रकार अरण्यसिंह-न्यायसे प्रमाणान्तरसे अवद्य धर्मके स्वरूपका परिचायक हानस ही वदक प्रामाण्य ओर गौरवका बखान करते हैं। पुरुषबुद्धिक दापलशस असस्पृष्ट सर्वज्ञकल्प वदाद्वारा अभिगम्य हानक कारण ही धर्ममे लाग अटूट और अटल गौरव रखते हैं। इस प्रकारके अतिगम्भीर वदास वद्य धर्मस्वरूपको ठोक-ठोक जाननेके लिये असमर्थ यन्दबुद्धियापर वे भी धर्मस्वरूपका यथार्थरूपसे जानकर उसका आचरण कर विशिष्ट सुख और दुःखनिवृत्ति प्राप्त कर परमानन्दभागी हा, या अनुग्रह करनेके लिये लोकमे वद प्रवृत्त हैं। वद ही क्या, वेदानुगृहीत सत्र वदाङ्ग—शिक्षा, कल्प, व्याख्यान, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द तथा पुराण, न्याय और भीमासारूप सब उपाङ्ग, बहुत क्या कहें, सारा-का-सारा सस्कृत वाङ्मय भगवान् वेदपुरुषका ज्ञान करणक वेदार्थका विशद करनेके लिये वदप्रतिपाद्य धर्मस्वरूपकी सरल रीतिसे व्याख्या करनेके लिये आख्यान-उपाख्यान आदि कहते हुए तत्तत्-धर्मोम उन-उन अधिकारी पुरुषाको प्रवृत्त करानेके लिये ही लाकमे प्रवृत्त हैं।

केवल सस्कृत वाङ्मयके ही नहीं भारत देशके सभी भाषामय ग्रन्थ विविध प्रकारसे उसी (पूर्वोक्त) अर्थका विवरण प्रस्तुत करते हैं।

इसलिये हमारा सारा-का-सारा शब्द-सदर्थ साक्षात् या परम्परासे भगवान् वदपुरुषका अवयव ही है, ऐसा वस्तुतः विचार करनेपर सर्वव्यापी सवशाक्तिशाली वेदपुरणम् अन्यून (समान) बुद्धि और अन्यून गौरव रत्नचाले हम लाग—हमारी यह मति अनुचितकारिणा नहीं है यह हृदयसे स्वाकार करत हैं।

इस प्रकार धर्म हा सब प्राणिमाका साक्षात् अपवा परम्परासे सम्पूर्ण पुरुषार्थ अधिकारानुसार प्रदान करता है। उक्त धमका वदसे हा ठाक-ठाक परिज्ञान किया जा सकता है। वद और वदका अनुसरण करनेवाले स्मृति आदि प्रमाणास बात निषमत् तथा विधि-विधानमे अनुष्ठित धर्म

ही अर्थ और कामरूप पुरुषार्थके प्रदानपूर्वक मोक्षरूप नि श्रेयस तक प्रदान करता है।

वेद यदि विधिपूर्वक गुरुमुखसे पढ़ा जाय तभी वह अपने अर्थको अवबोधित करता हुआ अभिलपित फल प्रदान करता है। जो नियमोका पालन नहीं करता, उसके द्वारा सविधि न पढ़ा गया वेद नियमपूर्वक अध्ययनके बिना (यहाँ अध्ययन गुरुमुखसे उच्चारणके अनन्तर उच्चारण अभिप्रेत है।) पुस्तक देखकर कण्ठस्थ किया गया, खूब अभ्यस्त भी, कर्ममें विधिपूर्वक प्रयुक्त भी कुछ फल पैदा नहीं करता। इसलिये जो लोग वेदाध्ययनके अङ्गभूत स्मृति आदि ग्रन्थामें प्रतिपादित नियमोंकी कोई परवाह न कर मनमाने ढंगसे रघुवशादि काव्याके तुल्य वेदको कण्ठस्थ कर उसी शब्दराशिको कर्मोंमें प्रयुक्त करते हैं, कर्ममें प्रयुक्त उस निस्सार शब्दराशिसे अथवा उसके अनुसार किये गये कर्मका कोई फल न देख, वे वैदिक कर्मोंकी निष्फलता और वैदिक मन्त्रोंकी निस्सारताका ढिंढोरा पीटते फिरते ह एव श्रद्धालुजनाको मोहमें डालते हैं। 'नैष स्थाणोरपराधो यदेनमन्त्रो न पश्यति'—इस न्यायके अनुसार यह सब उनके स्वकृत दोषका अज्ञान ही है।

वैदिक मार्गकी यह दुर्दशा इधर प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त हो रही है। वेदमार्गनिरत श्रद्धालु धार्मिक जनाको इसे रोकना चाहिये।

इससे यह स्पष्ट हुआ कि नियमानुसार अधीत वेदसे ही अर्थज्ञान करके कर्मोंका अनुष्ठान करना चाहिये। नियमपूर्वक गुरुमुखसे अधीत सारगर्भित मन्त्राका ही कर्मोंमें प्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार किये गये कर्म ही अपना-अपना फल देनेमें समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं।

जैसे अकुर उत्पन्न करनेमें समर्थ सारी शक्ति अपनेमें रखते हुए भी धान, गहूँ, जो आदिके बीज उचित देश, काल और सस्कारके अभावमें अकुर उत्पन्न नहीं कर सकते, वैसे ही यज्ञ आदि कर्म भी सम्पूर्ण फल-जननशक्तिसे सम्पन्न होनेपर भी यदि ठीक-ठीक अनुष्ठित न किया जाय तो कदापि फलोत्पादक नहीं होता। इसलिये धर्मानुष्ठानसे फल चाहनवाले पुरुषाको पहले कर्मविगुण्यसे बचनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इसलिये शबरस्वामीने कहा है—'स यथावदनुष्ठित पुरुष नि श्रेयसेन सपुनक्ति सपुनक्ति' अर्थात् धर्म यदि यथाविधि

अनुष्ठित हो ता वह अनुष्ठाना पुरुषके लिये कल्याणप्रद होता है। अत धर्म पुरुषके अभिलपित सर्वविध कल्याणोका प्रापक है और वह एकमात्र वेदसे ज्ञेय है। वेद भी विधि, अर्थवाद, मन्त्र, निषेध और अभिधेय-रूपसे विविध प्रकारका है। अपने सभी विध्यादि प्रकारा (भागा)-से वह धर्मका ही प्रतिपादन करता है।

विधि—यह धर्मस्वरूप, धर्मके अङ्ग, द्रव्य, देवता अथवा अन्यका विधान करती है। अर्थवाद—यह पुरुषोकी रुचि-उत्पादनद्वारा धर्ममें उन्हीं प्रवृत्त करनेके लिये धर्मकी स्तुति करता है। मन्त्र—यह अनुष्ठानके समय उच्चरित होकर उसीका (धर्मका ही) स्मरण करता है। निषेध—यह अधर्मके स्वरूपका ज्ञान कराता हुआ अधर्मसे भिन्न धर्म है, इसीका प्रतिपादन करता है। अभिधेय—यह कर्मकी सज्ञा है। यह अधर्मसे धर्मको पृथक् करता हुआ सकल्प, व्यवहार आदिमें सहायता पहुँचाता है।

इसीलिये सूत्रकार भगवान् जैमिनिने विविध स्थलाम कहा है—'तद्वृत्तानां क्रियायर्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तत्रिमित्वात्' (जै० सू० १। १। २५), 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतदर्शना तस्मादनित्यमुच्यते।' (जै० सू० १। २। १), 'उक्त समाम्नायैतदर्थं तस्मात् सर्वं तदर्थं स्यात्' (जै० सू० १। ४। १)।

इस प्रकार वेदका कोई एक अंश भी ऐसा नहीं है, जो धर्मका प्रतिपादन न करता हो। उसके द्वारा पुरुषको श्रेय प्राप्ति होती है, अत उसका कहींपर त्याग नहीं किया गया है। उसीसे मनुष्य अपनेको कृतार्थ मानता है। अतएव भगवान् मनुने यह स्पष्ट-रूपसे कहा है—'वेद एव द्विजातीना नि श्रेयसकर पर' (अर्थात् वेद ही द्विजातियोंके लिये परम नि श्रेयसकर है)।

इसलिये सब प्रकारसे कल्याणकारी वेदका विधिपूर्वक अध्ययन कर और नियमानुसार उसका अर्थ जानकर विधि-विधानके साथ अपने अधिकारानुरूप तत्तत्-विविध कर्मोंका अनुष्ठान कर लाग अपनी अभिलपित सुख-प्राप्ति और दुःख-निवृत्तिका सम्पादन करगे, ऐसी आशा है। य सारी शुभाशंसाएँ अपने मनमें रखकर ही हमारा प्राचीन आचार्य कहते हैं—'वेदोऽखिला धर्ममूलम्।'।

वेदोमें भेद और अभेद-उपासना

(ब्रह्मलोक परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका)

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

(बृहदारण्यक० ५।१।१)

'वह सच्चिदानन्दधन परमात्मा अपने-आपसे परिपूर्ण है, यह ससार भी उस परमात्मासे परिपूर्ण है, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मासे ही यह पूर्ण (ससार) प्रकट हुआ है, पूर्ण (ससार)-के पूर्ण (पूर्व परमात्मा)-को स्वीकार करके उसमें स्थित होनेसे उस साधकके लिये एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अवशेष रह जाता है।'

हिंदू-शास्त्रोका मूल वेद है, वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार हैं, वेदाका ज्ञानकाण्ड उसका शीर्षस्थानीय या अन्त है, वही उपनिषद् या वेदान्तके नामसे ख्यात है। उपनिषदाम ब्रह्मक स्वरूपका यथार्थ निर्णय किया गया है और साथ ही उसकी प्राप्तिके लिये विभिन्न रुचि और स्थितिके साधकोके लिये विभिन्न उपासनाआका प्रतिपादन किया गया है। उनमें जो प्रतीकोपासनाका वर्णन है, उसे भी एकदेशीय और सर्वदेशीय—दोनों ही प्रकारसे करनेको कहा गया है। ऐसी उपासना स्त्री, पुत्र, धन, अन्न, पशु आदि इस लाकक भोगाकी तथा नन्दनवन, अप्सराएँ और अमृतपान आदि स्वर्गीय भोगाकी प्राप्तिके उद्देश्यसे करनेका भी प्रतिपादन किया गया है एव साथ ही परमात्माकी प्राप्तिके लिये भा अनेक प्रकारकी उपासनाएँ बतलायी गयी हैं। उनमेंसे इस लोक और परलोकके भोगाकी प्राप्तिके उद्देश्यसे की जानेवाली उपासनाओके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखनेका अवसर नहीं है। उपनिषदाम परमात्माकी प्राप्तिविषयक उपासनाआके जो विस्तृत विवचन हैं, उन्हींका यहाँ बहुत संक्षेपमें कुछ दिग्दर्शन करया जाता है।

उपनिषदाम परमात्माकी प्राप्तिके लिये दृष्टान्त उदाहरण रूपक संकेत तथा विधि-निषधात्मक विविध वाक्योंके द्वारा विविध मुक्तियासे विभिन्न साधन चतसाये गये हैं उनमेंसे किसी भी एक साधनके अनुसार सलग्न होकर अनुष्ठान करनेपर मनुष्यको परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है। उपनिषदुक्त सभी साधन—१-भेदापासना और २-अभेदापासना—इन दो उपासनाआक अन्तर्गत आ जाते हैं। भेदापासनाक भी दो प्रकार हैं। एक तो वह जिसमें साधनम

भेदभावना रहती है और फलम भी भेदरूप ही रहता है और दूसरी वह, जिसमें साधनकालम तो भेद रहता है, परंतु फलम अभेद होता है। पहले क्रमशः हम भेदोपासनापर ही विचार करते हैं।

भेदोपासना

भेदोपासनाम तीन पदार्थ अनादि माने जाते हैं—१-माया (प्रकृति), २-जीव और ३-मायापति परमेश्वर। इनका वर्णन उपनिषदाम कई जगह आता है। प्रकृति जड़ है और उसका कार्यरूप दुर्यवर्ग क्षणिक, नाशवान् और परिणामी है। जीवात्मा और परमेश्वर—दोनों ही नित्य चेतन और आनन्दस्वरूप हैं, किंतु जीवात्मा अल्पज्ञ है और परमेश्वर सवज्ञ है, जाव असमर्थ है और परमेश्वर सर्वसमर्थ है, जीव अश है और परमेश्वर अशी हैं, जीव भोक्ता है और परमेश्वर साक्षी है एव जीव उपासक है और परमेश्वर उपास्य हैं। वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीवाके कल्याणके लिये उपदेश भी देते हैं।

इस विषयमें केनोपनिषदमें एक आख्यान आता है। एक समय परमेश्वरके प्रतापसे स्वर्गके देवताओंने असुखपर विजय प्राप्त की, पर देवता अज्ञानसे अभिमानवश यह मानने लगे कि हमारे ही प्रभावसे यह विजय हुई है। देवताआक इस अज्ञानपूर्ण अभिमानका दूर कर उनका हित करनेके लिये स्वयं सच्चिदानन्दधन परमात्मा उन देवताओंके निकट सगुण-साकार यक्षरूपमें प्रकट हुए। यक्षका परिचय जाननेके लिये इन्द्रादि देवताओंने पहले अग्रिको भेजा। यक्षन अग्रिसे पूछा—'तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?' उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं जातवेदा अग्रि हूँ और चाहूँ तो सारे ब्रह्माण्डको जला सकता हूँ।' यक्षने एक तिनका रखा और उसे जलानेको कहा, किंतु अग्रि उसको नहीं जला सका एव लौटकर देवताआसे बोले—'मैं यह नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है।' तदनन्तर देवताओंके भेजे हुए वायुदेव गया। उनसे भी यक्षने यही पूछा कि 'तुम कौन हो और तुम्हारा क्या सामर्थ्य है?' उन्होंने कहा—'मैं मातरिश्वा वायु हूँ और चाहूँ तो सार ब्रह्माण्डको उड़ा सकता हूँ।' तब यक्षने उनके सामने भी एक तिनका रखा किंतु व उस उड़ा नहीं सक और लौटकर उन्होंने भी देवताआसे

यही कहा कि 'मैं इसको नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है?' तत्पश्चात् स्वयं इन्द्रदेव गये, तब यक्ष अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर इन्द्रने उसी आकाशमे हैमवती उपादेवीको देखकर उनसे यक्षका परिचय पूछा। उपादेवीने बतलाया कि 'वह ब्रह्म था और उस ब्रह्मकी ही इस विजयम तुम अपनी विजय मानने लगे थे।' इस उपदेशसे ही इन्द्रने समझ लिया कि 'यह ब्रह्म है।' फिर अग्नि और वायु भी उस ब्रह्मको जान गये। इन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसलिये इन्द्र, अग्नि और वायुदेवता अन्य देवताआसे श्रेष्ठ माने गये।

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि प्राणिनामे जो कुछ भी बल, बुद्धि, तेज एव विभूति है, सब परमेश्वरसे ही है। गीता (१०। ४१)-म भी श्रीभगवान्ने कहा ह—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा।

तत्तदवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्॥

'जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात् ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मर तेजके अशकी हो अभिव्यक्ति जान।'।

इस प्रकार उपनिषदाम कहीं साकाररूपसे और कहीं निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे और कहीं निर्गुणरूपसे भेद-उपासनाका वर्णन आता है। वहाँ यह भी बतलाया है कि उपासक अपने उपास्यदेवकी जिस भावसे उपासना करता है, उसके उद्देश्यके अनुसार ही उसकी कार्य-सिद्धि हो जाती है। कठोपनिषद् (१। २। १६-१७)-म सगुण-निर्गुणरूप आकारकी उपासनाका भेदरूपसे वर्णन करते हुए यमराज नचिकेताक प्रति कहते हैं—

एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्।

एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥

एतदालम्बनं श्रद्धमेतदालम्बनं परम्।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते॥

'यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और अक्षर ही परब्रह्म है इसी अक्षरका जानकर जो जिसको चाहता है, उसको वही मिल जाता है। यही उत्तम आलम्बन है, यही सबका अन्तिम आश्रय है। इस आलम्बनको भलीभाँति जानकर साधक ब्रह्मलोकम महिमान्वित होता है।'।

इसलिये कल्याणकामी मनुष्याको इस दु खरूप ससार-सागरसे सदाके लिये पार होकर परमेश्वरका प्राप्त करनेके लिये ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सासारिक पदार्थके लिये नहीं। वे परमेश्वर इस शरीरके अंदर सबक हृदयम

निराकाररूपसे सदा-सर्वदा विराजमान ह, परंतु उनको न जाननेके कारण ही लोग दु खित हो रह हैं। जो उन परमेश्वरकी उपासना करता है, वह उन्हें जान लेता है और इसलिये सम्पूर्ण दु ख और शाकसमूहासे निवृत्त होकर परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। मुण्डकापनिषद् (३। १। १-३)-म भी बतलाया है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समान वृक्ष परिपस्वजाते।

तयोरन्य पिप्पल स्वाद्वत्प-

नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति॥

समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

ऽजीशया शोचति मुह्यमान।

जुष्ट यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानमिति वीतशोक॥

यदा पश्य पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीश पुरुषं ब्रह्मयोनम्।

तदा विद्वान् पुण्यपाये विधूय

निरञ्जनं परम साम्यमुपैति॥

'एक साथ रहनेवाले तथा परस्पर सखाभाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर)-का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेसे एक तो उस वृक्षके कर्मरूप फलाका स्वाद ल-लकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। इस शरीररूपी समान वृक्षपर रहनेवाला जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिम डूबा हुआ है और असमर्थतारूप दीनताका अनुभव करता हुआ मोहित हाकर शोक करता रहता है किंतु जब कभी भगवान्की अहैतुकी दयास भकाद्वारा नित्यसवित तथा अपनेसे भिन्न परमेश्वरको और उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है तब सर्वथा शांकरहित हो जाता है तथा जब यह द्रष्टा (जीवात्मा) सबके शासक, ब्रह्माके भी आदिकारण, सम्पूर्ण जगत्क रचयिता, दिव्यप्रकाशस्वरूप परमपुरुषको प्रत्यक्ष कर लेता है उस समय पुण्य-पाप-दोनासे रहित हाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समताका प्राप्त कर लेता है।'।

वह सगुण-निर्गुणरूप परमेश्वर सब इन्द्रियासे रहित हाकर भी इन्द्रियाके विषयाको जाननेवाला है। वह सबकी उत्पत्ति और पालन करनेवाला हाकर भी अकर्ता ही है। उस सर्वज्ञ सर्वव्यापी, अकारण दयालु और परम प्रेमी हृदयस्थित

निराकार परमेश्वरकी स्तुति-प्रार्थना करनी चाहिये। उस भजने-याग्य परमात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सार दुःख, क्लेश, पाप और विकारोंसे छूटकर परम शान्ति और परम गतिस्वरूप मुक्तिको प्राप्त करता है। इसलिये सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले सर्वशक्तिमान्, सर्वाधार, सर्वव्यापी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्-से-महान् उस सबसुहृद् परमेश्वरको तत्त्वसे जानकर उसे प्राप्त करनेके लिये सब प्रकारसे उसीकी शरण लेनी चाहिये।

श्वेताश्वतरोपनिषद् (३। १७)-म परमेश्वरकी भेदरूपसे उपासनाका वर्णन विस्तारसहित आता है, उसमेंसे कुछ मन्त्र यहाँ दिये जाते हैं—

सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम्।

सर्वस्य प्रभुमीशान सर्वस्य शरण बृहत्॥

‘जो परमपुरुष परमेश्वर समस्त इन्द्रियासे रहित होनपर भी समस्त इन्द्रियाक विषयाको जाननवाला है तथा सबका स्वामी, सबका शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसको शरण जाना चाहिये।’

अणारणीयान् महता महीया-

नात्मा गुहाया निहितोऽस्य जन्तो।

तमकतु पश्यति वीतशका

धातु प्रसादाम्निमानमीशम्॥

(श्वेताश्वतर०३। २०)

‘वह सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म तथा बड़से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जावकी हृदयरूप गुफाम छिपा हुआ है सबकी रचना करनेवाला परमेश्वरको कृपासे जा मनुष्य उस सकलपरहित परमेश्वरका और उसकी महिमाको दण्ड लता है वह सब प्रकारक दुःप्रास रहित हाकर आनन्दस्वरूप परमेश्वरका प्राप्त कर लेता है।’

आर भा कहा है—

माया तु प्रकृति विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्।

तस्यावयवभूतस्तु व्याप्त सवपिद जगत्॥

या यानि यानिमधितिष्ठत्यको

यस्मिन्निद स च वि चित सयम्।

तमाशाने याद दयमाश्च

निचाप्यमा शान्तिमत्यन्तमिति॥

(५.५.१० ६। १० ११)

मन्त्रों में प्रकृति, विद्या, माया, अविद्या और महेश्वरको

मायापति समझना चाहिये, उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृति के ही अङ्गभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है। जो अकेला ही प्रत्येक यानिका अधिष्ठता हो रहा है, जिसमें यह समस्त जगत् प्रलयकालमें विलीन हो जाता है और सृष्टिकालमें विविध रूपोंमें प्रकट भी हो जाता है, उस सर्वनियन्ता, वरदायक स्तुति करनेयोग्य परमदेव परमेश्वरकी तत्त्वसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाली इस मुक्तिरूप शान्तिको प्राप्त हो जाता है।’

सूक्ष्मातिसूक्ष्म कलिलस्य मध्ये

विश्वस्य स्रष्टारमनकरूपम्।

विश्वस्यैक

पतिवेष्टिता

ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमिति॥

(श्वेताश्वतर० ४। १४)

‘जो सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म हृदयगुहारूप गुहास्थानके भीतर स्थित, अखिल विश्वका रचना करनेवाला, अनेक रूप धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्की सब ओरसे घेर रखनेवाला है, उस एक अद्वितीय कल्याणस्वरूप महेश्वरको जानकर मनुष्य सदा रहनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है।’

एका देव सर्वभूतेषु गूढ

सर्वव्यापी सवभूतान्तरात्मा।

कर्मोध्यक्ष सर्वभूताधिवास

साक्षी चेता कवलो निर्गुणश्च॥

एको वशी निष्क्रियाणा बहूना-

मेक बीजं बहुधा य कराति।

तमात्यस्थ येऽनुपश्यन्ति धीरा-

स्तथा सृष्ट शशाक्त नेतरेषाम्॥

(श्वेताश्वतर० ६। ११-१२)

‘वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंमें अन्तर्गामी परमात्मा है वही सबक कर्मोंमें अधिष्ठता सम्पूर्ण भूतोंमें निवासस्थान, सनस्र साक्षी चेतनस्वरूप, सर्वथा विशुद्ध और गुणरहित है तथा जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जावका शासक है और एक प्रकृतिरूप जावको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है उस हृदयस्थित परमेश्वरका जो धार पुरुष निरन्तर अनुभव करता है उसकी सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है दूसराका नहीं।’

या ब्रह्माणं विदधानि पृथं

या ये यदाश्च प्रविशन्ति तस्मै।

तः ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश

मुपुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये॥

(छेताक्षर ० ६। १८)

'जो परमेश्वर निश्चय ही सबके पहले ब्रह्माको उत्पन्न करता है और जो निश्चय ही उस ब्रह्माका समस्त वेदाका न प्रदान करता है, उस परमात्मविषयक बुद्धिको प्रकट

करनवाले प्रसिद्ध देव परमेश्वरकी मैं मोक्षकी इच्छावाला साधक शरण लेता हूँ।'

जिसम साधनम भी भेद हो और फलम भी भेद हो, ऐसी भेदापासनाका वर्णन यहाँ किया गया, अब साधनम तो भेद हो किन्तु फलम अभेद ऐसी उपासनापर आगे विचार किया जायगा। [क्रमशः]

वेदकी ऋचाएँ स्पष्ट करती है—'परब्रह्मकी सत्ता'

(सर्वपञ्च डी० भारद्वाजकृष्णजी पूर्व-गल्पित)

वेदोमे जिन तत्त्वोंको इंगित किया गया है, उपनिषदाम नहींकी व्याख्या की गयी है। ग्रन्थाक अनुशीलनसे यह पट होता है कि उपनिषदाक द्रष्टा जिस सत्यका दखत थे, उसका प्रत्यक्ष रूप-रंगके प्रति पूणत ईमानदार थे। इस अध्यक कारण उनकी व्याख्याके अनक निष्कर्ष अब पुरान ङ गय हैं। किन्तु उनकी काय-विधि, उनका आध्यात्मिक और बौद्धिक ईमानदारी तथा आत्माकी प्रकृतिक विययम उनके विचाराका स्थायी महत्त्व है।

उन मन्त्रद्रष्टा ऋषियाका कथन है कि एक कन्द्रिय सत्ता अवश्य है, जिसक भीतर सब कुछ व्याप्त है। प्रत्यक्ष भौतिक वियया तथा अन्तरिक्षकी अमाप विशालता और अगणित आकाशीय पिण्डासे पर परब्रह्म परमात्माका अस्तित्व है। सम्पूर्ण सत्ताका अस्तित्व उस परमात्माक ही कारण है।

परब्रह्म पुरुषात्तम कण-कणम व्याप्त है। मानवकी आत्मात तो उसका निवास है ही। उसक लघुतमसे अधिक लघु और महत्तमस अधिक महत् अस्तित्वका सारतत्त्व प्रत्यक प्राणीक भीतर उपस्थित है। 'तत्-त्वम्-असि' रूप अखण्ड एव अद्वय परब्रह्मका निवास समस्त प्राणियोमे है ही। वह परमात्मा हृदयकी गहराइयात स्थित है—'परब्रह्मकी उपस्थितिकी ऐसी प्रतीतिमात्रसे व्यक्ति पवित्र हो जाता है।' ऋग्वेद कहता है—'अस्तित्व या अनस्तित्व कुछ नहीं था। वायु भी नहीं, ऊपर आकाश भी नहीं था। फिर वह क्या है? जो गतिशील है? किस दिशात गतिशील है? और किसक निर्देशनमे गतिशील है? कोन जानता है? कौन हम बता सकता है? सृष्टि कहाँसे प्रारम्भ हुई? क्या देवगण इसके बाद उत्पन्न हुए? कोन जानता है कि सृष्टि कहाँसे प्रारम्भ हुई? और कहाँसे भी प्रारम्भ हुई तो इसका कर्ता कोन है? कवल वही अकला जानता है। वह स्वर्गम

वैता सम्पूर्ण सृष्टिको देख रहा है।' इन शब्दाम आत्मा-विषयक अनुसधान आध्यात्मिक विचार एव बौद्धिक सद्विवादकी अभिव्यक्ति हाती है आर यहाँसे भारतके सांस्कृतिक विकासका आरम्भ हुआ। 'ऋग्वेद-द्रष्टा' एक सत्यम विश्वास करते रहे। वह सत्य हमारे अस्तित्वको नियन्त्रित करनवाला एक नियम है। हमारी सत्ताक विभिन्न स्तराका बनाये रखनम यह असोम वास्तविकता है। वही 'एक सद' है। विभिन्न देवगण इसीके अनेक रूप हैं। ऋग्वेदक देवता वास्तवम उस अमर ईश्वरकी शक्तिपाँ है, सत्य अभिभावक है। अत हम प्रार्थना उपासना एव आराधनासे उनका कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उनकी ही कृपाक बलपर हम सत्यक नियम 'ऋतस्य पन्था' को पहचान सकते हैं।

परब्रह्मको पहचानना आर उसके साथ एकाकार हो जाना मानवमात्रका लक्ष्य है। इस प्रसंगकी व्याख्या बाह्य ढंगसे नहीं का जा सकती ईश्वरको अपन बाहर मानकर न ता उसकी आराधना की जा सकती है, न तो उसकी उपासना की जा सकती है आर न ही उसके प्रति अपनी श्रद्धा या अपना प्रेम ही प्रकट किया जा सकता है। यह एक ऐसा काय है, जिसे उस परब्रह्मकी अपना बना लेना आर स्वयका उसका बन जाना ही कहा जा सकता है। यद्यपि मानवीय ज्ञानकी इस क्षेत्रम कोई पहुँच नहीं। अत इस तथ्यक सम्बन्धम कोई विश्वस्त विवरण दना मानव-विवेकक लिये असम्भव है—बिलकुल असम्भव है, तथापि भक्ति-रसमे अवगाहन कर शरणागतिकी नाकापर आरूढ हा मानवका हृदय उस परब्रह्म परमात्मासे प्रेम ता अवश्य हा कर सकता है।

[प्रस्तुति—प० श्रीवल्लभजी शास्त्री, आचार्य]

वेदोपनिषद्में युगल स्वरूप

(नित्यलीलातीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार)

भारतके आर्य-यनातनधर्ममें जितने भी उपासक-सम्प्रदाय हैं, सभी विभिन्न नाम-रूपा तथा विभिन्न उपासना-पद्धतियाँ द्वारा वस्तुतः एक ही शक्तिसमन्वित भगवान्‌की उपासना करते हैं। अवश्य ही कोई ता शक्तिको स्वीकार करते हैं और कोई नहीं करते। भगवान्‌के इस शक्तिसमन्वित रूपको ही युगल स्वरूप कहा जाता है। निराकारवादी उपासक भगवान्‌की सर्वशक्तिमान् बताते हैं और साकारवादी भक्त उमा-महेश्वर, लक्ष्मी-नारायण सीता-राम राधा-कृष्ण आदि मङ्गलमय स्वरूपोंमें उनका भजन करते हैं। महाकाली, महालक्ष्मी महासरस्वती, दुर्गा तारा, उमा, अन्नपूर्णा, सीता और राधा आदि स्वरूप एक ही भगवत्स्वरूपा शक्तिके हैं, जो लीलावैचित्र्यकी सिद्धिके लिये विभिन्न रूपोंमें अपने-अपने धामविशेषमें नित्य विराजित हैं। यह शक्ति नित्य शक्तिमान्‌के साथ है और शक्ति है, इसीसे वह शक्तिमान् है। इसीलिये यह नित्य युगल स्वरूप है। पर यह युगल स्वरूप वैसा नहीं है जैसे दो परस्पर-निरपेक्ष सम्पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति या पदार्थ किसी एक स्थानपर स्थित हों। ये वस्तुतः एक होकर ही पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं। इनमें एकका त्याग कर देनेपर दूसरेके अस्तित्वका परिचय नहीं मिलता। वस्तु और उसकी शक्ति तत्त्व और उसका प्रकाश, विशेष्य और उसका विरापणसमूह पद और उसका अर्थ, सूर्य और उसका तज, अग्नि और उसका दाहकत्व—इनमें जैसे नित्य युगलभाव विद्यमान है, वैसे ही प्रथम ही युगलभाव है। जो नित्य दा हाकर भी नित्य एक है और नित्य एक होकर भा नित्य दा है जो नित्य भिन्न हाकर भी नित्य अभिन्न हैं और नित्य अभिन्न हाकर भी नित्य भिन्न हैं। जो एक ही सदा दा हैं और दाम हा सदा एक हैं। जो स्वरूपतः एक हाकर भी द्वेषभावक पारस्परिक सम्बन्धों द्वारा ही अपना परिचय दते और अपना प्रकट करते हैं। यह एक ऐसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्त्व है कि दा अयुतीमद् रूपोंमें हा जिसके स्वरूपका प्रकाश होता है जिसका परिचय प्राप्त होता है और जिसका उपलब्धि होता है।

उदमूलक उपनिषद् हा उम युगल स्वरूपका प्रथम

और स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है। उपनिषद् जिस परम तत्त्वका वर्णन करते हैं, उसके मुख्यतया दो स्वरूप हैं—एक 'सर्वातीत' और दूसरा 'सर्वकारणात्मक'। सर्वकारणात्मक स्वरूपके द्वाग ही सवातीतका सधान प्राप्त होता है और सर्वातीत स्वरूप ही सर्वकारणात्मक स्वरूपका आश्रय है। सर्वातीत स्वरूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌का कार्य-कारण-मूखला हा टूट जाय, उसमें अप्रतिष्ठा और अनवस्थाका दाप आ जाय, फिर जगत्‌के किसी मूलका ही पना न लग और सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय ता सवातीतका सत्ता कही नहीं मिले। वस्तुतः ब्रह्मको अद्वैतपूर्ण सत्ता इन दोनों स्वरूपोंको लकर ही है। उपनिषद्‌के दिव्य-दृष्टिस्मर्य ऋषियोंने जहाँ विश्वके चरम और परम तत्त्व एक, अद्वितीय, देश-काल-अवस्था-परिणामसे सर्वथा अनवच्छिन्न सच्चिदानन्दस्वरूपको देखा, वहाँ उन्होंने उस अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी अपनी ही विचित्र अविन्य शक्तिके द्वारा अपनेको अनन्त विचित्र रूपोंमें प्रकट भी देखा और यह भी देखा कि वही समस्त देशों, समस्त कालों, समस्त अवस्थाओं और समस्त परिणामोंके अंदर छिपा हुआ अपन स्वतन्त्र सच्चिदानन्दमय स्वरूपको अपनी नित्य-सत्ता, चेतना और आनन्दको मनाहर झाँका करा रहा है। ऋषियोंने जहाँ देश-काल-अवस्था-परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्ण पदार्थोंको 'यह वह नहीं है यह वह नहीं है' (नति नेति) कहकर और उनसे विरागो हाकर यह अनुभव किया कि—'वह परम तत्त्व ऐसा है जो न कभी देखा जा सकता है न ग्रहण किया जा सकता है, न उसका कोई गात्र है न उसका कोई वर्ण है, न उसका चक्षु-कर्ण आर हाथ-पैर आदि है।' 'वह न भातर प्रज्ञावाला है, न वाहर प्रज्ञावाला है न दाता प्रकाशका प्रज्ञावाला है न प्रज्ञानधन है न प्रज्ञ है न अग्रन है वह न दण्डन आता है न उससे कोई व्यवहार किया जा सकता है न वह परम आता है न उसका कोई लक्षण (चिह्न) है जिसका सम्बन्धन न चित्तसे कुछ साधा जा सकता है और न वाणास कुछ कहा हा जा सकता है। ना आत्मप्रत्ययका सार है प्रपञ्चम रहित है

शान्त, शिव और अद्वैत है'—

यत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षु श्रोत्र तदपाणिपादम्।

(मुण्डक० १।१।६)

नान्त प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ नोभयत प्रज्ञ न प्रज्ञानयन न प्रज्ञ
नाप्रज्ञम्। अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्य-
मेकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशम शान्त शिवमद्वैतम् ~ ।

(माण्डूक्य० ७)

किसी भी दृश्य, ग्राह्य, कथन करने योग्य, चिन्तन करने योग्य और धारणाम लाने योग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी सम्बन्ध या सादृश्य नहीं है। इसीके साथ वहीं, उसी क्षण उन्होंने उसी देश-कालातीत, अवस्था-परिणाम-शून्य, इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अगोचर शान्त-शिव-अनन्त एकमात्र सत्तास्वरूप अक्षर परमात्माको ही सर्वकालमे और समस्त देशामे नित्य विराजित देखा और कहा कि—'धीर साधक पुरुष उस नित्य-पूर्ण, सर्वव्यापक, अत्यन्त सूक्ष्म, अविनाशी और समस्त भूतिके कारण परमात्माको देखते हैं'—

नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्म

तदव्यय यद्भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरा ॥

(मुण्डक० १।१।६)

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि 'जब यह द्रष्टा उस सबके ईश्वर, ब्रह्माके भी आदिकारण सम्पूर्ण विश्वके स्रष्टा दिव्य प्रकाशस्वरूप परम पुरुषको देख लेता है, तब वह निर्मल-हृदय महात्मा पाप-पुण्यसे छूटकर परम साम्यको प्राप्त हो जाता है'—

यदा पश्य पश्यत रुक्मवर्ण

कर्तारमीश पुरुष ब्रह्मयोनिम्।

तदा विद्वान् पुण्यपापे विभूय

निरञ्जन परम साम्यमुपैति ॥

(मुण्डक० ३।१।३)

यहाँ तक कि उन्होंने ध्यानयागम स्थित होकर परम दब परमात्माको उस दिव्य अचिन्त्य स्वरूपभूत शक्तिका भी प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया जो अपन ही गुणासे छिपी हुई है। तब उन्होंने यह निर्णय किया कि कालसे लंकर आत्मातक (काल, स्वभाव, नियति, आकर्षिक घटना, पञ्चमहाभूत यानि और जीवात्मा) सम्पूर्ण कारणाका स्वामी प्रक सयका परम कारण एकमात्र परमात्मा हा है—

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्

देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निगूढाम्।

य कारणानि निखिलानि तानि

कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक ॥

(शेताक्षर० १।३)

ऋषियाने यह अनुभव किया कि वह सर्वातीत परमात्मा ही सर्वकारण-कारण, सवगत, सवम अनुस्यूत और सबका अन्तर्यामी है। वह सूक्ष्मातिसूक्ष्म, भेदरहित, परिणामशून्य, अद्वय परम तत्त्व ही चगचर भूतमात्रकी योनि है एव अनन्त विचित्र पदार्थोंका वही एकमात्र अभिन निमित्तापादान-कारण है। उन्होंने अपनी निर्भ्रान्त निर्मल दृष्टिसे यह देखा कि जो विश्वातीत तत्त्व है, वही विश्वकृत् है, वही विश्ववित् है और वही विश्व है। विश्वम उसीकी अनन्त सत्ताका, अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त ज्ञान और अनन्त शक्तिका प्रकाश है। विश्व-सृजनकी लीला करके विश्वके समस्त वैचित्र्यको विश्वम विकसित अखिल ऐश्वर्य, ज्ञान और शक्तिको आलिङ्गन किये हुए ही वह नित्य विश्वके ऊर्ध्वम विराजित है। उपनिषद्क मन्त्रद्रष्टा ऋषियान अपनी सर्वकालव्यापिनी दिव्य दृष्टिसे देखकर कहा—'साम्य'। इस नाम-रूपात्मक विश्वकी सृष्टिसे पूर्व एक अद्वितीय सत् हो था—

'सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्'।

(छान्दोग्य० ६।२।१)

परतु इसीके साथ तुरत ही मुक्तकण्ठसे यह भी कह दिया कि 'उस सत् परमात्माने इक्षण किया—इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊँ, अनेक प्रकारसे उत्पन्न हाऊँ'—

'तदेक्षत बहु स्या प्रजाययति'।

(छान्दोग्य० ६।२।३)

यहाँ बहुताका यह बात समझम नहीं आती कि जो 'सबसे अतीत' है वहा 'सवरूप' कस हो सकता है, परतु आपनिषद्-दृष्टिसे इसम काई भी विरोध या असामञ्जस्य नहीं है। भगवान्का नित्य एक रहना, नित्य बहुत-से रूपाम अपन आस्वादनकी कामना करना और नित्य बहुत-स रूपाम अपनका आप ही प्रकट करना—य सब उनक एक नित्यस्वरूपक ही अन्तर्गत हैं। कामना, इक्षण और आस्वादन—य सभा उनका निरवच्छिन्न पूण चतनाक क्षत्रम समान अर्थ हो रखत हैं। भगवान् वस्तुतः न ता एक अवस्थास किता

दूसरी अवस्थाविशेषमे जानैकी कामना ही करते हैं और न उनकी सहज नित्य-स्वरूप-स्थितिमें कभी कोई परिवर्तन ही होता है। उनके बहुत रूपमें प्रकट होनेका यह अर्थ नहीं है कि वे एकत्वकी अवस्थासे बहुत्वकी अवस्थाम अथवा अद्वैत-स्थितिसे द्वैतस्थितिमें चलकर जाते हैं। उनकी सत्ता तथा स्वरूपपर कालका कोई भी प्रभाव नहीं है और इसीलिये विश्वके प्रकट हानस पूर्वकी या पीछकी अवस्थाम जो भेद दिखायी देता है, वह उनकी सत्ता और स्वरूपका स्पर्श भी नहीं कर पाता। अवस्था-भेदकी कल्पना तो जड़ जगत्में है। स्थिति और गति अव्यक्त और व्यक्त, निवृत्ति और प्रवृत्ति, विरति और भोग, साधन और सिद्धि, कामना और परिणाम भूत और भविष्य, दूर और समीप एव एक ओर बहुत—ये सभी भेद वस्तुतः जड़-जगत्के सक्तीर्ण धरातलमें ही हैं। विशुद्ध पूर्ण सच्चिदानन्द-सत्ता तो सर्वथा भेदशून्य है। वह विशुद्ध अभेद-भूमि है। वहाँ स्थिति और गति अव्यक्त और व्यक्त, निष्क्रियता और सक्रियतामें अभेद है। इसी प्रकार एक ओर बहुत साधना और सिद्धि, कामना और भाग भूत-भविष्य-वर्तमान तथा दूर और निकट भी अभेदरूप ही हैं। इस अभेदभूमिमें चैतन्यपद पूर्ण परमात्मा परस्परविराधी धर्मोंकी आलिङ्गन किये नित्य विराजित है। वे चलते हैं और नहीं चलते वे दूर भी हैं समीप भी हैं वे सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं—

तदेजति तन्नैजति तद् दूरे तद्वन्निक।

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यत ॥

(ईशावास्योपनिषद् ५)

वे अपन विधातीत रूपमें स्थित रहते हुए ही अपने वैचित्र्यप्रसविनी कर्मशीला अचिन्त्य-शक्तिके द्वारा विश्वका सृजन करके अनादि-अनन्तकालतक उसीके द्वारा अपने विधातीत स्वरूपकी उपलब्धि और उमका सम्यक्भाग करते रहते हैं। उपनिषद्में जो यह आया है कि वह ब्रह्म पहल अकेला था वह रमण नहीं करता था। इसी कारण आज भी एकाकी पुरुष रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी इच्छा का—उसने अपनेको हा एकस दो कर दिया—व पति-पत्नी हो गये।

स वे नैव रेमे तस्मादकाका न रमते स द्वितीयमच्यज्—स

इममवात्मानं द्वेधापातयत्तत पतिश्च पत्नी चाभवताम्।

(बृहदारण्यक १।४।३)

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इसमें पूर्व वे अकेले थे और अकलपनमें रमणका अभाव प्रतीत होनेके कारण वे मिथुन (युगल) हो गये, क्योंकि कालपरम्पराके क्रमसे अवस्थाभेदको प्राप्त हो जाना ब्रह्मके लिये सम्भव नहीं है। वे नित्य-मिथुन (युगल) हैं और इस नित्य-युगलत्वमें ही उनका पूर्ण एकत्व है। उनका अपने स्वरूपमें ही नित्य अपने ही साथ नित्य रमण—अपनी अनन्त सत्ता, अनन्त ज्ञान, अनन्त ऐश्वर्य और अनन्त माधुर्यका अनवरत आस्वादन चल रहा है। उनके इस स्वरूपगत आत्ममिथुन, आत्मरमण और आत्मास्वादनसे ही अनादि-अनन्तकाल अनादि-अनन्त देशामे अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके सृजन, पालन और सहाराका लीला-प्रवाह चल रहा है। इस युगल रूपमें ही ब्रह्मके अद्वैतस्वरूपका परमात्कृष्ट परिचय प्राप्त होता है। अतएव श्रीउमा-महेश्वर, श्रीलक्ष्मी-नारायण, श्रीसीता-राम श्रीराधा-कृष्ण श्रीकाली-रुद्र आदि सभी युगल-स्वरूप नित्य-सत्य और प्रकारान्तरसे उपनिषद्-प्रतिपादित हैं। उपनिषद्ने एक ही साथ सर्वोदित और सर्वकारणरूपमें, स्थितिशील और गतिशीलरूपमें, निष्क्रिय और सक्रियरूपमें, अव्यक्त और व्यक्तरूपमें एव सच्चिदानन्दपद पुरुष और विश्वजननी नारीरूपमें इसी युगल स्वरूपका विवरण किया है परन्तु यह विषय है बहुत ही गहन। वस्तुतः यह अनुभवगम्य रहस्य है। प्रगाढ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी द्वन्द्वमयी सीमाका सर्वथा अतिक्रमण कर जाती है—तभी सक्रियत्व और निष्क्रियत्व साकारत्व और निष्कारत्व, परिणामत्व और अपरिणामत्व एव बहुरूपत्व और एकरूपत्वके एक ही समय एक ही साथ सर्वान्नीय मिलनका रहस्य खुलता है—तभी इसका यथार्थ अनुभव प्राप्त होता है। यद्यपि विशुद्ध तत्त्वमय चैतन्य-राज्यमें प्राकृत पुरुष और नारीके सदृश देहेन्द्रियादिगत भेद एव तदनुकूल किसी लौकिक या जडोपस्थित सम्भावना नहीं है, तथापि—जब अप्राकृत तत्त्वकी प्राकृत मन-बुद्धि एव इन्द्रियाके द्वारा उपासना करनी पड़ती है, तब प्राकृत उपादा और प्राकृत सज्ञा देनी ही पड़ती है। प्राकृत पुरुष और प्राकृत नारी एवं

उनके प्रगाढ सम्बन्धका सहारा लेकर ही परम चित्तत्वके स्वरूपगत युगल-भावको समझनेका प्रयत्न करना पड़ता है। वस्तुतः पुरुषरूपम ब्रह्मका सर्वातीत निर्विकार निष्क्रिय भाव है और नारीरूपमें उन्होंनेकी सर्वकारणात्मिका अनन्त लीला वैचित्र्यमयी स्वरूपा-शक्तिका सक्रिय भाव है। पुरुषमूर्तिमें भगवान् विश्वातीत हैं, एक हैं और सर्वथा निष्क्रिय हैं एवं नारीमूर्तिमें वे ही विश्वजननी बहुप्रसविनी, लीलाविलासिनी-रूपमें प्रकाशित हैं। पुरुष-विग्रहमें वे सच्चिदानन्दस्वरूप हैं और नारी-विग्रहमें उन्होंनेकी सत्ताका विचित्र प्रकाश, उन्हींके चैतन्यकी विचित्र उपलब्धि तथा उन्हींके आनन्दका विचित्र आस्वादन है। अपने इस नारी-भावके संयोगसे ही वे परम पुरुष ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता हैं—सृजनकर्ता, पालनकर्ता और सहायकर्ता हैं। नारी-भावके सहयोगसे ही उनके स्वरूपगत, स्वभावगत अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दर्य और अनन्त माधुर्यका प्रकाश है, इसीमें उनकी भगवत्ताका परिचय है। पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीरूपका आस्वादन करते हैं और नारी (शक्ति)—रूपसे अपनेको ही आप अनन्त आकार-प्रकारोंमें—लीलारूपमें प्रकट करके नित्य-चिद्रूपमें उसकी उपलब्धि और उपभोग करते हैं—इसीलिये ब्रह्म सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सर्वलोकमहेश्वर, यद्वैश्वर्यपूर्ण भगवान् हैं। सच्चिदानन्दमयी अनन्त-वैचित्र्यप्रसविनी लीलाविलासिनी महाशक्ति ब्रह्मकी स्वरूपभूता हैं, ब्रह्मके विश्वातीत, देशकालातीत अपरिणामी सच्चिदानन्दस्वरूपके साथ नित्य मिथुनीभूता हैं। ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरहित सत्ता,

चेतनता और आनन्दका अगणित स्तरोके सत्-पदार्थरूपमें, असंख्य प्रकारकी चेतना तथा ज्ञानके रूपमें एवं असंख्य प्रकारके रस—आनन्दके रूपमें विलसित करके उनको आस्वादनके योग्य बना देना इस महाशक्तिका काय है। स्वरूपगत महाशक्ति इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्मके स्वरूपगत चित्की सेवा करती रहती हैं। उनका यह शक्तिरूप तथा शक्तिके समस्त परिणाम (लीला) और कार्य स्वरूपतः उस चित्तत्वसे अभिन्न है। यह नारी-भाव उस पुरुषभावसे अभिन्न है, यह परिणामशालि दिखायी देनेवाला अनन्त विचित्र लीलाविलास उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न है। इस प्रकार उभयभाव अभिन्न हाकर ही भिन्नरूपमें परस्पर आलिङ्गन किये हुए एक-दूसरेका प्रकाश, सेवा और आस्वादन करते हुए एक-दूसरेको आनन्द-रसमें आप्लावित करते हुए नित्य-निरन्तर ब्रह्मके पूर्ण स्वरूपका परिचय दे रहे हैं। परम पुरुष और उनकी महाशक्ति—भगवान् और उनका प्रियतमा भगवती भिन्नाभिन्नरूपसे एक ही ब्रह्मस्वरूपमें स्वरूपतः प्रतिष्ठित हैं। इसलिये ब्रह्म पूर्ण सच्चिदानन्द हैं और साथ ही नित्य आस्वादनमय हैं। यही विचित्र महारास है जो अनादि, अनन्तकाल बिना विराम चल रहा है। उपनिषद्गाने ब्रह्मके इसी स्वरूपका और उनकी इसी नित्य-लीलाका विविध दार्शनिक शब्दोंमें परिचय दिया है और इसी स्वरूपको जानने, समझने, उपलब्ध करने तथा उपभोग करनेकी विविध प्रक्रियाएँ, विद्याएँ एवं साधनाएँ अनुभवी ऋषियोंकी दिव्य वाणीके द्वारा उनमें प्रकट हुई हैं।

वेदमें गौका जुलूस

यथा द्यौर्मया पृथिवी यथापो गुहिता इमा । वशा सहस्रधारा ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥
शत कसा शत दोग्धार शत गोमारो अधि पृष्ठे अस्या । ये देवास्तस्या प्राणन्ति ते वशा विदुरेकथा ॥

(अथर्ववेद १०। १०। ४-५)

अर्थात् जिस गौके द्वारा द्यु, पृथिवी एवं जलमय अन्तरिक्ष—ये तीनों लोक सुरक्षित हैं, उस सहस्रधाराआसे दूध देनेवाली गौकी हम प्रशंसा करते हैं। सौ दोहनपात्र लिये सौ दुहनेवाले तथा सौ सरक्षक इसकी पीठपर सदा खड़े रहते हैं। इस गौसे जो देव जीवित रहते हैं, वे ही सचमुच उस गौका महत्त्व जानते हैं।

वेदमे अवतारवाद

(महामहोपाध्याय पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी)

‘वेदम अवतारवाद हे या नहीं?’ इसके लिये अवतारवादके प्रतिपादक कुछ मन्त्र यहाँ लिखे जाते हैं—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।
तस्य यानि परि यश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्युर्भुवनानि विश्वा ॥

(यजुर्वेद ३१। १९)

—इसका अर्थ है कि प्रजाआका पति भगवान् गर्भके भीतर भी विचरता है। वह तो स्वयं जन्मरहित है, किन्तु अनेक प्रकारसे जन्म ग्रहण करता रहता है। विद्वान् पुरुष ही उसके उद्भव-स्थानका देखते एवं समझते हैं। जिस समय वह आविर्भूत होता है, उस समय सम्पूर्ण भुवन उसीके आधारपर अवस्थित रहते हैं। अर्थात् वह सर्वश्रेष्ठ नेता बनकर लाकाका चलाता रहता है। इस मन्त्रके प्रकृत अर्थमें अवतारवाद अत्यन्त स्फुट है। अब यद्यपि कोई विद्वान् इसका अन्य अर्थ कर ता प्रश्न यही होगा कि उनका किया हुआ अर्थ हो क्या प्रमाण माना जाय? मन्त्रके अक्षरोंसे स्पष्ट निकलता हुआ हमारा अर्थ हो क्यों न प्रमाण माना जाय? वस्तुतः बात यह है कि वेद सर्वविज्ञाननिधि है। वह थोड़े अक्षरोंमें संकेतसे कई अर्थोंको प्रकाशित कर देता है और उसके संकेतित समस्त अर्थ शिष्ट-सम्प्रदायमें प्रमाणभूत माने जाते हैं। इसलिये बिना किसी खीचतान और लाग-लपटके जब इस मन्त्रसे अवतारवाद निकलता है स्पष्ट हो जाता है तब इस अर्थका अप्रमाणित करनेका कोई कारण नहीं प्रतीत होता। यदि कोई वैज्ञानिक अर्थ भी इस मन्त्रसे प्रकाशित होता है तो वह भी मान लिया जाय, किन्तु अवतारवादका अर्थ न माननेका कोई कारण नहीं। अन्य भी मन्त्र देखिये—

‘त्व स्त्री त्व पुमानसि त्व कुमार उत वा कुमारी।’

(अथर्व० १०। ८। २७)

यहाँ परमात्माकी स्तुति है कि आप स्त्रीरूप भी हैं, पुरुषरूप भी हैं। कुमार और कुमारीरूप भी आप होते हैं।

अब विचारनेकी बात है कि परमात्मा अपने व्यापक स्वरूपमें तो स्त्री, पुरुष कुमार और कुमारी कुछ भी नहीं है। ये रूप जो मन्त्रमें वर्णित हैं, अवतारोंके ही रूप हो सकते हैं। पुरुषरूपमें राम, कृष्ण आदि अवतार प्रसिद्ध ही हैं। स्त्रीरूप महिषमर्दिनी आदि अवतारोंका विस्तृत वर्णन ‘श्रीदुर्गासप्तशती’ में प्रसिद्ध है। वहँकि सभी अवतार स्त्रीरूप ही हैं। व्यापक, निराकार परमात्मा पुरुषरूपमें अथवा स्त्रीरूपमें इच्छानुसार कहीं भी प्रकट हो सकता है। कुमारीरूपमें

अवतार भी वहाँ वर्णित है और कुमाररूपमें वामनावतार प्रसिद्ध ही है, जिसकी कथा विस्तारसे ‘शतपथ-ब्राह्मण’ में प्राप्त होती है। शिष्ट-सम्प्रदायमें मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वद माने जाते हैं, इसलिये ‘शतपथ-ब्राह्मण’ में प्रसिद्ध कथाको भी वदका ही भाग कहना शिष्ट-सम्प्रदायद्वारा अनुमोदित है और कथाका संकेत मन्त्र में मिलता है—
‘इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। सम्भूदम्य पा-सुरो ॥’ (यजुर्वेद ५। १५)

अर्थात् इन दृश्यमान लाकाका विष्णुने विक्रमण किया— इनपर अपने चरण रखे। अर्थात् अपने चरणोंसे सारे लाकाको नाप डाला। वे लोक इनकी पाद-धूलिमें अन्तर्गत हो गये। वामन-अवतारकी यह स्पष्ट कथा है। यहाँ भी अर्धका विभाग उपस्थित होनेपर यही उत्तर होगा कि मन्त्रके अक्षरोंसे स्पष्ट प्रतीत होता हुआ हमारा अर्थ क्या न माना जाय। जो कथा ब्राह्मण और पुराणोंमें प्रसिद्ध है उसके अनुकूल मन्त्रका अर्थ न मानकर मनमाना अर्थ करना एक दुराग्रहपूर्ण कार्य होगा। जो सम्प्रदाय ब्राह्मणभागको वद नहीं मानते, वे भी यह तो मानते ही हैं कि मन्त्रका अर्थ ही भगवान् ऋषियोंकी बुद्धिमें प्रकाशित किये। वे ही अर्थ ऋषियोंने लिखे। वे ही ब्राह्मण हैं और पुराण आदि भी वेदार्थोंके विस्तार ही हैं, यह उनमें ही वर्णित है। इसी प्रकार मत्स्यावतारकी कथा और वराहावतारकी कथा भी शतपथ आदि ब्राह्मणोंमें स्पष्ट मिलती है। जो वैज्ञानिक अवतार हैं, जिनका सृष्टिमें विशेषरूपसे उपयोग है, उनकी कथा ब्राह्मणोंमें सृष्टि-प्रक्रिया बतानेके लिये स्पष्ट-रूपसे दी गयी है।

महाभारतके टीकाकार श्रीनीलकण्ठन ‘मन्त्र-भागवत’ और ‘मन्त्र-रामायण’ नामके दो छोटे निबन्ध भी लिखे हैं। उनमें राम और कृष्णका प्रत्येक लीलाओंके प्रतिपादक मन्त्र उद्धृत किये गये हैं, उन मन्त्रोंसे राम और कृष्णके प्रत्येक चरित्र प्रकाशित होते हैं। और वेदके रहस्यको प्रकाशित करनेमें ही जिन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत किया, उन वेदके असाधारण विद्वान् विद्यावाचस्पति श्रामधुसूदनजी ओझा ने भी गाथा-विज्ञान-भाष्यके आचार्यकाण्डमें उन मन्त्रोंको दुहराया है। इसलिये य मन्त्र उन लीलाओंपर नहीं घटते, ऐसा कहनका साहस कोई नहीं कर सकता। इससे वेदोंमें अवतारवाद होना अति स्पष्ट हो जाता है।

'वेद' शब्दका तात्पर्यार्थ क्या है?

(शास्त्रार्थ-महाराष्ट्र (वैकुण्ठवासी) प० श्रीमाधवाचार्यजी शास्त्री)

'वेद' शब्दमय ब्रह्मका मूर्तस्वरूप है, इसलिये सभी शास्त्रोमे 'वेद' शब्दका अपर पर्याय 'ब्रह्म' प्रसिद्ध है। वेदका जो विधि-प्रधान भाग है, वह तो 'ब्राह्मण' नाम्ना ही सर्वत्र व्यवहृत है। 'ब्राह्मण इदं ब्राह्मणम्' इस व्युत्पत्तिलभ्य अर्थके कारण ही उक्त भागको 'ब्राह्मण'-सज्ञाका स्वारस्य सिद्ध होता है।

'वेद' शब्द 'विद् सत्तायाप्', 'विद् ज्ञाने', 'विद् विचारणे' और 'विदुस् लाभे'—इन चार धातुआसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है—जिसकी सदेव सत्ता हो, जो अपूर्व ज्ञानप्रद हो, जो एहिकामुष्मिक उभयविध विचारका कोश हो और जो लौकिक और लाकोत्तर लाभप्रद हो, ऐसे ग्रन्थको 'वेद' कहते हैं।

वेदाम सत्ता, ज्ञान, विचार और लाभ—ये चार गुण विद्यमान हैं। हम क्रमशः इन चार गुणापर विशेष विचार उपस्थित करते हैं—

सत्ता—

ईश्वरवादी सभी सम्प्रदायाम ईश्वर अनादि और अनन्त परिगृहीत है। 'वेद' भगवान्की वाणी है, अतः वह भी अनादि एव अनन्त है। स्मृति-वचन है—

अनादिनिधना नित्या यागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।

अर्थात् वेद स्वयम्भू ब्रह्माकी वह वाणी है जिसका न कोई आदि है और न अन्त। अतएव वह नित्य है। ब्रह्मा भी वेदवाणीके निर्माता नहीं, अपितु यथापदिष्ट उत्सग—प्रदान करनेके कारण उत्सृष्टा ही है। इस प्रकार वेदाकी सत्ता त्रिकालाव्याधित है।

कदाचित् कोई कुतार्किक 'वाणी' शब्दका सुनकर आशंका कर कि लोकम तो वाणी त्रिकालाव्याधित नहीं होता। जाग्रत्-अवस्था ही वाणीका व्यापार प्रत्यक्ष दृष्ट है। स्वप्न, सुषुप्ति और तुरायावस्थाम तो वाणीक व्यापारको कथमपि सम्भावना नहीं की जा सकती। अतः आस्तिकाक कथित भगवान्के भी शननकालम् व्यापार अवयथ युक्तिमग्नत है, अतः उस सदा अनवरुद्ध सत्ता-सम्पन्न कैम कहा जा

सकता है? यद्यपि यह शंका कुतर्कपर आश्रित है क्याकि ससारम कोई भी दृष्टान्त सर्वाशम परिगृहीत नहीं हुआ करता, किंतु सभी उपमाएँ एक सांमातक उपमय वस्तुके गुण-दापाकी परिचायक हुआ करती हैं। मुखका चन्द्रके समान कहनेका चन्द्रगत आह्लादकतादि गुणाका ही मुखम आरोप करना हो सकता है न कि तद्वत् शशक-चिह्न, किंवा क्षीणत्व-दापका उद्घाटन करना। ठीक इसी प्रकार वेदको भगवान्की वाणी कहनेका तात्पर्य यही है कि यावत् शब्द-व्यवहार एकमात्र वेद-वाणी-निस्त्यूत शब्द-राशि है, क्याकि वह अपोरुपेय है, अतः किंसा पुरुष-विशयकी वाणीस उसका सम्बन्ध स्वीकृत नहीं, इसलिये आपातत वेदभगवान्का ही वैभव हा सकता है। तथापि कुतार्किकाको शंका-उद्घाटनका अवसर ही प्राप्त न हो, एतावता अन्यत्र वेदको भगवद्वाणी न कहकर उसे भगवान्का निश्वास कहा गया है—

(क) अस्थ महतो भूतस्य निश्चितमेतद्युग्वदो यजुर्वेद
सामवेदोऽथवाङ्मिरसः । (बृहदारण्यक० २।४।१०)

(ख) यस्य निश्चितमेतद्युग्वदो ।

(सायणाय भाष्य मङ्गलाचरण)

अर्थात्—(क) इस महाभूत श्रीमन्नायणभगवान्क यश्वास ही हैं। जा ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथवाङ्मिरस—अथर्ववेद हैं।

(ख) वेद जिस भगवान्क निश्वासाच्छास हैं, व प्रभु वन्दनीय हैं।

कहना न हागा कि उक्त प्रमाणम वेदाका भगवान्का श्वासाच्छास कहनका यह अभिप्राय है कि श्वास प्रयत्न-साध्य वस्तु नहा किंतु निसर्गजन्य है तथा जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आर तुरायावस्थाम भी यावज्जीवन वह विद्यमान रहता है, एतावता यह सुप्रसिद्ध है कि वेद भी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं अपितु भगवान्का महज व्यापार है। ससार भल हा सम्भव आर विनाशशाल हा, परंतु वेदाका सत्ता आदि मूर्धिम पूव भी था आर प्रलयान्तरम भी वह अनाद्यकल्पम अधुण्य बना रहा। जस श्रमन्नायणभगवान् अनादि,

अनन्त और अविपरिणामी है, ठाक इसी प्रकार वद भी अनादि अनन्त और अविपरिणामी हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि 'विद सत्तायाम्' धातुसे निष्पन्न 'वेद' शब्द त्रिकालावाधित सत्तासम्पन्न है।

ज्ञान—

वेद जहाँ प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमानका सीमापर्यन्त सीमित लौकिक ज्ञानको अक्षय निधि है, वहाँ प्रत्यक्षानुमानोपमानादिसे सर्वथा और सर्वदा अज्ञेय, अतीन्द्रिय, अवाङ्मनसगाग्र लाकांतर ज्ञानक तो एकपात्र वे ही अन्धेकी लकड़ीक समान आधारभूत है। वस्तुतः लौकिक ज्ञान वेदाका मुख्य प्रतिपाद्य विषय नहीं है। तादृश वर्णन ता वैदिकाक शब्दाम कवल प्रत्यक्षानुवाद मात्र है। कुछ लोग कहते हैं कि 'अग्रिहिंस्य भेषजम्'—यह यात वेदक विना भी चक्रमूर्ख तक स्वानुभवसे जानते हैं फिर वदम ऐसी छिछली बातानी क्या जरूरत थी? परतु आक्षेपाकाको मालूम होना चाहिये कि वदका यह प्रत्यक्षानुवाद भी उस कोटिका साहित्य है, जा कि आजके कथित भौतिक विज्ञानवादियाकी समस्त उछल-कूदकी परकाष्ठके परिणामासे मदेव एक कदम आगे रहता है। शकावादीकी उदाहृत श्रुतिका केवल यही अर्थ नहीं है कि 'अग्रि शीतकी औषधि है' अर्थात् आग तापनस पाला दूर हो जाता है, अपितु वेदके इन शब्दाये यह उच्च कोटिका विज्ञान भी गर्भित है कि हिमाली प्रदेशमे उत्पन्न होनवाली जड़ी-वृटियाँ अतीव उष्ण होता है। शिलाजीत, केशर, सजीवना आर कस्तूरी आदि इस तथ्यके निदर्शन है। अथवा बर्फ यनानका नुस्खा अग्रि ही है अर्थात् इतनी डिग्री उष्णता पहुँचानेपर तरल राशि बफरूपम घनीभावको प्राप्त हो जाती है। कहना न होगा कि वर्तमान भौतिक विज्ञानवादा वर्षों अनुसंधान करनेके उपरान्त एक मुदतमे वेदके उपर्युक्त मन्त्राशङ्कण प्रतिपादित हिम-विनानको समझ पाये हैं। इसी प्रकार वद-प्रतिपादित अश्वत्थ-विज्ञान, शखध्वनिसे रोग-कोटाण-विनाश-विज्ञान, श्रोजगदीशचन्द्र वसु और सी० बी० रमण आदि भारतीय विज्ञानवेत्ताआके चिरकालीन अनुसंधानाके उपरान्त अभारतीय वैज्ञानिकातक अशत पहुँच गया है। इसी प्रकार 'हिमघत प्रसवन्ती' ह्रदोगधपजम् आदि वद-प्रतिपादित

गङ्गाजलके हृदय-रागाकी अचूक औषधि होनेकी बात अभातक अनुसंधान-कोटिम हा लटक रही है और वदाक स्पर्श-विज्ञानकी आर तो अभी भौतिक विज्ञानवादी उन्मुख नहीं हो पाये हैं।

'अग्नीषायामक जगत्' इस वैदिक धायणाका तथ्य समझनम अभी वैज्ञानिकाकी शताब्दिपी लागी। परमाणु-विज्ञान, विज्ञानकी चरम सीमा समझी जाती है, परतु वस्तुतः वह विज्ञानकी 'इति' नहीं, अपितु 'अथ' है। कथित 'नाईट्रोन' और 'प्रोटोन' नामक परमाणुक विश्लिष्ट अन्तिम दोना अश वेदोक्त अग्रि और सोम-तत्त्वके ही स्थूलतम प्रतिनिधि हैं। जिम तत्त्वाशको अन्तिम समझ कर आजका भौतिक विज्ञानवादी कवल अविचनीय शक्तिपुज (एनर्जी) मात्र कहनेको विवश है और तत्त्वश्लिष्ट 'अपर' अशको अच्छे सह-अस्तित्वशाली आवरण बताता है, वास्तवमे वे दोनो अग्रि और सोमके ही स्थूलतम अत्यणु हैं। यह परमाणु-विज्ञानका चरम बिन्दु नहीं किंतु प्रवेशद्वार मात्र है। अभी ता विपञ्चोकृतभूत तन्मात्राएँ, अहकार और महान्—इन द्वाराकी लम्बी मजिल तय करनी पड़ेगी, तब कभी 'अव्यक्त' तत्त्वतक पहुँच हो पायेगी। उस समय साम्प्रतिक भातिक विज्ञानवादियाद्वारा कथित एनर्जी और आवरण नामक तत्त्वद्वयामक परमाणु पुरुष और प्रकृतिक ऐक्यभूत अधनारीधरकी सज्ञाको धारण कर सकेगे। कहनेका तात्पर्य यह है कि वदाका प्रमुख विषय भौतिक विज्ञान भी वेदोमे इतनी उच्च काटिका वर्णित है कि जिसको तहतक पहुँचनेमे अनुसंधायकाको अभी कई सहस्राब्दियाँ लग सकती हैं। हमने प्रसंगवश कतिपय पक्तियाँ इस विषयपर इसलिये लिख छोडी हैं कि जिनसे वर्तमान भौतिक विज्ञानकी चक्काचौधमे चौंधियायी हुई भारतीय आँखोकी भी साथ-साथ कुछ चिकित्सा हो सक। अब हम वदाके मुख्य विषयकी चर्चा करते हैं। स्मृतिकाराका कहना है—

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपापो न बुध्यते।

एन चिदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वदता॥

अर्थात् प्रत्यक्षानुमान और उपमान आदि साधनाद्वारा जो उपाय नहीं जाना जा सके, वह उपाय वेदसे जाना जा सकता है यही वेदका वेदत्व है।

मन क्या है? बुद्धि क्या है? स्वप्न और सुषुप्तिकी अनुभूतियाँ किमाधारभूत हैं? जीवन-मरण क्या है? मृत्युको पश्चात् क्या कुछ होता है? इत्यादि मानव-प्रश्नोंको मानव-बुद्धि-बलात् सुलझानेका असफल प्रयत्न किया जायगा तो हो सकता है कि अनुसंधायक सनकी, अर्धविक्षित, किवा मस्तिष्ककी धमनी फट जानसे मृत्युका प्राप्त हो न बन जाय। इसलिये अनुभवी तत्त्वदर्शियोंकी खुली घोषणा है कि—

अतीन्द्रियाश्च ये भावा न तास्तर्केण योजयेत्।

इन्द्रियातीत भावोंको तर्कसे समझनेका प्रयास नहीं करना चाहिये।

कहनेका तात्पर्य यह है कि जिन लोकोंपर परोक्ष-विषयमान मानव-बुद्धि उछल-कूद मचाकर कुण्ठित, किवा पगु हो जाय, उन विषयोंके परिज्ञानके लिये एकमात्र वेद ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिये पाणिनीय महाभाष्यकारके शब्दोंमें भारतीय ऋषियोंका यह गौरवपूर्ण उद्घोष आज भी दिग्दिगन्ताम प्रतिध्वनित है—'शब्दब्रह्मणि का वयम्' अर्थात् हम वेद-प्रमाणको सर्वोपरि मानते हैं। इस प्रकार सिद्ध है कि—'विद्वद् ज्ञाने' धातुसे निम्न हानवाला 'वेद' शब्द धात्वर्थके अनुसार लाकिक और पारलौकिक उभयविध ज्ञानका कोश है।

विचार—

'वेद' शब्दका अन्यतम अर्थ विचार भी है। तदनुसार लौकिक या पारलौकिक कोई भी नया बेजाड विचार सम्भव नहीं हो सकता, जा कि वेदमें प्रथमतः न किया गया हो। यह ठीक है कि दुर्भाग्यवश आज राजाश्रयके बिना व सुलझे-सुलझाये अकाट्य सिद्धान्त तबतक लागानी दृष्टिसे ओझल हो रहते हैं जबतक कि अंधरम चाँदमारी करनेवाले वर्षों माथापट्टी करनेके बाद किसी सिद्धान्ताभासकी डुम पकड़कर एतावता अपनेकी कृतकृत्य नहीं मान लेते और उसपर आचरण करके पदे-पदे विपत्तियाँ आनेपर अपने उस मन्तव्यकी केचुली बदलते-बदलते 'मधवा मूल विडोला टीका' का चरितार्थ नहीं कर डालते। यह एक अपरिहार्य सत्य है कि मनुष्य चाह कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों न हो, तथापि वह मानव हानिक कारण 'अल्पज्ञ' ही रहेगा। सर्वज्ञ तो एकमात्र श्रीमन्नारायणभगवान्

ही हैं। अतः मानव-विचार सर्वांशमें त्रुटिहीन नहीं हो सकता। एक मनुष्यकी कान कहे, सैकड़ों चुन हुए बुद्धिमानोंद्वारा चढ़ ऊहापोह और बहस-मुवाहसके बाद बनाये गये कानून कुछ दिनांक बाद ही खोखले मालूम पड़ने लगते हैं। वही प्रस्ताव अनुमादक तथा समर्थक अपने पूर्व-निश्चयको बदलनेके लिये बाध्य हो जाते हैं। भारतकी ही ससदमें अन्तर्गत नब्बे करोड़ जनताद्वारा निर्वाचित सवा पाँच सा सदस्य एक दिन एक विधान बनाते हैं और कुछ दिनांक बाद स्वयं उसमें सशोधनके लिये बाध्य होते हैं। यह मनुष्यकी सहज अल्पज्ञताका ही निदर्शन है। इसलिये सर्वज्ञ भगवान्की वाणी वेद ही 'विद्वद् विचारणे' धातुसे निम्न होनेके कारण महा विचारका खजाना है।

लाभ—

शास्त्रोंमें समस्त लौकिक लाभोंका सग्राहक शब्द 'अभ्युदय' नियत किया गया है और सम्पूर्ण पारलौकिक लाभोंका सग्राहक शब्द 'नि श्रेयस' शब्द नियत किया गया है। उक्त दोनों प्रकारके लाभ जिनके द्वारा सुतरा प्राप्त हो सकें उसी तत्त्वका पारिभाषिक नाम धर्म है। वेद धर्मका प्रतिपादक है। अतः यह उभयविध लाभोंका जनक है। वदज्ञाताका पालन करनेवाले व्यक्तियों 'यागक्षमात्मक' सर्वविध अभ्युदय प्राप्त होता है और परलाकिक वह श्रीमन्नारायणभगवान्के सानिध्यसे लाभान्वित होता है। शास्त्रमें साधकके लिये पारलाकिक सद्गतिकी ही वस्तुतः परम लाभ स्वीकार किया गया है, लौकिक सुख-समृद्धिका तो अनायास अवश्य ही प्राप्त होनवाली वस्तु बतलाया गया है, जैसे आम्रवनमें पहुँचनेपर यात्राका वास्तविक लाभ तो सुमधुर आम्रफल-प्राप्ति ही है परन्तु धर्मतापापनोदिनी शीतल छाया, श्रुति-सुलभ काकिला-रावश्रवण और घ्राणतर्पक विशुद्ध वायु-सम्पर्श आदि भोग तो उसे अयाचित हाँ सुलभ हो जायेंगे। एतावता यह सिद्ध है कि 'विद्वद् लाभे' धातुसे निम्न 'वद' शब्द अपने मूल धात्वर्थके अनुसार एहिक और आमुष्मिक उभयविध लाभोंका सर्वोपरि जनक है।

अतः जो त्रिकालावाधित सत्तासम्पन्न हो, परोक्ष ज्ञानका निधान हो सर्वविध विचारोंका भण्डार हो और लाक तथा परलाकिक लाभोंसे भरपूर हो उस 'वद' कहत है। वही वेद शब्दका सक्षिप्त अर्थ है।

गो-स्तवन

माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट॥

(ऋक्० ८।१०१।१५)

‘गो रुद्राकी माता, वसुआकी पुत्री, अदितिपुत्राकी बहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, प्रत्येक विचारशील पुरुषको मने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करो।’

आ गावो अम्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गाष्ट रणयन्त्वस्मे ।

प्रजावती पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वोरूपसो दुहाना ॥

(अथर्व० ४।२१।१)

‘गोओने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है। वे हमारी गोशालामें सुखसे बैठ और उसे अपने सुन्दर शब्दोंसे गुँजा दे। ये विविध रगाकी गोएँ अनेक प्रकारके बछड़-बछड़ियाँ जन और इन्द्र (परमात्मा)-के यजनके लिये उस कालसे पहले दूध देनेवाली हा।’

न ता नशन्ति न दभाति तत्स्कोरो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्यति ।

देवाश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभि सचते गोपति सह॥

(अथर्व० ४।२१।३)

‘वे गोएँ न तो नष्ट हो, न उन्हें चोर चुरा ले जाय और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाय। जिन गोओंकी सहायतासे उनका स्वामी देवताआका यजन करने तथा दान देनेमें समर्थ होता है, उनके साथ वह चिरकालतक संयुक्त रहे।’

गावो भगो गाव इन्द्रा म इच्छाद्वाव सोमस्य प्रथमस्य भक्ष ।

इमा या गाव स जनास इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम्॥

(अथर्व० ४।२१।५)

‘गोएँ हमारा मुख्य धन हा, इन्द्र हमें गोधन प्रदान कर तथा यज्ञाकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर गौआका दूध ही उनका नेवेद्य बने। जिसके पास ये गोएँ हैं, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही हैं। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य पदार्थोंके द्वारा इन्द्र (भगवान्)-का यजन करना चाहता हूँ।’

यूय गावो मेदयथा कुश चिदश्रौर चित्कुण्ठा सुप्रतीकम् ।

भद्र गृह कुण्ठ भद्रवाचो बृहद्वो वय उच्यते सभासु॥

(अथर्व० ४।२१।६)

‘गाआ। तुम कुश शरीरवाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर देती हा एवं तेजोहीनका देखनमें सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं, तुम अपने मङ्गलमय शब्दोंसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती हो। इसीसे सभाआम तुम्हारे ही महान् यज्ञका गान होता है।’

प्रजावती सूयवसे रुशन्ती शुद्धा अप सुप्रपाण पिवन्ती ।

मा व स्तेन ईशत माघशस परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु॥

(अथर्व० ४।२१।७)

‘गौओ। तुम बहुत-स वज्र जना चरनेके लिये तुम्हें सुन्दर चारा प्राप्त हा तथा सुन्दर जलाशयमें तुम शुद्ध जल पीती रहो। तुम चारा तथा दुष्ट हिसक जीवाक चगुलम न फँसा और रुद्रका शस्त्र तुम्हारा सब आरसे रक्षा करे।’

हिङ्कुण्वती वसुपत्नी वसुना वत्समिच्छन्ती धनसा न्यागन् ।

दुहामश्विबभ्या पयो अध्वय सा वर्धता महते सौभगाय॥

(अथर्व० ७।७३।८)

‘रैभानेवाली तथा एध्वर्योका पालन करनेवाली यह गाय मनसे बछड़का कामना करता हुई समाप आया है। यह अवध्य गो दाना अभिदवाक लिये दूध दे और वह बड़ साभाग्यक लिये बढ़े।’

क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद
क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद

आशीर्वाद

क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद
क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद क्या वेद

अपौरुषेय वेदोक्त श्रेयस्कर मार्ग

(अनन्तश्रीविभूषित दक्षिणाग्रायस्थ भृगेरी-शारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीभारतीतीर्थजी महाराज)

भारतवर्षकी यह सर्वाधिक विशेषता है कि यहाँ ज्ञान-विज्ञान, शास्त्र एव शास्त्र-विद्या, साहित्य-कला, सभ्यता-संस्कृति आदिका मूल वेद माना जाता है या इन सबका सम्बन्ध वेदासे जोड़ा जाता है। यह वेदाका दश है, महर्षियोंका देश है। वेद ज्ञानरशि होने तथा सर्वव्यापक तत्त्वदर्शन आदिसे समलकृत होनेके कारण विश्वके विभिन्न देशाके विद्वानांका ध्यान बरबस इस ओर आकृष्ट हुआ और विद्वत्समाजने एक-कण्ठ होकर भारतकी महानता और श्रेष्ठताको स्वीकार किया। ससारमे शायद ही ऐसा कोई देश हो जो यह कहता हो कि हमारी सभी विद्याआंका, हमारी सभी संस्कृतियों एव सभ्यताओका, हमारे संगीत और हमारी कलाआंका मूल हमारे धार्मिक ग्रन्थ हैं। केवल भारतमे सनातनधर्मके मूल वेदको ऐसा अद्वितीय गौरव प्राप्त है। 'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्' और 'धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा'-जैसे श्रुति-स्मृति-वाक्योंसे स्पष्ट है कि समस्त मानवाक अभ्युत्थान, अभ्युदय और श्रेयके लिये एकमात्र वेद ही सर्वस्व हैं। सर्वविषयात्मक, सर्वविद्यात्मक तथा सर्वज्ञान-प्रकाशात्मक वेद परमेश्वरके शासनरूपमे अवतरित हैं।

प्राचीन भारतीय आर्ष-सम्प्रदायके बढ्मूल विश्वास और दृढ विचारानुसार वेद परब्रह्म परमात्माके निश्वास-रूपम विनिर्गित हे जो ऋषि-मुनियोंको केवल दर्शन-श्रवणादि-रूपमे प्राप्त हुए। वैदिक मन्त्रांम ऋषि, देवता और छन्दका उल्लेख इस बातका प्रमाण हे कि वैदिक ऋषियोंको वे मन्त्र दर्शन-श्रवणादिसे प्राप्त हुए। अतएव वेद अपौरुषेय हैं किसी लौकिक काव्यादि ग्रन्थोंकी तरह वदोका रचना नहीं हुई हे और न ही इसके कर्ता कोई पुरुष अथवा एकसे अधिक मनीषी लखके हे। स्वय वेद ही इस बातके प्रमाण हैं कि वेद ईश-शासन हैं, परमेश्वरके निश्वासभूत हे। बृहदारण्यकोपनिषद् (२। ४। १०)-की श्रुति हे—

‘अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदा यजुर्वेद
सामवेदाऽथर्वाङ्गिरसः ।’

सृष्टिकर्ताने सृष्टिके प्रारम्भम सृष्टिकी सुव्यवस्थार्थके लिये सर्वथा धर्म-बोधकी आवश्यकता समझी और तदर्थ प्रथमतः उन्हाने ब्रह्माको वेद धारण कराया। श्रुति कहती है—

यो ब्रह्माण विदधाति पर्व

या वे वदाश्च प्रहिणोति तस्मे।

(श्वन्ताक्षतर० ६। १८)

वदाके अभावमे ब्रह्माको भी धर्मका बोध न होता, तब ओराकी बात कहना ही क्या है।

किसी मानव-कृत ग्रन्थम शाका, भ्रम अथवा भूल आदिके लिये स्थान हा सकता है, जबकि वेदामे ऐसी किसी बातका सम्भावना भी नहीं है। कल्प-कल्पान्तरोंमे वेद विद्यमान रहते हैं। सम्प्रति जो कल्प है, उसका नाम श्वेतवाराह कल्प है। इसके पूर्व भी कल्प था। जैसे इस कल्पमे वेद हैं, वैसे ही पूर्ववर्ती कल्पामे भी थे। भविष्यपुराणमे महर्षि व्यासने भविष्यको घटनाआका वर्णन किया है। भविष्यपुराण ही क्या ? अन्यान्य पुराणामे भी ऐसे वर्णन द्रष्टव्य ह। जब पुराणामे ऐसी अपूर्व शक्ति है तो परमात्माके नि श्वासरूप वदामे ऐसी अपूर्व शक्ति क्यों न हो ? उसकी दिव्यता ओर अपूर्व शक्तिके सम्बन्धमे मीमासा-भाष्यकार शबर स्वामी कहते ह—

चादना हि भूत भवन्त भविष्यन्त सूक्ष्म व्यवहित
विप्रकृष्टमित्यव जातीयकमर्थ शक्तात्यवगमयितम्।

अर्थात् वदाकी अपूर्व अथवा असाधारण शक्ति यह है कि उनसे भूत, वर्तमान और भविष्यम घटनेवाले अर्थ ही नहीं सूक्ष्म, व्यवहित तथा अन्य अर्थ भी ज्ञात होते हैं। ऐसी दिव्यता और असाधारण शक्ति अन्यत्र कहा भी द्रष्टव्य नहीं है।

सुप्रसिद्ध वेद-भाष्यकार सायणाचार्यजीका कथन है कि 'स्वयम्प्रकाश-सूर्य जिस प्रकार दुर्गम विषयाका भी बाध कर सकता है, उसी प्रकार वेद भी अचिन्त्य आर अद्भुत विस्मयकारी शक्तिसे युक्त हैं। घट-पटादिम स्वयम्प्रकाशकी शक्ति नहीं है, जबकि सूर्य-चन्द्रादिको ऐसी शक्ति है। मनुष्यादिको स्वस्कन्धारोहण-सामर्थ्य नहीं है जबकि वेद, जो अकुण्ठित सामर्थ्यसे युक्त है इतर वस्तु-प्रतिपादकत्व-शक्तिक समान (स्वयम्प्रकाशशक्तिसे युक्त अथवा) स्वप्रतिपादकत्व-शक्तिसे युक्त होते हैं इसलिय सम्प्रदायविद् वेदकी अकुण्ठित शक्तिका दर्शन करते हैं।'

यथा घटपटादिद्रव्याणां स्वप्रकाशत्वाभावऽपि सूर्यचन्द्रादीनां

स्वप्रकाशत्वमविरुद्ध तथा मनुष्यादीना स्वस्वकथाधिरोहा-
सम्भवेऽपि अकुण्ठितशक्तेर्वेदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्ववत्
स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्ति अतएव सम्प्रदायविदोऽकुण्ठिता शक्ति
वेदस्य दर्शयन्ति ।

प्राचीन परम्परागत विचाराका अस्वीकार करनेकी दृष्टिसे
ही कुछ लोग ऐसे विचाराका खण्डन करते हैं और कुछ
लाग भ्रमके कारण पदे-पद सदह प्रकट करत रहते हैं, ऐसे
लाग भी हैं जा ससर्ग-दोषक कारण सही विचाराको
स्वीकार नहीं कर सकते। कहनेकी आवश्यकता नहा है कि
वेदाकी रचनाका काल-निर्णय करनेकी प्रवृत्ति आधुनिक
है। किसी ग्रन्थ-विशेषक रचना-कालक विषयम जैसे
विचार किया जाता है, वस ही वदाक रचना-कालका
निर्णय भी करनेका प्रयत्न कुछ लोगाने किया है, परतु उनका
प्रयत्न सफल नहा कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि
इस पथपर चलनेवाले लोगाम भी मतक्य नहीं है। क्या
कारण है ? उनका विचार वालूकी भात है, ठोस प्रमाणपर
आधारित नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विचार-
विनिमय या शका-समाधान न हो परतु शास्त्राय अकाट्य
तर्कों नि सुत सत्यसे हम विमुख न हा।

किसी वस्तुक रूपका जाननेक लिय अथवा उसका
अवलोकन करनेक लिये प्रकाशकी आवश्यकता हाती है,
जब सूर्यका प्रकाश हाता है, तब दापकादि किसी अन्य
प्रकाशकी आवश्यकता नहा हाता। उसी प्रकार धर्म-
अधर्मके सम्बन्धम जाननेक लिय वद स्वत प्रमाण है वहाँ
किसी अन्य प्रमाणकी अपक्षा नहा है। श्रीभगवत्पाद
शकराचार्यजीका कथन है—

वदस्य हि धर्माधर्मया निरपेक्ष प्रामाण्य रवरिव रूपविषय ।

'निरपेक्ष प्रामाण्यम्' कहनस यह सर्वथा स्पष्ट है कि
यहाँ किसी अन्य प्रमाणकी अपक्षा नहीं है। इसस विदित है
कि अपारुपेय वद सयक लिय प्रमाण है। यही कारण है कि
उन्हाने कहा है कि वदका नित्य ही अध्ययन करना चाहिये
ओर तदुक्त कमाचरण हमार कर्तव्य है— वदा नित्यमधीयता
तद्वदित कर्मस्वनुष्ठीयताम् ।' वद ईश्वरीय आदेश है वद
नित्य है। अतएव उसका अध्ययन सर्वथा श्रयस्कर है।

जिनको वदाधिकार है उनका कर्तव्य है कि व उसस
च्युत है। एक ओर बात यह है कि वद अपरिमित भा
है। कहा गया है कि अनन्ता व वदा । काइ व्यक्ति अपने
जावनकालम समस्त वदाका अध्ययन पूरुरूपन नहीं कर
सकता। स्व-शास्त्रका अध्ययन भा बहुत प्रयासस किया जा

सकता है। इस सम्बन्धम तैत्तिरीय-शास्त्राम एक कथा है
जो इस प्रकार है—महर्षि भरद्वाजन समस्त वेदाका अध्ययन
करना चाहत। उन्हाने वदाध्ययन प्रारम्भ किया। यद्यपि वे
निरन्तर एक जन्मतक अध्ययन करते रहे, तथापि अध्ययन
पूरा नहीं हुआ। दूसरे जन्मम व अवशिष्ट वेद-भागका
अध्ययन करने लगे। उस जन्मम भी वेदाध्ययन पूरा नहीं
हुआ। तीसरे जन्ममे इस अध्ययन-कार्यका वे पूरा करना
चाहत थे। वेदाध्ययन करने लग। बहुत वृद्ध हा जानेपर भी
उन्हाने अध्ययन नहीं छोडा। वृद्धावस्थाक कारण उनका
शरीर शिथिल हो गया, कम्पित होने लगा। अब तो वे
बठकर अध्ययन करनेम असमर्थ होनेके कारण सोकर ही
अध्ययन करने लगे। ऐसी स्थितिम उनका इन्द्रका साक्षात्कार
हुआ। इन्द्रन उनस पूछा—'यदि तुमको एक जन्म और
प्रदान किया जाय तब तुम क्या कराग ?' मुनिने कहा—'तब
मैं शप वदाध्ययन पूरा करूँगा।' इन्द्रने उस समय कहा—'यह
तुमसे पूर्ण हा सकनवाला कार्य नहीं है। जब मुनिने
पूछा—क्या ? तब इन्द्रने उनके सामन तीन पहाड दिखाये।
तीनामसे एक-एक मुट्ठीपर मिट्टी उनके सामने रखी और
कहा—'तीना जन्माम तुमने जा वदाध्ययन किया है, वह
इतनी-सी मिट्टीक बराबर है, अब शप है इन तीन पहाडोंके
बराबरका अध्ययन।

मुनि अवाक्-अचम्भित रह गये। फिर उन्हाने पूछा—'तब
म क्या करूँ ?' महेंद्रने मधुर वाणीम कहा—'यत्तारभूत
तदपासितव्यम् —'मैं तुमका सारका उपदेश दता हूँ।

वेदाकी ऐसी असमीता है, ऐसी अपरम्पार महिमा है।
श्राभगवत्पाद शकराचार्य-सरीखे महामहिमाको छोडकर
शप लोग वदाक अद्वितीय विद्वान् कैसे हा सकते हैं ?

धर्माधर्मका निर्णय कवल वेदास सम्भव है। वेदाकी अति
विशालता गहनता, महानता आर महत्ताको दृष्टि-पथमें
रखकर मनु, गौतम याज्ञवल्क्य आर पराशर-प्रभृति ऋषि-
मुनियान धर्मकी व्याख्या करनेवाले जिन ग्रन्थाकी रचना को
उन्हें 'स्मृति' कहते हैं।

'श्रुतिस्तु वेदा विज्ञयो धर्मशास्त्र तु वे स्मृति'—यह
कहनस स्पष्ट हाता है कि श्रुति हमार लिय जिस भाँति
प्रबल प्रमाण है उसी भाँति स्मृति भा प्रमाण है। स्मृति
नुतिका हा अनुसरण करता है। उपमार मार्वाभाम कविकुलगुरु
कालिदासन रघुवरा (२।२)-म कहा है—

मार्ग मनुष्यधर्मपमयी श्रुतिव्याध स्मृतिव्यगच्छत्॥

श्रुति ना कछता है स्मृति भा वहा कहता है। अतएव

दोनोम विरोध नहीं होता। जेसे श्रुति-वाक्य प्रमाण या आचरणीय होता है, वैसे ही स्मृति-वाक्य भी। यदि कहीं श्रुति-वाक्य स्मृति-वाक्यसे मेल नहीं खाता अथवा परस्पर विरोध दिखायी पड़ता है, तब तो हमारे लिये श्रुति-वाक्य ही प्रबलतम प्रमाण होता है, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। श्रुति-स्मृति दोनोंका हम समान-रूपसे आदर करना चाहिये।

पुराण तथा महाभाष्यादि ग्रन्थासे हम वेदकी शाखाआका ज्ञान होता है। कूर्मपुराण (पृ० वि० ५०। १८-१९) -मं बताया गया है कि ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ, यजुर्वेदकी एक सौ शाखाएँ, सामवेदकी एक हजार शाखाएँ और अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ हैं। महर्षि पतञ्जलिने यजुर्वेदकी एक सौ शाखाआका उल्लेख 'एकशतमध्यशुशाखा' कहकर किया है। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि वेदाकी उपर्युक्त शाखाआम कई शाखाएँ आज दृष्टिगत नहीं होतीं।

प्रातिशाख्य-जैसे ग्रन्थ वेदोच्चारण-प्रक्रियाकी जाननेमें सहायक हैं। उदात्त-अनुदात्त-स्वरित-स्वर नियमक्रमके अनुसार वेद-मन्त्रोंके उच्चारण होने एव पदपाठ, जटपाठ और घनपाठ आदिके द्वारा नियमित होनेके कारण उनका स्वरूप-संरक्षण आजतक उसी भाँति सम्भव हो सका है, जिस भाँति वे अति प्राचीन कालसे चले आ रहे हैं।

वैदिक मन्त्रोंके उच्चारणमें सावधानी बरतनी चाहिये। वर्ण-व्यत्यय या स्वर-व्यत्ययसे वाञ्छित अर्थ-लाभ न होकर हानि होनेकी सम्भावना होती है। वेदाङ्ग-शिक्षाम प्रसिद्ध है—मन्त्रो हीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वरतोऽपराधात्॥ श्रुति कहती है—

यदब्रवीत् स्वाहेन्द्रशत्रुर्वर्धस्वेति। तस्मादस्यन्द्रशत्रुर्भवत्।

श्रीमद्भागवत (६। ९। ११) -मं इस सम्बन्धमें कहा गया है—

हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे।

इन्द्रशत्रो विवर्धस्व माचिरं जहि विद्विषम्॥

- 'इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व' मं स्वरापराधक कारण त्वष्टाकी इच्छाके विरुद्ध इन्द्र ही शत्रु हो गया और इन्द्रसे वृत्रासुर मारा गया।

वद-मन्त्राका ऐसा दिव्य प्रभाव होता है। कुछ मन्त्र तो सद्यः प्रभावशील होते हैं। यह अनुभवसिद्ध बात है कि वेदोक्त-विधानसे पर्जन्य-जपका अनुष्ठान करनेपर सुवृष्टि हाती है। महारुद्र और अतिरुद्र महायाग-जसे अनुष्ठानसे शीघ्र ही अभीष्ट-सिद्धि होती है। वास्तविकता यह है कि अनुष्ठान

करने-करानेवालोम श्रद्धा-भक्ति होनी चाहिये। कहा गया है कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं उनमें देवता निवास करते हैं।

श्रुति है—'यावतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेदविदो ब्राह्मणे वसन्ति तस्माद् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवेदिवे नमस्कुर्वन्नाश्लील कीर्तयेदेता एव देवता प्रोणन्ति।' एस वेदज्ञाका सम्मान करना चाहिये, उनकी निन्दा नहा करनी चाहिये, इससे देवता संतुष्ट होते हैं। 'वेद शिव शिवो वद वदाध्यायी सदाशिव'—जो कहा गया है, उसके सम्बन्धमें एक कथा याद आती है। हेहय-वशके एक राजकुमारने शिकारके समय एक ऋषिके आश्रमक समीप मृगचर्म आढ एक बटुकी भ्रमवश एक विपैले बाणसे मारा। 'हा- हा' की आवाज सुनकर उसने समझा कि ब्रह्महत्या हो गयी। शापक भयसे वह भागकर अपन राजमहलम पहुँचा। राजाने सब वृत्तान्त जानकर कहा कि तुमने ठीक नहीं किया। चलो, हम आश्रमपर चलकर मुनिवरसे क्षमा माँग ले। राजा सपरिवार मुनिके आश्रमम पहुँचे तो मुनिने स्वागत किया। तब राजाने कहा—'हम इसके योग्य नहीं हैं, क्षमा करे।' राजाने पूरी घटनाका वर्णन कर क्षमा माँगी और प्रायश्चित्तका विधान जानना चाहा। मुनिने कहा—'प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्महत्या नहीं हुई है।' यह सुनकर राजाका आश्चर्य हुआ। उस विपैले बाणसे कोई जीवित बच जाय, यह कैसे सम्भव है—यह सोचकर राजाने जब सदह प्रकट किया, तब मुनिन पूछा—'यदि आश्रममें रहनेवाले सभी ब्रह्मचरियाको यहाँ बुलाऊँ तो क्या राजकुमार उस ब्रह्मचारीको पहचान सकते हैं?' राजकुमारक 'हाँ' कहनेपर मुनिद्वारा आश्रमसे सभी ब्रह्मचारी बुलाये गये। जिसे बाणसे आहत किया था, उसका राजकुमारन पहचाना। परंतु आश्चर्य कि उसके शरीरपर घावका चिह्नतक नहीं था, मरना तो दूर। तब मुनिवरने राजासे कहा—'हम लोग पूर्णतः वैदिक धर्मके मार्गपर चलनेवाले ह, वेद-विहित कर्मोंमें कोई न्यूनता आने नहीं देते, धर्मानुष्ठानाका सम्यक् पालन करते हैं। अतएव मृत्युदेवता यहाँसे कोसा दूर रहते हैं। आप इस वैदिक धर्मानुष्ठानके प्रभावपर विश्वास करत हैं न।

निस्संदह वैदिक धर्मानुष्ठान सर्वथा श्रेयस्कर है। मनुने इसीलिय कहा है—

धर्म एव हता हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हता वधीत्॥

(मनु० ८। १५)

यहाँ दो बातें हैं—यदि हम धर्मकी रक्षा करते हैं तो धर्म

हमारी रक्षा करता है, यदि हम उसकी हिंसा करते हैं तो वह हमारी हिंसा करता है, अर्थात् धर्मक सही स्वरूपको ज्ञानकर तदनुसार आचरण करना धर्मको रक्षा करना है, इससे सुख-शान्ति और श्रेयकी समुपलब्धि हाती है। धर्मका आचरण न करनेसे अथवा धर्मका गलतरूपमें आचरण करनेसे विरुद्ध-फलकी प्राप्ति हाती है या हम विनष्ट हात हैं। इसलिय प्रत्येक व्यक्तिका चाहिय कि वह अपने लिये विहित धर्मका आचरण करे और कभी अपने कर्तव्यसे मुँह न मोड़े क्योंकि—

स्वे स्वे कर्मण्यपि रत ससिद्धि लभते नर ।

(गीता १८। ४५)

निज कर्तव्यके अनुसार चलनेसे वह सुख-सिद्धि प्राप्त करता है और श्रेयका भागी होता है। तदर्थ ही वेद धर्मका बोध कराते हैं। धर्मके विषयमें किसीको स्वातन्त्र्य नहीं है। निरपेक्ष-प्रमाण वेदाके आदर्शके अनुसार ही चलना चाहिये, क्योंकि सबकी बुद्धि समान नहीं होती। जिस-किसीको सुविधा एवं अपेक्षाके अनुसार कल्पना करत रहनेसे धर्मकी व्यवस्था नहीं टिक सकती, अराजकता ही हो जायगी। जैसा कि श्रीभगवत्पादजीने कहा भी है—

कश्चित् कृपात् प्राणिना दुःखबहुलं ससारं एव भा भूदिति कल्पयेत्। अन्यो वा व्यसनी मुक्तानामपि पुनरुत्पत्तिं कल्पयेत्। तस्माद् यस्मै यस्मै यद्वागोचरे तत्सर्वं प्रमाणं स्यात्। श्रीमद्भगवद्गीता-भाष्यके उपोद्घातमें उन्होंने वेदाक्त धर्मको प्रवृत्ति और निवृत्ति-लक्षणात्मक कहा है—‘द्विविधो हि वेदाक्तो धर्मः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च’। भगवान् वादायणने भी इसी प्रकार कहा है—

द्वाविमावथ पन्थानी यत्र वेदा प्रतिष्ठिता ।

प्रवृत्तिलक्षणो धर्मो निवृत्तिश्च प्रकीर्तितः ॥

वेदविहित प्रवृत्ति-मार्ग और निवृत्ति-मार्गपर चलते हुए हम श्रेयकी साधना करनी चाहिये, परम लक्ष्यतक पहुँचना चाहिये। गीता (२। ४०)-में भी इसी तथ्यकी पुष्टिका उद्धोष किया गया है—

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

वेसे सर्वात्मना सर्वाङ्गीण-रूपसे धर्मका आचरण करनेमें अशक्त होनेपर यथाशक्ति-न्यायसे यथासम्भव धर्मका आचरण दृढ़ चित्तसे प्रयत्नपूर्वक ठीक-ठीक करना चाहिये। यही श्रेयस्कर मार्ग है।

अथर्ववेदकी महत्ता और उसकी समसामयिकता

(अनन्तभीविभूषित द्वारकाशारदापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीस्वरूपानन्द सरस्वतीजी महाराज)

मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी ऋतम्भराप्रज्ञा एवं श्रुतिपरम्पराके द्वारा मुनियोंकी तप पुत्र भूमिमें संचित तथा सुरक्षित मन्त्रब्राह्मणात्मक ज्ञानराशिका नाम वेद है। आपस्तम्बश्रौतसूत्रमें वेदका लक्षण बताते हुए कहा गया है कि—

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् ।

चिन्तन-पद्धतिके वविविध, ज्ञानमयी भौगोलिकताके विस्तार, असंख्य आश्रम-व्यवस्था, उपभाषाआका बहुविधता एवं चिन्तनात्मक स्वातन्त्र्यके कारण वेदकी असंख्य शाखाआका हाना स्वाभाविक था। कहा जाता है कि भगवान् वेदव्यासने वेदको चार भागाम विभक्त कर दिया था जिसके कारण उनका नाम ‘वेदव्यास’ पड़ा और वेदने ऋक्, यजु साम एवं अथर्वके रूपमें चार स्वरूप धारण किया। ऋग्वेदमें स्तुति यजुर्वेदमें यज्ञ सामवेदमें सगीत तथा अथर्ववेदमें आयुर्वेद अर्थशास्त्र राष्ट्रिय संगठन तथा दशप्रमक चिन्तनका प्राधान्य है। वैस दुनियाक इस सर्वप्राचान वाङ्मयमें हा ससारक सभी लागाका शिक्षा संस्कृति मभ्यता एवं मानवताका सर्वप्रथम पाठ पढ़ाया था। मनुस्मृतिकार कहत है कि—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेन् पृथिव्या सर्वमानवा ॥

(मनु० २। २०)

वैदिक महर्षियाकी दृष्टि मूलत आध्यात्मिक है। स्तुति, यज्ञ तथा सगीत हा अथवा जीवसेवाथ लाकहित-हेतु विभिन्न साधनाएँ सबका लक्ष्य मात्र आध्यात्म-साधना, मोक्षप्राप्ति एवं ईश्वर-साक्षात्कार है। यह साहित्य समानरूपसे सभी लागाका स्वस्थ सुखी कल्याणमय, निर्भय, प्रसन्न, सतुष्ट तथा समृद्ध बनने-बनलका कामनासे आपूरित पवित्र सकल्यात्म समुच्चयात्मक ज्ञाननिधि है। कहना न हागा कि इसके किसी भी सविभाग—अङ्गपर विचार क्या न कर, सबका लक्ष्य समान ही दिखायी देगा। क्याकि उनका मूल स्वरूप एक हा है। उदाहरणसे यदि अथर्ववेदको हा लें ता हम देखते हैं कि सामान्यरूपसे इसमें समाज किवा लाकजावनकी व्यवस्थामें सम्यक् वण्यसामग्रा अधिक है अपशकृत अन्याक क्रितु लाकहित-साधनाकी यह परम्परा कारी लाकिक नहा है प्रत्युत इसका लाकामुखता आध्यात्म-

चिन्तनकी पृष्ठभूमि है। इसी चिन्तनात्मक अभ्यास-सापानके सहारे चिन्तक पारलौकिकताके चरम बिन्दुको प्राप्त कर सकेगा। यही कारण है कि अथर्ववेदकी इसी विचार-पद्धतिने इस कालजयी साहित्यको परम लोकप्रिय, उपयोगी एवं मानव-जीवनका अभिन्न अङ्ग बना दिया। जिससे यह सामान्यातिसामान्य च्युक्तिके लिये भी अध्ययन, अवबोध, उपयोग तथा शिक्षाका स्रोत बन गया। इसीलिये आज भी ससारका कोई भी चिन्तक अथर्ववेदकी सार्वजनीन, सार्वकालिक एवं सार्वत्रिक प्रासंगिकताको अस्वीकार नहीं कर सकता। उसमें कहीं लोगोंको बुद्धिमान, विद्वान्, ज्ञानी और जीवन-दर्शनमें निष्णात होनेका उपदेश दिया गया है, तो कहीं पारस्परिक एकता, सोमनस्य, सगठन, बलिष्ठता उन्नति, सवैश्य राष्ट्र, एकराष्ट्र, सुधार, विजय, सेवा, शस्त्र-निर्माण स्वराज्य-शासन, आर्थिक प्रगति तथा मातृभूमिके प्रति असीम प्रेम रखनेका निर्देश भी दिखायी देता है। वनस्पतियोंकी रक्षा, पर्यावरण-सुरक्षा ओषधि-निर्माण, वर्षा अचौर्य, क्षमाभाव, पवित्रता विद्वार्जन, शान्तिस्थापन तथा पशु-पालन आदि इस वदके ऐसे वर्ण्यविषय हैं जो—“काले वर्यंतु पर्जन्य” “सर्वे सन्तु निर्भया” एवं “सर्वे भवन्तु सुखिनः” “मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत्” के आदर्शकी मूर्त स्वरूप प्रदान करते हैं। मानव-जीवनके आधार एवं मातृभूमिकी उन्नतिके परस्पर सम्बन्ध देख—

सत्य बृहदतमुग्र दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युर्लोक पृथिवी न कुणोतु॥

(अथर्व० १२।१।१)

अर्थात् सत्यपालन, हृदयकी विशालता सरल आचरण, वीरता, कार्यक्षमता, ठंडी-गर्मी आदि द्वन्द्वाकी सहिष्णुता, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्नता, विद्वान्ताका सत्कार—ये गुण मातृभूमिकी रक्षा करते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्यत्तम हमारा पालन करनेवाली हमारी मातृभूमि हम सभीके लिये अपने लोकको विस्तार दे अर्थात् अपनी सीमा बढ़ाये, जिससे हमारा कार्यक्षेत्र बड़े। इसका तात्पर्य यह है कि असत्य-भाषण, हृदयकी सकीर्णता असदाचरण, कायरता अकर्मण्यता, असहिष्णुता, अज्ञानता, विद्वदपमान एवं आपसी असहयोगस राष्ट्रकी शक्ति क्षीण हो जाती है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है और बादमें उसपर शत्रु अपना आधिपत्य जमा लेते हैं।

मनुजीने कहा है कि उन लोगोंके आयु, विद्या यश और बल सतत वृद्धिको प्राप्त करते हैं, जो अपने पूज्या बड़ाका

अभिवादन एवं सम्मान करते हैं—“अभिवादनशीलस्य” “स्मृतिका यह वाक्य-सिद्धान्त श्रुति माना जाता है, क्योंकि स्मृति श्रुत्यनुगामिनी होती है। कालिदासने भी रघुवंशम उपमानक तोरपर इस अर्थवत्ताको स्वीकार करते हुए कहा है—

श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छतु॥

कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस देशक नागरिक अपने पूर्वजों या सम्माननीयोंका सम्मान नहीं करते, वहाँके लोगोंकी आयु, सम्पत्ति, कीर्ति, शक्ति और विद्या क्षीणताको प्राप्त हो जाती है। मनुके इस चिन्तनके आशयको अथर्ववेदम इस प्रकार देख—जहाँ पूर्वजोंके प्रति असीम आदर देनेको कहा गया है—

यस्या पूर्वं पूर्वजानां विचक्रि रयस्या देवा असुरानभ्यवर्तयन्।

गवामश्वाना वयसश्च विष्टा भग वचं पृथिवी नो दधातु॥

(अथर्व० १२।१।५)

जिस मातृभूमि हमारे पूर्वजान अपूर्व पराक्रम किये उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्रकी रक्षा की। जहाँ देवाने असुरोंका पराजित किया, जो गो, अश्व एवं पक्षियाँ आश्रयस्थान हैं, वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य एवं वचस्व प्रदान करे।

इस राष्ट्रकी रक्षा वही कर सकता है, जो अपने इतिहास तथा अपनी परम्परापर गर्व करता हो, जिनमें ऐसा भाव नहा है, उनसे मातृभूमिकी प्रतिष्ठाकी रक्षा भला कैसे सम्भव है, क्योंकि ऐसे स्वाभिमानविहीन नागरिकाक देशकी गाय एवं अश्व आदि अन्याद्वारा छीन लिये जायेंगे, फलतः उनकी आयु, ज्ञान तथा बल कैसे सुरक्षित रह सकेंगे। इसलिये हम सबमें ऐसा भाव होना चाहिये कि हम सभी एक ही मातृभूमिके पुत्र हैं। इसकी रक्षा हम सभीका दायित्व है—

त्वज्जातास्त्वधि चरन्ति मर्त्यास्त्व

विभर्षि द्विपदस्त्व चतुष्पदः।

तवेम पृथिवि पञ्च मानवा यथ्यो ज्योतिरमृत

मर्त्येभ्य उद्यन्तसूर्यो रश्मिभिरातनोति॥

(अथर्व० १२।१।१५)

अथर्ववेदम राष्ट्री देवी, राजाके कर्तव्य, राजाकी स्थिरता, राष्ट्रिय समृद्धि राज्याभिषेक राजाका चयन, राजाद्वारा राज्यका पुनः स्थापन, क्षात्र-धर्म प्रजा-पालन, राष्ट्र-संवर्धन शत्रु-नाश, पापी-संहार आनन्द-प्राप्ति तथा युद्धोपकरण-सम्बन्धी लगभग ११२ सूक्तोंका विधान है। ऋषि कहते हैं कि—

‘विजयी होकर, युद्धम न मरकर और चोटरहित हो मे अपनी मातृभूमिका अध्यक्ष बनकर अच्छे कार्य करूँगा।

(उनकी इच्छा है कि) जो मुझसे ईर्ष्या करता है, जो सेना भेजकर मेरे साथ युद्ध करता है और जो मनसे हम अपना दास बनाना चाहता है, उन सभीका नाश हो जाय।'

७२६ सूक्तों तथा ५,९७७ मन्त्रवाला यह अथर्ववेद, जिसमें लगभग २० सूक्त ऋग्वेदके ही हैं, ऐतिहासिक दृष्टिसे अथर्वान्त्रिस् एव अन्त्रिस् आदि नामासे भी जाना जाता रहा है। इसीलिये इसके ज्ञाताको या ऋषियाको 'अथर्वन्' तथा 'अथर्वन्' भी कहते हैं। इन मनीषियोंका मानना है कि राष्ट्रकी प्रोन्नति प्रतिभाके बिना असम्भव है अर्थात् यदि दशकी प्रतिभाएँ अपने दशको छोड़कर अन्यत्र जान लगगी तो भारतवर्ष सदा-सदाक लिय विद्युत्क अभावमें बल्ब-जैसा खाखला, निरर्थक, अनुपयोगी एवं निष्फल हो जायगा। यथा—

मेधामह प्रथमा ब्रह्मण्वती ब्रह्मजुतामृषिष्ठुताम्।

प्रपीता ब्रह्मचारिभर्देवानामवस हुव॥

(अथर्व० ६। १०८। २)

अर्थात् श्रेष्ठतायुक्त ज्ञानियासे सवित, ऋषियासे प्रशंसित और ब्रह्मचारियोंद्वारा स्वीकृत मेधाका अपना रक्षाके लिये बुलाता हूँ, क्याकि बुद्धि शरीररूपी समूची सृष्टिका मुख्यतम केन्द्र है। इसके बिना अन्य सब व्यर्थ है। इसकी बुद्धिके लिये मनकी शक्ति परमावश्यक है।

इसके साथ-साथ ऋषियोंका यह भी कहना है कि परस्पर सगठित होकर रहना काम भी बुद्धिमान् व्यक्ति ही कर सकता है और तभी मानव इस ससारमें स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर सकता है। 'नायमात्मा बलहीनं लभ्यते' मिष्ठान्तकी ये महापुरुष ही अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिये वे देवताआसे सहायता-हेतु प्रार्थना भी करते हैं—कभी साम-सवितासे तो कभी आदित्यादि देवासे। समूचे अथर्ववेदमें सामूहिक जीवनक विकासकी व्यवस्था है। यहाँ किसी स्वार्थपूर्ण व्यक्तिगत उन्नतिकी बहुत स्थान नहीं है। एक-दूसरेसे मिल-जुलकर आपसी सौहार्द एवं सहयोगसे कार्य करनेकी सलाह देते हुए तत्त्वद्रष्टा ऋषि कहते हैं—

अहं गुण्यामि मनसा मनासि ।

मम वशपु हृदयानि व कृणामि ॥

(अथर्व० ६। १४। २)

इसी प्रकार सवेस्य राष्ट्रकी अवधारणाको सुस्पष्ट करत हुए मन्त्रद्रष्टा कहते हैं कि—

असम्यग् बृहद्राष्ट सवश्य दधातु॥

(अथर्व० ३। ८। १)

'समे शक्ति युग युगे' सदृश सिद्धान्तकी गतार्थता प्रदान करने-हेतु अथर्ववेदमें अनेक ऐसे शब्द-समुच्चयका उपयोग किया गया दोखता है, जिन्हें पारिभाषिक तथा व्याख्य कहना भी कोई सकाच नहीं होता। यथा—'व्यायस्वन्' (युद्धका सम्मान), 'य विपाट' (परस्पर लड़ना नहीं), 'सधुराचरन्' (एक धुरा अर्थात् एक नताके नेतृत्वमें कार्य करना), 'सधीचीना' (मिलकर कार्य करना) और 'स्थायन्' (सिद्धिहेतु सभी मिलकर प्रयत्न कर) इत्यादि। इस प्रकार प्रेम, शान्ति, सताप और सवाभावसे बलपूर्वक जनहितके कार्य करने चाहिये। इसीलिये यहाँ ब्रह्मयोग, जिज्ञासा तथा क्षात्रयोग प्रभृतिका विधान किया गया है (अथर्ववेदका भूमिका भाग ५ पृ० ७)।

स्वतन्त्रताके बिना परतन्त्र व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।

अतः यदि स्वतन्त्रताके लिये युद्ध करना पड़े और एतदर्थ शस्त्र-निर्माण भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिये इस ग्रन्थक मन्त्रांश सात प्रकारके स्फोटक अस्त्रांकी भी चर्चा परिलक्षित होती है जिनके द्वारा शत्रुराष्ट्रकी जमान एवं उनका पानीपर आक्रमण किया जा सकता है। हाथसे और आकाशमें भी प्रहार किया जा सकता है। इसी प्रकार यहाँ एक ऐसी भी आक्रमण-विधि वर्णित है, जिससे नदी, तालाब अथवा पय जलक सभी स्नात समाप्त किये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त त्रिपन्थि नामक वज्र तथा अयोमुख, सूचीमुख, विककतीमुख शक्तिपदी और चतुष्पदी इत्यादि अनेकविध याणांकी भी चर्चा प्राप्त होती है। तमसास्त्र और सम्मोहनास्त्राद्वारा शत्रुसेनामें अन्धकार फैलाने तथा सभीको चेतनाशून्य कर देनेकी व्यवस्था भी प्राप्त होती है।

अथर्ववेद (३। २४। २)—म सभीके विकास तथा समृद्धिका वर्णन करते हुए कहा गया है—

पयस्थतीनामा भरेऽह सहस्रश ॥

वेदाह पयस्वन् चकार धान्य बहु।

अर्थात् मैं रसयुक्त आपधियोंको हजारों प्रकारसे पोषण देना जानता हूँ। अधिकाधिक धान्य कैसे उत्पन्न हो, इसकी विधि भी जानता हूँ। इसी प्रकार यज्ञ करनेवालाके घरमें निवास करनेवाले देवोंकी हम सभी उपासना करते हैं यथा—

सभृत्वा नाम यो देवस्त वयं हवामह यो यो अयन्वो गृहे।

(अथर्व० ३। २४। २)

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं निषाद—इन पाँच वर्गोंके लोगोंको मिलकर उपासना करनेका विधान, मधुर भाषण (पयस्वान् मामक वच) अच्छी खेती, आत्मशुद्धि और दुष्कालके लिये धान्य-संग्रह, प्रजाकी रक्षा तथा दान—ये अथर्ववेदक प्रधान उद्देश्य हैं। इसीलिये ऋषि कहते हैं—

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त स किर।

(अथर्व ३। २६। ५)

अथर्ववेदीय मन्त्रांसे वीर पुत्राकी माँका स्मरण करते हुए बताया गया है कि वस्तुतः शूर पुत्राकी माँ ही धन्यवाद और प्रशंसाकी पात्र है, क्योंकि उसीका पुत्र आदर्श देशका निर्माण कर सकता है और वही भूमिको अर्थसम्पन्न, गौरवपूर्ण, सुसंस्कृत एवं सर्वतोभावेन स्वस्थ बना सकता है—
हुवे देवोमदिति शूरपुत्रा० (अथर्व ३। ८। २)

ऐसी दवीके पुत्र देवाको भी वशम कर लेते हैं तथा राष्ट्रिय भावनासे भावित होते हैं। वे न स्वयं दीन होते हैं और न राष्ट्रको दीन बनने देते हैं। ऐसे ही लोगोंके लिये कहा गया है—

कुल पवित्र जननी कृतार्था ।

अथर्ववेदम जहाँ ऋषियाने ममूचे त्रलोक्यक प्राणियाके लिये जलकी कामना की है, वही वाणिज्य धनप्राप्ति, चन्द्रमा एवं पृथिवीकी गतिका भी उल्लेख किया है, क्योंकि जनहित-हेतु अर्थकी चिन्ता उन्हें सतत बनी रहती है। उनका मानना है कि व्यापारसे धन हाता है। इसीलिये उन्होंने इन्द्रको वणिक् कहा है—

इन्द्रमह वणिज चोदयामि स न एतु पुरेता नो अस्तु।

नुदन्नराति परिपन्थिन मृग स ईशानो धनदा अस्तु मह्यम्॥

(अथर्व ३। १५। १)

अर्थात् मैं वणिक् इन्द्रको प्रेरित करता हूँ। वह हमारा और आय। वद-विरुद्ध मागपर चलकर लूट-मारवाले-पाशवी आचरण करनेवाले शत्रुको नष्ट करे और वे मर लिये धन देनेवाले बन।

इसके अतिरिक्त परस्पर मैत्री-स्थापन, बन्धनस मुक्ति, अग्रिकी ऊर्ध्वगति ब्राह्मणधर्मका आदेश शापका प्रभाव-विनाश हृदय और पाण्डुरोगकी चिकित्सा, वानस्पतिक ओषधि (८। ७), कुक्षोषधि (५। ४-५ ६। १५), अपामार्गों

आपधि (४। १७—१९, ७। ६५) पृथ्विपर्णी (२। २५), लाक्षा (५। ५), शमी (६। ३०), सूर्यकिरणचिकित्सा (६। ५२, ७। १०७), मणिवन्धन (१०। ६), राखमणि (४। १०), प्रतिसरमणि (८। ५) शरीर-रचना (११। ८) अजन (४। ९) ब्रह्मचर्य (११। ५) ब्रह्मोदन (११। १), स्वर्ग एवं आदन (१२। २), अमावस्या, पूर्णिमा, विराट् अन्न, प्रथम वस्त्र-परिधान, कालयज्ञ संगठन-महायज्ञ मधुविद्या युद्ध-नीति युद्ध-रोति युद्धका तैयारी, मातृभूमिक गीत, विराट्-ब्रह्मज्ञान, राजाका चयन (३। ४), राजा बनानेवाले राजाके कर्तव्य, उत्पत्तिके छ कन्द, अभ्युदयकी प्राप्ति, कर्म और विजय (७। ५०), विजयी स्त्रीका पराक्रम पापमाचन, छावापृथिवी, दुष्टाक लक्षण, दण्ड-विधान, आदर्श राजा, सरक्षक, कर, राजाके गुण एवं राजाके शिक्षक आदिका विवेचन तथा जीवनोपयोगी असंख्य सूक्तियाँका प्रयोग अथर्ववेदकी वे विशेषताएँ हैं जो न केवल इसकी महत्ताका प्रतिपादन करती हैं, प्रत्युत इसकी प्रासंगिकताको दिनानुदिन बढ़ाती भी जा रही हैं। कालका अखण्ड प्रवाह ज्वा-ज्वा आग बढ़ता जा रहा है, जिसम रंगाकी असाध्यता, पर्यावरणका सकट, राष्ट्रिय अस्थिरता आपराधिक बाहुल्य, आपसी वमनस्य, आदर्श आचरणका अभाव तथा ढेर सारी व्यक्तिक, सामाजिक, सांस्कृतिक किंवा राष्ट्रिय समस्याएँ मानवताको अपने विकराल तथा क्रूर पंजसे अपन जबड़ाम दबोचती जा रही हैं उत्तरात्तर प्रतिदिन भय, अविश्वास, धोखा, अधर्म एवं अनैतिकताका वातावरण विश्वको प्रदूषित करता जा रहा है, त्या-त्या इस अन्धकारमय परिवेशका सर्वविध प्रकाश प्रदान करनेके लिय प्रदीप-रूप अथर्ववेदकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है क्योंकि इतिहासकी अविरल धाराम जय-जय ऐसी समस्याएँ आया हैं, तब-तब सनातन परम्पराके अक्षुण्ण निधिभूत अनादि वदमन्त्र सतत उनका समाधान करते रहे हैं तथा करते भी रहेंगे। वदभगवान् सनातन सत्य है तथा सूर्य-चन्द्रकी भाँति वह स्वयंके लिय भी प्रमाण हैं। इसलिये इनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता शाश्वत है। आइय पुन-पुन ऋषियाकी वाणांका स्मरण करते हुए विश्व-कल्याणकी कामना कर—

तमसो मा ज्योतिर्गमय। असता मा सद्गमय।

मृत्योर्मांज्मृत गमय।

॥ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ॥

श्रुतियोमे सृष्टि-सदर्थ [ऋग्वेदीय नासदीयसूक्त-परिशीलन]

(अनन्तश्रीविभूषित जगद्गुरु शकटाचार्य पुरापीठाध्यापक स्वापी श्रीनिश्चलानन्द सरस्वताजी महाराज)

पूर्वाग्रायपुरीपीठसे सम्बन्धित ऋग्वेदान्तगत दशम मण्डलका एक सौ उन्तीसवों 'नासदीयसूक्त' है। इसमें सात मन्त्र (ऋचाएँ) हैं। इस सूक्तको सात सदर्थोंमें विभक्त किया जा सकता है। 'मायाशेषसदर्थ' के अन्तर्गत प्रथम मन्त्रको, 'मायाश्रयस्वप्रकाश-परब्रह्मशेषसदर्थ' क अन्तर्गत द्वितीय मन्त्रको, 'स्रष्टव्यपर्यालोचनसदर्थ' के अन्तर्गत तृतीय मन्त्रको, 'सिसृक्षासदर्थ' क अन्तर्गत चतुर्थ मन्त्रको, 'सर्गक्रम-दुर्लक्ष्यतासदर्थ' क अन्तर्गत पञ्चम मन्त्रको, 'जगत्कारण-दुर्लक्ष्यतासदर्थ' के अन्तर्गत षष्ठ मन्त्रको और 'दुर्धर-दुर्विज्ञेयतासदर्थ' के अन्तर्गत सप्तम मन्त्रको गुम्फित करना उपयुक्त है।

ध्यान रह, नासदीयसूक्तमें विवक्षावशात् मायाका नौ नामासे अभिहित किया गया है—१-न सत्, २-न असत्, ३-स्वधा, ४-तमस, ५-तुच्छ, ६-आभु, ७-असत्, ८-मनम् और ९-परमव्याम। परमात्माका मन मायारूप है। परमव्यामका अर्थ जहाँ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा है, वहाँ 'यो वेद निहित गुहाया परम व्यामन्' (तत्तिरीयापनिषद् २।१२)-की शैलीमें अव्याकृतसज्ञक माया भी है। ऊट्टरद्राघनिषद् (१०-११)-ने भी मायाका परमव्याम माना है—

ससार च गुहावाच्यं मायाज्ञानादिसज्ञकः॥

निहितं ग्रहं या वद परमे व्याप्तिं सज्जितं।

सोऽश्रुते सकलान् कामान् क्रमेणैव द्विजात्मनः॥

नासदीयसूक्तम विवक्षावशात् ब्रह्मका १-आनीदवात आर २-अध्यक्ष—इन दो नामासे अभिहित किया गया है। जावका १-रेताधा आर २-प्रयति (प्रयतिता)—इन दो नामासे अभिहित किया गया है। जगत्का १-स्वधा २-सत्, ३-विसर्जन आर ४-विस्मृति—इन चार नामासे अभिहित किया गया है।

नासदीयसूक्तक प्रथम मन्त्रम कहा गया है कि महाप्रलयम शशभृद्गादि-तुल्य निरुपाय्य 'असत्' नहीं था न आत्मा और आकाशादि-तुल्य निवाच्य (निरूपण करने योग्य) सत् हो था। उस समय शशभृद्गादि-तुल्य असत् हा होता था उसमें अर्ध-क्रियाकारा आकाशादिका उत्पत्ति है। कहाँ सम्भव होता ? उस समय यदि सग-शशक तुल्य आकाशादिका विद्यमानता है होता तो महाप्रलयका प्रति है। कहाँ होता ?

परिशेषमें यही सिद्ध होता है कि सत् और असत् तथा इनसे विलक्षण रजोरूप कार्यप्रपञ्चसे विरहित स्वाश्रयसापेक्ष स्वाश्रयभावापन्न अनिर्वचनीया माया ही महाप्रलयमें शेष थी। उस समय रज सज्ञक लाक नहीं थे। अभिप्राय यह है कि महाप्रलयमें चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्माण्ड नहीं था। क्या आवरक (आवरक, आच्छादक) था ? नहीं। जब आवर्य (आवरणका विषय, आवरण करने योग्य) हो कुछ नहीं था, तब आवरक कहाँसे हाता। वह देश भी तो नहीं था, जिसमें स्थित हाकर आवरक आवर्यका आवरण करता। अभिप्राय यह है कि आवरकको आवरण करनेके लिये आश्रय दनवाला देश भी उस समय नहीं था जिसमें स्थिति-लाभ करके वह आवर्यको आवृत करता। किस भोक्त जीवके सुख-दुःख साक्षात्काररूप भोगके निमित्त वह आवरक आवर्यका आवरण करता ? उस समय भोक्ता जीव भी तो देहन्द्रिय प्राणान्त करणरूप उपाधिस विरहित ईश्वरभावापन्न हाकर ही अवशिष्ट था। क्या दुष्प्रवेश और अत्यन्त अगाध जल था ? नहीं। जल तो कवल अवान्तर-प्रलयमें ही रहता है। महाप्रलयमें उसका रहना सम्भव नहीं। आवर्य चतुर्दशभुवनगर्भ ब्रह्माण्डके तुल्य आवरक पृथिव्यादि महत्तत्त्वपर्यन्त उपादानात्मक तत्त्व भी कार्यकाटिक हानेसे महाप्रलयमें ब्रह्माधिष्ठिता मायारूपसे ही अवशिष्ट रहते हैं। आभूषणरूप आवर्यक न रहनेपर भी सुवर्णरूप आवरक शेष रहता है परतु महाप्रलयमें कोई भी आवरक शेष नहीं रहता। तमसा गूढहृमये, तुच्छयेनाभ्यषिहितं यदासीत्' इस वक्ष्यमाण वचनक अनुसार याजम सनिहित अकुरादिका याजस समावृत करनक तुल्य असत्कल्प तमसम् सनिहित याजको तमसस समावृत कहा गया है। कायकी अपक्षा कारणम निर्दिशयता सूक्ष्मता शुद्धता विभुता आर प्रत्ययूषता हाता है। यही कारण है कि कार्य आवर्य और कारण आवरक वन जाता है। कारणक बोधम प्रतिबन्धक हानसे काय आवरक माना जाता है, जैसे कि मृदट मृत्तिका-दशमम प्रतिबन्धक हानम आच्छादक मान्य है। कारण कायम अनुगत हानस आच्छादक मान्य है जस कि मृत्तिका अपना अनुगति घटादिका आच्छादिका मान्य है।

शास्त्रोम चार प्रकारका प्रलय मान्य है—(१) नित्य, (२) नैमित्तिक, (३) प्राकृतिक और (४) आत्यन्तिक। सावयव कार्यात्मक देहादिका प्रतिक्षण परिवर्तन 'नित्य-प्रलय' है। ब्रह्माजीकी निद्राके निमित्त 'भू' आदि लोकत्रयका प्रलय 'नैमित्तिक' प्रलय है। चतुर्दशभुवनात्मक ब्रह्माण्डसहित भुवनोपादान पृथिव्यादि तत्त्वाका प्रकृतिमय 'प्राकृतप्रलय' है तथा ब्रह्मात्मविज्ञानके अमोघ प्रभावसे अविद्या और उसके कार्यवर्गका छेदन कर जीवका स्वरूपावस्थान 'आत्यन्तिक प्रलय' है। सहस्रयुगपर्यन्त ब्रह्माजीका एक दिन होता है। दिनके तुल्य ही उनकी रात्रि होती है। तीन सौ साठ दिनका (दिन-रातका) एक वर्ष होता है। सौ वर्षोंको ब्रह्माजीकी पूर्णायु होती है। उसीको 'परार्ध' कहते हैं। ब्रह्माजीकी आयु पूर्ण होते ही पञ्चभूतात्मक जगत् मायामे लीन हो जाता है। ब्रह्माजी भी मायामे लीन होते हैं। ब्रह्माजीके तुल्य ही रुद्रादि मूर्तियाँ भी मायामे लीन होती हैं। उत्तरसर्गम हेतुभूता प्रकृतिसञ्ज्ञक माया महाप्रलयमे सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्मादिसञ्ज्ञक परमेश्वरमे अभेदरूपमे स्थितिलाभ करती है।

द्वितीय मन्त्रम कहा गया है कि उस प्रतिहारके समय (महाप्रलय)-मे प्रतिहर्ता (सहर्ता) मृत्यु नहीं था और न मृत्युके अभावसे सिद्ध—अमरस्वभाव कोई प्राणी ही था। रात्रि-दिवस और इनसे उपलक्षित मास, ऋतु, सबत्सर प्रभृति सर्वकाल और काल-कालके न रहनेसे 'मृत्यु नहीं था' यह कथन सर्वथा चरितार्थ ही है। अभिप्राय यह है कि दाहतुल्य सहाय भाग्य और भोक्तृ-प्रपञ्चका दाहतुल्य मृत्युसञ्ज्ञक सहाय हो जानेपर दाहकतुल्य अमृतसञ्ज्ञक सहायक महाकाल भी महाप्रलयमे शेष नहीं रहता। अथवा सर्वसहायक मृत्युसञ्ज्ञक काल और ज्ञानमय अमृतसञ्ज्ञक जाव शिवतादात्म्यापन्न होकर स्थित रहता है। कार्यप्रपञ्चका उपादानात्मक लयस्थित महाकारण माया भी वक्ष्यमाण मायाश्रय महेश्वरसे एकीभूत रहती है। मृत्यु अग्रितुल्य है। महाप्रलय उत्तरसर्गकी अपेक्षा मृत्युकी अभिव्यक्तिकी पूर्वावस्था है। पूर्वसर्गकी अपेक्षा वह मृत्युके ध्वसकी उत्तरावस्था है। अग्रिकी अभिव्यक्तिके पूर्व और अग्रिके ध्वसके पश्चात् अग्रिका असत्त्व दृष्टान्त है। इस कथनके पीछे दार्शनिकता यह है कि भागका हेतु कर्म है। फलानुष्ठान परिपक्व कर्माधीन ही भाग है। बिना कर्मके भोग असम्भव है। निरपेक्ष अमृत ब्रह्म और ब्रह्माधिष्ठिता माया है। महाप्रलयमे उसका अस्तित्व ही श्रुतिका प्रतिपाद्य है।

अतएव निरपेक्ष अमृतका प्रतिपेक्ष अप्राप्त है। सापेक्ष अमृत-प्रलयमे अवशिष्ट मह, जन, तप और सत्यम्-सञ्ज्ञक परमेष्ठिलोक, परमेष्ठिदेह और परमेष्ठिपद है, उसीका प्रतिपेक्ष यहाँ विवक्षित है। व्यष्टि-समाष्टि सूक्ष्म और कारण शरीरपर्यन्त जीवभाव है। महाप्रलयमे मायारूपी महाकारणमे सूक्ष्म और कारणप्रपञ्चका विलय हो जानेके कारण जीवसञ्ज्ञक अमृतका प्रतिपेक्ष महाप्रलयमे उपयुक्त ही है। ब्रह्माधिष्ठिता मलिनसत्त्वगुणप्रधाना प्रकृति निमित्तकारण और तम प्रधाना प्रकृति उपादानकारण है। मलिनसत्त्वप्रधाना और तम प्रधाना प्रकृतिका लयस्थान त्रिगुणमयी गुणसाम्या माया महाकारण है। ब्रह्माधिष्ठिता माया महाप्रलयमे शेष रहती है। अभिप्राय यह है कि कालातीत महामाया हां कालगर्भित पृथिव्यादिके प्रतिपेक्षका अवच्छेदक अर्थात् उपादानरूपसे अवशिष्ट रहती है। परमात्मा मुख्य ईक्षण भी विशुद्धसत्त्वात्मिका मायाके यागसे ही सम्भव है। अतएव ब्रह्माधिष्ठिता माया जगत्का निमित्तकारण भी हो सकती है। इस प्रकार ब्रह्मम अभिन्ननिमित्तोपादानकारणत्व जिस मायाके आध्यात्मिक सयोगस ह, वही महाप्रलयमे कालगर्भित पृथिव्यादिके प्रतिपेक्षका अवच्छेदक हो सकती है। अथवा 'तदानीम्' आदि कालवाचक पदाकी सार्थकता भी मायोपहित ब्रह्मकी कालरूपताके कारण सम्भव है। जब भोग्य और भोगप्रद काल नहा था तथा भाक्ता-कर्ता भी नर्हा था, तब कौन था? क्या शून्य ही तो नहा था? नहीं। सम्पूर्ण प्राणिसमूहको आत्मसात् किये स्वयं बिना वायु (प्राण)-के ही वह प्राणका भी प्राण प्राणनकर्ता परब्रह्म प्रतिष्ठित था। ऐसा भी नहीं कि मायासयुक्त होनेपर भी शुद्धब्रह्मकी महाप्रलयमे असम्भावना साख्यसम्मत प्रकृति अर्थात् त्रिगुणात्मिका स्वतन्त्रा मायाको ही सिद्ध करती है। वस्तुस्थिति यह है कि नित्यता, असंगता और अद्वितीयताका न त्यागे हुए अर्थात् साधे हुए ही स्विनिष्ठ (जलनिष्ठ) शक्त्यको आत्मसात् किये सलिल (जल)—क तुल्य वह परब्रह्म मायाको आत्मसात् किये अर्थात् सर्वथा एकीभूत किये स्थित था। स्थूणानिखनन्यायस इस तथ्यकी परिपुष्टि की जाती है। नि सदह उस परब्रह्मसे पर कुछ भी नहा था। सर्गकालिक द्वैत उस समय नहीं था। द्वैतबीज मायाका परब्रह्म अपनेम अध्वस्त बनाये—आत्मसात् किये हुए था। जब भूत-भातिक माया भी परब्रह्मम अध्वस्त हो थी तब किसको लेकर द्वैत होता? महाप्रलयमे ब्रह्मस

तादात्म्यापन्न या अविभागापन्न होकर ही स्वधासन्नक माया विद्यमान थी। ब्रह्माश्रिता माया वृक्षाश्रित अमरवल्कल तुल्य ब्रह्माण्डपुष्पोत्पादनी विचित्र शक्तियासे सम्पन्न स्वतन्त्र सत्ताशून्य होती हुई ही विद्यमान थी। वह ब्रह्मस पृथक्-गणनाके योग्य नहीं थी। सर्वथा शक्तिमात्रकी पृथक्-गणना सम्भव भी नहीं। शक्तिकाय उस समय था नहा, ऐसी स्थितिम मायासहित सत्-तत्त्व सद्वितीय हा, ऐसा सम्भव नहा।

इस प्रकार अनिर्वचनीया मायाके योगस भी ब्रह्म वस्तुतः 'आनन्दबात' अर्थात् स्वतन्त्र सत् सिद्ध हाता है। ब्रह्मक योगस माया सत् अर्थात् निवाच्य नहीं हाता इसलिय 'ना सदासीत्' यह पूर्वोक्ति चरितार्थ हाती है। वायुके योगसे जमे आकाश चञ्चल नहीं हाता आर आकाशक योगस वायु स्थिर नहीं हाता, अग्निक योगस वायु मूर्त नहीं होती और वायुक योगस अग्नि अमूर्त (अरूप) नहीं हाता, रज्जुसर्पके योगसे रज्जुतत्त्व अनिर्वाच्य नहीं हाता और रज्जुयोगस रज्जुसर्प अमाध्य नहा हाता वसे ही मायाक योगस ब्रह्म अनिर्वाच्य (मिथ्या) नहीं हाता आर ब्रह्मक योगसे माया सत् नहीं हाती।

माया दृश्य है। काम आर कारण दानाक लिये प्रसंगानुसार माया शब्दका प्रयोग विहित है। 'माया ह्याया मया सृष्टा' (महाभारत, शान्तिपर्व ३३९। ४५)-की उक्तिस कार्याकाटिकी मायाका प्रतिपादन किया गया है। 'माया तु प्रकृति विद्यात्' (श्वेताश्वतथपनिषद् ४। १०)-का उक्तिके कारणकाटिकी मायाका प्रतिपादन किया गया है। कार्याकाटिकी मायाका प्रतिषेध प्रलयदशामे अभीष्ट होनेसे कारणभूता मूल मायाके अतिरिक्त कोई भी दृश्यरूप कार्यात्मक प्रपञ्च नहा था।

तृतीय मन्त्रम कहा गया है कि सृष्टिके पूर्व महाप्रलयम कार्यात्मक प्रपञ्चरूप जगत् अनिर्वचनाया मायासन्नक भावरूप अज्ञानान्धकारसे एकीभूत था। यह दृश्यमान सम्पूर्ण जगत् सलिल अर्थात् कारणसे सगत अतएव अविभागापन्न अज्ञायमान था। क्षीरसे एकीभूत नीरक तुल्य ब्रह्माधिष्ठिता प्रकृतिसे एकीभूत कार्यात्मक प्रपञ्च दुर्विज्ञेय था। तमाभूत असत्कल्प अपन उपादानकारणसे सम्भावृत आर उसमे सर्वथा एकीभूत जा कार्यात्मक प्रपञ्च था वह स्रष्टव्यपयालाचनरूप परमेश्वरक तपक अद्भुत माहात्म्यमे उत्पन्न हुआ।

सृष्टिक पूर्व तमस् हा था। जगत्कारण तमस्स नाम-रूपात्मक प्रपञ्च ढका था। जस रात्रिका अन्धकार सब

पदार्थोका ढक लता है, वैसे ही उस तमस्स सबका अपने अंदर गूँध कर रखा था। व्यवहारदशाक समान महाप्रलयदशाम आवरक तमारूप कता आर आवय जगद्रूप कमकी स्पष्ट पृथक्ता ज्ञात नहा थी। यह सम्पूर्ण जगत् सलिल अर्थात् कारणसे सगत—पूणरूपम अविभागापन्न था अथवा दुर्धर्माश्रित जलतुल्य पृथक् विज्ञानका विषय नहीं था। वह भारतुल्य तमस् यद्यपि नीरतुल्य जगत्स प्रवलय-सा सिद्ध हाता है, परंतु विचारकाका दृष्टिम तुच्छ अर्थात् अनिर्वचनीय हा है। केवल आवरण करनका हा इसका स्वभाव है। कालक्रमसे लान प्रपञ्चका प्रादुर्भूत न हान दनका स्वभाव नहीं है, फिर तमस् प्रवलय हा तब भी परमेश्वरके स्रष्टव्यपयालाचनरूप तपक अमाध प्रभावसे तमस्स समावृत आर एकीभूत विविध विचित्रताआस भरपूर प्रपञ्चका भी यथापूर्व व्यक्त हा जाना सम्भव है। आच्छादरूका ही सगदशाम आच्छादन हो जाना आर प्रलयदशाम लयस्थान हा जाना—परमेश्वरके अमाध माहात्म्यका द्योतक है। जिन पदार्थोका प्रलयम निषेध किया गया है व हो पदार्थ सर्गकालम परमात्मासे अधिष्ठित मायास अभिव्यक्त हाते हैं। उन पदार्थोका परिपूर्ण प्रकाशरूप परमात्मान स्रष्टव्यपयालाचनरूप तपसे रचा। परमात्माने यानस यथार्थसत्कल्परूप ऋत, वाचिक यथार्थ भाषणरूप सत्य तथा इनसे उपलक्षित धृति, क्षमा, दम अस्तेय, शोध, इन्द्रियनिग्रहादि शास्त्राय धर्मोका रचा। इसी प्रकार उसन रात्रि, दिन और जलस भरपूर समुद्रोका उत्पन्न किया। उसने सवत्सरीपलक्षित सर्वकाल उत्पन्न किया—'सर्वे निमघा जज्ञिर विद्युत पुरुषादधि। कला मुद्गता काष्ठाश्च' (तत्तिरीयारण्यक १०। १। ८)। अहोरात्र (दिन-रात)-से उपलक्षित सर्वभूताका ध्वज किया। उस विधातान पूर्वकालके अनुरूप ही कालके ध्वजरूप सूर्य, चन्द्रका तथा पृथ्वी, अन्तरिक्ष आर मुखरूप सुलोकसंज्ञक त्रिभुवनस उपलक्षित चतुर्दशभुवनात्मक ब्रह्माण्डोका रचा।

श्रुत्यन्तरम 'न तम' कहकर तमस्का प्रतिषेध 'सत्'-की विद्यमानतास है। अथवा तज और तमस् दानाक प्रतिषेध प्राप्त होनेसे कार्यात्मक तमस्का प्रतिषेध है। 'सत्किञ्चिदवशिष्यत' की उक्ति सत्की प्रधानतास है—

तत् स्तिमितगम्भीर न तेजा न तमस्ततम्॥

अनाद्यमनधिव्यक्त सत्किञ्चिदवशिष्यते।

(योगकुण्डल्युपनिषद् ३। २४-२५)

'प्रलयदशामे निश्चल, दुरवगाह, मनका भी अविषय, चन्द्रादि अधिदेवसे भी अतीत, आवरक तमस्से सुदूर, अनविष्यक्त, अनाख्य—निरुपाख्य (निरूपणका अविषय), शून्यसे सुदूर अशेषविशेषातीत व्यापक स्वप्रकाश सत् ही अवशिष्ट था।' कदाचित् 'न तम' की उक्तिसे मायाका ही प्रतिपेध माने ता 'ज्योतियामपि तज्ज्योति' (गीता १३। १७)—'वह ज्योतियाका भी ज्योति है'—की शैलीम ज्योतिका तथा 'तमस परमुच्यते' (गीता १३। १७)—'तमस्से पर कहा गया (जाता) है'—की शैलीमे अज्ञानरूप तमस्का प्रतिपेध मानना उपयुक्त है। 'सर्वेषा ज्योतिषा ज्योतिस्त्वमस परमुच्यते', 'तम शब्देनाविद्या' (त्रिपाट्टिभूमिहानरायणोपनिषद् ४। १)—म स्पष्ट ही तमस्का अर्थ अविद्या किया गया है।

उक्त वचनका अभिप्राय असत्कार्यवाद, असद्वाद, अनीश्वरवाद, परमाणुवाद, आरम्भवाद, परिणामवाद, जडवाद, क्षणिक विज्ञानवाद और खण्डप्रलयवादक व्यावर्तनसे है।

जैसे चैत्ररूप कर्ता और ग्रामरूप कर्म दोनोंकी सहस्थिति सम्भव होनेपर भी दोनोंका ऐक्य सम्भव नहीं, वैसे ही महाप्रलयमे आवरक तमस् और आवर्य जगत्की सहस्थिति सम्भव होनेपर भी दोनोंका ऐक्य सम्भव नहीं, तथापि आवर्य जगत्का उपादान होनेसे दोनोंका ऐक्य भी सम्भव है। यही कारण है कि लिङ्ग मृत्तिकाम और पिण्डावस्थाम सनिहित घटके सदृश जगत् प्रलयदशाम विशेषरूपसे ज्ञायमान नहीं होता। सृष्टि-प्रलयसदर्थम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस प्रपञ्चका उपादान कारण प्रकृति है। परमात्मा इसका अधिष्ठान है। इसको अविष्यक्त करनेवाला काल है—

प्रकृतिर्ह्यस्यापादानमाधार पुरुष पर।

सतोऽविष्यञ्चक कालो ब्रह्म तत्त्रितय त्वहम्॥

(श्रीमद्भा० ११। २४। १९)

व्यवहार-दशाकी त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्मस्वरूप है। ब्रह्मरूप परमेश्वरकी पालनप्रवृत्तिके अनुरूप जबतक ईक्षणशक्ति काम करती रहती है, तबतक जीवाके कर्मोपभोगके लिये पिता-पुत्रादि कारण-कार्यरूपसे यह सृष्टि-चक्र निरन्तर चलता रहता है। महाप्रलयका योग समुपस्थित होनेपर सर्गक्रमक विपरीतक्रमसे पृथिव्यादि तत्त्व अपने कारणमे विलीन होते हैं। ज्ञानक्रियाभयशक्तिप्रधान कार्यात्मक महत्तत्त्व त्रिगुणके द्वारसे अव्यक्त प्रकृतिमे लीन होता है। प्रकृतिका

क्षोभ कालाधीन है, अतः वह कालसे एकीभूतरूप लयको प्राप्त होती है। काल अपने चतनज्ञानमय जीवमे तादात्म्यापत्तिरूप लयको प्राप्त होता है। जीव अपने शिवरूप-स्वरूप लयको प्राप्त होता है। अभिप्राय यह है कि स्वरूप-विज्ञानके बिना ही प्रलयमे जीव शिवभावापन्न होकर विराजता है। परमात्माकी प्रपञ्चोन्मुखता ही उसकी जीवरूपता है। जीवकी सर्जनसंरक्षणादिके अनुरूप सकल्पमुखता ही उसकी कालरूपता है। यद्यपि परमात्माकी प्रपञ्चोन्मुखता और सकल्पमुखता अर्थात् ईक्षणांमुखता प्रकृतिसञ्ज्ञक मायाके योगसे ही है, तथापि दर्पणसे अतिक्रान्त दर्पणादित्य-तुल्य और धूमसे अतिक्रान्त (अतीत) ज्वालातुल्य अप्रतिममहामहिमामण्डित महेश्वरकी जीवरूपता और कालरूपता मायासे अतिक्रान्त है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर 'न मृत्युरासीत्' (ना० सू० २)—की उक्तिसे मृत्युसञ्ज्ञक कालका महाप्रलयमे निषेध विवक्षित है। 'अमृत न तर्हि' (ना० सू० २)—की उक्तिसे अमृतसञ्ज्ञक जीवका महाप्रलयमे निषेध विवक्षित है। जीवका लयस्थान शिवस्वरूप परमात्मा है। वह सबका परम और चरम मूल है। अतएव उसका लय नहीं होता।

चतुर्थ मन्त्रमे कहा गया है कि ईश्वरने सर्जनच्छासे स्रष्टव्यपर्यालोचनरूप तप किया। सर्जनच्छा ईश्वरके मायारूप मनमे हुई। अभिप्राय यह है कि अतीत कल्पमे अकृतार्थ जीवाके मनसे सम्बन्धित आरंभमे सनिहित जो भाविप्रपञ्चका हेतुभूत वासनात्मक कर्म था, उसीके उद्बुद्ध और फलोन्मुख होनेके कारण सर्गके आरम्भमे प्राणियाको आत्मसात् किये महेश्वरके मायारूप मनमे पर्यालोचनरूप तपका भी मूल सिसृक्षारूप-काम उत्पन्न हुआ। 'तम आसीत्' तथा 'असत्' कहकर श्रुतिने भावरूप अव्याकृतात्मक अज्ञानको तथा 'कामस्तदग्रे समवर्तताधि' कहकर कामको और 'रैत प्रथम यदासीत्' कहकर कर्मको जगत्का मूल माना है। अभिप्राय यह है कि जगत् अविद्या तथा काम और कर्मके योगसे समुत्पन्न हुआ है। परमेश्वर जीवाका अज्ञान, काम और कर्मोंके अनुरूप ही जगत्की रचना करते हैं। असत्, अव्यक्त, अव्याकृत, अविद्या, तम, प्रकृति, मायाकी एकरूपता 'असद्वा इदमग्र आसीत्' (तैत्तिरीयापनिषद् २। ७) 'अविद्या-माहुरव्यक्तम्' (महाभारत, शान्तिपर्व ३०७। २), 'तद्भेद तर्ह्यव्याकृतमासीत्' (बृहदारण्यक० १। ४। ७), 'अविद्या

* वेदो नारायण साक्षात् *

८८

प्रकृतिज्ञेया' (महा० शां० ४२ दा० पाठ), 'निस्ततिद्यातमोमेह' (नृसिंहोत्तरतापिन्युपनिषद् २), 'प्रकृतिर्माया (गणशपूर्वतापिन्युप-निषद् २।३), 'अविद्या मूलप्रकृतिमाया लोहितशुक्लकृष्णा' (शाण्डिल्योपनिषद् ३।१) आदि वचनाके अनुशीलनसे सिद्ध है।

पाँचव मन्त्रम कहा गया है कि जीवनिष्ठ अविद्या, काम और कर्म सृष्टिके हेतु हैं। अविद्योपादानक और कामकर्मनिमित्तक आकाशादि भूत और भातिक पदार्थका सजन करते समय कार्यवर्ग सूर्यश्मिसदृश शीघ्र विस्तार और प्रकाशको प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार आर्द्र ईधनक योगसे ज्वाला आर धूम दो रूपाम अग्निकी अभिव्यक्ति होती है और ज्वालाकी अग्निके अनुरूप अभिव्यक्ति हाती है और धूमकी विरूप अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार काम आर भोग्य दो अविद्याके योगसे परमात्माकी ही भोका और भोग्य दो रूपाम अभिव्यक्ति होती है। भोका भगवान्क अनुरूप अभिव्यक्ति है, भोग्य भगवान्क विरूप अभिव्यक्ति है। भोग्य अविद्याके अनुरूप अभिव्यक्ति है आर भोका अविद्याके विरूप अभिव्यक्ति है। भोका अज्ञाद है आर भोग्य अज्ञ। कार्यकारणात्मक प्रपञ्च अज्ञ है आर शेष है और अज्ञाद शेषी। भोग्य है और जीव भोका। अज्ञ शेष है और अज्ञाद शेषी। शेषी जीवमे शेषकी दासता उपयुक्त नहीं।

छठे मन्त्रम कहा गया है कि यह विविध विचित्र भूत-भौतिक, भोक्तृ-भोग्यादिरूपा सृष्टि किस उपादानकारणसे और निमित्तकारणसे प्रकट हुई है—इस तथ्यकी परमार्थत कान जानता है? इस जगत्प उसका कान प्रवचन कर सकता है? इस भूत-भातिक प्रपञ्चक विसजनक बाद ही जब देवता, मन आर इन्द्रियाकी उत्पत्ति हुई तब य उस मूल तत्त्वका केस जान सकत है? सृष्टिका मूल तत्त्व उर्विज्ञ है। जा वस्तु जानो जातो है वह ता दृश्य, जड तथा विकारी हो हाता है। जिसका हम कारणरूपस अनुमान करत है अथवा जिस हम कारणरूपस जानत हैं वह सावयव-विकारी हा हाता है अतएव नधर हाता है। एसी स्थितिम कार्य-कारण-कल्पनाक प्रकाशक सवाधिष्ठान स्वयम्प्रकारा प्रत्यग्रलको ज्ञानका विषय कैस बनाया जा सकता है? नाम-रूपात्मक जगत् अनिवचनाय हानस

निरूपणका विषय नहीं है। जगत्कारण अधिष्ठानात्मक-उपादान ब्रह्म शब्द प्रवृत्तिके हेतु जाति, गुण, क्रिया, सम्बन्ध, रुद्धिरहित होनेसे अभिधा-वृत्तिसे शब्द-प्रवृत्तिका विषय है। ऐसी स्थितिम जगत् कितना है, कैसा है और इसका उपादान तथा निमित्तकारण कौन है—आदि तथ्यको कान विधिदत् जानता है? कौन इसे विधिदत् बता हो सकता है? घटादिके कर्ताम जो देहादिकी स्थिति है, वह ईश्वरमें सर्वतोभावन चरितार्थ हो ऐसा आवश्यक नहीं। व्याप्तिके बिना सामानाधिकरण्यामात्र असाधक हो हाता है। ऐसा न मान तो रसाईम धूम-बहि (धूँओं और आग) की व्याप्तिका ग्रहण करत समय व्यञ्जनादिमत्व भी परिलक्षित हाता है, फिर तो पर्वतादिम भी उनका (व्यञ्जनादिका) अनुमान होना चाहिय, परतु ऐसा नहीं। अभिप्राय यह है कि रसोईघरमे धूम और अग्निके साहचर्य-सदृश पर्वतम धूमाग्निका साहचर्य है, यह ता ठीक है, परतु उससे निष्पन्न छप्पन भोग और छत्तीस व्यञ्जनकी स्थिति पर्वतम सिद्ध करना जैसे उपयुक्त नहीं, वेसे ही ज्ञानवान्, इच्छावान्, क्रियावान् कर्ताको कार्यक मूलम स्थित सिद्ध करना ता उचित, परतु उस कर्ताको देहादियुक्त अनुमित करना अनुचित। एसा न समझनेवाले विमाहित ता हाते ही हैं। जब देवगण भी उस तत्त्वको नहीं जान सकते, तब मनुष्याम भला कौन जान सकता है? मनुष्याके साथ तो अल्पज्ञता सर्वतोभावन अनुविद्ध है। ससम मन्त्रम इस तथ्यका प्रकाश किया गया है कि जिस विवर्तोपादानकारणसे अर्थात् कल्पित कार्यक उपादानकारणसे इस विविध-विचित्र परस्पर-विपरीत (विलक्षण) सृष्टिका उदय हुआ है, वह भी इस सृष्टिका अपने स्वरूपमे धारण करता है या नहीं? अन्य काई धारण कर हा कैसे सकता है? यदि धारण कर सकता है तो सर्वेश्वर हो। इस सृष्टिका जो अध्यक्ष परमेश्वर है, वह परमव्यामम रहता है। वह भी कहीं इस जानता है या नहीं? दश-कालादि त्रिविध परिच्छदमूय परमात्मा सृष्टिक मूलकारण अपन-आपका जानता भी है अथवा नहीं? अथवा अपने अज्ञानकल्पित प्रपञ्चको वह जानता भा है या नहीं? यदि या न चद' का अभिप्राय यह है कि जब स्वदृष्टिस सृष्टि है हा नहीं, तब जानना किसका?

शुभाशंसा

(अनन्तश्रीविभूषित तमिलनाडुक्षेत्रस्थ काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीजयेन्द्र सरस्वतीजी महाराज)

श्रीपरमेश्वरके उच्छ्वास-निश्वासभूत हैं वेद। ये वर्षाप्रणिहितकर होते हैं। अतः वेद माता कहे जाते हैं। नके वचन निषेध एव विध्यात्मक होते हैं। इनकी विशेषताओंको भेदी-छोटी कहानियाँ द्वारा वेदमन्त्र ही सरल एवं स्पष्टरूपमें प्रकट होते हैं। यथा हि—'देवासुरा सयता आसन्'—देवलोग तथा दैत्यलोक आपसमें लड़े-भिड़े आदि-आदि। आत्मचिन्तनोक्त प्रकारके विशदीकरण भी इन्हीं उक्तियोंको सहायता ली गयी है। इससे कठिन-से-कठिन बातोंका समाधान-सुझाव अत्यन्त सुलभ हो जाता है।

भारतकी परम्परागत सम्पत्ति हैं ये वेद। पुराण, इतिहास, काव्य तथा नाटक आदि इनक उपवृद्धि हैं। इस सम्पत्तिकी रक्षामें सावधानीपूर्वक कटिबद्ध होते 'कल्याण' के वर्ष १९९९ का विशेषाङ्क 'वेद-कथाङ्क' प्रकाशित हो रहा है, यह सुन-समझकर हम अतीव सन्तुष्ट हुए।

वेदमाताक परिपूर्ण आशीर्वाद एव श्रीपरमेश्वरकी परम कृपासे यह 'विशेषाङ्क' पुनरपि वेदोंकी विशेषताओंको मानव-मनमें जाग्रत करे, यह मेरी शुभाशंसा है।

वेदोका परम तात्पर्य परब्रह्ममे सनिहित

(अनन्तश्रीविभूषित ऊर्वाक्षेत्रस्थ श्रीकाशीसुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्रीचिन्मयानन्द सरस्वतीजी महाराज)

कालो देश क्रिया कर्ता करण कार्यमागम ।
द्रव्य फलमिति ब्रह्मन् नवद्योक्तोऽजया हरि ॥
(श्रीमद्भ० १२।११।३१)
द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ।
वासुदेवात्परो ब्रह्मन् चान्योऽर्थोऽस्ति तत्तत् ॥

(श्रीमद्भ० २।५।१४)
द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च ।
यदनुग्रहत सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥
(श्रीमद्भ० २।१०।१२)

—आदि वचनोक्त अनुसार वेद, देव, काल, देश, क्रिया, करण कार्य, द्रव्य, फल, स्वभाव, जीव, लोक, योग और ज्ञानादि परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हैं।

वेदोका ब्रह्मपरायणता इस प्रकार है—सृष्टिपरक श्रुतियोंका तात्पर्य सृष्टिमें सनिहित नहीं है अपितु सृष्टिके स्वरूपप्रतिपादनमें ही सनिहित है। सृष्टिपरक श्रुतियोंका विगान होनेपर भी सृष्टिके स्वरूप-प्रतिपादक श्रुतियोंका विगान नहीं है। सृष्टि, संरक्षक और सहायक परमेश्वरकी 'वासुदेव' सत्ता है। वही जगत्का अभिन्न-निमित्तोपादानकारण है। जगद्रूपसे विलसित वासुदेवकी सर्वरूपता शास्त्रसिद्ध है। 'वासुदेव सर्वमिति' (गीता ७।१९), 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छान्दोग्य० ३।१४।१), 'सर्वं वासुदेव' तथा 'यह सब नि सदेह ब्रह्म' आदि

शास्त्रोंके अनुशीलनसे यह तथ्य सिद्ध है। 'यत्प्रशस्यते तद्विधेयम्' 'जो प्रशंसित होता है वह विधेय होता है',—इस न्यायसे ब्रह्मदर्शनमें फलवाद और उपपत्ति (युक्ति) की उपलब्धि होनेसे एकत्व प्रशस्त है, वही विवक्षित है।

'न तु तद्वितीयमस्ति' (बृहदारण्यक० ४।३।२३), 'द्वितीयादौ भय भवति' (बृहदारण्यक० १।४।२)—'वह द्वितीय नहीं है', 'नि सदेह दूसरेसे भय होता है' 'उदरमन्तरं कुरुते। अथ तस्य भय भवति' (तैत्तिरीय० २।७) 'जा तनिक भी भेद करता है, नि सदेह उसे भय होता है' आदि वचनासे अनेकत्वकी निन्दा की गयी है। 'अत्रिन्द्रते तन्निधिष्यते'—'जिसकी निन्दा की जाती है वह निषेध्य (निषेधका विषय होने योग्य) होता है'। इस न्यायसे नानात्व-प्रतिपादनमें शास्त्रोंका तात्पर्य सनिहित नहीं हो सकता। 'आदन् पचति'—'भात पकाता है'—इस प्रयोगमें जिस प्रकार अनादनमें ओदनका उपचार है, उसी प्रकार भेद-दर्शन-घटित पूर्वकाण्डाभ्य अभेदमें भेदोपचार है।

भेद न तो अपूर्व है और न पुरुषार्थ ही। अतएव वह तात्पर्य भी नहीं। प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्ध भेदके प्रतिपादक शास्त्र अनुवादक ही मान्य हैं। अनुवादकका स्वतन्त्र प्रामाण्य असिद्ध होनेसे वेदोका वेदत्व तभी सम्भव है, जब वे प्रमाणान्तरसे अनधिगत और अबाधित अर्थके प्रतिपादक

वैदिक धर्म-संस्कारों एवं संस्कृतिका समग्र जन-जीवनपर प्रत्यक्ष प्रभाव

('जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीश्यामनारायणचार्यजी महाराज)

वेदम एक लाख मन्त्र हैं। अस्सी हजार मन्त्र केवल जनक मन-चाणी तथा इन्द्रियापर अपना प्रभाव स्थापित करके कर्मकाण्डका निरूपण करते हैं, जबकि सालह हजार मन्त्र ज्ञानका करता चला जा रहा है। इसम टी०वी० की निन्दा नहीं है, निरूपण करते हैं। मात्र चार हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं। क्याकि टी०वी० से तो ससारके सभी बाताकी जानकारी होती है, परतु 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' समझदार ब्याकि टी०वी० से समाचार सुन लेता है तथा धार्मिक सीरियल भी देख लेता है, परतु छोटे बच्चाको बुद्धि अपरिपक्व होती है, वे अच्छी बाताको कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी बात बुद्धिम शीघ्र जमा लेते हैं।

पूर्वमीमासा अर्थात् अस्सी हजार मन्त्र कर्मकाण्डका निरूपण करते हैं। कर्मकाण्ड-निरूपणके आदिमे लिखा हुआ है जहाँ टी०वी० क द्वारा प्रसारित श्रीराम-कृष्ण आदिके 'अथातो धर्मजिज्ञासा' और यहाँसे मानव-जीवनका संस्कार वे अच्छी बाताको कम ग्रहण कर पाते हैं और बुरी बात बुद्धिम शीघ्र जमा लेते हैं।

प्रकारके संस्कारका निरूपण वेद करता है। जहाँ टी०वी० के द्वारा प्रसारित श्रीराम-कृष्ण आदिके वास्तवम, वेदमे वर्णित संस्कार-विधिक अनुसार यदि सीरियलसे कुछ लोगोंका अच्छी बाताकी जानकारी मिली माता-पिता अपने बच्चोको सुसंस्कृत कर तो वह बालक है, वहीं साठ प्रतिशत बच्चाका संस्कार अश्लील चित्रादि सच्चा मानव बन सकता है। भगवान्ने मनुष्य-शरीर देखनसे विगडा भा है। इसका मूल कारण है माता-पिताकी इसलिये प्रदान किया है कि तुम वेदगुरुक आचरण करो बच्चाके प्रति लापरवाही तथा अधिक लाड-प्यार करना। जिन तभी तुम मानव बन सकोगे। वेद-विरुद्ध आचरण होनेपर माता-पिताको स्वयं संस्कार नहीं प्राप्त हुआ है, वे अपने मानवका मानव-धर्म निभाना असम्भव है, क्याकि शास्त्रवचन बच्चाके प्रति लापरवाही तथा अधिक लाड-प्यार करना। जिन है—'आचारहीन न पुनर्नि वेदा।' तात्पर्य यह कि आचारहीन पिता तो जन्म दे सकते हैं, परतु अच्छे संस्कार तो सैकड़ा-व्याक्ति न पवित्र होते हैं आर न पवित्र आचरण करते हैं। शस्त्र, रामायण तथा गीतापर हजार हिन्दी और अंग्रेजीम तथा 'यत्रवे भाजने लग संस्कारो नाभ्यस्य भवेत्।' बाल्यवस्थामें टीकारै हो चुकी है तथा होती भी जा रही है, परतु अच्छे जो संस्कार प्राप्त होता है वह अमिट हाता है। परतु बालकोको संस्कार बहुत कम लोगोंको प्राप्त हो रहे हैं। इसका मूल कारण अछे संस्कार मिलने धीरे-धीरे गुरुकुल-आश्रममे भी बद हो है—उपदेश देनेवाले सत-विद्वान् तथा माता-पिताका स्वयं रहे हैं क्याकि उनम भी विलासी लोगके आवागमनसे अछे आचरणके बिना उपदेश देना। यदि ऐसा हो चला आश्रमके वातावरणम अन्तर पडता जा रहा है। धर्मका नहीं सकता। जहाँ पूर्वकालम विदेशी लोग जिस ज्ञान तथा उपदेश करनेवाले गुरुजनोंम भी भौतिकताकी आँधी चलनी भक्तिकी भूमि भारतसे शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़े थे, वहाँ शुरू हो गयी है। इसलिये पहलेकी अपेक्षा यद्यपि आज आज शिक्षा देनेवाले कथा सुना रहे हैं, यागकी शिक्षा दे करके हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारतका लाखा शिक्षा देनेवाला अध्ययन कर रहे हैं फिर भी अनुकरण करनेवाले विदेशी भारतके आचरणको ग्रहण रहे हैं, वेद-वेदान्तका अध्ययन कर रहे हैं फिर भी हम स्वयं अपने शास्त्र-वेद-पुराणम विश्वास नहीं है, आजकलका बालक संस्कारहीन होता जा रहा है।

पहले एक समय यह था जब कि लोग रुपये खर्च करके टी०वी० की चायारीकी डॉक्टरसे इलाज करकर भगते थे परतु आज घर-घर टी०वी० प्रवेश करक जन-

क्याकि हम सभीका संस्कार नष्ट हाता जा रहा है। आज

‘गीताप्रेस’-जैसे सस्थानसे जिस प्रकार अच्छी-अच्छी पुस्तकोंका प्रकाशन, रामायण-गीताकी परीक्षा, अच्छी-अच्छी कथानक-पुस्तकोंका प्रकाशन तथा रामनाम-जप-सकीर्तन आदिस लाखों लोगोंका मन परिवर्तित हुआ है, यदि इसी प्रकार स्वयंसेवी सस्थाओं एवं सत् महापुरुषोंके आश्रमोंमें भी अच्छे आचरण करनेवाले विद्वान् एवं सतर्कियों द्वारा सस्कार देनेके साथ-साथ वेदानुकूल आचरण कराये जायें तो मानवका विकास होना

सम्भव है। धन-दौलत-कुटुम्ब और परिवार बढ़ानेसे मानवकी उन्नति नहीं होगी। रावणके पास तो सोनेकी लका थी, परन्तु सस्कारहीन होनेसे लकाका एव उसके सोरे कुटुम्ब-परिवारका नाश हो गया। उसी परिवारमें विभीषणको अच्छे सस्कार सत-महात्माओंके द्वारा मिला, जिसके कारण स्वयं परमात्मा श्रीराम उसके पास मिलने आये और जब परमात्मा मिल गय तो सोरे ससारका वेभ्रव भी मिल गया।

वेदकी ऋचाओमे भगवत्तत्त्वदर्शन

(अनन्तश्रीविभूषित श्रीमहिषासुराधिराजश्री श्रीगोपालवैष्णवप्रीतानुयायि श्रीगोपालवैष्णवप्रीतानुयायि श्री १००८ श्रीविद्वत्प्रेमजी महाराज)

यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदाश्च प्रदिष्टोति तस्मै।

त२ह

देवमात्मबुद्धिप्रकाश

मुमुक्षुर्वै शरणमह प्रपद्ये॥

(धृता० ६।१८)

सर्वश्रुतिशिरोजुष्ट

सर्वश्रुतिमनोहरम्।

सर्वश्रुतिसाशिलिष्ट श्रौत श्रीकृष्णमाश्रये॥

अखिलब्रह्माण्डनायक, सकलजगत्-पालक, सृष्टि-सहाराकारक देवकी-वसुदेव-बालक, भक्तजनसुखदायक, श्रीगोपाल-ब्रह्म-वाचक कृष्णचन्द्रभगवान् ही परिपूर्ण पुरुषोत्तम कहलाये हैं। वे षोडशकलासे युक्त हैं। अष्टसिद्धि, षडैश्वर्य, लीला-कृपाशक्तिके सम्पन्न श्रीकृष्णचन्द्र षोडशी तत्त्व हैं।

तत्त्वज्ञानी महापुरुष उसी परम तत्त्वको वेदान्त-रीतिसे ब्रह्म, स्मृतियामे परमात्मा तथा पुराणोंमें भगवान् शब्दसे अभिहित करते हैं—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ञानमद्वयम्।

ग्रहेति परमात्मन्ति भगवानिति शब्दते॥

(श्रीमद्भ० १।२।११)

उन्होंने कि धाससे वेदाकी रचना हुई है अतः साधारण पुरुषद्वारा कल्पित न होनेसे वेद अपौरुषेय हैं। जिसके द्वारा उस परम तत्त्वका ज्ञान होता है। वेद ज्ञानार्थक ‘विद’ धातुसं निष्पन्न होता है। सभा वेदाका तात्पर्य परम ब्रह्म है। इस श्रीमद्भगवद्गीताका वाक्यसे इसीको सम्प्रति होता है— वेदेष सर्वैरुमेव वद ।’

वेद भगवान्की आज्ञारूप हैं। ‘वद ब्रह्मात्मविषया’—

इस भागवतीय श्रुतिसे जीव-ब्रह्मका स्वरूप निरूपित होता है। वेदांक आदि-मध्य तथा अवसानमें सर्वत्र हरिका ही यशोगान है। नाना नाम-रूपोंमें उन्हींकी अभिव्यक्ति है—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमादुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।

एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिभ्यानमाहुः॥

(ऋक्० १।१६४।४६)

भगवान् श्रीकृष्ण सर्वदेवपते हैं। उनके अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें सभी देवोंका निवास है। वे भी सभीके अन्तर्गत हैं। उनसे रहित चराचर-जगत्में कोई भी वस्तु नहीं है। इसी सर्वव्यापकताके कारण वे विष्णु-ब्रह्म-नारायण-वासुदेव आदि नामोंसे व्यवहृत होते हैं। वे सभीको देखत रहते हैं, परन्तु उन्हें कोई नहीं देख पाता, शुभाशुभ-कर्मोंके साक्षी होनेपर भी उनकी ज्ञानदृष्टि कभी कहीं लिप्त नहीं होता—

यच्च किंचिज्जगत् सर्वं दृश्यत भ्रूयतेऽपि वा।

अन्तर्बहिःश्रुत तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थित॥

विना भगवद्विद्यया उनको जानना कठिन है। दिव्य वस्तु दिव्य दृष्टिसे ही दृष्टिगोचर होता है। भगवान् अर्जुनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, तभी वह उनके विश्वरूपको दर्शनमें समर्थ हुआ—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

स भूमि विधत्ता वृत्वा ज्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥

(ऋक्० १०।१०।१)

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान् परीत्य सर्वां प्रदिशो दिशश्च।

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनाऽऽत्मानमभि स विवेश॥

(यजुर्वेद ३२।११)

उपर्युक्त मन्त्रोसे सिद्ध होता है कि जगत्मे व्याप्त होकर भगवान् विष्णु सभीके हृदय-कमलमे विराजमान हैं।

एक सुपर्ण स समुद्रमा विवेश स इह विश्वं भुवनं वि चष्टे।

(ऋक् १०।११४।४)

अर्थात् वह अद्वितीय परम तत्त्व सुपर्ण—सुन्दर कमलदलके समान चरणारविन्दवाले, समुद्रके समान गम्भीर हृदय-कमलमे प्रविष्ट होकर परिदृश्यमान जगत्को साक्षात् देखते हुए उन सभी प्राणियोंके अन्तर्गत स्थित होकर अपनी चित्-शक्तिसे सभीको सचेष्ट करनेवाले कृष्णके निकट दौड़े—

‘त भूतनिलय देव सुपर्णमुपधावत’

(उपनिषद्)

रासपञ्चाध्यायीके गोपीगौतम श्रुतिरूपा गोपियों रसिकशेखर श्रीराधासर्वेश्वर श्यामसुन्दरसे कहती हैं कि—

न खलु गोपिकानन्दनो भवा-

नखिलदेहिनामन्तरात्मदक् ।

विखनसार्थितो विश्वगुमये

सख उदेयिवान् सात्वता कुले॥

(श्रीमद्भग १०।३१।४)

अर्थात् हे सखे। आप केवल यशोदानन्दन ही नहीं हैं, प्रत्युत सभी देहधारियोंके अन्तर्गामी हैं। ब्रह्मजीकी प्रार्थनापर विश्वके पालन-हेतु आप यादव-कुलमे अवतीर्ण हुए हैं।

गोपियों वेदोकी ऋचाएँ हैं। उनका गोपीभाव प्राप्त करनेका कारण बृहदवामनपुराणमे उल्लिखित है—एक बार मूर्तिमती श्रुतियों कोटिकाम-लावण्य-धाम घनश्यामकी रूपमाधुरीपर माहित हो गयी थीं, कामिनीभावको प्राप्त होकर वे उनसे रमण करनेकी प्रार्थना की थीं। भक्तवत्सल भगवान्ने उन्हें सारस्वत-कल्पमे व्रजम गांभीभाव प्राप्त करनेका वरदान दिया था। अतः श्रुति-रूपा गोपियोंको उनके स्वरूप-गुण आदिका भान हो गया इसलिये अन्तर्गम्यदृक् शब्दका प्रयोग भागवतकारने किया है।

वरदान पाकर श्रुतिरूपा गोपियों व्रजम जलार विचार कर

फल पानेके लिये उद्यत हुई तथा परस्त्र

चोली—

भृङ्गा अयास ।

ता वा वास्तन्युश्मसि गमथ्ये यत्र गावो भूति भाति भूरि॥

अज्ञाह तदुरुगायस्य वृष्ण परम पदमहं १।१५४।६)

(ऋगावाली गाये हैं,

अर्थात् जहाँ सुवर्णमय बड़े-बड़े सोंत प्रकाशमान हैं,

वह वृष्णिधुर्य श्रोकृष्णका परम धाम अतिशौर जो गोपोंके

जिसमे वेदाका बहुधा गुणगान होता है स प्रकार कहकर

सुन्दर भवनासे अलकृत है—वहाँ चले। इ श्यामसुन्दरकी

श्रुतिरूपा गोपियों व्रजम आयीं तथारुपर मुग्ध हो

साँवरी सूरत, मोहिनी मूरत, जाँसुरीपूँसिविहारोके साथ

गयी थीं। वृन्दावनम यमुना-पुलिनपर राँस विहल हा गयीं

रासलीलाम सम्मिलित हो गयीं। जब रासमेये। इसके बाद

तो सर्वेश्वर श्यामसुन्दर अन्तर्धान हो गकर रुदन काली

उन्मत्तवत् वा-वनमे दूँडती हुई निराश हो

हुई कहती हैं—

भि यौस्य रगम्।

जज्ञान एव व्यबाधत स्पृध प्रापश्यद्वीरो अवपस्यया पृथग्॥

अवृश्चदत्रिवम सस्यद सुजदस्तम्भान्नाक २०।११३।४)

(ऋक् विगेभी शत्रुअके

अर्थात् आपने जन्मसे ही सभी स्पर्धातुल्य करपर धारण

परस्त कर, गिरिराज गोवर्धनको अपन वाँ करके सम्पूर्ण

कर, इन्द्रकी प्रलयकारी शक्तिका स्तम्भगदमन इन्द्रदमन

व्रजकी रक्षा की है। आपन देवदमन, नागपने वीर्य-शौर्यसे

कालियमर्दन, कस-निकन्दन आदि नाम उँ वीरता दिखाते

अर्जित किये हैं। हम तो अक्ला हैं हमपर हमारे हृदयकी

आपकी क्या प्रशंसा है? अतः प्रकट हो

पीडा दूर कीजिये।

विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् नानलात्।

वर्षमारुताद् वैद

वृषमयात्पजाद् विश्वतोभवा- । मुड ॥

दृषध ते वय रक्षित १०।३२।३)

(श्रामद

रूपरूप प्रतिरूपा बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय ।

इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरय शता दश ॥

(ऋक्० ६। ४७। १८)

जिस समय भगवान् ग्वाल-कृष्ण ग्वालबालो एव गोआ तथा बछड़ोंको लेकर वेणु बजाते हुए मधुकण्ठी मधुर झंकार, विविध विहंगमाकी चहचहाहट मत काकिलोक कलरवसे सुशोभित वृन्दावनम प्रवेश कर बछड़ाकी पानी पिलाकर शीतल छायादार विटपी-विटपासे अलकृत रमणीक स्थलपर कलेवा करनेके लिये बैठे थे, तब लाकपितामह ब्रह्माजीने ग्वालबाला एव गौआ-गावत्साका हरण कर अपनी मायास माहित कर दिया। तब योगेश्वर श्रीकृष्णने ब्रह्माकी माया समझ ली थी।

अत उन्हाने ग्वालबालाकी माताआको प्रसन्न करनेके लिये ग्वालबाला-जैसा रूप-वेणु-वेणु-लकुटा, विषाण, अङ्ग-प्रत्यङ्ग धारण कर और बछड़ा-गौआ-जैसा बनकर नन्दगाँवम प्रविष्ट हुए। इस रहस्यका कोई भी नहीं जान सका, पर जब कन्हैयासे दारु भैयाने एकान्तम पूछा ता महामायावी कृष्णने कटाक्षसे उन्हे बताया कि—'सर्वस्वरूपो बभू' (श्रीमद्भा० १०। १३। १९)। उधर जब ब्रह्माजीने देखा कि ये ग्वालबाल एव गौएँ-बछड़ कहँस आये, यँने जिन्हें हरण किया था वे तो अभी साये पड़ हैं। 'सत्या के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे' (श्रीमद्भा० १०। १३। ४३)—वे ही हैं या अतिरिक्त हैं इस सत्यका जाननम वे असमर्थ हो गये। ब्रह्मा अपनी मायाके चलपर अपना वैभव देखना-दिखाना चाहते थे, परतु उलटे व स्वय ही भगवान्की मायाम फैस गय, अन्तम उन्होने हस-वाहनसे उतरकर क्षमा-याचना की—

अत क्षमस्वाच्युत मे रजोभुवो

ह्यजानतस्त्वपृथगीशमानिन ।

(श्रामद्भा० १०। १८। १०)

सर्वान्तर्यामिन्! आपकी प्रणामसे सभी जीव सचष्ट होत हैं। आप सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हैं और सभी परतन्त्र हैं। आपके अभिप्रायका काई नहीं जानता ह—'का जानाति चिकीर्षितम्' आपकी मायास तो विवकी भा माहित हो जाते हैं—'मुह्यन्ति यत्सूय'।

को अद्धा वंद क इह प्र वोचत् कुत आजाता कुत इय विसृष्ट ।

(ऋक्० १०। १२९। ६)

को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन्

योगेश्वरोतीर्भवतस्विलोक्याम् ।

क वा कथ वा कति वा कदेति

विस्तारयन् क्रीडसि योगमयाम् ॥

(श्रीमद्भा० १०। १४। २१)

तीनो लोकाम आपकी लीलाएँ कहाँ और कैसे तथा कितनी और कब हुई, यह कोन जान सकता हे? जा आपका कृपापात्र हैं, वहाँ जान सकता ह। प्राणन्द्रियाकी तृप्तिम लिस प्राणी नही जान सकता। यह घोषणा करती हुई ऋचा कहती है—

न त विदाथ य इमा जजानाऽन्यद्युष्माकमन्तर बभूव ।

वीहारण प्रावृता जल्प्या चाऽसुतुप उक्थशासश्चरन्ति ॥

(ऋक्० १०। ८२। ७)

जो इस दृश्यमान जगत्को रचता हैं जा तुम्हारे हृदयके अदर अन्तर्यामी-रूपसे स्थित हे, उसे प्राण-पोषक विषयी जन नहीं पहचानते। जैसे कुहरके अन्धकारम निकटकी भी वस्तु नही दीखती, वैसे ही अज्ञानान्धकारस ढका प्राणी अपने हृदयमें भगवान्का नहीं पहचान पाता।

अज्ञानेनावृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तव ॥

(गीता ५। १५)

अत अज्ञानतिमिरसे अन्धे जीवाको गुरु-गाविन्दक चरणकी शरणम जाकर अपने स्वरूपको जाननके लिये प्रयत्न करना चाहिय ।

'श मे अस्तुभय म अस्तु ॥

'मुझ कल्याणकी प्राप्ति हा आर मुझ कभी किमी प्रकारका भय न हा।' (अथर्ववद ११। ९। १३)

प्रशस्त हुआ। नीचे स्वधाका स्थान हुआ और ऊपर प्रयतिका।
को अद्भुत वेद क इह प्र याचतु कुत अजाता कुत इय विसृष्टि।
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वद यत आबभूव॥

(ऋक् १०१ १२९।६)

प्रकृतिक तत्त्वका कोई नहीं जानता तो उसका वर्णन
कौन कर सकता है। इस सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण क्या है ?
विभिन्न सृष्टियाँ किस उपादान-कारणसे प्रकट हुईं ? देवगण
भी इन सृष्टियोंके पश्चात् हो उत्पन्न हुए, तब कौन जानता
है कि यह सृष्टि कहाँसे उत्पन्न हुई ?

इय विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न।
या अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् ततो अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥

(ऋक् १०१ १२९।७)

ये विभिन्न सृष्टियाँ किस प्रकार हुई, इतनी रचनाएँ
किसने की, इस विषयमें इन सृष्टियोंके जो स्वामी हैं और
दिव्य धाममें निवास करते हैं, वे जानते हैं। यह भी सम्भव
है कि उन्हें भी ये सब बातें ज्ञात न हों।

—इस नासदीय सूक्तसे विदित होता है कि परमेश्वरकी
जीवन-कथारूप उनका सृजन-सहारा कितना निगूढ़ है।
नासदीय सूक्त (कथा) —का स्पष्ट साङ्गोपाङ्ग अक्षर आर्षभाष्य
है पुरुषसूक्त — जिसमें विराट्-अखिल ब्रह्माण्डनायककी महिमा
द्योतित है, उसका परमात्मा अनन्त है, उन (वेद) —की कथा
अनन्त है। विद्वान् अनन्त रूपामे उसकी व्याख्या —निर्वचन
करते हुए अमृतपदमें प्रतिष्ठित रहते हैं।

वेदकथा-निर्वचनकी यही कसौटी है कि जो पुरुष सब
प्राणिया और प्राणरहित जड़पदार्थोंमें सबव्यापक परमात्माका
विद्याभ्यास, धर्माचरण और यागाभ्यासद्वारा साक्षात्कार कर
लेता है तथा समस्त प्रकृति आदि पदार्थोंमें परमेश्वरको
व्यापक जानता है वह कभी सदहम नहीं पड़ता —शयसे
परे होता है—

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मैवैवानुपश्यति।

सर्वभूतम् चात्मानं ततो न विचिन्तसि॥

(यजुर्वेद ४०।६)

जिस ब्रह्मज्ञानका दर्शन समस्त जीव-प्राणी अपने
आत्माके समान ही ज्ञात हैं अपने ही समान दीपने लगत

हैं, उस एकता या समानताका प्रतिक्षण देखनवाला विशेष
आत्मज्ञानी पुरुषके लिये न मोह रहता है, न शक रह
जाता है—

यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानत।

तत्र को मोहः कः शकः एकत्वमनुपश्यत॥

(यजुर्वेद ४०।७)

वेद-कथाकी माङ्गलिक प्रेरणा है कि परमेश्वर सर्वव्यापक
हैं। वे शुद्ध कान्तिमय, परम शक्तिमय, शीघ्र गति देनेवाले,
स्थूल, सूक्ष्म और कारण—तौना शरीरासे रहित, ब्रह्मादिसे
रहित, स्रापु आदि दोषासे रहित, निष्पाप, पापमुक्त, क्रान्तदर्शी,
मेधावी, सबके मनको प्रेरित करनेवाले सर्वव्यापक, अपनी
सत्तामें सदा विद्यमान अङ्ग हैं, वे यथार्थ-रूपमें सनातन
कालसे प्रजाआके लिये समस्त पदार्थकी रचना करते हैं
तथा उनका ज्ञान प्रदान करते हैं। वेदब्रह्मकी सर्वसमर्थता
स्पष्ट है—

स पर्यगाच्चक्रमकायमव्रणमस्त्राविरः शुद्धमपापविद्धम्।

कविर्मनीषी परिभू स्वयम्भूयाधातय्यतोऽर्थान्॥

(यजुर्वेद ४०।८)

नाथयोग-दर्शन—द्वेताद्वैत-विलक्षण नाथयोग निर्वचन-
सम्मत अलख-निरजन सर्वव्यापक, मायातीत स्वसर्व
परमात्माका यही माङ्गलिक—अपाप, परम शुद्ध दर्शन है,
जो समस्त वदवाङ्मयका अमृतत्व है। इस अमृतके
रसास्वादनकी दिशामें माङ्गलिक शान्तिपाठ है—

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिर्द्यौः शान्तिराप शान्तिरोधम
शान्तिर्वनस्पतम् शान्तिर्विश्वे ये देवा शान्तिं सर्वे मे
देवा शान्ति शान्ति शान्ति शान्तिभिः।

(अपर्ववेद १९।१।१४)

पृथिवी हम शान्ति दे द्यौ जल औषध, वनस्पति,
विश्वदेव सब देवता शान्ति दे, इन सब शान्तिदाक अतिरिक्त
मुझ शान्ति प्राप्त हो। इनके द्वारा विपरीत अनुष्ठानसे भयकर
प्राप्त हानवाले फल—कूर पापमय फलका हम दूर करते हैं।
सब मङ्गलमय हा शान्ति हा, कल्याण हा।

वेद-कथाका ऋषिदर्शनक धर्म सत्यार्थसमीक्षापूर्वक

यहा माङ्गलिक सम्पन्नता-सम्पूजता है।

वेद और श्रीमद्भगवद्गीता

(श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज)

वेद नाम शुद्ध ज्ञानका है, जो परमात्मासे प्रकट हुआ है—‘ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्’ (गीता ३। १५), ‘ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा’ (गीता १७। २३)। वही ज्ञान आनुपूर्वीरूपसे ऋक्, यजु आदि वेदोंके रूपसे ससारम प्रकट हुआ है। वेद भगवद्रूप हैं और भगवान् वेदरूप हैं। उन वेदोंका सार उपनिषद् हैं और उपनिषदोंका सार श्रीमद्भगवद्गीता है। वेद तो भगवान्‌के निश्चास हैं—‘यस्य निश्चितं वेदा’, पर गीता भगवान्‌की वाणी है। वेद और उपनिषद् तो अधिकारी मनुष्योंके लिये हैं, पर गीतामें मनुष्यमात्रका अधिकार है। कौरव-पाण्डवोंके इतिहास-ग्रन्थ महाभारतके अन्तर्गत होनेसे इसके अधिकारी सभी हो सकते हैं। श्रीवेदव्यासजी महाराजने महाभारतरूप पञ्चम वेदकी रचना भी इसीलिये की थी कि मनुष्यमात्रको वेदाका ज्ञान प्राप्त हो सके।

गीतामें भगवान्‌ने वेदाका बहुत आदर किया है और उनको अपना स्वरूप बताया है—‘पिताहमस्य जगतो ऋक्साम यजुर्वे च’ (९। १७)। जिसमें नियताक्षरवाले मन्त्रोंकी ऋचाएँ हैं, वह ‘ऋग्वेद’ कहलाता है। जिसमें स्वरासहित गानेमें आनेवाले मन्त्र हैं, वह ‘सामवेद’ कहलाता है। जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र हैं, वह ‘यजुर्वेद’ कहलाता है। जिसमें अस्त्र-शस्त्र भवन-निर्माण आदि लौकिक विद्याओंका वर्णन करनेवाले मन्त्र हैं, वह ‘अथर्ववेद’ कहलाता है। लौकिक विद्याआका वर्णन होनेसे भगवान्‌ने गीतामें अथर्ववेदका नाम न लेकर केवल ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद—इन तीन वेदोंका ही नाम लिया है, जैसे—‘ऋक्साम यजुर्वे च’ (९। १७), ‘त्रैविद्या’ (९। २०), ‘त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना’ (९। २२)।

भगवान्‌ने वेदोंमें सामवेदको अपनी विभूति बताया है—‘वेदाना सामवेदोऽस्मि’ (गीता १०। २२)। सामवेदम ‘बृहत्साम’ नामक एक गीति है, जिसमें इन्द्ररूप परमेश्वरकी स्तुति की गयी है। अतिरात्रयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है।

सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेके कारण इस बृहत्सामको भी भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया है—‘बृहत्साम तथा साग्राम्’ (गीता १०। ३५)।

सृष्टिमें सबसे पहले प्रणव (ॐ) प्रकट हुआ है। उस प्रणवकी तीन मात्राएँ हैं—‘अ’, ‘उ’ और ‘म’। इन तीनों मात्राआसे त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है। त्रिपदा गायत्रीसे ऋक्, साम और यजु —ये तीन वेद प्रकट हुए हैं। वेदासे शास्त्र, पुराण आदि सम्पूर्ण वाङ्मय जगत् प्रकट हुआ है। इस दृष्टिसे ‘प्रणव’ सबका मूल है और इसीके अन्तर्गत गायत्री तथा सम्पूर्ण वेद है। अतः जितनी भी वैदिक क्रियाएँ की जाती हैं, वे सब ‘ॐ’ का उच्चारण करके ही की जाती हैं—‘तस्मादोमित्युदाहृत्य ब्रह्मवादिनाम्’ (गीता १७। २४)। जैसे गाय सौंडके बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेदकी जितनी ऋचाएँ, श्रुतियाँ हैं, वे सब ‘ॐ’ का उच्चारण किये बिना अभीष्ट फल देनेवाली नहीं होती। गीतामें भगवान्‌ने प्रणवको भी अपना स्वरूप बताया है—‘गिरामस्येकमक्षरम्’ (१०। २५), ‘प्रणव सर्ववेदेषु’ (७। ८), गायत्रीको भी अपना स्वरूप बताया है—‘गायत्री छन्दसामहम्’ (१०। ३५) और वेदोंको भी अपना स्वरूप बताया है।

सृष्टिचक्रको चलानेमें वेदोंकी मुख्य भूमिका है। वेद कर्तव्य-कर्मोंको करनेकी विधि बताते हैं—‘कर्म ब्रह्मोद्भव विद्भि’ (गीता ३। १५), ‘एव बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे’ (गीता ४। ३२)*। मनुष्य उन कर्तव्य-कर्मोंका विधिपूर्वक पालन करते हैं। कर्तव्य-कर्मोंके पालनसे यज्ञ होता है। यज्ञसे वर्षा होती है, वर्षासे अन्न होता है, अन्नसे प्राणी उत्पन्न होते हैं और उन प्राणियोंमें मनुष्य कर्तव्य-कर्मोंके पालनसे यज्ञ करते हैं। इस तरह यह सृष्टिचक्र चल रहा है—

अब्राह्मवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञं कर्मसमुद्भवः ॥

* यहाँ ‘ब्रह्म’ पद वेदाका वाचक है।

कर्म ब्रह्मोद्भव विद्मि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

तस्मात्सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्॥

(गीता ३। १४-१५)

भगवान् गीतामे कहते हैं कि ऊपरकी ओर मूलवाला तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस ससाररूप अश्वत्थवृक्षको अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस ससारवृक्षको जा जानता है, वह सम्पूर्ण वेदाको जाननेवाला है—

ऊर्ध्वमूलमथ शाखमश्वत्थ प्राहुरव्ययम्।

छन्दासि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित्॥

(गीता १५। १)

ससारसे विमुख होकर उसके मूल परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव कर लेना ही वेदाका वास्तविक तात्पर्य जानना है। वेदाका अध्ययन करनेमात्रसे मनुष्य वेदाका विद्वान् तो हो सकता है, पर यथार्थ तत्त्ववेत्ता नहीं। परन्तु वेदाका अध्ययन न होनेपर भी जिसको ससारसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मतत्त्वका अनुभव हो गया है, वही वास्तवमे वेदोके तात्पर्यको जाननेवाला अर्थात् अनुभवम लानेवाला 'वेदवेत्ता' है—'यस्त वेद स वेदवित्'। भगवान् ने भी अपनेको वेदान्तका कर्ता अर्थात् वेदाके निष्कर्षका वक्ता और वेदवेत्ता कहा है—'वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्' (गीता १५। १५)। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि जिसने परमात्मतत्त्वका अनुभव कर लिया है, ऐसे वेदवेत्ताकी भगवान् के साथ एकता (सधर्मता) हो जाती है—'मम साधर्म्यमागता' (गीता १४। २)।

भगवान् ने गीताम अपनेको ही ससारवृक्षका मूल 'पुरुषोत्तम' बताया है—

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरमदि चोत्तम।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥

(गीता १५। १८)

'मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमे और वेदम पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ।'

वेदमे आये 'पुरुषसूक्त' मे पुरुषोत्तमका वर्णन हुआ है। गीतामे भगवान् कहते हैं कि वेदाम इन्द्ररूपसे जिस परमेश्वरका वर्णन हुआ है, वह भी मैं ही हूँ, इसलिये स्वर्गप्राप्ति चाहनेवाले मनुष्य यज्ञाके द्वारा मेरा ही पूजन

करते हैं—

'त्रैविद्या मा सोमपा पृतपाया

यज्ञैरिष्टा स्वर्गति प्रार्थयन्ते।'

(गीता १। २०)

वेदाम सकामभाववाले मन्त्राकी सख्या तो अस्सी हजार है, पर मुक्त करनेवाले अर्थात् निष्कामभाववाले मन्त्राकी सख्या बीस हजार ही है, जिसम चार हजार मन्त्र ज्ञानकाण्डके और सोलह हजार मन्त्र उपासनाकाण्डके हैं। इसलिये गीताम कुछ श्लोक ऐसे भी आते हैं, जिनम वेदाकी निन्दा प्रतीत होती है, जैसे—'यामिया पुषिता वाचम्' (२। ४२), 'वेदवादरता' (२। ४२), 'कामात्मान स्वर्गपता-भोगैश्चर्यगति प्रति' (२। ४३), 'ऋग्यजुषिष्य वेदा' (२। ४५), 'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते' (६। ४४), 'एव त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा लभन्ते' (९। २१), 'न वेदयज्ञाध्ययनैर्न ब्रह्म त्वद्वन्द्वेन कुतश्चिद्' (११। ४८), 'नाह वेदेन तपसा मा यथा' (११। ५३), 'छन्दासि यस्य पर्णानि' (१५। १) आदि। वास्तवम यह वेदाकी निन्दा नहीं है, प्रत्युत वेदाम आये सकामभावको निन्दा है।

ससारके मनुष्य प्राय मृत्युलाकके भोगमे ही लगे रहते हैं। परन्तु उनमे भी जो विशेष बुद्धिमान् कहलाते हैं, उनके हृदयमे भी नाशवान् वस्तुआका महत्त्व रहनेके कारण जब वे वेदाम कहे हुए सकाम कर्माका तथा उनके फलका वर्णन सुनते हैं तब वे वेदाम श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण यहाँके भोगाकी इतनी परवाह न करके स्वर्ग-प्राप्तिके लिये वेदाम वर्णित यज्ञाके अनुष्ठानम लग जाते हैं। उन सकाम अनुष्ठानाके फलस्वरूप वे लोग स्वर्गम जाकर देवताओंके दिव्य भोगाको भोगते हैं जो मनुष्यलोकके भोगाकी अपेक्षा बहुत विलक्षण है। वे लोग स्वर्गके प्रापक जिन पुण्योंके फलस्वरूप स्वर्गम जाते हैं, उन पुण्याके समाप्त होनेपर वे पुन मृत्युलोकमे लौट आते हैं—'ते त भुक्त्वा स्वर्गलोक विशाल क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति' (गीता ९। २१)। सकामभावके कारण ही मनुष्य 'बार-बार जन्मता-मरता है—'गतागत कामकामा लभन्ते' (गीता ९। २२)। इसलिये भगवान् ने सकामभावकी निन्दा की है।

वेदोम सकामभावका वर्णन होनेका कारण यह है कि वेद श्रुतिमाता है और माता सब बालकाके लिये समान होती है। ससारोम सकामभाववाले मनुष्योंकी सख्या अधिक रहती है। अतः वेदमाताने अपने बालकाकी अलग-अलग रुचियोंके अनुसार लौकिक और पारमार्थिक सब तरहकी सिद्धियाँके उपाय बताये हैं।

भगवान्ने वेदोको ससारवृक्षके पते बताया है—‘छन्दासि यस्य पर्णानि’ और वेदोंकी वाणीको ‘पुष्पित’ कहा है—‘यामिमा पुष्पिता वाचम्’। यद्यपि निषिद्ध कर्मोंको करनेकी अपेक्षा वेदविहित सकाम अनुष्ठानको करना श्रेष्ठ है, तथापि उससे मुक्ति नहीं हो सकती। अतः साधकको वैदिक सकाम

अनुष्ठानरूप पत्तों और पुष्पामें तथा नाशवान् फलम न फैसकर ससारवृक्षके मूल—परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये। वेदोका वास्तविक तत्त्व ससार या स्वर्ग नहीं है, प्रत्युत परमात्मा ही है—‘वेदैश्च सर्वैरहमव वेद्य’ (गीता १५। १५)। महाभारत (शान्तिपर्व ३१८। ५०)—में आया है—

साङ्गोपाङ्गानपि यदि यश्च वेदानधीयते।

वेदवेद्य न जानीते वेदभारवहो हि स ॥

‘साङ्गोपाङ्ग वेद पढकर भी जो वेदाके द्वारा जानने योग्य परमात्माको नहीं जानता, वह मूढ़ कवल वेदाका बाझ ढोनेवाला है।

महर्षि दध्यङ् आथर्वणकी वैदिकी कथा

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

ब्राह्मण, उपनिषद् तथा बृहदेवता आदि ग्रन्थामें जो कथाएँ विस्तारके साथ मिलती हैं, उनका सकेत ऋग्वेद-संहितामें प्राप्त होता है। ऋग्वेदमें ऐसे बहुतसे सूक्त उपलब्ध होते हैं, जिनमें दो या तीन पात्रोंका परस्पर कथनोपकथन विद्यमान है। उन सूक्तोंको सवाद-सूक्त कहते हैं। भारतीय साहित्यमें अनेक अङ्गाका उद्गम इन्हीं सवादोसे होता है। इनके अतिरिक्त सामान्य स्तुतिपरक सूक्तमें भी भिन्न-भिन्न देवताओंके विषयमें अनेक मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद आख्यानाकी उपलब्धि होती है। संहितामें जिन कथाओंका केवल सकत-मात्र है, उनका विस्तृत वर्णन बृहदेवता तथा पङ्गुशिष्यकी कात्यायन-सर्वाङ्कमणौकी वेदार्थदीपिका-टीकामें किया गया है। निरुक्तमें भी आचार्य यास्कने तथा सायणने अपने वेदभाष्यमें उन कथाओंके रूप तथा प्राचीन आधारको प्रदर्शित किया है। अस्तु,

महर्षि दध्यङ् आथर्वणकी कथा ऋग्वेद-संहिता (१। ११६। १२, १। ११७। २२ १०। ४८। २)—में तथा शतपथ-ब्राह्मण (१४। ४। ५। १३)—में एवं बृहदेवता (३। १८। १४)—में उपलब्ध हाती है। जिसमें अनधिकारी और अधिकारीको किये गये रहस्य-विद्याके उपदेशके कुपरिणाम और सुपरिणामका उल्लेख है, जिसका सारांश यहाँ प्रस्तुत है—

एक बार देवराज इन्द्रने तपोवन-निवासी महर्षि दध्यङ्

आथर्वणके पास जाकर कहा—‘मैं आपका अतिथि हूँ। मेरा मनोरथ पूर्ण करनेकी कृपा करे।’ महर्षिने कहा—‘तुम कौन हो? तुम्हारा यहाँ आनेका प्रयोजन क्या है?’ इन्द्रने कहा—‘पहले आप मेरे मनोरथको पूर्ण करनेकी स्वीकृति प्रदान करे तो मैं अपना परिचय दूँ।’ महर्षिने कहा—‘मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ।’ इन्द्रने कहा—‘मैं देवताओंका राजा इन्द्र हूँ।’ महर्षिने—‘मैंने आपकी विद्वत्ताकी बात पहलेसे सुन रखी है—’ आपके समान ब्रह्मवेत्ता इस भूतलपर दूसरा नहीं है। परमतत्त्वके स्वरूपको भलीभाँति समझनेकी जिज्ञासा मुझे स्वर्गलोकेसे इस भूतलपर खींच लायी है। उस गूढ़ रहस्यकी शिक्षा देकर मुझ कृतकृत्य कर दीजिये।’ देवराजके इस प्रस्तावको सुनकर दध्यङ् आथर्वणका चित्त चंचल हो उठा। उनके सामने एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। अतिथिके मनोरथको पूरा करनेकी पहले ही प्रतिज्ञा कर दी थी, इसका निर्वाह न करनेसे सत्यका व्रत भंग होगा और यदि इन्द्रको ब्रह्मज्ञानका उपदेश देते हैं तो अनधिकारीको शिक्षा देने-सम्बन्धी दापका भागी होना पडगा, क्योंकि अधिकारका प्रश्न बड़ा विषम हुआ करता है। शास्त्रके संरक्षण एवं विद्याके सदुपयोगके लिये ही अधिकारीकी व्यवस्था की गयी है। शिक्षा योग्य व्यक्तिका दनपर ही फलवती होती है अन्यथा लाभकी अपेक्षा हानिकी ही

सम्भावना बनी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन कालम विद्वान् गुरुजन अधिकारी शिष्यकी खोजम अपना जीवन बिता देते थे। 'जो व्यक्ति नित्य तथा अनित्य वस्तुको जानता है, जिसे इस लोक तथा परलोकक भोगाम सच्चा वैराग्य है, जिसने इन्द्रिया तथा मनके ऊपर पूरी तरहसे विजय पा ली है, वही साधक उच्च उपदेशके सुननेका अधिकारी होता है।'

यद्यपि उपर्युक्त गुण इन्द्रम नहीं हैं, क्योंकि इसके हृदयम कामवासना तथा शत्रुको वज्रसे मार भगनेकी लालसा बनी रहती है। इसलिये अशान्त हृदयवाला व्यक्ति उच्चतम उपदेशका अधिकारी नहीं हो सकता, तथापि अपने प्रतिज्ञा-पालनके उद्देश्यको सामन रखकर उन्हाने इन्द्रको मधुविद्याका उपदेश देनेके बाद यह कहना प्रारम्भ किया—'भोगाकी लिप्सा प्राणीके हृदयम उसी प्रकार अनर्थकारिणी हाती है, जिस प्रकार फूलाके समूहम छिपी हुई सर्पिणी। यागमार्गका आश्रय लनके लिये भोगमार्गका बहिष्कार करना पड़ेगा। स्वर्गभूमिके अनुपम भोग, नन्दनवनकी उस सुलभता, स्वच्छ फेनके समान रमणीय शय्या और नाना प्रकारके स्वादिष्ट व्यञ्जनके सेवनसे हृदयम सतोपका उदय कभी नहीं हो सकता। श्रेय और प्रेय—ये दोना परस्पर-विरोधी हैं। प्रयका अवलम्बन सदा अनर्थकारक तथा क्षणभंगुर है। श्रेयका ही मार्ग कल्याणकारक है। भोगकी लिप्साके विचारसे देवताओंके अधिराज इन्द्र तथा भूतलके निकृष्ट कुत्तेम कोई अन्तर नहीं है। इसलिये भोगकी आसक्तिकी हृदयसे दूर कीजिये, तभी नि श्रेयसकी उपलब्धि हो सकती है।'

महर्षिके इन वचनाको सुनकर देवराजको बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने स्वप्नम भी नहीं सांचा था कि मुझे कोई व्यक्ति कुत्तेके समान कहगा। वे उन्हें मार डालनेके लिये उद्यत हुए, परन्तु ज्ञानोपदेशक मानकर वे अपने क्रोधको छिपाकर बोले—'यदि आप इस विद्याका उपदेश किसी अन्य व्यक्तिको करगे तो मैं आपके सिरको धड़से अलग कर दूँगा।' महर्षिन इस अभिशापको शान्तमनसे सुन लिया। इन वचनाका प्रभाव उनपर नहीं पड़ा। वे हिमाचलके समान अडिग रहे। इन्द्र वहाँस चले गये। कुछ दिन बाद महर्षिके

पास आकर अश्विनीकुमाराने प्रार्थना की कि 'महाराज! हम आप मधुविद्याका उपदेश कर। हम लोगाने कठिन तपस्या करके अपने हृदयसे हिंसा तथा कामनाओंको सदाके लिये दूर कर दिया है। परोपकार हमारा जीवनका मूल मन्त्र है। कितने पशुओंको हमन चलनेको शक्ति, कितने अन्धोंको दृष्टिनेकी क्षमता तथा कितने जरा-जोर्ण व्यक्तियोंके शरीरसे युवापका कलक हटाकर नवीन/यौवन प्रदान किया है। अतः आप हम मधुविद्याके रहस्यका उपदेश दीजिये।'

उस समय भी महर्षि दध्यद् आधर्वणके समक्ष विषम समस्या उत्पन्न हो गयी। अधिकारी व्यक्तिको उपदेशसे वंचित रखना महान् अपराध होगा, परन्तु इन्द्रके अपराधको भुला देना भी घोर अपराध है—महर्षिके मनम यह द्वन्द्व कुछ देरतक चलता रहा। उनका जीवनमे कितनी ही बार ऐसे अवसर आये थे और कितनी ही बार उन्होंने परमार्थकी वेदीपर अपन स्वार्थको समर्पण करनेम विलम्ब नहीं किया, फिर भी इन्द्रके अभिशापकी चर्चा उन्होंने अश्विनीकुमारसे की, जिसे सुनकर अश्विनीकुमाराने अपनी सजीवनी विद्याका परिचय देते हुए कहा कि 'हम आपके असली सिरको धड़से जोड़ दगे। आपकी प्राणहानि भी नहीं होगी तथा हमारी वर्षोंकी साधना भी पूरी हो जायगी।' अश्विनीकुमारकी वाणीसे आश्चस्त होकर महर्षिने उन्हें उपदेश देना स्वीकार कर लिया। अश्विनीकुमाराने उनके असली सिरके स्थानपर घोड़ेका सिर बैठा दिया, जिससे उन्होंने अश्विनीकुमारको मधुविद्याके रहस्यको समझाते हुए कहा कि—

'इस जगत्के समस्त पदार्थ आपसमे एक-दूसरेके उपकारक हैं। यह पृथिवी सब प्राणियोंके लिये मधु है तथा समस्त प्राणी इस पृथिवीके लिये मधु हैं। इस पृथिवीमे रहनेवाला तजोमय तथा अमृतमय पुरुष विद्यमान है। ये दोनों समग्र पदार्थके उपकारक हैं। जल, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा, चन्द्र, विद्युत् और आकाश—इन समग्र पदार्थोंमे भी यही नियम विद्यमान है। धर्म और सत्य भी इसी प्रकार जगत्के उपकारक होनेसे मधु हैं। धर्मके लिये समस्त प्राणी मधुरूप हैं, सत्यकी भी यही स्थिति है। यह विशाल विश्व सत्यपर ही आधारित है। सत्यके अभावमे यह ससार न जाने कब कहाँ ध्वस्त हो गया होता। सूर्य भी सत्यके

बलपर अन्धकारका नाश करता है। हे नास्त्यो! आप लाग इस नियमसे परिचित हो हैं कि जो वस्तु एक-दूसरेका उपकार करनेवाली होती है, वह एक मूल स्रोतसे ही प्रवाहित होती है। उसका सामान्य रूप एक-समान है तथा उसके प्रलय होनेका स्थान भी एक ही है। विश्वके मूलम परमात्मा है। अविद्याके आश्रयसे इस जगत्की सत्ता है। ज्ञानके उदय होते ही यह विश्व परमात्मा उसी प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार सूर्योदयके होनेपर अन्धकार। उस नित्य परमात्माको अपनी बुद्धिसे पकड़ना चाहिये, क्योंकि परमतत्त्वको पहचानना ही जीवनका मुख्य उद्देश्य है।'

—इस प्रकार महर्षि दध्यङ् आथर्वणने स्वानुभूत मधु-विद्याका उपदेश अधिनीकुमाराको दे दिया। वर्षोंकी उनकी साधना सफल हुई। पात्रकी भिन्नताके कारण एक ही कार्यके अनेक फल दोखते हैं। मधुविद्याका उपदेश अधिनीकुमाराके लिये असीम हर्षका साधन था, परतु इन्द्रके हृदयम यह उपदेश क्रोधका कारण बन गया। अभिमानो इन्द्रको यह बात बड़ी बुरी लगी कि महर्षिने उसकी आज्ञाका उल्लंघन कर दिया। इन्द्रने अपना वज्र सँभाला और ऋषिके मस्तकपर तीक्ष्ण प्रहार कर दिया, दखते-ही-देखते क्षणभरम ऋषिका सिर भूतलपर लोटने लगा। उधर अधिनीकुमाराको इस बातकी खबर मिली, तब उन्होंने अपने प्रतिज्ञा-पालनम क्षणभर भी विलम्ब न किया। उस असली मस्तकका जिसे उन्होंने काटकर अलग रखा था, उसे ऋषिके धडसे जोड़ दिया। अधिनीकुमाराके इस अद्भुत कार्यको देखकर लाग विस्मित हो उठे और अधिकारी शिष्यको दी गयी विद्याके महत्त्वका

समझ। उस समय अधोमुख इन्द्रने ऋषिसे कहा—'महर्षे! मेरे गुरुतर अपराधको क्षमा कर दीजिय।' महर्षिने कहा—'मेरे हृदयम आपके इस कृत्यसे तनिक भी क्षोभ नहीं है। मैं अनधिकारीको विद्या-दानसे उसी समय पराङ्मुख हो रहा था, परतु आपके आग्रह तथा अपनी सत्यप्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मैंने आपको इस मधुविद्याका उपदेश किया था।' इन्द्रने कहा—'आपन अपनी उदारतासे मुझ-जैसे अपराधीको क्षमा कर दिया। अधिनीकुमाराक इस असीम गुरुभक्ति तथा सजीवनी विद्याके इस अद्भुत कार्यको इस भूतलपर देखकर मेरा दर्प विलीन हो गया।' महर्षिने कहा—'इन्द्र! जिसके हृदयमे अभिमानकी आग जल रही हो, उसके हृदयम विद्याका रहस्य नहीं टिकता। तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब तुम अपराधी नहीं हो। मेरा अधश्चिर शर्माणा नामक जलाशयमें है उसे ढूँढकर अपना कार्य सिद्ध करो।' ऋषिके उपदेशानुसार उस अधश्चिरसे इन्द्रन नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्र तैयार किये और उनसे अपने शत्रुओंपर विजय प्राप्त की।

वैदिक महर्षि दध्यङ् आथर्वण ही पौराणिक 'दधिचि'के नामसे प्रसिद्ध हैं। वैदिक तथा पौराणिक कथाओंके कई अशाम अन्तर हैं। वेदम दध्यङ् आथर्वणके अधश्चिरसे वज्र बननेका उल्लेख है तो पुराणाम उनकी देहकी हड्डियांसे वने वज्रक द्वारा वृत्रासुरके वधका वर्णन है। मूलत कथामे कोई विशेष अन्तर नहीं है। महर्षिके आदर्श चरित्रका चित्रण दोनाम समान है, जिसके चिन्तन-मननसे मनुष्य-जीवनम सत्यनिष्ठा, दयालुता तथा अनधिकारी और अधिकारीको रहस्य-विद्या-प्रदानके फलक विषयमे विशय शिक्षा उपलब्ध होगी।

सत्सगकी महिमा

सज्जनासे सगति होनेपर क्षुद्र जन भी भाग्यवान् बन जाता है। इन्द्रकी सगति पाकर दवशुनी सरमाने पणियाका जीता और 'सुभगा' कहलायी—

यस्य स्यात् सङ्गत सद्भिर्भवेत् साऽप्योऽपि भाग्यवान्। देवशुनीन्द्रसङ्गत्या जित्वाऽभूत् सुभगा पणीन्॥
यह सरमा-पणिकथाका प्रसंग है। जिसम यह स्पष्ट किया गया है कि सज्जनोंकी सगतिस नीचका भी कितना महान् उत्थान हो जाता है।

दूषित पणयो वरीय उद्भावो यन्तु भिनतीर्ऋतेन। बृहस्पतिर्यां अविन्द्विगूळ्हा सोमा ग्रावाण ऋषयश्च विप्रा ॥

(यजु० २०। १०८। ११)

तात्पर्य यह कि 'ह पणियो, यहाँसे आप लाग दूर दश चले जायें ताकि आपद्वारा चुरायी गयी य गाय सत्यक बलपर अन्धकारका नाश करती हुई बाहर निकलें। जा गाय और भी भीतर कहीं छिपाया हा उन्ह बृहस्पति पा लगें। मधोकोज्ज, आङ्गिरस ऋषि सोमाभिषय करनेवाले ग्रावाण (पत्थर) यह बात जान गये हैं, अत उनके आनक पहल आप लाग चले जायें तो आप लागका शरीर बच सकेगा।' ऐसा सरमाने पणियास उनक हितक लिय कहा।

वैदिक ग्रन्थाभिर्मभगवत्तात्त्वदर्शिनः

आख्यान—

पृथ्वीकी परिक्रमा

(भीमरनायकी गुणन)

एक बार पार्वताजी जब छान करने जान लगीं तो उन्होंने अपन पुत्र गणरास कहा—'बेटा! मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वारपर बैठ रहा जखतक मैं स्नान कर कर घाघम न आ जाऊँ तुम यहीं बैठ रहना और किमाका भा अंदर न आन दना।'

एक आज्ञाकारी बालकका भीति गणरास द्वारपर बैठ गया। अभी पावताजी नहा हा रहा था कि भगवान् शिव अपन गणाक साथ आय और घरम जान लग। गणरासने उन्हे राफकर कहा—'अभा आप लग घाहर प्रतास कर। माताजी अंदर छान कर रहा हैं। जब व छान करक घाहर आ जायँ, तब आप अंदर जायँ।'

शिवजी गणरासका इस बातका उपमा कर जब अंदर जान लग, तब गणरास बलपूर्वक प्रतिराध किया तथा अंदर नहीं जाने दिया। शिवजीका बड़ा क्रोध आया कि उनका ही बेटा उनका अपन हो घरम नहीं जान द रहा है। जब गणरास किसा तरह न मान ता भगवान् शिवन क्रोधित हाकर त्रिशूलस उनका सिर ही काट लिया। अन्य गण भयसे भाग। इतनम पार्वतीजी छान करक घाहर निकलीं और गणरासकी ऐसी दशा दखी ता दु ख एव क्रोधस उनकी सहायक शक्ति जाग्रत हो उठी। उन्होंने क्रोधम जब हुकार किया तब उसस उत्पन अनेक शक्ति-देवियाँ सहाय-लोला शुरू कर दीं। शिव-गण तो भयके मार भाग खड़े हुए। नारदन आकर प्रार्थना का—'माँ जगदम्बे! आप अपनी सहायक शक्ति समेट ल। आपके पुत्रका जीवित कर दिया जायगा।'

फिर उन्होंने शिवजीसे कहा—'भगवन्! आदिशक्ति जगदम्बाका क्रोध शान्त हो, इसके लिये आप गणेशक जीवन-हेतु कुछ कीजिय।' भगवान् शिवने एक गजशावकका सिर काट कर तत्काल गणरासक धड़से जाड दिया। अब धड़पर हाथीका सिर जुड जानेसे गणरास जीवित हो गय आर उनका नाम 'गजानन' पड गया।

पार्वतीजीने जब पुत्रका यह रूप दखा ता कहा—'नारद!

मैं बटका यह रूप इस कौन-सा दखत्व प्रदान करा? दखत बाघम गनमुछम इनका क्या स्थिति हागा? ऐसा व्यवस्था करा-कराभा जिसम सत्र दवाम पूव गाताका अप्रपूजा हो, तथा मैं अपना सहायक शक्ति समेटूँ।'

नारदन कहा—'माँ भगवता! इसका भा व्यवस्था करा रहे। पहले आप शान्त हो जाइय।'

नारदक कहनम पावताजीन अपना सहायक शक्ति समेट ला। जब सब शान्त हो गया, तब नारदन कहा—'अभा गणरासका अप्रपूजाका घाघना कर दनस अन्य दवता नाराज हो जायँग। अत किसा प्रतिपागिताक द्वारा सब दवाक आदिदय ब्रह्माजाक सामन इसका निाय किया जायगा।'

पावताजीन नारदक इस सुझायका स्वाकार कर लिया। ब्रह्माजाक सामन यह प्रस्ताव रखा गया कि इतन सार दवा-दवताआम सवप्रथम किसकी पूजा की जाय? काई भी शुभकार्य करनेसे पहले किस दवताकी प्रतिष्ठा की जाय, इसका कुछ व्यवस्था कीजिय।

दवताआका भी यह प्रस्ताव पसद आया। सबने कहा—'हाँ, ऐसा हो जाय ता काई भी दवा-दवता इस बातका लकर रुठ नहीं हागा कि मानवने पहले मरो पूजा नहीं की।'

ब्रह्मान कहा—'प्रस्ताव ता उचित है नारदजी परतु जब आपन ऐसी समस्या रखी ह ता आप हो काई ऐसा याजना बताय, जिससे निर्णय हो सक कि किस दवकी अप्रपूजा की जाय?'

नारदने कहा—'तात! मर विचारस ता एक प्रतिपागिताका आयोजन किया जाय उसम जा दवी-देवता अपने-अपने वाहनपर सवार हाकर इस पृथ्वीका परिक्रमा पूरी करक सबस पहल आपके पास आ जायँ व ही अप्रपूजाक अधिकारी हों।'

नारदक इस सुझावका सबने स्वीकार किया। ब्रह्माने भी इसे स्वीकृति द दी। सब दवता अपन-अपने वाहनपर

नवार हाकर पृथ्वीकी परिक्रमा करने निकल पड़े। गणेशजी अपने चूहेपर सवार हुए। ये ही सबसे पीछे रहे। इनका गहन चूहा अन्य देवताओंकी सवारियोंका क्या मुकाबला करता, परतु प्रतियोगिताम भाग ता लना ही था।

नारद गणेशका उपक्रम देख रहे थे तथा विचार भी कर रहे थे कि गणेश तो वैसे भी शरीरसे भारी भरकम, लम्बोदर, ऊपरसे सिर भी हाथीका। इनका वाहन भी विचित्र—चूहा—जैसा छोटा—सा जीव। कैसे पृथ्वीकी परिक्रमा करके सफल हागे। उधर माता पार्वतीको वचन दिया है कि उनके पुत्र गणेशकी अग्रपूजा होगी। ऐसा साचते हुए उन्हें एक उपाय सूझा, उन्होंने गणेशसे कहा—‘गणेशजी महाराज। उन बड़े-बड़े देवताओं और उनके तीव्रगामी वाहनोके बीचम आप अपने भारी भरकम शरीरसे इस छोटेसे चूहेपर बैठकर पृथ्वीकी परिक्रमा तो सम्भव ह कर ले, पर सर्वप्रथम आनेके बारेमे भी कुछ साचा है?’

गणेशने कहा—‘नारदजी। मेरे पास जो वाहन है, मैं तो उसीका प्रयोग करूँगा। प्रथम आऊँ या न आऊँ।’

नारदने कहा—‘ठीक है, कौजिये आप अपने इसी वाहनका प्रयोग, पर बुद्धिके साथ। देखिये, यह सारा विश्व-ब्रह्माण्ड प्रकृति और पुरुषमे समाया है और यह सब कुछ ‘राम’ मे रमण कर रहा है। सारा विश्व-ब्रह्माण्ड राममय है। इसी नामकी परिक्रमा यह भूमण्डल कर रहा है, अत आप इसी नामकी परिक्रमा कर ल। आपको पृथ्वी ही नहीं, समस्त ब्रह्माण्डकी परिक्रमाका फल मिलेगा।’

गणेशने कहा—‘मुनिवर। आपका यह विचार उत्तम है। मैं ‘राम’ नामकी परिक्रमा करूँगा।’ यह कहकर उन्होंने भूमिपर ‘राम-राम’ लिखा और अपन वाहन मूपकपर बैठकर उस नामकी तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्माजीके समक्ष आ खड़े हुए।

ब्रह्माने देखा कि अभी किसी भी देवताका पता नहीं और गणेशने परिक्रमा पूरी कर ली। उन्हें आश्चर्य ता

हुआ, पर बोले कुछ नहीं। बादमे जब सार देवता परिक्रमा करके आये ता ब्रह्माने कहा—‘देवो। ये लोग एकके बाद एक आते रहे, पर यहाँ ता गजानन—गणेश मेरे पास सबसे पहल पहुँचे इसलिये अग्रपूजाका अधिकार इन्ह ही मिलना चाहिये।’

अन्य देवाने आपत्ति की कि—‘प्रजापते। यह कैसे हो सकता है। गणेश भला इस चूहेपर बैठकर सारी पृथ्वीकी परिक्रमा कर कैसे सबसे पहले आपके पास आ सकते हैं? लगता है ये परिक्रमा करने गये ही नहीं होंगे, प्रारम्भसे यहा बैठ रहे हागे।’

गणेशन उत्तर दिया—‘ह देवो। मैं छल नहीं किया है। तुम सब तो केवल पृथ्वीकी एक परिक्रमा करके आये हो और मैं तो तीना लोकोकी परिक्रमा तीन बार करके सबसे पहले यहाँ पहुँचा हूँ।’

जब देवान उसे असत्य माना तो नारदने कहा—‘ह देवो। यह सत्य है। आप लाग ता भातिक ओर स्थूल पृथ्वीकी परिक्रमा करते रहे पर गणेशन ता उसकी परिक्रमा की—जिसमे मात्र यह भूमण्डल ही नहीं, अपितु त्रैलोक्य ही समाया है। जिसमे सारा विश्व-ब्रह्माण्ड रमण कर रहा है, उस ‘राम’ नामरूपा त्रैलोक्यकी परिक्रमा करके य सबसे पहल पहुँचनेके अधिकार हा गये।’

देवाने कहा—‘निश्चय ही याद्विक तत्त्वज्ञानस गणेश हम सबस श्रेष्ठ है ओर अग्रपूजाके अधिकारी भी।’

ब्रह्माने देखा कि प्रतियोगी देवताओंने भी इस गणेशकी विजय माना है तो उन्होंने घोषणा की—‘विजहारी कल्याणकारा गणेश मवप्रथम अग्रपूजाके अधिकारी ह। ये समस्त गणाके गणपति भी हागे। इनकी अग्रपूजा करके कार्य प्रारम्भ करनेवालाका सदा कल्याण हागा। उनके कार्यमे विघ्न-बाधाएँ नहा आयेंगी। ये विघ्नहरण कहलायेगे।

इस प्रकार गणेशन वुडि-कौशलस अग्रपूजाका पद प्राप्त किया।

(अवद)

वेदोमे भगवत्कृपा

(आचार्य श्रीगुणारामजी शर्मा)

क्लेशयुक्त जगत् कभी-कभी सुखकी स्वल्प झलकियाँ भी अविवेकीक सामने आती रहती हैं, पर दुःख तो आकर प्राणीको ऐसा दबाच लेता है, जैसे विषा चूहका। इसलिये महर्षि पतञ्जलिन कहते—

'परिणामतापसस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविराधाच्च दुःखमव सर्वं विवेकिन ॥' (यागसूत्र २। १५)

'विवेकी पुरुष सुपाके परिणाम-ताप-सस्कारादिका सूक्ष्मरूपसे विचार कर इस जगत्क सभों दृश्याका दुःखमय ही मानते हैं।' दृश्य भागात्मक है। भागम सुख-दुःख दोनों ही प्राप्त होते हैं। सुख भी एकान्तत सुख नही होता वह दुःखसे मिश्रित रहता है। सुखभागम जा आयास और परिश्रम करने पड़ते हैं, वे स्वतः क्लेशप्रद हैं। एक सुपाभिलाषा पूरी हुई तो दूसरी उत्पन्न हो जाती है। अभिलाषाआका अन्त नहीं, इसीलिये सुख-प्राप्तिके इस पथमें दुःखका अन्त नहीं। तो क्या दुःख अनन्त हैं—असीम हैं? क्या इनका अन्त नहीं हो सकता? ऋषि आश्विन दत्त हुए कहते हैं—'दुःख सावाधि हैं, अनन्त नहीं। जो भाग जा चुके हैं अथवा भाग जा रहे हैं उन दुःखका त्याग नहीं किया जा सकता, किन्तु भविष्यके दुःखका नाश किया जा सकता है—'ह्ययं दुःखमनागतम्' (यागसूत्र २। १६)।

योगदर्शनक अनुसार क्लेशके पाँच रूप हैं—अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पाँच प्रकारक क्लेशाका क्षेत्र 'अविद्या' ही है। क्लेश कभी प्रसृत हो जाते हैं कभी कम हो जाते हैं कभी उन्हें काट भी दिया जाता है और कभी वे अपने विशाल रूपका खुलकर प्रकट करने लगते हैं। 'अभिनिवेश' मृत्युका क्लेश है और यह क्लेशाग्न सवसे बड़ा है। यह प्रायः सभीके सिरपर चढ़ा रहता है। विधवा कोई भी जन्मधारी प्राणी या पदार्थ इसका प्रभावसे मुक्त नहीं हो सकता। इस स्वरसवाही कहा जाता है—'बिना किसीकी चिन्ता किये यह अपने रसमें ही बहता रहता है पर है यह भी अविद्याक क्षेत्रम ही पनपनवाला। ज्ञानका प्रकाश हातों हा इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। जबतक देह है तबतक मृत्यु भी उसकी सङ्घिनी बनी है परतु ज्ञानका प्रकाश मृत्युका प्रभावको ही कम नहीं करता उसक

भयका तथा उसको भा समाप्त कर देता है। भगवता श्रुतिक शब्दाम—

अकामा धीर अमृत स्यभू रसन नृता न कुतश्चनान् ।

तमव विद्वान् न विभाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम्॥

(अथर्ववेद १०। ८। ४४)

जगज्जालक कण-कणम एक ही विभूति रमी हुई है।

प्रत्येक प्राणीक अन्तस्तलम उसका निवास है। वह सबके हृदयदशम स्थित है अन्तर्यामिरूपम रमकर भी सबसे पृथक् है। यह सर्वव्यापक सूक्ष्मतम सत्ता अकाम और अमृत है। व्याप्य वस्तुआक रूप परिवर्तित होत रहते हैं, पर इस व्यापकक रूपमें कहींसे कोई भी न्यूनता नहीं, परिवर्तन नहीं। यह नित्य रसतृप्त, धीर, अजर, सतत युवा और स्वयम्भू है। जो इस ज्ञान लेता है—ज्ञानक प्रकाशम देख लेता है, उस मृत्यु कभी भयभीत नहीं कर सकती। 'तमेव विदित्वाति मृत्युमेति'—(शुक्लयजुः ३। १८, श्वेताश्व ३। ८। ६। १५)—जो इस भगवती पराशक्तिका दर्शन कर लेता है, वह मृत्युका अतिक्रमण कर जाता है। मृत्युसे पार जानक लिये अन्य कोई उपाय नहीं है। इसका एकमात्र उपाय है—सबके भीतर छिपी इस महाशक्तिका दर्शन।

'यह दर्शन कैसे हो? मेरी आँख तो बाहरकी ओर लगी है, बाहरी दृश्याका ही देख रही हैं। यह परमानन्दमयी शक्ति तो भीतर है। मैं भीतर कैसे प्रवेश करूँ? कैसे इसके अन्त साम्राज्यको प्राप्त करूँ?' ऋषि कहते हैं कि 'इसके नामका जप करके। यह नाम प्रणव है, नित्य-नूतन अकार है। अकारक अर्थकी भावना करते हुए जप कर। इससे तेरी चेतना बाहरसे हटकर प्रत्यक्ष भीतर चली जायगी और कृपा-भगवताके परमानन्दमय दर्शनमें जो अन्तराय या विघ्न है उनका अभाव हो जायगा। वे मिट जायेंगे।' पर जप कैसे हो? अर्थक भावम कैसे दूँ जाय?—

वि मे कर्णा पतयता वि चक्षुर्वीद ज्योतिर्हृदय अहितं यत् ।
वि मे मनश्चरति दूर आधी किं सिद्धं वक्ष्यामि किमु नू मनिये॥

(ऋक् ६। १। ६)

'क्या बोलूँ? क्या मनन करूँ? जिह्वासे जप कैसे जपूँ?

कैसे तेरा ध्यान धरूँ? ज्या ही जप करने बैठता हूँ, त्यो ही कान बाहरके शब्दाको सुननेमे लग जाते हैं। आँखे बंद हैं, पर वे भी अपने द्वारा पहले देखे रूपाको देखन लगती हैं और हृदयमे प्रतिष्ठित यह ज्योति—मन विविध प्रकारकी आधिया, चिन्ताआमे विचरण करने लगता है। नामका जप और अर्थका भावन—दाना रुक जाते हैं।' ऋषि कहते हैं कि 'यदि ऐसा है तो भी तू धैर्य धारण कर, चिन्ता मत कर, क्योंकि तू जो कुछ कहेगा, उन प्रचेतस महादेवके लिये जैसे भी शब्दाका प्रयोग करेगा, वे तेरा मङ्गल ही करेगे। जैसे बने, वैसे तू जिह्वासे नाम रटता रह। मन भागता है, भागने दे। आँख और कान अपने-अपने विषयोमे दौड लगाते हैं, लगाने दे। तू नामको मत छोड—

‘मा चिदन्वद् वि शसत सखायो मा रिपय्यत।’

(ऋक्० ८।१।१ अथर्व० २०।८।५।१)

प्रभुके अतिरिक्त तू अन्य किसीकी स्तुति मत कर। भगवद्भिरुद्ध किसी प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थितिको हृदयमे महत्त्व मत दे, क्योंकि ऐसा करनेसे तू परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा। तू एकमात्र अपने प्रभुको पकड, उनके आश्रयका परित्याग मत कर। पुत्र जैसे अपने पिताका पल्ल पकड लेता है, उसी प्रकार तू भी अपने उस सच्चे माता-पिताके पल्लेको पकड ले। न पकड सके तो रो, तरे हृदयका विलाप तेरे माता-पिताको हिला देगा और वे सब कुछ छोडकर तुझे अपनाने, गोदमे लेनेके लिये दौड पडगे—

आ घा गमद्यदि श्रवत् सहस्रिणीभिरुतिभिः वाजेभिरुप नो हवम्॥ (सामवेद ७४५, ऋक्० १।३०।८)

प्रभुका बल अनन्त है, उनकी शक्ति असीम है, उनके रक्षण-उपाय अनेक हैं। तू रो-रोकर अपना रुदन-स्वर, हृदयसे निकली आर्त-पुकार उनके निकटतक पहुँचा। वे आयेगे—अवश्य आयेगे, हजारो रक्षाशक्तियोंके साथ प्रकट हागे। उनका वरद हस्त तेरे सिरपर होगा तू निहाल हो जायगा।

क्या तू अपनेको निर्बल अनुभव करता है? तब तो अवश्य ही उन सम्बलाक भी सम्बल, आश्रयके भी आश्रय आधारके भी परमाधार प्रभुको पकड। तू दीन और वे दीन-दयालु, तू निरवलम्ब और वे सर्वश्रेष्ठ आलम्बन तू मङ्गलधारेमे गोते खानेवाला और वे पार लगानेवाले हैं। उनकी

कृपाका—अनुकम्पाका कोई ओर-छोर नहीं—

एतदालम्बनः श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्।

(कठोपनिषद् १।२।१७)

विद्या हि त्वा तु विकूर्मि तु विदेष्ण तु वीमघम्। तु विमात्रमवोभि ॥

(ऋक्० ८।८१।२)

नहि नु ते महिमन समस्य न मघवन् मघवत्त्वस्य विद्या। न राधसोराधसो नूतनस्येन्द्र नकिर्ददृश इन्द्रिय ते॥

(ऋक्० ६।१७।३)

अनुत्तम ते मघवन्नकिन् न त्वावाँ अस्ति देवता विदान।

(शुक्लयजु० ३३।७९)

प्रभुकी शक्ति अल्पज्ञ जीवके लिये अकल्पनीय है। हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभु कहाँसे किस प्रकार आकर हमे बचा लेते हैं, अपनी गोदमे उठा लेते हैं। उनकी भगवत्ता, उनकी महिमा उनकी सफलतादायिनी, सिद्धिप्रदायिनी शक्ति अनिर्वचनीय है, अज्ञेय है। उनके कर्म, उनके दान, उनके विभव, उनके रक्षण और उनका ज्ञान—सब कुछ महान् है, अद्भुत है तथा विचित्र है। वे विचित्रतम वय, प्राण, जीवन एव शक्तिके धारक हैं। वे अद्भुत रूपसे दर्शनीय हैं। उनकी प्रत्यक्ष एव साक्षात् अभिव्यक्ति, सम्पत्ति और शक्ति सभी विचित्र हैं। उनकी समता करनेवाला यहाँ कोई भी नहीं है। मुक्तात्मा उनका सायुज्य प्राप्त करके उन-जैसे हो जाते हैं, पर सृष्टिके उद्भव, स्थिति एव संहारकी क्षमता उनमे भी नहीं आ पाती। प्रभु भक्तोंके लिये उपास्य हैं। वे आनन्दधन ह और सबसे बढ़कर वे कृपा-कोष हैं, दया-निधि हैं। हम अहंके शिखरपर चढते हैं, गिर पडते हैं, पर प्रभुको पुकारते ही उनकी कृपासे उठ भी जाते हैं। कभी-कभी उनका कृपा-कोष भी अपनी तोङ्ग भू-भङ्गिमाका निक्षेप करने लगता है, पर उसमे छिपी करुणा जीवके लिये अन्तम कल्याणकारिणी ही सिद्ध होती है—

क्रत्व समह दीनता प्रतीप जगमा शुचे। मृळा सुक्षत्र मूळ्य॥ अपा मध्य तसिथवास तृष्णाविदज्जरीतारम्। मूळ्य सुक्षत्र मूळ्य॥

(ऋक्० ७।८९।३-४)

‘ह समह-पूजनीय। हे शुचे—पवित्र ज्योति। मैं दीनताके कारण कर्तव्यपथसे पृथक् होकर विपरीत पथपर चल पडा। इस विपरीत मार्गमे मुझे झाड-झंखाडमे डाल दिया है, निर्जन वनमे ला पटक है। ह सुक्षत्र—क्षत्रासे त्राण करनेकी

शोभन शक्ति रखनेवाले। दया करो, दया करो, इस विकट सकटसे मेरा उद्धार करो, मुझे पुन सुपथसे ले चलो। देव! आप-जैसे आनन्दसागरके रहते भी मैं प्यासा मरूँ, यह आपके विरदके विपरीत है। दयानिधे! द्रवित हो जाओ, रूढ़ा मत, अपनी कृपा-दृष्टिसे मुझे भी आनन्दित कर दो।'

प्रभु ही जीवके सच्चे अपने हैं। अथवा यह कहना चाहिये कि वे ही एकमात्र अपने हैं, अन्य सब पराये हैं—य आपिर्नित्या वरुण प्रिय सन् त्वाभागासि कृणवत् सखा ते।

(ऋक्० ७। ८८। ६)

आ हि प्या सूनवे पितापिर्यजत्यापये। सखा सख्ये वरेण्य ॥

(ऋक्० १। २६। ३)

—प्रभु अपने हैं, पिता हैं, भ्राता हैं, सखा हैं। अपना व्यक्ति अपने लिये क्या नहीं करता? पिता पुत्रके लिये, सखा सखाके लिये, भ्राता सहोदर भ्राताके लिये अपने प्राणतक होम देनेके लिये तैयार हो जाता है। यह लौकिक अनुभूति है। पारलौकिक अनुभूति तो पारमार्थिकी है, परम अर्थवाली है, विशुद्ध सत्यपर आधारित है। अपने सब कुछ प्रभु हैं। वे भी अपने भक्तके लिये सब कुछ करते हैं। इस लोकम जो असम्भव-जैसा जान पड़ता है, उसे भी वे सम्भव कर देते हैं।

प्रभु नगेको वस्त्रसे आच्छादित कर देते हैं, आतुर रोगीक रोगको भेषज देकर हटा देते हैं, अथा उनकी कृपासे आँख पा जाता है और पग चलनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है।

प्रभुकी इस अहेतुकी कृपाका अनुभव प्राय सभी भक्तोंको हुआ है। व्यास, सूर तथा तुलसी आदि भक्तोंने तो उसका वर्णन भी किया है—

'मूक करोति वाचालम्', 'बहिरौ सुनै मूक पुनि बोलै', 'पगु चढइ गिरिबर गहन' आदि पक्तियाँ कथनपात्र नहीं अनुभूतिपरक हैं। वंद मुक्तस्वरम इस अनुभूतिका उद्घोष करते हैं—

स ईं महौ धुनिमेतोरम्णात्। (ऋक्० २। १५। ५)

'प्रभु गरजती हुई महती ध्वनिको एकदम शान्त कर देते हैं।'

प्रभुका अपना सगा-सम्बन्धी यह जाव जान-अनजाने न जान कितने पाप करता रहता है परंतु उनकी कृपा उस बचाती है प्रायश्चित्त कराता है तथा विकृतिपास निकाल करक सुकृतिपाकी आर प्ररित करती रहती है। निरन्तर

अपन अन्तःसूसे निकलती हुई आवाजका यदि हम श्रवण और अनुगमन करते रह तो नि सदेह पावन पथपर चलनेके अभ्यासी बन सकते हैं। वेद-मन्त्राम ऐसे ही पथके पथिक प्रार्थना करते हैं—

उत त्व मघवञ्शृणु यस्ते वष्टि ववक्षि तत्।

यद् वीळ्यासि वीळु तत्॥ (ऋक्० ८। ४५। ६)

पिता! आप मघवा हैं, ऐश्वर्यकी राशि हैं। आपके कोशम किसी प्रकारकी कमी नहीं है। भक्त जो कामना करता है, उसे आप पूर्ण कर देते हैं। आप उसकी सर्वाङ्ग-निर्बलताका उन्मूलन करक उसे बलवान् बना देते हैं।

प्रभो! आप सोम हैं, सजीवनी शक्ति हैं। आप जिसे जीवित रखना चाहते हैं, उसे कोई मार नहीं सकता। आपको स्तोत्र बड़े प्यारे हैं, भक्तिभरे स्तुति-गान जब भक्तके कण्ठसे निकलते हैं, तब आप बड़े चावसे उन सुनते हैं। आप ही पालक और रक्षक हैं।

पिता! आज मैं भी पूछ रहा हूँ कि मैं कब आपके भीतर प्रविष्ट होऊँगा (आपको प्राप्त करूँगा)? कब वह अवसर आयेगा, जब मैं आप-जैसे वरणीयका अपनत्व प्राप्त करूँगा? आप ही एकमात्र यहाँ वरण करने योग्य हैं। किसीको चुनना है ता वह एक आप ही हैं। आप ही पथके विघ्नाको भी हटानेवाले हैं। पिता! क्या आप मेरे इस हव्यको ग्रहण करेगे? मेरी पुकारको सुनगे? क्या वह स्वर्णघटिका इस जीवनमे उदित होगी, जब मैं प्रसन्न-मनसे आपकी लावण्यपयी मुख-मुद्राको दख सकूँगा?

देव! आपकी खाजम मैं इधर-उधर बहुत भटका, सतों कविया, साधकों और विद्वानके पास गया, पर सबने एक ही बात कही—'उन प्रभुकी कृपा प्राप्त करो। अनुनय-विनय करके उन्हे मना लो। उनकी कृपासे ही तुम्हारा पाप कटगा। उन दयालु देवकी दया ही निखिल तापशमनी ओषधि है' (ऋक्० ७। ८६। २)।

ऊ स्य ते रुद्र मृळ्याकुर्हस्तो यो अस्ति भेषजो जलाप। अपभर्ता रपसा दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्ष्मीया ॥

(ऋक्० २। ३३। ७)

'ह रुद्र! दु खी प्राणिपाक दु प्याको दूर करनवाले तथा पापाको पछाड़नवाले आपक कल्याणकारक हाथ कहा हैं? आपका दयाद्रवित वरद कर जिसक सिरपर पड़ गया उसे

ओपधियोकी ओपधि मिल गयी। उसके सतापका शमन हो गया। कितनी शीतलता है आपके हाथमें! दाहक अग्नि एकदम बुझ गयी, शान्त हो गयी।'

भक्त तडप रहा था, पापका प्रचण्ड पावक धक्-धक् कर जल रहा था, आपके कृपा-करका स्पर्श होत ही न जाने वह कहाँ छू-मतर हो गया। एक नहीं, अनेक बार ऐसे अनुभव हुए। क्या दिव्य शक्तियाँके प्रति मैंने कोई अपराध किया था? पिता! आप ही जाने। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मेरे साथ रहते हैं और यदि कोई पाप इस मन या तनसे हो भी गया तो उससे आपने ही मुझ बचाया और समस्याओंका समाधान किया है। आपकी अमोघ क्षमा मुझ मिली है, मैं इतना तो अवश्य ही जानता हूँ।

पिता! अब एक ही आकाशा है—यह जा कुछ है आपका है, आपका ही दिया हुआ है। जब-जब इस शरीर-यन्त्रपर दृष्टि जाती है, तब-तब आपका सकेत प्राप्त होता है। मैं चाहता हूँ, जैसे इस शरीरन् आपका आभास प्राप्त किया है, वैसे ही यह मन भी अब सर्वात्मना आपका हो होकर रहे। मेरी बुद्धिको ऐसा मोड दीजिये, जिससे यह आपका अदभ्र प्रकाश प्राप्त करती रहे—

त्वामिच्छि त्वायवो ऽनुनोनुवत्क्षरान्। सखाय इन्द्र कारव ॥
(ऋक्० ८। १२। ३३)

मेरी शिल्पकारिता, काव्यकला और बुद्धिविशारदताकी सार्थकता इसीमें है कि वह आपका ही स्तवन करे, आपके ही सामने झुके। कोई ऐसी युक्ति बतलाइये, जिससे मेरी साधना आपके मनकी प्रसन्न कर सके। मेरे भीतर समर्पणमयी भावना भर दीजिये। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिये। मेरे तो एकमात्र आप हैं। मेरे सर्वस्व। मेरे प्राण। अन्तरागम। मेरे शशक्त सम्बन्धी। आप मेरे हैं और मैं आपका हूँ—

त्वमस्माकं तव स्मसि ॥ (ऋक्० ८। १२। ३२)

आज मेरी समस्त भित्तियाँ आपकी सङ्गिनी, सहेली, अनुचरी बननेके लिये व्याकुल हो उठी हैं। ये उमड़ रही हैं, विस्तृत व्योमम फल रही हैं, आपका अञ्जल छूने और पकड़नेके लिये—'आकाशस्तस्मिन्नात्।' (वेदान्तदर्शन १। १। २२)—इस आकाशम आपके कुछ चिह्न पाये जाते हैं, इसीलिये ये भित्तियाँ आकाशमें सतनित हा रही हैं।

हृदयाकाश तुम्हारे मिलनका क्षेत्र कहा गया है—
'हृदयेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्॥'

(ब्रह्मसूत्र १। ३। २५)

इस आकाशमें ये भित्तियाँ आपकी खोज कर रही हैं, आपके ही स्पर्शकी आकाशा रखती हैं। क्या भटकाते हैं इन्हें? मेरी विनयको क्या अनसुनी कर रहे हैं? प्यासे चातकको द्रौसे गिरनेवाले उत्सको—आकाशकी वर्षाधाराको आवश्यकता है। मेरी भित्तिको भी तुम्हारे स्पर्शकी आकाशा है। छू दीजिये देव। छू दीजिये। यह क्या प्यासी रहे? इस तृपितको तृप्ति प्रदान कीजिये। इसकी पिपासाको शान्त कीजिये। कृपानिधान। कृपाकी कोर इधर भी कर दीजिये। जलकी एक बूँद इसके मुखम भी डाल दीजिये—

कथं वातो नलयति कथं न रमते मन।

किमाप सत्य प्रेप्सन्तीर्नैलयति कदा चन ॥

(अथर्ववेद १०। ३७)

देव! न जाने कितने दिन बीत गये, कितनी राते निकल गयीं, कितने वर्ष और कितने जन्म एक-पर-एक बीतते गये किंतु आपके दर्शनकी लालसा ज्या-की-त्यो बनी है। यह प्राण चलता ही रहता है, यह मन विश्रामका नाम तक नहीं लेता। ये जीवन-कर्म निरन्तर प्रवहमान हैं। इनकी गतिम, इनकी क्रियाम केवल आपके दर्शनकी लगन बसी हुई है। इस असत् नाम-रूपके प्रपचमें आप ही एकमात्र सत्य हैं। आपकी प्राप्तिकी आकाशामे ही ये प्राण और मन धावमान हैं—ये भित्तियाँ विस्तृत हैं। इनकी गतियोंकी गति, परम गति एव परम लक्ष्य एकमात्र आप हैं।

नह्यन्य बळाकर मङ्गितार शतक्रतोः। त्व न इन्द्र मृळय ॥
यो न शश्वत् पुराविधाऽमृधो वाजसतये। स त्व न इन्द्र मृळय ॥

(ऋक्० ८। ८०। १-२)

मेरे एकमात्र इष्टदेव। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी त्राता नहीं है। मैं क्या, यहाँ सब-के-सब केवल आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ही शरण चाहते हैं। इन सबपर आक्रमण हात हैं, किंतु आपपर कोई आक्रमण कर ही नहीं सकता। आप ही सबका बचाते आये हैं। दयालु देव। दया कीजिये मुझे भी बचाइय, अपना आश्रय दीजिये, अपनी कृपादृष्टिकी वर्षाद्वारा मेरे भी क्लेशजालकी ज्वाला शान्त कीजिये।

आख्यान—

धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे

भगवान् श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे धनुर्धर पार्थसे कहते हैं कि मैं प्रत्येक युगमें धर्मसंस्थापनार्थ अवतार ग्रहण किया करता हूँ—‘धर्मसंस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे’। यह ‘धर्म’ किसी सकुचित अर्थका अभिव्यञ्जक नहीं, प्रत्युत जिसके द्वारा प्राणिमात्रका धारण-पोषण हो, वही (धर्म) है। दूसरे शब्दोंमें विश्वनाटकके सूत्रधार महाप्रभु नारायणकी विश्वाका धारण, पोषण करनेवाली शक्ति ही धर्म है। अतः प्रत्येक युगमें भगवान्को एतदर्थ (धर्मरक्षार्थ) अवतार लेना पड़ता है। वैदिक ऋचा (ऋक्० १। २२। १८) में भगवान्के इस नित्य कर्तव्यका वर्णन प्राप्त होता है और उसीकी पुष्टि निम्न सूक्तिमें की गयी है—

प्रतिपुग वपुर्धत्ते त्रिविक्रमादिक हरि ।

गोपा मेधातिथिर्वृत्ते विष्णु धर्मस्य रक्षकम्॥

अर्थात् भगवान् श्रीहरि युग-युगमें धर्मरक्षणार्थ वामनादिके रूपमें शरीर धारण किया करते हैं। ऋषि मेधातिथि स्वदृष्ट मन्त्रमें ‘गोपा’ शब्दद्वारा श्रीकृष्णरूपमें विष्णुको धर्मरक्षक बताते हैं।

उक्त सूक्तिसे जहाँ भारतीय संस्कृतिका एक प्रमुख तत्त्व अवतारवाद स्पष्ट श्रुतिसम्मत सिद्ध हो जाता है, वहीं धर्मविरुद्ध आचरण करनेवालाको उपदेश मिलता है कि वे अधर्मसे विरत हो जायें। कारण यह भगवान्का नित्य कार्य है। धर्मविरुद्धी बननपर सोधे भगवान्से मुकाबला करना पड़ेगा, जो बड़ा महंगा सौदा होगा।

प्रस्तुत सूक्तिके पूर्वार्धमें श्रीहरिके पूर्वयुगीय शरीर-धारणमें वामनावतारका उल्लेख है तो उत्तरार्धमें वैदिक ऋचाक प्रतीक-रूपसे सूचित किया गया कि उन्हीं वामनावतारधारो श्रीहरिने द्वारयुगमें नन्दनन्दन श्रीकृष्णका रूप धारण किया और धर्मकी रक्षा की। गोपालकृष्ण भगवान् श्रीहरिकी लीलाएँ तो अतिप्रसिद्ध और अतिव्यापक हैं। अतः उन्हें छोड़ यहाँ संक्षेपमें वामनावतारकी कथाका उल्लेखमात्र किया जा रहा है।

भगवान् वामनका ही एक नाम ‘त्रिविक्रम’ है जिन्होंने तीन कदमोंमें त्रिलोकीका नाप लिया। त्रिविक्रमसम्बन्धी शरीर हा ‘त्रैविक्रम’ कहा जाता है। वामनावतारकी यह

कथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है।

भरुआ प्रह्लादके पौत्र, असुराके राजा बलिको इन्द्रने पहले जीत लिया था, किन्तु उसने भृगुवशीय ब्राह्मणकी एकनिष्ठ सेवा करके उनके अनुग्रहस्वरूप पुनः अदृष्ट सामर्थ्य पायी और एक बार पुनः इन्द्रपर चढ़ाई कर दी। अबकी बार इन्द्र विवश हो गये। विष्णुने भी कह दिया कि असुरराजकी ब्राह्मणोपासनाका पुण्य इतना बलवान् है कि आपके लिये स्वर्ग छोड़कर भाग जाना ही श्रेयस्कर होगा। ‘ब्रह्मतेजो बल बलम्’—ब्राह्मण-बलका कोई सामना नहीं कर सकता। आज असुरराज सर्वथा धर्मनिष्ठ बन गया है।

अब तो देवाकी बड़ी दयनीय दशा हुई। उनकी ममतामयी माता ब्राह्मणी अदितिसे यह देखा नहीं गया। उसने जब अपने पति ब्राह्मणश्रेष्ठ कश्यप ऋषिसे अन्तराकी यह वेदना प्रकट की, तब उन्होंने देवाको असुरासे भी श्रेष्ठ ब्रह्मबल-धर्मबल अर्जन करनेकी सलाह देते हुए कहा कि ‘धर्ममूर्ति, धर्मरक्षक नारायण ही यह पीड़ा दूर कर सकते हैं, क्योंकि असुरराज पूर्ण धर्मनिष्ठ हो गया है, अतः तुम्हारे पुत्र देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।’

फलस्वरूप अदितिने उग्र तप किया—पयोव्रतका अनुष्ठान किया। उस पुण्यके प्रभावसे भगवान् श्रीविष्णु उनके घर वामनरूपधारी पुत्रके रूपमें प्रकट हुए और कामना पूरी करनेका वचन देकर उन्होंने माताको आश्वस्त किया।

इधर असुरराज बलि सौ अधमेध पूरा करके विजित इन्द्र-पदको अटल बनानेके लिये ब्राह्मसंस्कृतिके प्राण यज्ञसंस्थामें लगा था कि प्रभु वामन ब्राह्मण बनकर उसके यज्ञमें पहुँचे। स्वागतके बाद बलिले अतिथिसे अभीष्ट माँगनेकी प्रार्थना की तो प्रभुने तीन पग पृथ्वी माँगी। दैत्यगुरु शुक्राचार्यने विष्णुकी यह माया ताड़ ली और असुरराजको राका किन्तु असुरराज अपना वचन पूरा करनेपर ही अड़ा रहा। विष्णुने दो पगाम भूलोक एवं स्वर्गलोकका नाप लिया और पुनः इन्द्रको स्वर्गका राज्य साँप दिया। तीसरा पग नापनके लिये बलिक पास अपना कोई स्थान हो न रह गया।

इस तरह परम धर्मनिष्ठ हाँत हुए भी ब्राह्मणको तान

पग भूमि देनेका वचन देकर भी उसे पूरा न करनेका पाप लगा असुरराजको। दैववश उससे अकस्मात् यह अधर्म हो गया और उसकी धर्मशक्ति क्षीण हो गयी। साथ ही अनुचित होनेके कारण उसने गुरु (शुक्राचार्य)--का वचन नहीं माना। फलतः जिस भागवत ब्रह्मवशके पौरुषस वर इतना बड़ा बना, वह बल भी उसके हाथसे जाता रहा। अन्ततः उसे वरुणके पाशांम बँधकर सारे ऐश्वर्यसे हाथ धोना पड़ा।

यह अलग बात है कि इतना हाते हुए भी उसको भगवन्निष्ठा कम न हुई। फलस्वरूप पुनः वह भगवत्-कृपासे ही वरुण-पाशासे मुक्त हुआ। साथ ही भगवान् ने न केवल उस रसातलका राज्य दिया, प्रत्युत स्वयं बलिकी दरवाजी भी स्वीकार की।

संक्षेपमें यही वामनावतारकी कथा है, जिसमें धर्मकी सूक्ष्म-गतिका चित्रण करते हुए अन्तिम विजय धर्मकी ही बतायी गयी है। साथ ही यह बतलाते हुए कि सर्वशक्तिमान् भगवान् ने भिक्षा-जैसी निन्दनीय वृत्ति अपनाकर भी धर्मकी रक्षा की, उनके धर्मरक्षण-कार्यकी अखण्डताकी आरम्भ स्पष्ट संकेत किया गया है। हमें भी चाहिये कि भगवान् के परम

प्रिय धर्मके रक्षार्थ कमर कसकर उनका अनुग्रह पाते रह। प्रस्तुत कथाकी सूचक ऋचा तो एक ही है, पर वह न केवल ऋग्वेद, प्रत्युत चारों वेदाकी सहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों भी समान रूपसे प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद (१।२२।१८), यजुर्वेद वाजसनेयि सहिता (३४।४३), सामवेद (१६७०), अथर्ववेद (७।२६।५) और तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।४।६।१)-में वह ऋचा इस प्रकार उद्धृत है—

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गापा अदाभ्य ।

अतो धर्माणि धारयन्॥

तात्पर्य यह कि धर्मके धारण अर्थात् सस्थापनके लिये उस व्यापक परमात्माने पूर्वयुगमें अपने केवल तीन पगांसे सारे ब्रह्माण्डको नाप लिया, सारे ब्रह्माण्डपर स्वामित्व पा लिया। उसी व्यापक परमात्मा विष्णुने द्वापरयुगमें धर्मरक्षार्थ गोपबाल श्रीकृष्णका रूप धारण किया। उनका वह श्रीकृष्णरूप नरकासुर-जैसे बड़-बड़े असुरोंके लिये भी अदम्य रहा। कोई कितना ही बड़ा असुर क्या न हो, उन्हें पराभूत नहीं कर पाता था, फिर हिसाकी बात तो दूर ही रही।

[वेदोपदेश-चन्द्रिका]

वेदोमे भक्तिका स्वरूप

(श्रीदीनानाथजी सिद्धान्तालंकार)

वेदाके सम्बन्धमें कई प्रकारकी मिथ्या और भ्रान्त धारणाएँ फैली हुई हैं। इनमें एक यह भी है कि वेदोमे भक्ति-प्रेरक भावनाएँ उतनी विशद नहीं हैं, जितनी अन्य ग्रन्थोमे—विशेषतः मध्यकालीन भक्ताकी वाणियों में। एक धारणा यह भी है कि वेद-मन्त्र इतने क्लिष्ट हैं कि सामान्य जनके लिये उनका समझना कठिन होता है। इस सम्बन्धमें हमारा निवेदन यह है कि यदि संस्कृत भाषाका और विशेषतः वेदिक संस्कृतका तनिक भी ज्ञान हो तो वेदके अधिकांश मन्त्र सहज ही समझमें आ जाते हैं। वेदाकी संस्कृत भाषा उस संस्कृतसे कई अंशोंमें भिन्न है जिसमें हम वाल्मीकिरामायण, महाभारत और गीतामें पढ़ते हैं। उदाहरणके लिये 'देव' शब्दका वृताया विभक्तिका बहुवचन प्रचलित संस्कृतमें 'देवै' होता है पर वेदमें प्रायः 'देवधि' का

प्रयोग आता है। वेदको वेदसे समझनेका और पूर्ण श्रद्धाके साथ उसका अध्ययन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो निश्चितरूपसे सारी दिक्कत दूर हो सकती है। गुरुजनों और विद्वत्पुरुषोंसे नम्रतापूर्वक शङ्का-निवारण तो करते ही रहना चाहिये।

भक्तिका स्वरूप

वेद वस्तुतः भक्तिक आदिस्त्रोत हैं। यदि हम भक्तिका स्वरूप समझ लें तो वेदोंमें वर्णित भक्तितत्त्वका समझनेमें सुगमता होगी। भक्तिका लक्षण शास्त्रोंमें इस प्रकार किया गया है—'सा परानुरक्तिरीश्वर' अर्थात् परमेश्वरमें अविचल और एकात्मिक भावना तथा आत्मसमर्पणकी उत्कट आकांक्षाका 'भक्ति' कहा गया है। हम यह भी नहीं भूलना चाहिये कि 'भक्ति' शब्द 'भज सवायाम्' धातुमें 'क्तिन्' प्रत्यय लगाकर

सिद्ध होता है। अर्थात् भक्ति हृदयकी उस भावनाका नाम है, जिसमें साधक जहाँ एक ओर पूर्णभावसे ब्रह्मम अनुरक्त हो और सर्वताभावेन अपनेको ब्रह्मार्पण करनेवाला हो, वहाँ साथ ही ब्रह्मद्वारा रचित इस सारी सृष्टिके प्रति सेवाका भावना रखनेवाला भी हो। यजुर्वेद (३६।१८)-के शब्दार्थ—
दत्ते दृक् मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।
मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

वेदका भक्त कहता है—‘हे समर्थ! मुझे शक्तिसम्पन्न बनाओ। मैं सब प्राणियोंको मित्रकी दृष्टिसे देखूँ और सब प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखनेवाले हों। हम सब परस्पर मित्रकी दृष्टिसे देखें।’

भक्ति और शक्तिका अटूट सम्बन्ध

वैदिक भक्तिकी एक ओर विशेषता है, आगे चलकर जिसका मध्यकालमें लोप हो गया। वह यह कि वेदम आपकी ऐसा कोई मन्त्र नहीं मिलेगा, जिसमें उपासक, साधक अथवा भक्त अपनेको अधम, नीच, पापी, खल दुष्ट तथा पतित इत्यादि कहे अथवा प्रभुको किसी प्रकारका उपालम्भ दे। इसका कारण यह है कि वेदमें ‘भक्ति’ के साथ ‘शक्ति’ का सतत और अविच्छिन्न सम्बन्ध माना गया है। वेदके द्वारा प्रभु यह आदेश देते हैं कि निर्बल और अशक्त आत्मा सच्चा भक्त नहीं बन सकता। इसलिये वेदम भक्त प्रभुका तेज, वीर्य (शक्ति), बल, ओज और सहनशक्तिका अजन्म भंडार मानता हुआ उससे तेज, वीर्य (शक्ति), बल, ओज और सहनशक्तिकी कामना करता है—

तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि,
बलमसि बलं मयि धेहि, ओजोऽस्योजो मयि धेहि, सहोऽसि
सहो मयि धेहि॥

वेदका भक्त कितना सशक्त और कितना आत्मविश्वासी है—यह इस मन्त्रके एक अंशमें देखिये—

कृत मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहित।

(अथर्व० ७।५०।८)

‘मेरे दाय हाथमें कार्यशक्ति है और बायें हाथमें विजय है।’

प्रभुके प्रति प्रणमनकी भावना

इसका यह अभिप्राय नहीं है कि चंदम ब्रह्मके प्रति

साधककी प्रणमन, विनम्रता और आत्मलिघुताकी भावनाका निराकरण है। निम्नलिखित मन्त्रां भक्त कितनी तन्मयताके साथ विशाल प्रभुचरणाम अपनेको नतमस्तक हो उपस्थित करता है, इसका सम्यक् निदर्शन हुआ है—

यो भूत च भव्य च सर्वं यश्चाधितिष्ठति।
स्वर्गस्य च केवल तस्मै न्यष्टाय ब्रह्मणे नम॥

(अथर्व० १०।८।१)

भूत-भविष्यत-वर्तमानका जो प्रभु है अतर्क्य।
विश्व व्योममं व्याप्त हो रहा जो त्रिकालका है स्वामी॥
निर्विकार आनन्द-कन्द है जो कैवल्यरूप सुखधाम।
उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम॥
यस्य भूमि प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्।
दिव्य यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै न्यष्टाय ब्रह्मणे नम॥

(अथर्व० १०।७।३२)

सत्य ज्ञानकी परिचायक यह पृथ्वी जिसके चरण महान।
जो इस विलुप्त अन्तरिक्षको रखता है निज उदर समान॥
शीर्षतुल्य है जिसके शोभित यह नक्षत्रलोक द्युतिमान।
उस महान जगदीश्वरको है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम॥
प्रभुसे हम क्या माँग, यह निम्न मन्त्रमें देखिये—
गूढता गुह्य तमो वि यात विश्वमत्रिणाम्।
न्योतिष्कर्ता यदुर्मसि॥

(ऋक्० १।८६।१०)

‘हे प्रियतम! हृदय-गुहाके अन्धकारको विलीन कर दो, नाशक पापको भगा दो और हे ज्योतिर्मय! हम जिस ज्योतिको चाहते हैं वह हमें दौ।’

शरणागतकी भावना

भगवान् अशरणको शरण हैं। उन्हींकी कृपासे मेरा उद्धार हो सकता है—

त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्व।

त्व यज्ञेष्वीड्य ॥

(ऋक्० ८।११।१२)

चतुर्दिक् तुम्हीं नाथ छाये हुए हो

मथुर रूप अपना बिछाये हुए हो।

तुम्हीं व्रत-विधाता नियन्ता जगत्के

स्वयं भी नियम सब बिधाये हुए हो॥

प्रभो! शक्तिप्रां दिव्य अनुपम तुम्हारी,
तुम्हीं दूर, तुम पास आये हुए हो।
कहीं हम यजन, पुण्य शुभकर्म जितने,
सभीमें प्रथम स्थान पाये हुए हो॥
तुम्हारी कर वन्दना देवा! निशिदिन,
तुम्हीं इस हृदयमें समाये हुए हो॥
निराश मत हो मानव!

जिस समय मानवकी जीवन-नेया इस भवसागरमें
डाँबाडोल होती है, वह निराश हो जाता है, उस समय
करुणागार भगवान् आशाकी प्रेरणा देते हैं—
उद्यान ते पुरुष नाख्यान जीवातु ते दक्षताति कृणोमि।
आ हि रोहेमममृतं सुख रथमथ जिर्विर्विदथ मा वदासि॥
(अथर्ववेद ८।१।६)

किसलिये नाराय छाया ?

किसलिये कुहला रहा फूल-सा चेहरा तुम्हारा॥
तुम स्वय आदित्य! दुर्दिनका न गाओ गान रोकर।
हैं सुदिव्य महारथी। सकल्प एक महान् होकर॥
फिर बड़ो फिर-फिर बड़ो चिरतक बड़ो अभिमान खाकर।
फिर तुम्हारी हार भी बिज्यात होगी जीत बनकर॥

~~~~~

आख्यान—

ब्रह्म क्या है ?

गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न बलाकाके पुत्र बालाकि नामके एक
प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उन्होंने सम्पूर्ण वेदाका अध्ययन तो
किया ही था, वे वेदाके अच्छे वक्ता भी थे। उन दिना
ससारमें सब ओर उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उशीनर
देशके निवासी थे, परतु सदा विचरण करनेके कारण कभी
मत्स्यदेशमें, कभी कुरु-पाञ्चालमें आर कभी काशी तथा
मिथिला-प्रान्तमें रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गार्ग्य
(बालाकि) एक दिन काशीके विद्वान् राजा अजातशत्रुके
पास गये और अभिमानपूर्वक बोले—'राजन्! आज मैं तुम्हें
ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करूँगा।' इसपर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने
कहा—'आपकी इस बातपर हमने आपको एक सहस्र गोएँ
दीं। आज आपने हमारा गौरव राजा जनकके समान कर
दिया। अत इन्हे स्वीकार करके हम ब्रह्मतत्त्वका शास्त्र
उपदेश करें।'।

इसपर गार्ग्य बालाकिने कहा कि 'राजन्! यह जा

फिर तुम्हारी मृत्यु गूँजेगी अमर संगीत होकर।
काल यह संदेश लाया किसलिये नाराय छाया॥
प्रभुका यह विश्व रमणीय है
वेदका भक्त इसे रमणीय समझता है और वास्तविक
समझता है। वह प्रभुसे प्रार्थना करता है—
वसन्त इव रन्त्यो ग्रीष्म इव रन्त्य ।
वर्षाण्यनु शरदो हेमन्त शिशिर इव रन्त्य ॥

(सामवेद ६१६)

वसन्त रमणीय सखे ग्रीष्म रमणीय ह।
वर्षा रमणीय सख, शरद रमणीय ह॥
हेमन्त रमणीय सखे शिशिर रमणीय है।
यन स्वय भक्त बने विध तो रमणीय ह॥
वेदाम भक्तिके उदात्त और पुनीत उद्गार अनेक
स्थलापर अंकित ह। हमने यहाँपर कुछ उदाहरण ही
उपस्थित किये हैं। इन्हें पढ़कर यदि हमारी वेदाम ब्रद्धा
बढ़े, उसके स्वाध्यायकी ओर प्रवृत्ति हो और वेदाकी रक्षा
तथा उसके प्रचारकी आर हम लग सकें तो निश्चय ही
हमारा अपना, देशका और विश्वका कल्याण हागा।
मङ्गलमय भगवान् ऐसी कृपा कर।

सूर्यमण्डलमें अन्तर्ग्रामी पुरुष हैं, इसीकी मैं ब्रह्मबुद्धिसे
उपासना करता हूँ।' यह सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रुने
कहा—'नहीं, नहीं, इसके विषयमें आप सवाद न करें।
निश्चय ही यह सबसे महान् शुक्लाम्बरधारी तथा सर्वोच्च
स्थितिमें स्थित सबका मस्तक ह। मैं इसकी इसी प्रकार
उपासना करता हूँ। इसी प्रकार उपासना करनेवाला कोई
दूसरा मनुष्य भी सबसे ऊँची स्थितिमें स्थित हो जाता है।'।

तब गार्ग्य बालाकि पुन बोले—'यह जा चन्द्रमण्डलमें
अन्तर्ग्रामी पुरुष हैं, मैं इसकी ब्रह्मरूपसे उपासना करता
हूँ।' यह सुनकर अजातशत्रुने कहा—'नहीं, नहीं, इस
विषयमें आप सवाद न करें। यह साम राजा है आर अत्रका
आत्मा ह। इसकी इस प्रकार उपासना करनेवाला व्यक्ति
मुझ-जैसा ही अत्राशिक्षे सम्पन्न हो जाता ह।'।

अब च गार्ग्य बाल—'यह जा विद्युन्मण्डलमें अन्तर्ग्रामी
पुरुष ह इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे उपासना करता हूँ।'।

अजातशत्रुने इसपर यही कहा कि 'नहीं, नहीं, इस विषयम आप सवाद न कर, यह तेजका आत्मा है। जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह तजस्वी हो जाता है।'

इसी प्रकार गार्ग्य क्रमशः मघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण, प्रतिध्वनि, पदध्वनि, छायायम्य पुरुष शरीरान्तर्वर्ती पुरुष, प्राण तथा उभयनेत्रान्तर्गत पुरुषको ब्रह्म बतलाते गये और अजातशत्रुने इन सबको ब्रह्मका अङ्ग तथा ब्रह्मका इनका अङ्गो सिद्ध किया। अन्तम हागर बालाकिने चुप्पो साथ ली और राजा अजातशत्रुको अपना गुरु स्वीकार किया तथा उनके सामने समिधा लेकर वे शिष्यभावसे उपस्थित हुए।

इसपर राजा अजातशत्रुने कहा—'यदि क्षत्रिय ब्राह्मणको शिष्य बनाये तो बात विपरीत हो जायगी, इसलिये चलिए, एकान्तमे हम आपका ब्रह्मका ज्ञान करायेंगे।' या कहकर वे बालाकिनीको एक सांघे हुए व्यक्तिसे पास ले गये और उसे 'आ ब्रह्मन्। ओ पाण्डरवासा। ओ सोम राजा।' इत्यादि सम्बोधनासे पुकारने लगे, पर वह पुरुष चुपचाप सोया ही रहा। जब उसे दोना हाथासे दबाकर जगाया, तब वह जाग गया। तदनन्तर राजाने बालाकिसे पूछा—'बालाक। यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब साया हुआ था तब कहाँ था? और

अब यह कहाँसे आ गया?' किंतु गार्ग्य यह कुछ न जान सके।

अजातशत्रुने कहा—'हिता' नामसे प्रसिद्ध बहुत-सी नाडियाँ हैं। य हृदयकमलसे सम्बद्ध हैं और वहाँसे निकलकर सम्पूर्ण शरीरम फैली हुई हैं। यह पुरुष सोते समय उन्हीं नाडियामे स्थित रहता है। जैसे क्षुरधात्मे छुरा रखा रहता है, उसी प्रकार शरीरान्तर्गत हृदयकमलमे इस परम पुरुष परमात्माकी उपलब्धि हाती है। वाक्, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अनुगत सेवककी भाँति उसका अनुसरण करती हैं। इसके सो जानपर य सारी इन्द्रियाँ प्राणमे तथा प्राण इस आत्माय लीन—एकीभावका प्राप्त हो जाता है।'

'यही आत्मतत्त्व है। जबतक इन्द्रको इस आत्मतत्त्वका ज्ञान नहीं था, तबतक वे असुरासे हारते रहे। किंतु जब वे इस रहस्यको जान गये, तब असुराको पराजित कर सम्पूर्ण देवताआम श्रेष्ठ हा गये, स्वर्गका राज्य तथा त्रिभुवनका आधिपत्य पा गये। इसी प्रकार जो विद्वान् इस आत्मतत्त्वका ज्ञान लेता है, उसके सारे पाप-ताप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे स्वाराज्य प्रभुत्व तथा श्रेष्ठत्वकी प्राप्ति हाती है।' (बृहदारण्यक०) [कौपीतकिब्राह्मणोपनिषद्]

वैदिक ऋचाओमे भगवत्तत्त्व-दर्शन

(श्रीगङ्गाधराजी गुरु बी०ए० एल्-एल्०बी०)

भगवान् जगन्नाथ उत्कलके परमाराध्य देवता है। वैदिक ऋचाओमे भगवान् जगन्नाथके तत्त्व-दर्शन गर्भित हैं, जो अनन्य-साधारण तथा अनिर्वचनीय हैं। वस्तुतः जगन्नाथजाके रहस्यका समुद्घाटन साधारण मनुष्यके पथमे सहज-साध्य नहीं है। किस कालसे किस कारण जगन्नाथजी दारुब्रह्मरूपमे पूजित हात ह एव दारुविग्रहक रूपसे पूजित होनेका सार मर्म क्या है यह नि मदह-भावसे स्थिर निर्णय करना अत्यन्त गहन व्यापार है। भगवदाय तत्त्वाका भक्तिपरक विवचन ऋग्वेद (१०। १५५। ३) -म वर्णित है—

अदो यहारु प्तवत सिन्धा पारे अपूरुषम्।

तदा रभस्य दुहणा तन गच्छ परस्तरम्॥

यद-भाष्यकार सायणाचार्यन उक्त मन्त्रका जो अर्थ अपन

भाष्यम किया है उसका हिन्दीम भाव इस प्रकार है—'जो अपौरुषेय पुरुषोत्तम नामवाल दारुमय देवता सिन्धुतीरमे जलके ऊपर भासमान हैं—ह स्तोता। तुम उन्हीं दारुका अवलम्बन करो। उन्हीं समुपास्य दारुमय देवताकी सहायता एव करुणासे तुम परम उत्कृष्ट वेण्वाय लोकको प्राप्त हो।'।

उस परम तत्त्वके सम्बन्धम ऋग्वेद (१०। ८१। ४) -म कहा गया है—

किं स्विद्वन क उ स वृक्ष आस

यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षु।

मनीषिणा मनसा पृच्छतदु

तद् यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन्॥

'यह कौन-सा वन है? वह कौन वृक्ष है? जिससे

आकाश और पृथ्वी निर्मित है। मनीषी लोग जिज्ञासा कर तथा अपने मनमें ही प्रश्न करे कि वह अधिष्ठान क्या है जो भुवनोका धारण कर रहा है ?

बीजसे वृक्ष और वृक्षसे ही बीजकी सृष्टि होती है। बीज और वृक्ष तथा सूक्ष्म और स्थूल घनिष्ठतासे सम्पृक्त हैं। विश्वसृष्टिरूप विशाल वृक्षके मूलमें ही ब्रह्म बीज है। मूलसृष्टिके मूलमें सूक्ष्म-तत्त्व निहित है। व्यष्टिका समाहार समष्टि है, वृक्षका समाहार ही वन है, वृक्षके बिना वन असम्भव है। सृष्टि-वृक्षके अवबोधके लिये वृक्षकी सहायता अनिवार्य है, सृष्टि-वृक्षको समझनेके लिये दारुधारणा अपरिहार्य है। सृष्टिदारुके मूलमें ब्रह्मदारु है। असौम रहस्योसे भरे हुए इस ससारकी एक वृक्षके रूपमें कल्पना करना युक्तियुक्त, सुबोध्य, सहजानुभव्य तथा अपूर्व कवित्वसमन्वित है। वैदिक ऋचामें इस दृश्य जगत्का वर्णन कठोपनिषद् (२। ३। १)-के अनुसार इस प्रकार किया गया है—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थ सनातन
तदेव शृक् तद्ब्रह्म तदेवाभूतमुच्यते।
तस्मिल्लोका भ्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतद्वै तत्।

‘यह प्रत्यक्ष जगत् है सनातन पीपलका वृक्ष, जिसका मूल ऊपरकी ओर और शाखा नीचेकी ओर है। इस वृक्षके मूल एक विशुद्ध तत्त्व ईश्वर हैं। वे ही ब्रह्म हैं। वे ही अधस्त्यके नामसे कथित हैं। उस ब्रह्ममें सभी लोक आश्रित हैं। कोई उसे अतिक्रम कर नहीं सकता। यही है वह परमात्म-तत्त्व।’

ससाररूप अधस्त्य-वृक्षका मूल ऊर्ध्वम है अर्थात् ब्रह्म ही ससारका मूल है। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके १६४ वे सूक्तके २०वें मन्त्रमें वर्णित है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्वजाते।
तयोरन्य पिप्पलं स्वाद्वत्त्पनश्चब्रन्यो अभि चाकशीति॥

‘एक वृक्षपर दो पक्षी (जीवात्मा तथा परमात्मा) बन्धुभावसे विराजमान हैं। उन दोनोंमें एक फलको भोगता है एवं दूसरा नीचे होकर साक्षीभावसे फल न खाकर अवस्थान करता है।’

ससार-वृक्षके मूलमें ब्रह्मबीज है सूक्ष्म-ब्रह्मसे ही विशाल ब्रह्माण्डका परिप्रकाश होता है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों ससार-वृक्षमें विराजित हैं। जीवात्मा वहाँ आसक्त है किंतु परमात्मा अनासक्त है। भक्ति-मुक्तिफलदायक परमज्ञान कल्पतरु ब्रह्मदारु ही दारुब्रह्म जगन्नाथरूपमें नित्य नमस्य, नित्य वन्दनीय तथा नित्य उपास्य हैं। सृष्टिके मूलमें जगन्नाथ

हैं एवं सृष्टिमें सर्वत्र व अनासक्त-भावसे विराजमान हैं। जगन्नाथमें ब्रह्मदारुकी उपमा सर्वतोभावसे सार्थक-सफल है। स्वभावतः ब्रह्मदारु विपरीत-भावसे ही दारुब्रह्मके रूपमें श्रीक्षेत्रपर विराजित है। भक्ति और मुक्तिरूप फलद्वय उनके सम्मुख अदृश्य-भावसे सतत सनिहित हैं। उनका पूर्ण महत्त्व, यथार्थरूप साधारण लक्ष्यसे अदृश्य है। स्थितधी, ज्ञानी तथा साधक भक्तजन ही अवाङ्मनसगोचर इन्द्रियातीत मुक्तिविधायक दिव्यरूपका दर्शन कर सकते हैं और उस अनिर्वचनीय महत्त्वकी उपलब्धि कर सकते हैं।

उत्कलमें दारुब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान् जगन्नाथकी पूजा वैदिक युगसे अबतक होती आ रही है। भगवान् जगन्नाथ तो जगत्सिद्ध वेदवेद्य परात्पर प्रभु हैं। वैदिक ऋचाक अनुसार ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म’—सर्वत्र भगवच्चिन्तन ही भगवदीय तत्त्वाका अभिप्राय है। भगवान् जगन्नाथ व्यक्ताव्यक्त दोनों ही हैं। वे अनिर्वाच्य हैं, वेदवेद्य परम ईश्वर हैं, साम्य मैत्रीके प्रकृष्ट देवता हैं और श्रीक्षेत्रके निवासी हैं। जगन्नाथ-धाममें निम्न वैदिक ऋचाएँ अक्षरशः सार्थक सफल और शाश्वत सत्य सिद्ध हैं—

स जानीध्व स पुच्यध्व स वा मनसि जानताम्।
देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते॥
समानो मन्त्र समिति समानी समान व्रत सह चित्तमेयाम्।
समानेन वा इविषा जुहोमि समान चेतो अभिसविशध्वम्॥
समानो व आकृती समाना हृदयानि व।
समानमस्तु वो मना यथा व सुसहासति॥
सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व।
अन्यो अन्यमभि हर्यत वत्स जातमिवाघ्न्या॥
समानी प्रथा सह वोऽन्नभाग समाने यावन्न सह वो युनजि।
सम्यङ्गोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित॥

(अथर्ववेद ६। ६४। १-३ ३। ३०। १ ६)

राजा, प्रजा, धनी निर्धन, ज्ञानी और निर्बोध सभी लोग प्रभुकी करुणाका लाभ करनेमें सक्षम हैं। आब्राह्मणचाण्डाल सभी एक साथ ही एकत्र जगदीश-महाप्रसादका सवन करते हैं। शबर और ब्राह्मण उनके महाप्रसादके लिये घनिष्ठ मैत्रीपारसे आबद्ध हैं। भगवान् जगन्नाथजी साम्यमैत्रीके श्रेष्ठ देवता हैं। सम्मिलित होकर हां जगदीश-रथयात्राके दिन असंख्य व्यक्ति रथका खींचते हैं। श्रीजगदीशरथयात्रा-तत्त्व वैदिक समयकी भावनापर ही आधारित है।

भारतीय सस्कृतिम रथका प्रचलन अनादि-अनन्तकालस होता आ रहा है। वैदिक ऋचा (यजु० ३३। ४३) -मे भगवान् सूर्यका सप्ताधुक्त रथ इस प्रकार वर्णित है—

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्रमृत मर्त्यं च।

हिरण्यपयेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥

रथासीन जगन्नाथ (वामन) -क दर्शनस पुनर्जन्मसे छुटकारा मिलता है—

मध्ये वामनमासीन विश्वे देवा उपासते॥

(कठार्णवपद २। २। ३)

अर्थात् शरीरके भीतर (हृदयमध्यम) सर्वश्रेष्ठ भजनीय भगवान्की सभी देवता उपासना करते हैं। हृदयरूपी रथम ही वामन (जगन्नाथभगवान्) निवास करते हैं।

मनुष्यके अपने हाथ ही भगवान् ह—भगवान् जगन्नाथ। वैदिक ऋचा है—

अय मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तर।

अय मे विश्वभेषजो ऽय शिवाभिर्मर्शन॥

(ऋक्० १०। ६०। १२)

अर्थात् दुष्कर-से-दुष्कर कार्य करनेम भी समर्थ यह मेरा हाथ भगवान्से भी श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा कर्म करनेपर भगवान्को भी फल देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है। यह मेरा हाथ विश्वके समस्त रोगाका औषध और सभी समस्याआका समाधान है। जिसका भी यह स्पर्श कर देता है, वह शिव हो जाता है।

ससारक सर्वपुरातन ग्रन्थ ता वेद ही हैं। भगवत्तत्त्व-दर्शनका ऋग्वेदके निम्न ऋचाम सुन्दर विवेचन हुआ है—

तम आसीत् तमसा गूढहमग्रे ऽप्रकेत सलिल सर्वमा इदम्।

तुच्छग्रनाभ्यपिहित मदासीत् तपसस्तन्महिनाजायतैकम्॥

(ऋक्० १०। १२९। ३)

भगवदीय तत्त्वाका सम्यक् यथार्थ वर्णन करनेमें सरस्वतीकी लेखनी भी दुयलताका वरण करती है। सूक्ष्मातिसूक्ष्म होनेपर भी प्रभु अपने महनीय विग्रहम अनन्त विस्तृत लाकाको धारण करते हैं—

इंशा यास्यमिद-सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

(इश० १)

भगवान् जगन्नाथका परमतत्त्व शुद्ध मनस हो इस प्रकार जाना जा सकता है—इस जगत्म एकमात्र पूर्णानन्दभगवान् हो परिपूर्ण हैं सच कुछ उर्ध्वीया स्वरूप है यहाँ भगवान्स भिन्न कुछ भी नहीं है। इसक अतिरिक्त जा यहाँ विभिन्नताका नशक दृष्टता है यह मनुष्य मृत्युका प्राप्त होता है अर्थात्

वार-वार जन्मता-मरता रहता है—

मनसैवदमाप्तव्य नेह नानास्ति किचन।

मृत्यो स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति॥

(कठोपनिषद् २। १। ११)

अन्तमे परब्रह्म श्रीजगन्नाथके श्रीवरणोम नमन करते हुए, मैं अपनी हार्दिक शुभाशंसाक साथ इस लेखका उपसहार कर रहा हूँ—

'कल्याण स्याद्भारत परमहितकर वेदविद्याकथाङ्क्य कल्याण न विदध्यात् परमतुलधन सौख्यसौभाग्यद वै। भक्तिज्ञानप्रसारर्धवभयकस्तुपव्यामोह नारायण व विप्राणा मानवाना जयमिह तनुता वेदवेद्योऽवतार॥

सद्भक्तिज्ञानवैराग्यधर्माचारकधांचित ।

'कल्याण'स्यैव वेदाङ्को जयताच्छाश्वती समा॥

कल्याणकामिभि सर्वैस्तुष्टिपुष्टिप्रियैस्तथा।

परमामृतसोपान सेव्य कल्याण मिष्टदम्॥

विस्मयितये वर्षे 'वेद-कथाङ्क' आगत।

जनलोकस्य सर्वेषा कुप्यदज्ञाननाशनम्॥

वेदवेद्यो जगन्नाथ पापाद्योगेश्वरो हरि।

वेद-कथाङ्क एवाय तनात् सवमङ्गलम्॥

सतत जयताद् धर्म सञ्जनानन्दवर्धक।

कल्पस्य लोपमायात् वेदाङ्कोऽस्तु च सार्धक॥

'कल्याण' का वद-कथा सङ्क ७३वे वर्षका अङ्क 'कल्याण' कारी रत्न है। परम श्रेष्ठ तथा अतुल्य विष्ट है जो प्रमोद आर सौभाग्यका देनेवाला है। यह अङ्क हम सभीके लिये कल्याणकारी हो। भक्ति ज्ञान और वैराग्यके प्रसारसे भवभयक साथ पापरूपी व्यामोह-जालका विनाशपूर्वक वदवेद्य-अवतार-पुरुष हम विप्रा तथा सभी प्रकारके मनुष्य—प्राणियाको विजय प्रदान करे।

समस्त कल्याणाभिलाषिया तथा सतुष्टि-पुष्टिप्रमियाको चाहिय कि व श्रद्ध एव अमृत-सापान अभोष्टदायक 'कल्याण'-का ही पठन-पाठन करे।

७३व वर्षमें प्रकाशमान यह 'वेद-कथाङ्क' जनलोकके अथवा समस्त जनके अज्ञानका नाश करे। वदवद्य जगदीश्वर, योगेश्वर श्रीहरि हमारी रक्षा करे। 'कल्याण' का 'वेद-कथाङ्क' सभीका मङ्गल करे। सनातन-धर्म निरन्तर जययुक्त हो एवं (समस्त अधमादिकृत) पापाका स्ताप हो जाय और सज्जनके आनन्दको यदानवाला यह 'वेद-कथाङ्क' सार्धक हो।

[प्रेषक—धोरयोन्द्रनाथजी गुरु]

आख्यान—

मैत्रेयीको ज्ञानोपदेश

महर्षि याज्ञवल्क्यके दो स्त्रियाँ थीं। एकका नाम था मैत्रेयी और दूसरीका कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं, परतु इन दोनोंमें मैत्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुग्राहिणी थीं और कात्यायनीका मन ससारके भागामे रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्यने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयीको अपने पास बुलाकर कहा कि 'हे मैत्रेयी! मैं अब इस गृहस्थाश्रमको छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अतः मेरे न रहनेपर तुम दोनों आपसमें झगडा न कर सुखपूर्वक रह सको, इसलिये मैं चाहता हूँ कि तुम दोनोंमें घरकी सम्पत्ति आधी-आधी बाँट दूँ।'

स्वामीकी बात सुनकर मैत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि 'मनुष्य अपने पासकी किसी वस्तुको तभी छोड़नेको तैयार होता है, जब उसको पहली वस्तुकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर-बारको छोड़कर जा रहे हैं, अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर-बार सब तुच्छ हो जाते हैं, अवश्य ही इनके जानेमें कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिये। वह परम वस्तु जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति लाभकर अमृतत्वको— परमात्माको पाना ही है।' या विचार करके मैत्रेयीने कहा—'भगवन्! मुझे यदि धन-धान्यसे परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाय तो क्या उससे मैं अमृतत्वको पा सकती हूँ?' याज्ञवल्क्यने कहा—'नर्हा, नहीं। धनसहित पृथ्वीकी प्राप्तिसे तेरा धनिको-सा जीवन हो सकता है, परतु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता।' मैत्रेयीने कहा—'जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर मैं क्या करूँगी?' हे भगवन्! आप जो जानते हैं (जिस परम धनके सामने आपको यह घर-बार तुच्छ प्रतीत हाता है और बड़ी प्रसन्नतासे आप सबका त्याग कर रहे हैं), वही परम धन मुझे बलाइये।'।

‘मैत्रेयी! पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्यासे वह प्रेम और भी बढ़ गया है। तू मेरे पास आकर बैठ, मैं तुझे अमृतत्वका उपदेश करूँगा। मेरी बाताको भलीभाँति सुनकर उनका मनन कर।’ इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्यने प्रियतमरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा—

‘मैत्रेयी! (स्त्रीको) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं होता, परतु आत्माके प्रयाजनके लिये पति प्रिय होता है।’

वे० क० अ० ५—

‘इस ‘आत्मा’ शब्दका अर्थ लागाने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है, कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहाँपर शरीरका लक्ष्य है—यह शिशोदरपरायण पामर पुरुषाका मत है। कुछ कहते हैं कि जबतक अंदर जीव है तभीतक ससार है, मरनेके बाद कुछ भी नहीं, इसलिये यहाँ इसी जीवका लक्ष्य है—यह पुनर्जन्म न माननेवाले जड़वादियाका मत है। कुछ लोग ‘आत्माके लिये’ का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस सम्बन्धीसे आत्माकी उन्नति हो, आत्मा अपने स्वरूपको पहचान सके, वही प्रिय है। इसीलिये कहा गया है—‘आत्मार्ये पृथिवीं त्यजेत्’—यह तीव्र मनुष्य पुरुषाका मत है।’

कुछ तत्त्वज्ञाका मत है कि 'आत्माके लिये' इस अर्थमें कहा गया है कि इसमें आत्मतत्त्व है, यह आत्माकी एक मूर्ति है। मित्रकी मूर्तिको कोई उस मूर्तिके लिये नहीं चाहता, परन्तु चाहता है मित्रके लिये। सप्ताहकी समस्त वस्तुएँ इसीलिये प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वे आत्माके ही स्वरूप हैं। महर्षि याज्ञवल्क्यने फिर कहा—

‘अरे! स्त्री स्त्रीके लिये प्रिय नहीं हाती, परतु वह आत्माके लिये प्रिय होती है, पुत्र पुत्राके लिये प्रिय नहीं होते, परतु वे आत्माके लिये प्रिय होते हैं, धन धनके लिये प्यारा नहीं होता, परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, ब्राह्मण ब्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता, परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता, परतु वह आत्माके लिये प्रिय होता है, लोक लोकाके लिये प्रिय नहीं होते, परतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं, देवता देवताआके लिये प्रिय नहीं होते, परतु आत्माके लिये प्रिय होते हैं, वेद वेदाके लिये प्रिय नहीं हैं, परतु आत्माके लिये प्रिय हैं। अरी मैत्रेयी! सब कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं होते, परतु सब आत्माके लिये ही प्रिय होत हैं। यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवमें दर्शन करन याग्य श्रवण करने योग्य, मनन करन याग्य और निरन्तर ध्यान करने याग्य है। हे मैत्रेया! इस आत्माके दर्शन, श्रवण मनन और साक्षात्कारस ही सब कुछ जाना जा सकता है। यही ज्ञान है।’

इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्यजीने सबका आत्माके साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इन्द्रियाका अपने विषयोंमें अधिष्ठान बतलाया और तदनन्तर ब्रह्मको अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णन कर अन्तमें कहा कि—'जबतक द्वैतभाव होता है तभीतक दूसरा दूसरेको देखता है, दूसरा दूसरेको

सूँघता है, दूसरा दूसरेको सुनता है, दूसरा दूसरेसे बोलता है, दूसरा दूसरेके लिये विचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, परंतु जब सर्वात्मभाव प्राप्त होता है, जब समस्त वस्तुएँ आत्मा ही हैं—ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे? किससे किसको सूँघे? किससे किसके साथ बोले? किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने? जिससे वह इन समस्त वस्तुओंको जानता है, उस वह किस तरह जाने?

‘वह आत्मा अग्राह्य है इससे उसका ग्रहण नहीं होता, वह अशीयं है इससे वह शीर्ण नहीं होता वह असंग है

इससे कभी आसक्त नहीं होता, वह बन्धनरहित है इससे कभी दुःखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जाननेवाले आत्माका कोई किस तरह जाने? श्रुतिने इसीलिये उसे ‘नेति’ ‘नेति’ कहा है, वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मेत्रेयी। वस तरे लिये यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है।’

—इतना कहकर याज्ञवल्क्यजीने सन्यास ले लिया और वैराग्यक प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण स्वामीके उपदेशसे मेत्रेयी परम कल्याणको प्राप्त हुए।

(बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर)

आख्यान—

रैक्वका ब्रह्मज्ञान

एक बड़ा दानी राजा था, उसका नाम था जानश्रुति। उसने इस आशयसे कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खायेगे, सर्वत्र धर्मशालाएँ बनवा दी थीं और अन्न-सत्रादि खोल रखे थे। एक दिन रात्रिमें कुछ हंस उड़कर राजाके महलकी छतपर जा बैठे। उनमसे पिछले हसने अगलेसे कहा—‘अरे ओ भल्लाक्ष! ओ भल्लाक्ष! देख, जानश्रुतिका तेज झूलोकके समान फैला हुआ है। कहीं उसका स्पर्श न कर लेना, अन्यथा वह तुझे भस्म कर डालेगा।’

इसपर दूसरे (अग्रगामी) हसने कहा—‘जैचाय यह राजा तो अत्यन्त तुच्छ है, मालूम होता है तुम ब्रह्मज्ञानी रैक्वको नहीं जानते। इसीलिये इसका तेज उसकी अपेक्षा अत्यल्प होनेपर भी तुम इसकी इस प्रकार प्रशंसा कर रहे हो।’ इसपर पिछले हसने पूछा—‘भाई! ब्रह्मज्ञानी रैक्व कैसा है?’ अगले हसने कहा—‘भाई! उस रैक्वकी महिमाका क्या घखान किया जाय। जुआरीका जब अनुकूल पासा पड़ता है, तब जैस वह अपनी बाजी जीत लेता है, इसी प्रकार जो कुछ प्रजा शुभ कार्य करती है, वह सय रैक्वको प्राप्त हो जाता है। वास्तवमें जो तत्त्व रैक्व जानता है, उसे जो भी जान लेता है, वह वैसा ही फल प्राप्त करता है।’

जानश्रुति इन सारी बातोंका ध्यानसे सुन रहा था। प्रातःकाल उठते ही उसने अपन सवकाका चुलाकर कहा—‘तुम ब्रह्मज्ञानी रैक्वके पास जाकर कहा कि राजा जानश्रुति उनसे मिलना चाहता है।’ राजाक आज्ञानुसार सयय रोज दुई पर रैक्वका कहीं पता न चला। राजान

विचार किया कि इन सबने रैक्वका ग्रामा तथा नगराम ही ढूँढा है और उनसे पुन कहा कि ‘अरे जाओ, उन्हें ब्रह्मवेत्ताओंके रहने योग्य स्थाना (अरण्य, नदीतट आदि एकान्त स्थाना) में ढूँढो।’

अन्तमें वे एक निर्जन प्रदेशमें गाडीके नीचे बैठे शरीर खजलात हुए मिल ही गये। राजपुरुषान पूछा—‘प्रभो! क्या रैक्व आप ही हैं?’ मुनिने कहा—‘हाँ, मैं ही हूँ।’

पता लगनेपर राजा जानश्रुति छ सो गीएँ, एक हार और सामग्रियासे भरा हुआ रथ लेकर उनके पास गया और बोला—‘भगवन्! मैं यह सब आपके लिये लाया हूँ। कृपया आप इन्हें स्वीकार कीजिये तथा जिस देवताकी आप उपासना करते हैं, उसका मुझे उपदेश कीजिये।’ राजाकी बात सुनकर मुनिने कहा—‘अरे शूद्र! ये गाय, हार और रथ तू अपने ही पास रख।’ यह सुनकर राजा घर लौट आया और पुन दूसरी बार एक सहस्र गाय एक हार एक रथ एवं अपनी पुत्रीको लेकर मुनिक पास गया तथा हाथ जाडकर कहने लगा—‘भगवन्! आप इन्हें स्वीकार कर आर अपने उपास्यदेवताका मुझे उपदेश द।’

मुनिने कहा—‘हे शूद्र! तू फिर य सब चोच मर लिय लाया? क्या इनसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता है?’ राजा चुप होकर बैठ गया। तदनन्तर राजाका धनादिक अभिमानमें शून्य जानकर उन्होंने ब्रह्मविद्याका उपदेश किया। जहाँ रैक्व मुनि रहते थे उस पुण्य प्रदेशका नाम रैक्वपर्ण हो गया।

वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव

(प० प० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार, न्यायकेसरी, नीतिशास्त्रप्रवीण)

यूरोपीयकुशिक्षया कवलिते धर्माश्रिते भारते
लोके मानसकार्यकर्मवचनैर्दास्यतामापिते ।
दु शिक्षा व्यपनीय धर्मधनुषोद्धर्तुं पुनर्भारतं
सर्वस्वेन कृतोद्यमान् गुरुवरान् साष्टाङ्गपात जुम ॥

—इस मङ्गलाचरणमे वेद और भारतीयताको टिकानेम जिन गुरुआने अपना सर्वस्व समर्पित किया है, उन्हें प्रणाम करेका सकेत प्राप्त है । उसी सकेतके अनुसरणम 'वेद और भारतीयताका उपास्य-उपासक एवं मैत्रीभाव' विषय प्रस्तुत है ।

यह विषय तबतक अवगत नहीं होगा, जबतक वद एवं भारतीयताके सम्बन्धको समझा न जाय । अतः उन दोनोंके सम्बन्धका निरूपण कर्तव्यतया प्राप्त है । उसके प्रति निर्णायकके रूपम इतिहास देखना हागा, उसका आरम्भ सृष्टिका आरम्भ है ।

सृष्टिकी अक्षुण्ण यात्राको चलाने-हेतु प्रथमतः प्रभुने विधायक कहकर निश्वासात्मक वेदरूप शब्दराशि प्रदान की । उसका मुख्य उद्देश्य अदृष्ट सम्पत्ति प्राप्त करना समझाया है, जो एकमात्र यज्ञासे ही सम्भव है ।

इसके पश्चात् दूसरा प्रश्न वेदरक्षण-सम्बन्धी है । उसका समाधान सहज नहीं है, क्योंकि वदाकी पवित्रता अक्षुण्ण बनाये रखना सबकी शक्तिके बाहर है । अतः जो कठार सात्त्विक व्रतमे रहनेकी प्रतिज्ञा करे तथा निर्भ्रान्त होकर उसका आचरण करे, उन्हींके द्वारा वेद एवं उसकी सतेजस्कता सुरक्षित रह सकती है । उसक अनुबन्धम यज्ञहेतुतया राष्ट्रगुणसम्पन्न भूमिकी आवश्यकता सांचकर सृष्टिमे यज्ञिय देशके रूपम भारतभूमि प्रकट हुई, जा अजनाभि-स्थानापन्न है । इस भारतभूमिपर आहुति प्रदत्त होती है तो वह वाष्प बनकर ऊपरकी ओर वढती हुई, सम्पूर्ण भुवनको आप्यायित करती हुई सुभिक्ष सुवृष्टि एवं सुप्रज्ञा प्राप्त करानम सहयोग देती है । यही वदकी पवित्रता तथा सतेजस्कताका परिपाक है ।

स्मर्तव्य है कि भारतभूवासिधाने प्रभुके सकल्प (कठोरव्रत-

आचरण)-का समझ कर विश्वासके साथ वदरक्षणका भार सहर्ष स्वीकार, अपनको वेदोके हेतु समर्पित किया और यह भाव जबतक भारतभूमिक निवासियामे अक्षुण्ण बना रहा, तबतक देशम भारतीयता समृद्ध होती हुई देशान्तर-विजातीयताकी अनुमापक बनी रही ।

वेदोने भी भारतीयताम उक्त सकल्पकी कार्यान्वयिता देखकर उसका सर्वविधहित साधनेमे सम्पूर्ण सहयोग दिया है, यहाँ तक कि भारतीयाक वचन भी वेदाके बलसे प्रमाणित हात रहे ।

इस अतीत इतिहासको देखनेसे वद एवं भारतीयताके मध्यमे रहा सम्बन्ध दूसरा न होकर मैत्री-सम्बन्ध (चस्तित्याज सचिविद सखाय न तस्य वाच्चापि भागो अस्ति—(ऋग्वेद १०।७९।६) ही स्पष्ट हो रहा है । वेदो और भारतीयताका सम्बन्ध स्थायी हानेसे अनुरागपर्यवसायी हो गया । इस सम्बन्धके याथार्थ्यको असदिग्ध बनाने-हेतु प्रभुन ब्रह्माजीके हृदयाकाशम वद ध्वनित कराया और कहा कि वेदाको देखकर उसके प्रति अनास्था न करत हुए सृष्टिकी रचना करनी हांगी तथा उनके सरक्षणार्थ सत्त्व, पवित्रता, निर्दम्भतासे सम्पन्न पुत्रा (ऋषिया)-का निर्माण कर उन्हे वद साँपने हागे ।

वेदप्रभुका दूसरा स्वरूप शब्दब्रह्म है । अतः कहना हागा कि वद शब्दमात्र नहीं, अपितु जीवित ईश्वरसत्त्व ही है । यदि वे यथावत् प्राप्त हा ता ईश्वर ही प्राप्त है—ऐसा भारतीयाका समझना है, जो यथार्थ भी है ।

वेदा अथवा भारतीयतामेसे किसी एक या दोनोंकी अवहेलना होती रह तो ईश्वर भी उस अपमानयिता व्यक्तिसे अति दूर होकर रहत हैं, इसलिय कि वेद जीवित हैं तो भारतीयता जीवित है और भारतीयता जीवित है ता वेद जीवित हैं—ऐसा होना प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

वेद एवं भारतीयताका सहज मैत्रीसम्बन्ध सृष्टिके आरम्भसे ही हानेके कारण श्रीराम एवं लक्ष्मणजीक

मेवक-सव्य-सम्बन्धकी तरह ही सहज ह।

वेदासे आबद्ध भारतीयता एव भारतीयतासे आबद्ध वेद, मित्रताके लक्ष्य-लक्षणकी दृष्टिसे जबतक शुचिता आदि गुणासे सम्पन्न ह, तबतक वेद सखा होकर दासकी तरह भारतीयताको उज्ज्वलित करते ह। यही युक्ति वेदोके प्रति व्यवहार करनेवाली भारतीय तत्त्वोंम समझनी होगी। उसके मूलमे—'यावदुपकरति तावन्मित्र भवति, उपकारलक्षण हि मित्रम्' (नीतिसार) यह उक्ति स्मर्तव्य हे।

वेद एव भारतीयता दोनोंमे सघटित मैत्री अक्षुण्ण हानपर भी वेद रक्षक तथा भारतीयता रक्ष्या होनेसे वेद प्रधान (स्वामी) मान जाते ह। भारतीयता उनकी स्व (सम्पत्ति) होनेसे द्रव्य प्रकृतिके रूपम समझी जाती हे।

उपर्युक्त सख्यका समझनका निष्कर्ष अव्यक्त ईश्वरका देखनेका उपाय समझनेमे हे। अत वेदकी दासता स्वीकारनेका निष्कर्ष उसके यताये सनातन-विधिक पालनमे है। आशय यह है कि वेदप्राक्त सनातन-विधिका पालन दासभावसे होता रहेगा तो प्रभुका कृपा या प्रसन्नता होना अवश्यम्भावी है—यही भगवदुपलब्धि हे। वेदाके द्वारा सुने गये सनातन-विधिकी विशेषता तबतक समझमे नहीं आयगी, जबतक ईश्वरकृपाप्रसादकी अवश्यम्भाविता (व्याप्यता) सिद्धि हागी। अत उसका निरास होना अपेक्षित हे।

चिन्त्य है कि वेद ईश्वरके नि श्वास हैं अथवा ईश्वरनि श्वास ही वेद ह? यह साभाग्य लौकिक शब्दाका प्राप्त नहीं हे क्याकि वे (लाकिक शब्द) जिनके नि श्वास हैं वे अल्पज्ञ एव काल-देश-विशेषकी सीमासे घिरे हैं तथा अपनी काल-देश-सामाके बाहरी तत्वाके प्रति अनभिज्ञ हानस भ्रान्त भी हो सकत ह। वेद जिनके नि श्वास ह, वे काल-देश-सीमासे सामित नहीं हैं, न तो अल्पज्ञ हैं। इस अन्तरका समझकर साधारण लाकिका अपन नि श्वासभूत शब्दक पूज्यताथ प्रमाणान्तरकी अपेक्षा आवश्यक है।

यदि उक्त अपेक्षाम कोई प्रमाण विराधितया उपलब्ध नहीं है तो लाकनि श्वासभूत शब्दकी प्रमाणता असिद्धि ह।

यदि लाक (सिद्ध महात्माआ)—क नि श्वास ही आपसम टकार्य तो उस अवस्थाम मनाचियाने यहां निणय सुनाया हे कि पुरातन नि श्वासके विराधम भाजा नि श्वासरूप

शब्दकी प्रमाणता सिद्धि है। अतएव मनीषी विद्वान् स्वनि श्वासात्मक शब्दप्रमितता समझने-हेतु पूर्ववर्ती विद्वान्के नि श्वासकी या स्वानुभव-प्रत्यक्षानुमानकी दुहाईको प्रकट करते हैं।

वेदात्माके नि श्वासमात्र उक्त लोक-नि श्वासके विपरीत हैं, क्याकि वेद अपने द्वारा प्रतिपादित अर्थकी प्रमितताके प्रति एकमात्र स्वनि श्वासकी दुहाई देत हैं, जबकि नि श्वासान्तर अपने प्रमिततार्थ लौकिक प्रमाणकी दुहाई सुनाते हैं। यही ईश्वरनि श्वासकी स्वत प्रमाणता तथा लोकनि श्वासकी परत प्रमाणता है।

अब प्रश्न हे कि वेदोम कोन-सा तथ्य निहित किया गया हे, जिसको समझने-हेतु यहाँ प्रथमतया वेद अपेक्षित हा एव उनसे समझे गये तथ्यकी लोकयत्नाके प्रति उपयोगिता समझकर लोक प्रवृत्त हा।

उसके उत्तरमे गीतावाक्य स्मर्तव्य है—

सहयज्ञा प्रजा सुष्टा पुरावाच प्रजापति ।

अनन प्रसविव्यध्वमेध वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

अर्थात् (१) देवता एव हविर्द्रव्य, (२) यागसे प्रातव्य फलके प्रति कारणता तथा (३) तत्-साधक अदृष्ट—इन तीन तत्वाकी आर भारतीयताको प्रवृत्त कराकर उनको त्रिवर्गसमृद्धि पूर्ण कराना वेदोकी अपनी स्वतन्त्र विशेषता है। वेदाके विराध प्रातिकूल्य तथा अनभिमतम जो भी शब्दात्मक नि श्वास श्रुत हागे उनकी प्रमाणताको मनीषी लोग प्रमाणतया स्वीकार नहीं करते। वेदाके चिन्तक मनीषियोंको यह अनुभव अभीतक हा रहा हे कि वे जब वेदाको ज्ञानभण्डार समझ कर उसम निहित एक-एक कणका शोधन करनमे प्रवृत्त होते हैं तो उनका वेदाकी यथार्थतापर विस्मय हाता हे इसलिये कि वेदकी यथार्थवत्ता अबाधित है। इसकी उपपत्तिका मूल सर्वज्ञ ईश्वरका अन्तर्नाद हे, जा भ्रान्तिसे सर्वथा दूर है। वह नाद ईश्वरका नि श्वास है, जा उदर्य अग्निकी उच्चलित धाराकी परा वाणा हे वह सर्वसमथा सर्वना हे।

परमात्माक पर, पर्यन्तो एव मध्यमाक माध्यमस प्रकट उनका उदयगिन् ज्वालाका नाद नानरूप हे तथा उसके साथ यह वष फटन्यात्मक है जेसा कि शास्त्रयाव्यस स्पष्ट है—

‘न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य शब्दानुगमादृते’।

(वाक्यपदीय भट्टहरिकृत)

ईश्वरके दीर्घजीवी अतिस्वस्थ होनेसे उनके निश्वास नित्य एकरूप हैं, अतः वेद भी एकरूप हैं। इसीलिये वेदाकी अपौरुषेयता है।

वेदाको विद्या इसलिये कहा जाता है कि उससे धर्माधर्मरूप यज्ञकी प्रक्रिया विदित होती है। इसके प्रमाणमें नीतिसारीय जयमल्लाका वाक्य निम्न है—

‘धर्माधर्मवेदनाद्वेदा ते च कार्यापेक्षया समुदितास्त्रयीसङ्गताः ।’

इस प्रकार वेद एवं भारतीयतामें रहा उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्ध भी सुचिन्त्य है जा—‘नाथ! तवाह न मामकीनस्त्वम्’ इस वाक्यसे स्मृत है। उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्धके सम्बन्धी उपास्य वेद अनेकविध ईश्वरार्चावतारामेसे एक अर्चावतार है, यह अर्चावतार वेद बाहरसे कर्मयोग एवं अन्तःस्थलसे भक्तियोगकी शिक्षा देता है। वेदरूप अर्चामूर्ति उपास्य होकर भारतीयोंके मस्तिष्क या हृदयमें भूतवेशन्यायन निवास करते हुए उनका संरक्षण करती है तथा विरोधी तत्त्वाका उत्पीड़न करती रहती है।

यह उपास्य-उपासकभाव-सम्बन्ध भी ईश्वर-प्रसूत होनेसे भारतीयोंके लिये उपेक्ष्य नहीं है।

वेदरूप अर्चावतारने यहाँतक छूट दे रखी है कि उस अर्चाके एकाग्र तेजस्वी उपासक जहाँ भी रहते हैं, उस स्थलीपर दब, तीर्थ ही नहीं स्वयं ईश्वर भी निवास करते हैं। वेदरूप अर्चावतारकी पवित्रतापर बहुत ध्यान रखने-सम्बन्धी भारतीयतासे सम्पन्न उपासकाका इतिहास भी मननीय है। उससे यह निर्विवाद है कि वेदाकी मर्यादा भारतीय उपासकके हृदयमें तभीतक है, जबतक वे वेदाकी इच्छाको समझकर दासभावमें उनकी पवित्रता बनाये रखते हैं। जैसे—मन्दिर आदिमें ईश्वरकी व्यावहारिक मूर्तिके अनुरूप उनकी पवित्रताको बनाये रखना सभी भारतीयोंका कर्तव्य माना जाता है। यही तथ्य वेदाकी पवित्रताके विषयमें भी चिन्तनीय है।

उपास्य-उपासक-भावमें एक तथ्य यह भी स्मरणीय है कि मूर्तिके पूजक एक ही रहने तो मूर्तिकी पवित्रता कथमपि टिक नहीं सकती। अतः तदङ्गतया पृथक्-पृथक् कार्य

करने-हेतु जो अधिकारिगण नियुक्त होते हैं, वे सभी जब अपना-अपना कार्य सम्पन्न करते हैं तो मन्दिरस्थ मूर्तिकी पवित्रता बनी रहती है। फलतः सभी उपासक ईश्वरके प्रसादाधिकारी माने जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वरद्वारा वेदाकी शुचिताक अनुरूप उसके रक्षणार्थ तत्-तत् व्यक्तियोंको नियुक्तिका स्पष्टीकरण श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें द्रष्टव्य है। वह जबतक बनी रहती है तबतक भारतीयता एवं वेदोंके उक्त दोनों पारस्परिक सम्बन्ध बने रहते हैं, अन्यथा नहीं।

यदि उपर्युक्त दोनों सम्बन्ध टिके हैं तो वेदाकी तेजस्विता और भारतीयताका स्वातन्त्र्य, गुरुत्व, ऐश्वर्य तथा श्री आदिका स्थैर्य बना रहता है।

वेदाने भारतीयोंके हृदयमें स्वाध (गूढार्थ) प्रकाशित करनेकी दो रीतियाँ अपनायी हैं। तदनन्तर एक रीति रामायण आदि है। जैसा कि—‘वेदं प्राचेतसादासीत् साक्षाद् समाचणात्मना’ से स्पष्ट है। दूसरी रीति यह है कि पुण्यात्माके हृदयमें स्वयं वेदार्थ प्रतिभासित होते रहते हैं। उनको अध्ययनकी अपेक्षा नहीं रहती।

उपर्युक्त दोनों रीतियोंके अतिरिक्त एक रीति यह स्मर्तव्य है कि सृष्टिके आरम्भ हाते ही उसके योगक्षेमार्थ प्रभुने विधान बनाकर उसका वंदनार्थसे प्रकट कर वेदाके सुरक्षार्थ पारम्परिक वंशको अधिकृत किया है। उसकी विशेषता यह है कि सम्पूर्ण भारतीयोंको अकुशले रखना सिखाया गया है। वह अकुशल है वृद्धाका आदर एवं विनय। जबतक यह समाजमें अक्षुण्ण रहा, तबतक वंश और समाजकी रचना स्वर्णयुगसे विख्यात थी, जा अन्य समाजमें दुर्लभ है। तद्विरुद्ध साधारण तथ्य सोचकर साधनतया अकुशल आर विनय तथा फलरूपमें स्वर्णयुगकी व्यवस्था भारतीय समाजमें स्थिर बनानेके विचारसे वेदाने सबके सामने कठोरता प्रकट करते हुए—‘ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञयश्च’-का विधान किया तथा जीविका-हेतु उच्छ-शीलवृत्ति विहित की। जा अन्य समाजोंके लिये उपेक्षास्पद (विस्मयास्पद) है। अतएव उक्त वृत्तिमें रहनेवाले वेदापासक त्यागी कुम्भीधाय कह गये हैं।

उपर्युक्त त्यागी कुम्भीधाय, कुटल आदि विप्राका

चित्तन कविने निम्नरूपस किया हे—

नास्माक कटकानवाजिमुकुटाद्यालक्रिया सत्क्रिया ।

नोत्तुगस्तुरगो न कश्चिदनुगो नैवावर सुन्दरम्॥

सृष्टिसे लेकर अधुण—रूपसे रहे एतिहासिक युगका

भूलनेपर तद्भव परिणामको मनुजीने भारतीयका इस प्रकार समझाया है—

अव्रतानाममन्त्राणा ज्ञातिमात्रोपजीविनाम् ।

सहस्रश समेताना परिषत्त्व न विद्यते॥

(मनु० १२। ११४) प्राप्त है।

एव—

गोरक्षकान्वाणिजिकास्तथा कारुकुशीलवान् ।

प्रेष्यान् वाधुषिकाश्चैव विप्राञ्छूद्रवदाचरेत्॥

(मनु० ८। १०१)

उपर्युक्त विवकसे वेद एव भारतीयताके उपास्य-उपासकभाव तथा मैत्रीभाव दाना सम्बन्धका पूर्णरूपेण परिचय प्राप्त कर जिन्हाने उसके सरक्षणार्थ अपना बलिदान किया—उन्हींका मङ्गलाचरणमे नमस्कारका संकेत

आख्यान—

यमके द्वारपर

(श्रीशिवनाथजी दुवे, एम० कॉम्प०, एम० ए० साहित्यरत्न धर्मरत्न)

‘न देन याग्य गौके दानसे दाताका उलटे अमङ्गल हाता है’। इस विचारसे सात्त्विक बुद्धि—सम्पन्न ऋषिकुमार नचिकेता अधीर हो उठे। उनके पिता वाजश्रवस—वाजश्रवाके पुत्र उद्दालकने विश्वजित् नामक महान् यज्ञके अनुष्ठानमें अपनी सारी सम्पत्ति दान कर दी, किंतु ऋषि—ऋषिज् और सदस्याकी दक्षिणामे अच्छी—युरी सभी गाएँ दी जा रही थीं। पिताके मङ्गलकी रक्षाके लिये अपने अनिष्टकी आशंका हाते हुए भी उन्होंने विनयपूर्वक कहा—‘पिताजी। मैं भी आपका धन हूँ, मुझे किसे दे रहे ह’—‘तत कस्मै मा दास्यसीति।’

उद्दालकन कोई उत्तर नहीं दिया। नचिकेताने पुन वही प्रश्न किया पर उद्दालक टाल गया।

‘पिताजी। मुझ किसे द रहे हैं?’ नचिकेताद्वारा तीसरी बार पूछनपर उद्दालकका क्राध आ गया। चिढ़कर उन्होंने कहा—‘तुम्ह दता हूँ मृत्युकी’—‘मृत्यव त्व ददामोति।’

नचिकेता विचलित नहीं हुए। परिणामके लिय वे पहलस ही प्रस्तुत थे। उन्होंने हाथ जाडकर पितास कहा—‘पिताजी। शरीर नश्वर है, पर सदाचरण सर्वोपरि है। आप अपन वचनका रक्षाके लिय यम—सदन जानका मुझ आना द।’

ऋषि सहम गये पर पुत्रको सत्यपरायणता दखकर उस

यमपुरी जानेकी आज्ञा उन्होंने दे दी। नचिकेताने पिताके चरणामे सभक्ति प्रणाम किया आर वे यमराजकी पुरीके लिये प्रस्थित हो गये।

यमराज काँप उठे। अतिथि ब्राह्मणका सत्कार न करनेके कुपरिणामसे वे पूर्णतया परिचित थे और ये तो अग्निर्तुल्य तेजस्वी ऋषिकुमार थे, जा उनकी अनुपस्थितिमें उनके द्वारपर बिना अन्न—जल ग्रहण किय तीन रात बिता चुक थे। यम जलपूरित स्वर्णकलश अपन ही हाथाम लिये दाड़े। उन्होंने नचिकेताका सम्मानपूर्वक पाद्याभ्यं देकर अत्यन्त विनयपूर्वक कहा—‘आदरणीय ब्राह्मणकुमार। पूज्य अतिथि हाकर भी आपने मेरे द्वारपर तीन रात्रियाँ उपवासमें बिता दीं, यह मेरा अपराध है। आप प्रत्येक रात्रिक लिये एक-एक वर मुझस माँग ल।’

‘मृत्यो। भर पिता भर प्रति शान्त—सकल्प प्रसन्नचित आर क्रोधरहित हो जायँ आर जब मैं आपक यहाँते लाटकर घर जाऊँ तब व मुझ पहचान कर प्रमपूर्वक बातचीत करें।’ पितृभक्त चालकन प्रथम वर माँगा।

‘तथास्तु’ यमराजन कहा।

‘मृत्यो। स्वर्गक साधनभूत अग्निका आप भस्माभूत जानत हैं। उस हा जानकर लाग स्वर्गम अमृतत्व—दवत्वको

प्राप्त होते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। यही मेरी द्वितीय वर-याचना है।'

'यह अग्नि अनन्त स्वर्ग-लोककी प्राप्तिका साधन है'—

यमराज नचिकेताको अल्पायु, तीक्ष्णबुद्धि तथा वास्तविक जिज्ञासुके रूपमें पाकर प्रसन्न थे। उन्होंने कहा—'यही विराटरूपसे जगत्की प्रतिष्ठाका मूल कारण है। इसे आप विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुहामें स्थित समझिये।'

उस अग्निके लिये जैसी ओर जितनी ईंट चाहिये, वे जिस प्रकार रखी जानी चाहिये तथा यज्ञस्थली-निर्माणके लिये आवश्यक सामग्रियाँ और अग्नि-चयन करनेकी विधि बतलाते हुए अत्यन्त सतुष्ट होकर यमने द्वितीय वरके रूपमें कहा—'मैंने जिस अग्निकी बात आपसे कही, वह आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी और आप इस विचित्र रत्नावाली मालाको भी ग्रहण कीजिये।'

'तृतीय वर नचिकेतो वृणीष्व ॥'

(कठ० १।१।१९)

'हे नचिकेता, अब तीसरा वर माँगिये।' अग्निको स्वर्गका साधन अच्छी प्रकार बतलाकर यमने कहा।

'आप मृत्युके देवता हैं' श्रद्धा-समन्वित नचिकेताने कहा—'आत्माका प्रत्यक्ष या अनुमानसे निर्णय नहीं हो पाता। अतः मैं आपसे वही आत्मतत्त्व जानना चाहता हूँ, कृपापूर्वक बतला दीजिये।'

यम झिझके। आत्मविद्या साधारण विद्या नहीं। उन्होंने नचिकेताको उस ज्ञानकी दुरुहता बतलायी, पर उनको वे अपने निश्चयसे नहीं डिगा सके। यमने भुवन-मोहन अस्त्रका उपयोग किया—सुर-दुर्लभ सुन्दरिया और दीर्घकालस्थायिनी भोग-सामग्रियोंका प्रलोभन दिया, परन्तु ऋषिकुमार अपने तत्त्व-सम्बन्धी गूढ़ वरसे विचलित नहीं हो सके।

'आप बड़े भाग्यवान् हैं।' यमने नचिकेताके वैराग्यकी प्रशंसा की और वित्तमयी ससारगतिकी निन्दा करत हुए बतलाया कि विवेक-वैराग्य-सम्पन्न पुरुष ही ब्रह्मज्ञान-प्राप्तिके अधिकारी हैं। श्रेय-प्रेय और विद्या-अविद्याके विपरीत स्वरूपका यमने पूरा वर्णन करते हुए कहा—'आप श्रेय चाहते हैं तथा विद्याके अधिकारी हैं।'

'हे भगवन्! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो सब प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे अतीत जिस परब्रह्मको आप देखते हैं, मुझे अवश्य बतलानेकी कृपा कीजिये।'

'आत्मा चेतन है। वह न जन्मता है, न मरता है। न यह किसीसे उत्पन्न हुआ है और न ही कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ है।' नचिकेताकी जिज्ञासा देखकर यम अत्यन्त प्रसन्न हो गये थे। उन्होंने आत्माके स्वरूपको विस्तारपूर्वक समझाया—'वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, शरीरक नाश हानेपर भी बना रहता है। वह सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और महान्से भी महान् है। वह समस्त अनित्य शरीरोमें रहते हुए भी शरीररहित है, समस्त अस्थिर पदार्थोंमें व्याप्त होते हुए भी सदा स्थिर है। वह कण-कणमें व्याप्त है। सारा सृष्टिक्रम उसीके आदेशपर चलता है। अग्नि उसीके भयसे जलता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है तथा इन्द्र, वायु और पौंचवौं मृत्यु उसीके भयसे दौड़ते हैं। जो पुरुष कालके गालमें जानेसे पूर्व उसे जान लेते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं, तथा शोकादि क्लेशोंका पार करके परमानन्दको प्राप्त कर लेते हैं।'

यमने आगे कहा—'वह न तो वेदके प्रवचनसे प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धिसे मिलता है और न केवल जन्मभर शास्त्रोंके श्रवणसे ही मिलता है'—

'नयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो

न मेधया न बहुना श्रुतेन।'

(कठपनिषद् १।२।१३)

'वह उन्हींको प्राप्त होता है, जिनकी वासनाएँ शान्त हो चुकी हैं, कामनाएँ मिट गयी हैं और जिनके पवित्र अन्तःकरणको मलिनताकी छाया भी स्पर्श नहीं कर पाती तथा जो उसे पानेके लिये अत्यन्त व्याकुल हो जाते हैं।'

आत्मज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद उद्दालक-पुत्र कुमार नचिकेता लौटे ता उन्होंने देखा कि वृद्ध तपस्विन्याका समुदाय भी उनके स्वागतार्थ खड़ा है।

(‘कठपनिषद्’)

वेदोमे शरणागति-महिमा

(स्वामी श्रीआकारानन्दजी सरस्वती)

साधनाके मार्गम शरणागतिका सबसे ऊँचा स्थान ह। किसी भी मार्गका साधक क्या न हो उस बिना प्रभुके निकट आत्मनिवेदन किय प्रभुप्रसाद प्राप्त ही नहीं हो सकता। साधकको आत्मसमर्पणसे दूर रखनेवाली वस्तु 'अहंकार' है। यहाँ अहंकार साधकका परम शत्रु है। यह अहंकार प्रभुका भोजन है। प्रेमदर्शनमें यह बात स्पष्टरूपसे बतलायी गयी है—

ईश्वरस्याप्यभिमानद्वयित्वाद् दैन्यप्रियत्वाच्च ॥

अर्थात् ईश्वरको अभिमान अप्रिय है और दैन्य—नम्रभाव ही प्रिय है। गास्वामीजीने भी यही भाव प्रकट करते हुए कहा है—

'जहाँ दीन पिअरे वद पुकारे त्रवउ सो भीषणवाना ॥

असावधान माधकम साधना और सिद्धियाँ तथा ज्ञान एव कर्म भी कभी-कभी अहंकार उत्पन्न कर देते हैं। यह चौर अहंकार साधकके हृदय-मन्दिरमें इस प्रकार चुपचाप प्रवेश कर जाता है कि उसे भान भी नहीं होता। यह कपटी चार मित्रका रूप धारण कर जयतक आत्माका सब धन चुरा नहीं लेता, तबतक दम भी नहीं छोड़ता। यह तो आत्माका सर्वनाश करके भी हटना नहीं चाहता। साधनाके आरम्भ, मध्य और अन्तमें कहीं, किसी प्रकार भी यह दुष्ट अहंकार अपना पर न जमाने पाय इसीमें साधककी सावधानी और विजय है। छोटा-सा अहंकार भी आत्माको परमात्मासे पृथक् ही रखेगा। प्रभुकी शरण जाना कायरता नहीं, अपितु बुद्धिमानी और वीरता है। महान् ही नम्र हुआ करते हैं। महिकी महानता उसकी नम्रतामें ही है। ईश्वरप्रणिधान साधकका परम हितैषी बनकर उस अहंकार-जैसे भयकर शत्रुसे बचा लेता है। प्रभु-शरण ही अन्तिम लक्ष्यतक पहुँचानेका एकमात्र सच्चा साधन है। इसीलिये ता नारदजीने भक्त साधकको 'अभिमानदम्भदिक त्याज्यम्' इन शब्दाद्वारा चेतावनी दी है और अहंकारका त्याज्य बतलाया है।

परमात्मप्रदत्त ज्ञानके भण्डार वेदाम शरणागतिकी विशेष महिमा है। चार वेदामे जहाँ ज्ञान कर्म और उपसल्लाका

चर्णन है, वहाँ प्रभुकी शरण जानेका भी आदेश है। बिना प्रभुकी शरणक मरण है। वेदप्रतिपादित शरणागति ऋग्वेद (१०।१४२।१)-के निम्नाङ्कित मन्त्रमें देखिये—

अयमग्ने जरिता त्वे अभूदपि सहस्र सूक्तो न ह्यन्यदस्त्वाप्यम् ।
भद्र हि शर्म त्रिविबन्धमस्ति त आरे हिसानामय दिद्युता कृषि ॥

तार्त्थ्य यह कि हम प्रकाशस्वरूप प्रभु! इस स्तोताको हिसक काम-क्राधादिके वज्रसे बचा, य वज्र कहीं चाट न कर दे। भक्त तेरी शरण आ गया है। तू ही सबसे बली है। तेरी शरण सचमुच तीना (प्रकृति, जावात्मा और परमात्मा)-में भद्र अथवा कल्याणकारी है।

मनुष्य इस संसारमें जहाँ कहीं भा नात जाइता है, वे अन्तमें सब टूट ही जाते हैं। जहाँ सयाग है, वहाँ वियोग भी है। कोई सम्बन्ध स्थायी दिखायी नहीं देता। मनुष्यको भाग्य-नैयाको भवसागरसे पार लगानेवाला कोई योग्य नाविक दृष्टिगोचर नहीं होता। तु खो मानव एक सच्चे मित्र और सहायककी योजना है। वह एक स्थायी आश्रय चाहता है। वह आश्रयार्थी बनकर सभी शक्तिशालियोंका द्वार खटखटा आया परतु किसीने शरण न दी। कहीं धोड़ी देरके लिये शरण मिली भी, वह अबाध नहीं रही। उस क्षणिक आश्रयमें कुछ ही समय पश्चात् दाप दिखायी दिया, परतु जिज्ञासुको एक निर्दोष आश्रयकी आवश्यकता है। उसने भाई, वहन पिता, माता, मित्र सभीका आश्रय ग्रहण करके अनुभव किया कि इनमेंसे कोई स्थायी और सुखदायी नहीं है। ये सारे सम्बन्ध झूठे सिद्ध हुए। तब उसने मुखसे सहसा यही वेदवाणी निकली—'स नो बन्धुर्जिता स विधाता' (यजु० ३२।१०)—अरे पागल! वही प्रभु ही तेरा सच्चा बन्धु, माता पिता और विधाता है। अब आश्रय ढूँढते-ढूँढते उसे अन्तमें मिल ही गया। यह प्रभुका चरण ही सर्वाश्रय और सर्वाधार है। इतनी कठिनाइयाँ पश्चात् प्राप्त हुए इस आश्रयका भक्त किसी दशाम छोड़ना नहीं चाहता। वह अपने प्रभुको पुकार-पुकार कर कहने लगा—

'अयमग्रे जरिता त्वे अभूत्।'

यह दास अब हर प्रकारसे तैरे ही सहारे रहता है। इसका अब इस ससारमे कोई दूसरा सहारा ही नहीं रहा। भला अथवा बुरा, यह तेरा दास जैसा भी हो, परतु है तो तेरा ही—तेरे द्वारका एक भिखारी ही। प्रभु! इसे अपना ले। इसे शरण दे। इस शरणागत भक्तकी दशा महात्मा श्रीतुलसीदासके शब्दामे—

'एक भरोसे एक बल एक आस विस्वास।'

—जैसी हो गयी है। अब भक्त प्रभुका है और प्रभु भक्तके हैं।

ऋग्वेदके मन्त्रमे भी शरणागतिके रहस्यको खोलनेवाली कुंजी इतने शब्दोमे ही निहित है—

'भद्र हि शर्म त्रिवलयमस्ति ते॥'

यहाँ यह बतलाया गया है कि तीनों शरणामे प्रभुकी शरण ही सचमुच सर्वश्रेष्ठ है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वे कौन-कौनसे तीन प्रकारके शरण हैं, जिनका आश्रय आत्मा ले सकता है? इसके उत्तरमे यही कहा जा सकता है कि (१) प्रकृति, (२) जीवात्मा और (३) परमात्मा—ये ही तीन प्रकारकी सत्ताएँ हैं, जहाँ जीव सहारा खोजा करता है। जिज्ञासु साधकने प्रकृतिसे सम्बन्ध जाँडकर यह निश्चय कर लिया कि यह स्वयं जड़ है। यह चेतनकी क्या सहायता कर सकती है? यह तो मायास्वरूप है। यह तो मरु-मरीचिकाके समान दूसरे प्यासेको बुलाकर प्यासा ही छोड़ देती है। यह धोखेबाज है। साधक बहुत परिश्रम और गुरुज्ञानद्वारा इसके चगुलसे निकल भागा है। तब उसने इसका नाम, 'माया-ठगनी' रखा है। जीव स्वामी है, प्रकृति 'स्व' है। जीव चेतन है प्रकृति अचेतन है। उस जड़प्रकृतिम क्रिया, चेष्टा और गतिका आघात यह चेतन जीव ही करता है। अतः दासीके शरणमे स्वामी क्यों जाय? तब क्या जीवात्मा, दूसरे जीवात्माकी शरणमे जाय? नहीं। यह भी नहीं। इससे क्या लाभ? शरण तो अपनेसे महान्क जाया जाता है। जीवात्मा तो स्वयं अल्पज्ञ और ससीम है। रोग-भोगमें पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरेको क्या परम सुख दगा? अविद्या और अन्धकारमे पड़ा हुआ जीवात्मा दूसरे जीवात्माको कहाँतक विद्या और प्रकाश दे सकेगा, यह विचार करना चाहिये। जीवात्माको तो उस असौम, ज्ञानक भण्डार, प्रकाशस्वरूप प्रभुकी खोज है। जबतक उसे वह महासत्ता

नहीं मिल जाती, तबतक उसे चैन नहीं। इस व्यग्रता तथा श्रद्धापूर्ण खोजने अन्तमे जीवात्माका परमात्माके द्वारतक पहुँचा दिया। तब उसे पता चला कि यह सर्वशक्तिमान् परमात्मा ही सबसे बली और प्रकृति तथा जीवका अधिष्ठाता है। तभी वह अति प्रसन्न होकर आवेशमे बाल उठा—'प्रभु! तेरी ही शरण तीनोमे श्रेष्ठ है।' अब भक्तकी एकमात्र भक्ति प्रभुचरणोसे ही हो गयी। उसीकी शरणमे उसे सुख-शान्तिका अनुभव हुआ। भक्ति बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना सब कुछ फीका ही है, रस तो प्रेममे ही है, परतु यह विचित्र रस प्रभु उन्हींको देनेकी कृपा करता है जो उसके हो गये हैं। माताकी गोदमे पड़े हुए शिशुके समान जिसने अपनेको प्रभुके चरणोमे डाल दिया है, उसीको प्रभु माताके समान प्यार भी करता है। इस प्रकारकी भक्ति बिना शरणागतिके कहाँ मिल सकती है। भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। इस सत्यको भकराज नारदजीने भी इन शब्दाद्वारा स्वीकार किया है—

'त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी।'

अर्थात् तीना सत्यामे भक्ति ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ भक्तिका साधन शरणागति है।

अब साधकको पता तो चल गया कि परम भक्ति शरणागतिद्वारा प्राप्त हो जाती है, परतु उसे साधनाके पथमे नाना प्रकारकी विघ्न-बाधाएँ मिल रही हैं। इस भौतिक जगत्मे रहकर साधकको उस अभौतिक सत्ताको प्राप्त करना है। लोकमे विषमता-ही-विषमता दीख रही है। विषम-अवस्थामे प्रभु-प्रेम मिल ही नहीं सकता। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर, क्रोधके कारण मनुष्य एक-दूसरेका शत्रु हो रहा है। धोखा, अशुचिता, असतोष, विलास, असत्य, प्रलाप और नास्तिकता आदि नाना प्रकारकी पाप-भावनाओंका साम्राज्य है और इन्हीं परिस्थितियामे साधकको साधना करनी है। वह पापके प्रचण्ड पावकके लपलपाती हुई लपटोसे जला-भुना-सा जा रहा है। उसे एक शीतल छायाकी आवश्यकता है। झलसते हुए ससारमे वह 'शीतल छाया' कहाँ मिलनको? मानसिक चिन्ता और उद्वेगकी इस दशामे उसे वेद-वाणी सुननेको मिली—'यस्यच्छायामृत०' रे जीव। जिसकी छाया अमृतके समान है, तू उसीकी छायाम जा। वस, इतना सकेत मिलते ही वह श्रद्धालु भक्त ऋग्वेद (२।२७।६)-के शब्दामे ही बोल उठा—

'यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म' प्रभो! हम अपनी अवाध

शरण दे, तेरी शरणक बिना मरण है। अपनी अमृतस्वरूप छत्रच्छाया हमारे ऊपर फेला दे—अपन ही अमरपथका पथिक बना दे। प्रभो! तूने स्वयं ही अपनी वेद-वाणीद्वारा बतलाया है—“सुगो हि वो पन्था साधुस्ति” अर्थात् भक्तिद्वारा तेरा पथ सुगम और उत्तम रूपसे प्राप्य है। जीवन-मरणके काल-चक्रके ऊपर चढ़ा हुआ जीव अनन्त दु खोको भोग रहा है। उसे सच्चे सुखका पता ही नहीं है। उसीकी खोजम वह महात्माआ और सतोके पास दौड़ रहा है। गुरुजनोंके मुखसे उसने ऋग्वेद (१।१५४।५) का यह वचन सुना—“विष्णो यदे परमे मध्व उक्तं” अर्थात् विष्णुके परमपदम ही, मधु—अमृतका कूप है। बस, अब साधकको विष्णुके चरणागत पहुँचनेकी आवश्यकता है। उन चरणोका चरणामृत ही उसे सदाके लिय दु खसे छुटकारा दिला सकता है। विष्णुधाम ही सुखधाम है, प्रभुका चरण ही सर्वश्रेष्ठ शरणालय है। गोस्वामीजीके शब्दाम वह साधक उस “व्यापक, अविगत, गोतीत, पुनीत, मायारहित सच्चिदानन्द प्रभुकी शरणकी याचना करता हुआ

बार-बार प्रभुके द्वारपर नतमस्तक होते हुए कह रहा है”—

भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा।

मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयानुर नमत नाथ यद कंभा॥

अब उसे पाप-तापहारी शरणागतिरूप साधनका ज्ञान पूर्णरूपम हो गया है। उसने प्रभुको ही हर प्रकार पूर्ण पाकर उसीकी शरण लेनका निश्चय किया है। उसकी श्रद्धा और भक्ति अटल है। वह जान चुका है कि शरणागति ही परम पुरुषार्थ है। उस कृपालु प्रभुका यह स्वभाव है कि वह अपने शरणापन्नका कभी त्याग नहीं करता। शरणागत भक्तको हृदयसे लगा लेता है। उसे अजर कर देता है, अमर कर देता है, शान्त कर देता है। अन्तमे उसी अनाप शरणकी याचना प्रभुसे ऋग्वेद (१।१८।७) के शब्दामें करता हुआ साधक उसीकी प्रेरणा और कृपाकी आशामें टकटकी लगाये बैठा है—

‘यस्मत्पूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन। स धीना योगमिवति॥’

कृपासिन्धुका कृपा बिना कब यज्ञ मनोरथ होते सिद्ध।

दे प्रेरणा शरण-आगतको भक्तियोगमे हे परीबद्ध॥

~~~~~

आख्यान—

शोनक-अङ्गिरा-संवाद

महाशाल शौनक हाथम समिधा लिये श्रीअङ्गिराक आश्रममे पहुँचे। वहाँ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम ऋषि अङ्गिराके समीप प्रणामादि विधिपूर्वक उपस्थित हाकर उन्हान यह प्रश्न किया—

कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति?

‘भगवन्! वह कौन-सी विद्या है, जिसके जान लेनपर यह सब कुछ जान लिया जाता है?’

अङ्गिरा—ब्रह्मवेत्ता कहते हैं कि दो विद्याएँ जानन योग्य हैं—एक परा और दूसरी अपरा।

शौनक—अपरा विद्या किसका कहते हैं और परा विद्या किसका कहते हैं?

अङ्गिरा—ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष—य अपरा विद्या है और परा विद्या वह है जिससे उस अक्षरब्रह्मका बाध हाता है।

शौनक—यह अक्षरब्रह्म क्या है?

अङ्गिरा—वह जो अदृश्य, अग्राह्य, अगोत्र, अवर्ण और चक्षु श्रोत्रादि-रहित है, जो अपाणिपाद, नित्य, विभु, सर्वगत, अत्यन्त सूक्ष्म और अव्यय है तथा जो सम्पूर्ण भूताका कारण है उसे धीर पुरुष सर्वत्र देखते हैं।

शौनक—सर्वत्र यह जो विश्व दिखायी देता है, वह ब्रह्मसे कैसे उत्पन्न होता है?

अङ्गिरा—जैसे मकड़ा अपना जाला बनाती और चाहे जब उसे समेट लेती है जैसे पृथ्वीसे वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं जैसे सजीव पुरुषसे कश और लोम उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अक्षरब्रह्मसे यह विश्व उत्पन्न होता है।

शौनक—ब्रह्मसे विश्वको यह उत्पत्ति जिस क्रमसे हाती है, वह क्रम क्या है?

अङ्गिरा—

तपसा ध्यायते ब्रह्म ततोऽग्रमभिजायते।

अग्रतुष्टाणा मन सत्यं त्वाक्यं कर्मसु चापुनः॥

‘उत्पत्तिविधिअ ज्ञान है उस ज्ञानरूप तपस सूक्ष्मातिसूक्ष्म

ब्रह्म स्थूलताको प्राप्त होता है, उसी स्थूलतासे अन्न उत्पन्न होता है, अन्नासे क्रमशः प्राण, मन, सत्य, लोक और कर्म तथा कर्मसे अमृत उत्पन्न होता है।'

य सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमय तप ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते॥

'वह जो सर्वज्ञ है (सबको समानरूपसे एक साथ जाननेवाला है), जो सर्वविद् है (सबसे प्रत्येकका विशिष्ट है), जिसका ज्ञानमय तप है, उसी अक्षरब्रह्मसे यह विश्वरूप ब्रह्म, यह नामरूप और अन्न उत्पन्न होता है।'

शौनक—भगवन्! वह अव्यय पुरुष जो इस विश्वका मूल है, कैसे जाना जाता है?

अङ्गिरा—

तप श्रद्धे ये ह्युपवसन्त्यरण्ये

शान्ता विद्वान् भक्ष्यचर्यां चरन्त ।

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति

यत्रामृतं स पुरुषो ह्यव्ययात्मा॥

'जो शान्त और विद्वान् लोग वनमें भिक्षावृत्तिसे रहते हुए तप और श्रद्धाका सेवन करते हैं, व शान्तरज होकर सूर्यद्वारसे वहाँ जाते हैं, जहाँ वह अमृत अव्यय पुरुष रहता है।'

शौनक—भगवन्! सूर्यद्वारसे उस अव्यय धामको प्राप्त करनेका साधन क्या है?

अङ्गिरा—

परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो

निर्वेदमायान् सत्यकृतं कृतेन ।

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमवाभिगच्छेत्

समित्पाणि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम्॥

'कर्मसे जा-जो लोक प्राप्त होते हैं, उनकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो ले, क्योंकि ससारमें अकृत नित्य पदार्थ कोई नहीं है, अतः कृत कर्मसे हमें क्या प्रयोजन है। तब वह उस परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हाथमें समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुके समीप जाय।'

'तब वे विद्वान् गुरु उस प्रशान्तचित्त जितेन्द्रिय शिष्यका उस ब्रह्मविद्याका उपदेश करते हैं, जिससे उस सत्य और अक्षरपुरुषका ज्ञान होता है।'

'उसी अक्षरपुरुषसे प्राण उत्पन्न होता है, उसीसे मन,

इन्द्रिय, आकाश, वायु, तेज, जल और विश्वको धारण करनेवाली पृथिवी उत्पन्न होती है।'

'अग्नि (द्युलोक) उसका मस्तक है, चन्द्र-सूर्य नेत्र हैं, दिशाएँ कान हैं, प्रमिद्ध वेद वाणी हैं, वायु प्राण है, विश्व हृदय है, उसके चरणोंसे पृथिवी उत्पन्न हुई है, वह सब प्राणियोंका अन्तरात्मा है।'

'बहुतसे जो देवता हैं, वे उसीसे उत्पन्न हुए हैं। साध्यगण, मनुष्य, पशु-पक्षी, प्राण-अपान, ब्रौहि-यव, तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और विधि—ये सब उसीसे उत्पन्न हुए हैं।'

शौनक—सत्यस्वरूप पुरुषसे ये सब उत्पन्न हुए हैं, अर्थात् विकारमात्र हैं और पुरुष ही केवल सत्य है, ऐसा ही समझना चाहिये?

अङ्गिरा—नहीं, यह सारा जगत्, कर्म और तप स्वयं पुरुष ही है, ब्रह्म है, वर है, अमृत है। इस गुहाम छिपे हुए सत्यको जा जानता है वह, हे सोम्य! अविद्याकी ग्रन्थिका छेदन कर देता है।

'वह दीप्तिमान् है, अणुसे भी अणु है, उसमें सम्पूर्ण लोक और उनके अधिवासी स्थित हैं। वही अक्षरब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और वही मन है। वही सत्य तथा अमृत है। वही वेधने योग्य है। हे सोम्य! तुम उसको वेधो।'

शौनक—भगवन्! उसका वेधन कैसे किया जाय?

अङ्गिरा—'हे सोम्य! औपनिषद् महास्त्र लेकर उपासनासे तीक्ष्ण किया हुआ बाण उसपर चढ़ाओ और उसे तद्भावभावित चित्तसे खींचकर उस अक्षरब्रह्मलक्ष्यका वेधन करो।'

शौनक—भगवन्! वह औपनिषद् महास्त्र क्या है, वह बाण कौन-सा है और उससे लक्ष्यवेध कैसे करना चाहिये?

अङ्गिरा—'प्रणव ही वह (महास्त्र) धनुष है, आत्मा ही बाण है और वह ब्रह्म ही लक्ष्य है। प्रमादरहित (सावधान) होकर उस लक्ष्यका वध करनेके लिये बाणके समान तन्मय होना चाहिये।'

'जिसमें द्युलाक, पृथिवी, अन्तरिक्ष और मन सब प्राणोंके सहित बुना हुआ है, उसी एक आत्माको जानो, अन्य बाणोंको छोड़ो यही अमृतका सेतु है।'

'रथचक्रकी नाभिमें जिस प्रकार अर लगे होते हैं, उसी

प्रकार जिसमें सब नाडियाँ जुड़ी हैं, वही यह अन्तर्वर्ती आत्मा है, जो अनेक प्रकारसे उत्पन्न होता है। उस आत्माका 'ॐ' से ध्यान करा। तम (अज्ञान)-को पार करनेकी इच्छावाले तुम्हारा कल्याण हो।'

'जा सर्वज्ञ और सर्वविद् है, जिसकी यह महिमा भूलोकमें है, वही यह आत्मा ब्रह्मपुर आकाशमें स्थित है। वह मनोमय प्राण-शरीरका नेता है (मन और प्राणको एक दहसे दूसरी देहमें, एक लोकसे दूसरे लोकमें ले जाता है) और अन्नमय शरीरमें वह हृदयका आश्रय ग्रहण करके रहता है। उसके विज्ञानको प्राप्त होकर धीरे धीरे पुरुष उस प्रकारामान आनन्दरूप अमृतको सर्वत्र देखते हैं।'

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे॥

'उस परात्पर ब्रह्मका साक्षात्कार होनेपर हृदयको ग्रन्थि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और कर्म भी इसके क्षीण हो जाते हैं।'

'वह अमृत ब्रह्म ही आगे है, वही पीछे है, वही दायाँ ओर है, वही बायाँ ओर है, वही नीचे है, वही ऊपर है, यह सारा विश्व वही वरिष्ठ ब्रह्म ही तो है।'

शौनक—उस ब्रह्मके साथ इस जीवका कैसा सम्बन्ध है?

अङ्गिरा—ये दोनों (ब्रह्म और जीव) ही सुन्दर पक्षवाले दो पक्षिया-जैसे एक ही वृक्षका आश्रय किये हुए दो सखा हैं। इनमेंसे एक उस वृक्षक फलाको खाता है और दूसरा नहीं खाता, केवल देखता है। जो इन फलाको खाता है वह दोन (अनीश) होकर शोकको प्राप्त होता है। यही जब दूसरेको ईशरूपम देखकर उसकी महिमाको देखता है, तब यह भी वीरशाक हो जाता है। जगत्कर्ता ईश पुरुषको देखकर यह पाप-पुण्य दोनोंको त्याग कर निरञ्जन हो परम साम्यको प्राप्त होता है।

शौनक—उस ईश पुरुषको देखनेका उपाय क्या है?

अङ्गिरा—सत्य, तप साम्य ज्ञान और ब्रह्मचर्यसंविमुक्त्या योगीजन अन्तःशरीरम इस ज्योतिर्मय तृप्तरूपम दपते हैं। वही आत्मा है। वह बृहत् है दिव्य है, सूक्ष्मातिमूर्क्ष्म दूर-से-दूर और समाप-से-समाप है। वह दपनवालाक हृदयकी गुह्याम छिपा हुआ रहता है। वह

आँखसे नहीं दिखायी देता, वाणीसे या अन्य इन्द्रियोंसे अथवा तप या कर्मसे भी नहीं जाना जाता। ज्ञानके प्रसारसे अन्तःकरण विशुद्ध होनेपर उस निष्कल पुरुषका साक्षात्कार होता है। ऐसा साक्षात्कार जिसे होता है, वह जो कुछ सकल्प करता है वह सिद्ध हो जाता है। वह सकल्पमात्रसे चाहे जिस लोक या भोगको प्राप्त कर सकता है। ऐसे पुरुषकी जा उपासना करता है, वह भी बन्धनमुक्त होकर आत्माको प्राप्त कर लेता है।

शौनक—आत्माका कथन करनेवाले शास्त्रोंके प्रवचनसे क्या इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती?

अङ्गिरा—नहीं,

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यते

न मेधया न बहुना श्रुतेन।

यमेवेष वृणुते तेन लभ्य-

स्तस्येव आत्मा विवृणुते तनुस्वाम्॥

'यह आत्मा प्रवचनसे नहीं, मेधासे नहीं, बहुत श्रवण करनेसे भी नहीं मिलता। यह जिसका वरण करता है, उसीको यह प्राप्त होता है। उसके सामने यह आत्मा अपना स्वरूप व्यक्त कर देता है।' जो बल अप्रमाद, संन्यास और ज्ञानके द्वारा आत्माको प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है आत्मा उसे अपने धाममें ले आता है।

शौनक—जो कोई आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है?

अङ्गिरा—जो उस परब्रह्मको जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है और उसका कुलम कोई अब्रह्मविद् नहीं होता। वह शोकको तर जाता है, पापका पार कर जाता है, हृदयग्रन्थियासंविमुक्त होकर अमृत-पदको प्राप्त हो जाता है।

शौनक—भगवन्! ऐसी इस ब्रह्मविद्याका अधिकारी कौन होता है यह कृपापूर्वक बताइय।

अङ्गिरा—जो क्रियावान् है श्रविय है, ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मपूर्वक जो एकर्षि-हवन करते हैं और जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रतका अनुष्ठान किया है उनसे यह ब्रह्मविद्या कह।

इस प्रकार महाशाल (महागृहस्थ) शौनकके प्रश्न करनेपर महर्षि अङ्गिरान यह सत्य कथन किया। तब किसने शिरोव्रतका अनुष्ठान नहीं किया है, वह इसका अभ्ययन नहीं कर सकता।

वेदोमे ईश्वर-भक्ति

(श्रीराजेन्द्रप्रसादजी सिंह)

कुछ लोगोका कहना है कि वेदोम ईश्वर-भक्तिका समावेश नहीं, परतु विचार करनेसे पता लगता है कि वेदोम ईश्वर-भक्तिके विषयम जो मन्त्र विद्यमान है, वे इतने सारगर्भित तथा रससे भरे पड़े हैं कि उनसे बढकर भक्तिका सोपान अन्यत्र मिलना कठिन है। ईश्वर-भक्तिके सुगन्धित पुष्प वेदके प्रत्येक मन्त्रमे विराजमान हैं, जो अपने प्राणकी सुगन्धसे स्वाध्यायशील व्यक्तियोंके हृदयाको सुवासित कर देते हैं। वेदमे एक मन्त्र आता है—

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥

(यजु० २५।१२)

'जिसकी महिमाका गान हिमसे ढके हुए पहाड कर रहे हैं, जिसकी भक्तिका राग समुद्र अपनी सहायक नदियोंके साथ सुना रहा है और ये विशाल दिशाएँ जिसकी बाहुआके सहस्र हैं, उस आनन्दस्वरूप प्रभुको मेरा नमस्कार है।'

प्रभुकी महिमा महान् है। अणु-अणुम उसकी सत्ता विद्यमान है। ये सूर्य-चन्द्र, तारे तथा ससारके सारे पदार्थ उसकी सर्वव्यापकताके साक्षी हैं। उपाकी लालिमा जब चतुर्दिक् छा जाती है, भौति-भौतिके पक्षी अपने विविध कलरवोंसे उसीकी भक्तिके गीत गाते हैं। पहाडी झरनाम उसीका संगीत है। जिस प्रकार समाधिकी अवस्थाम एक योगी बिलकुल निश्छेष्ट होकर ईश्वरके ध्यानमे लीन हो जाता है, उसी प्रकार ये ऊँचे-ऊँचे पहाड अपने सिराको हिमकी सफेद चादरसे ढककर ध्यानावस्थित हो अपने निर्माताकी भक्तिमे मौन-भावसे खडे हैं।

कभी-कभी यह भी देखा जाता है कि भक्तिक आवेशमे ईश्वर-भक्तकी आँखासे प्रेमके अश्रु छलक पडते हैं। उसी प्रकार पर्वतोके अदरस जो नदियाँ प्रवाहित हो

रही हैं, वे ऐसी लगती है मानो उन पर्वतोके हृदयसे जल-धाराएँ भक्तिके रूपमे निकल पडी ह। जेसे ईश्वर-भक्तके हृदयमे लहराते हुए परमात्म-प्रेमके अगाध सिन्धुम नाना प्रकारकी तरंगें उठती ह, उसी प्रकार आकर्षण-शक्तिके द्वारा जिसे प्रभुने समुद्रके हृदयम डाल रखा है, उस प्रेमकी ज्वारभाटाके रूपमे विशाल लहरे समुद्रम पैदा होती हैं। यह प्रेम समुद्रके हृदयम किसने पैदा किया? समुद्र और चन्द्रमाके बीच जा आकर्षण-शक्ति है, यह कहाँसे आयी? किस महान् शक्तिकी प्रेरणासे पूर्णिमाके दिन चन्द्रमाके पूर्ण विकसित चेहरेको देखकर समुद्र अपने प्राणिप्रिय चन्द्रदेवसे मिलनेके लिये बाँसा उछलता है? ठीक इसी प्रकार जब ईश्वर-भक्त परमात्माका साक्षात्कार कर लेता है, तब उसका हृदय भी गद्गद होकर उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यह सच है कि प्रकृति देवी धानी साडी पहने हुए अपने पतिदेव परमात्माकी भक्तिम दिन-रात लगी रहती है। एक वाटिकाके खिले फूल अपनी आकर्षक सुरभिके साथ मूक स्वरसे अपने निर्माताका स्तवन करते रहते हैं। सूर्यकी प्रचण्डता, चन्द्रकी शीतल ज्यात्ना, ताराआका झिलमिल प्रकाश अरोरा बोरियालिसका उत्तरी ध्रुवम प्रकाशित होना तथा आस्ट्रेलिसका दक्षिणी ध्रुवम उदय होना, हिमाच्छादित पर्वत-मालाएँ, कलकल करती हुई सरिताएँ, झरझर झरते हुए झरने मानो अपने निर्माताकी भक्तिके गीत सदा गाते रहते हैं।

वेदभगवान् हम आदेश देते हैं कि वह ईश्वर जिसकी महिमाका वर्णन ये सब पदार्थ कर रहे हैं, जिसकी भक्तिका राग यह सकल ब्रह्माण्ड गा रहा है—ह मनुष्य। यदि दु खोसे छूटना चाहता है तो तू भी उसीकी भक्ति कर। इसके अतिरिक्त दु खासे छूटनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

'आरोहणमाक्रमण जीवताजीवतोऽयनम्॥' (अथर्व० ५।३०।७)

उन्नत होना और आगे बढना प्रत्येक जावका लक्ष्य है।

वेदोंमें गो-महिमा

इस ससारमें 'गौ' एक महनीय, अमूल्य और कल्याणप्रद पशु है। गौकी महिमाका उल्लेख वेदादि सभी शास्त्रोंमें मिलता है। गो (गौ) भगवान् सूर्यदेवकी एक प्रधान किरणका नाम है। सूर्यभगवान्क उदय होनेपर उनकी ज्योति, आयु और गो—ये तीनों किरणें स्थावर-जड़म समस्त प्राणियोंमें यथासम्भव न्यूनाधिक्यरूपमें प्रविष्ट होती हैं, परंतु इनमें सूर्यभगवान्की 'गौ' नामकी किरण केवल गो-पशुमें ही अधिक मात्रामें समाविष्ट होती है। अतएव आर्यजाति इस पशुको 'गौ' नामसे पुकारती है।

'गौ' नामक सूर्य-किरणकी पृथ्वी म्थावरमूर्ति और गौ-पशु जगमूर्ति है। शास्त्रोंमें दोनोंको 'गौ' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। ये दोनों ही अनन्तगुणसम्पन्न भगवान् विराट्के स्वरूप हैं।

शुक्लयजुर्वेदमें गौ और पृथ्वी—इन दोनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया गया है कि 'कस्य मात्रा न विद्यते?' (किसका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४७]। इसका उत्तर दिया गया है—'गास्तु मात्रा न विद्यते' (गौका परिमाण (उपमा) नहीं है) [शुक्लयजु० २३।४८]।

गौ और पृथ्वी—ये दोनों गौके ही दो स्वरूप हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। गौ और पृथ्वी—इन दोनोंमें अभिन्नता है। ये दोनों ही परस्पर एक-दूसरेका महाधिका और सहचरी हैं। मृत्युलोककी आधारशक्ति 'पृथ्वी' है और देवलाककी आधारशक्ति 'गौ' है। पृथ्वीको 'भूलाक' कहते हैं और गौको 'गालाक' कहते हैं। भूलाक अधालोक (नाच) —म है और गालोक ऊर्ध्वलाक (ऊपर) —म है। भूलाककी तरह गोलोकमें भी श्रेष्ठ भूमि है।

जिस प्रकार पृथ्वीपर रहते हुए मनुष्याक मन-भूजादिक त्यागादिक कुत्सित आचरणोंको पृथ्वी-माता सप्रम सहन करती है उसी प्रकार गा-माता भी मनुष्याक जावनका आधार हाता हुई उनका वाहन, निराध एव ताडन आदि कुत्सित आचरणोंका सहन करती है। इसीलिये यदाम पृथ्वी और गौका 'मही' शब्दसे व्यवहृत किया गया है। मनुष्यां भी जो सहनशाल अर्थात् धाम हात हैं, ये

महान् माने जाते हैं। ससारमें पृथ्वी और गास अधिक क्षमावान् और कोई नहीं है। अतः ये दोनों ही महान् हैं।

शास्त्रोंमें गौको सर्वदेवमयी और सर्वतीर्थमयी कहा गया है। अतः गौके दर्शनसे समस्त देवताओंके दर्शन और समस्त तीर्थोंकी यात्रा करनेका पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ गाका निवास होता है, वहाँ सर्वदा सुख-शान्तिका पूर्ण साध्याग्य उपस्थित रहता है। गो-दर्शन, गो-स्पर्शन, गो-पूजन, गो-स्मरण गा-गुणानुकीर्तन और गो-दान करनेमें मनुष्य सर्वविध पापोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका भोग प्राप्त करता है। गौआकी परिक्रमा करनेसे ही बृहस्पति सबके वन्दनीय, माधव (विष्णु) सबके पूज्य और इन्द्र ऐश्वर्यवान् हो गये।

गौके गावर गोमूत्र, गोदुग्ध, गोघृत और गोदधि आदि सभी पदार्थ परम पावन, आरोग्यप्रद तेज प्रद, आयुवर्धक तथा यलवर्धक माने जाते हैं। यही कारण है कि आर्यजातिके प्रत्येक श्रौत-स्मार्त शुभ कर्ममें पञ्चगव्य और पञ्चामृतका विधान अनादिकालसे प्रचलित और मान्य है।

गौके जय बछड़ी-बछड़े पेदा होते हैं, तब सबप्रथम वे केवल अपनी माताके दुग्धका पान करके ही तत्क्षण वायुके बगैरे सहस्र दोड़न लगते हैं। ससारमें गोवत्सके अतिरिक्त अन्य किसी भी मनुष्यसे लेकर कीट-पतंगादि तकके प्राणीके नवज्जत शिशुमें इस प्रकारकी विचित्र शक्ति और स्फूर्ति नहीं पायी जाती, जो 'गावत्स' का तरह उत्पन्न होते ही इतस्ततः दोड़ने लग जाय। इसीलिये मानव-जातिमें जब बालक पैदा होते हैं, तब उन्हें सर्वप्रथम मेधाजनकों लिये 'मधुघृतं प्राशयति घृतं च' (पार० गू० सू० १।१६।४) — इस सूत्रके अनुसार मधु और गोघृतमें सुवर्ण घिसकर अथवा केवल गोघृतमें सुवर्ण घिसकर वह पदार्थ बालकका चटाया जाता है तत्पश्चात् उस गौका दुग्ध पिलाया जाता है। अतएव गाका 'माता' कहा जाता है।

हमारी भाताएँ हम चाल्यावस्यामें ही अधिक-से-अधिक दा-दाई सालतक अपना दुग्ध पिलाकर हमारा इहलाकमें ही कल्याण करता हैं, किंतु गामाता हम

आजीवन अपना अमृतमय दुग्ध पिलाकर हमारा इहलोकमे पालन-पोषण करती है और हमारी मृत्युके बाद वह हमे स्वर्ग पहुँचाती है, जैसा कि अथर्ववेद (१८।३।४)-मे भी कहा है—

‘अय ते गोपतिस्त जुषस्व स्वर्गं लोकमधि रोहयैनम्॥’

‘धनं च गोधनं प्राहुः’ के अनुसार विद्वानाने ‘गौ’ को ही असली धन कहा है।

वेदोम गा-महिमापरक अनक मन्त्र उपलब्ध हैं, जिनमेसे कुछ मन्त्र यहाँ उद्धृत किये जाते हैं—

ता वा वास्तन्यूरमसि गमय्यै यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयास ।

अब्राह तदरुगायस्य घृष्णा परम पदमव भाति भूरि॥

(ऋग्वेद १।१५४।६)

गोभक्तगण अधिनीकुमारसे प्रार्थना करते हैं कि—‘हे अधिनीकुमार! हम आपके उस गोलोकरूप निवासस्थानमे जाना चाहते हैं, जहाँ बड़ी-बड़ी सींगवाली, सर्वत्र जानेवाली गौरै निवास करती हैं। वहींपर सर्वव्यापक विष्णुभगवान्‌का परमपद वैकुण्ठ प्रकाशित हो रहा है।’

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः ।

(ऋग्वेद ८।१०१।१५)

गौ एकादश रुद्राकी माता, अष्ट वसुआकी कन्या और द्वादश आदित्योंकी बहन है, जो कि अमृतरूप दुग्धको देनेवाली है।

देवो व सविता प्रार्ययतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मध्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघशरसो ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात्॥

(शुक्लयजुर्वेद १।१)

‘हे गोओ! प्राणियाको तत्तत्कार्योमे प्रविष्ट करानेवाले सवितारदेव तुम्हें हरित-शस्य-परिपूर्ण विस्तृत क्षेत्र (गोचरभूमि)-मे चरनेके लिये ले जायें, क्योंकि तुम्हारे द्वारा श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान होता है। हे गोओ! तुम इन्द्रदेवके क्षीरमूलक भागको बढाओ अर्थात् तुम अधिक दुग्ध देनेवाली हो। तुम्हारी कोई चोरी न कर सके, तुम्हें व्याघ्रादि हिसक जीव-जन्तु न मार सकें क्योंकि तुम तमोगुणी दुष्टाद्वारा मारे जाने योग्य नहीं हो। तुम बहुत सतत उत्पन्न करनेवाली हो, तुम्हारी सततियासे ससारका बहुत बड़ा कल्याण होता है।

तुम जहाँ रहती हो, वहाँपर किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं आने पाती। यहाँतक कि यक्ष्मा (तपेदिक) आदि राजरोग भी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। अतः तुम सर्वदा यजमानके घरमे सुखपूर्वक निवास करो।’

सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया ।

(शुक्लयजुर्वेद १।४)

‘वह गौ यज्ञसम्बन्धी समस्त ऋत्विजोंकी तथा यजमानकी आयुको बढानेवाली है। वह गौ यज्ञके समस्त कार्योंका सम्पादन करनेवाली है। वह गो यज्ञके समस्त देवताओंका पोषण करनेवाली है अर्थात् दुग्धादि हवि-पदार्थ देनेवाली है।’

अन्य स्थान्यो वो भक्षीय मह स्थ महो वो भक्षीयोजं स्थोजं वो भक्षीय रायस्पोय स्थ रायस्पोय वो भक्षीय॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२०)

‘हे गौओ! तुम अन्नरूप हो अर्थात् तुम दुग्ध-घृतादिरूप अन्नको देनेवाली हो, अतः तुम्हारी कृपासे हम भी दुग्ध-घृतादिरूप अन्न प्राप्त हा। तुम पूजनीय हो, अतः तुम्हारे सेवन (आश्रय)-से हम श्रद्धा प्राप्त करें। तुम बलस्वरूप हा, अतः तुम्हारी कृपासे हम भी बल प्राप्त करें। तुम धनको वढानेवाली हो, अतः हम भी धनकी वृद्धि प्राप्त कर।’

संहितासि विश्वरूप्यूजां माविश गौपत्येन ।

(शुक्लयजुर्वेद ३।२२)

‘हे गौओ! तुम विश्वरूपवाली दुग्ध-घृतरूप हवि प्रदान करनेके लिये यज्ञ-कर्म सगतिवाली हो। तुम अपने दुग्धादि रसाको प्रदान कर हमारा गो-स्वामित्व सर्वदा सुस्थिर रखो।’

इड एह्यदित एहि काम्या एत ।

मयि व कामधरणा भूयात्॥

(शुक्लयजुर्वेद ३।२७)

‘हे पृथ्वीरूप गौ! तुम इस स्थानपर आओ। घृतद्वारा देवताओंको आदितिके सदृश पालन करनेवाली आदितिरूप गां। तुम इस स्थानपर आओ। हे गो! तुम समस्त साधनाको देनेवाली होनेके कारण सभीकी आदरणीय हो। हे गो! तुम इस स्थानपर आओ। तुमने हम देनेके लिये जो अपक्षित फल

धारण किया है, वह तुम्हारी कृपासे हम प्राप्त हो। तुम्हारी प्रसन्नतासे हम अभीष्ट फलाको धारण करनेवाले बने।'

वीर विदेय तव देवि सन्दिशि॥

(शुक्लयजुर्वेद ४।२३)

'हे मन्त्रपूत दिव्य गो! तुम्हारे सुन्दर दर्शनके महत्त्वस में बलवान् पुत्रको प्राप्त करूँ।'

घा ते धामाप्सुश्मसि गमय्यै यत्र गवो भूरिशृङ्गा अयास ।

अत्राह तदुक्तगयास्य विष्णो परम पदमव भारि भुरि।

(शुक्लयजुर्वेद ६।३)

'मैं तुम्हारे उन लोकोमें जाना चाहता हूँ, जहाँ बड़ी-बड़ी सींगवाली बहुत-सी गौएँ रहती हैं। जहाँपर गौएँ रहती हैं वहाँ विष्णुभगवान् का परम प्रकाश प्रकाशित रहता है।'

राया वयर ससवा सो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाय ।

ता धेनु मित्रावरुणा युव ना विश्वाहा धत्तमनपस्सुन्तीम्०॥

(शुक्लयजुर्वेद ७।१०)

'जिस प्रकार देवगण गौके हव्य-पदार्थकी प्राप्तिसे प्रसन्न होते हैं और गौ घास आदि खाद्य-पदार्थकी प्राप्तिसे प्रसन्न होती है, उसी प्रकार हम भी बहुत दुग्ध देनेवाली गौको प्राप्त कर प्रसन्न होते हैं। गौके घरम रहनस हम धनादिसे परिपूर्ण होकर समस्त कार्योंको करनेमें समर्थ हो सकते हैं। अतः हे देवताओ! तुम सर्वदा हमारी गौकी रक्षा करो जिससे हमारी गौ अन्यत्र न जाने पावे।'

क्षुमन्त वाजस शतिन सहस्त्रिण मक्षू गोमन्तमीमेह॥

(सामवेद, उत्तरार्चिक ६।६)

'हम पुत्र-पौत्रादिसहित सकड़ी-हजाराकी सख्यावाले धनाकी और गौ आदिसे युक्त अन्नका शोध पाचना करते हैं।'

धेनुष्ट इन्द्र सूता यजमानाय सुन्वते।

गामश्च पिप्पुषी दुहे॥

(सामवेद, उत्तरार्चिक १८।३६)

'हे इन्द्र! तुम्हारी स्तुतिरूपा सत्यवाणी गौरूप होकर यजमानकी वृद्धिकी इच्छा करती हुई यजमानके लिये गौ घाडे आदि समस्त अभिलषित वस्तुआका दाहन करती (दुहती) है।'

इमा या गाव स जनास इन्द्र०॥

(अथर्ववेद ४।११।५)

'जिसके पास गौएँ रहती हैं, वह तो एक प्रकारसे इन्द्र ही है।'

यूय गावो मेदयथा कृश चिदश्रीर चित्कुण्ठा सुप्रतीकम्।

भद्र गृह कुण्ठ भद्रवाचा बृहदा वय उच्यते सभासु॥

(अथर्ववेद ४।२१।६)

'ह गौओ! तुम अपने दुग्ध-घृतादिद्वारा दुर्बल मनुष्योंको दृष्ट-पुष्ट करती हो और निस्तेजाका तेजस्वा बनाती हो। तुम अपने मङ्गलमय शब्दाच्चारणसे हमारे घरोंको मङ्गलमय बनाती हो। इसलिये सभाआम तुम्हारी कीर्तिका वर्णन होता रहता है।'

वशा देवा उय जीवन्ति वशा मनुष्या उत।

वशेद सर्वमभवद्वावस्तूयौ विपश्यति॥

(अथर्ववेद १०।१०।३४)

'वशा (वशम रहनेवाला) गौके द्वारा प्राप्त गौ-दुग्धादि पदार्थोंसे देवगण और मनुष्यगण जीवन प्राप्त करते हैं। जहाँतक सूर्यदेवका प्रकाश होता है, वहाँतक गौ ही व्याप्त है अर्थात् यह समस्त ब्रह्माण्ड गौके आधारपर ही स्थित है।'

धेनु सदन रयीणाम्।

(अथर्ववेद ११।१।३४)

'गौ सम्पत्तिका घर हैं।'

महर्हस्त्वेव गामंहिमा।

(शतपथब्राह्मण)

'गौकी महिमा महान् है।'

इस प्रकार वंदासे लेकर समस्त धार्मिक ग्रन्थाम और समस्त सम्प्रदायवादियोंके धर्मग्रन्थामे एव प्राचीन-अर्वाचीन ऋषि-महर्षि, आचार्य विद्वानास लेकर आधुनिक विद्वानातक सभीकी सम्पत्तिमें गोमाताका स्थान सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य है।

गौ एक अमूल्य स्वर्गीय ज्ञाति है, जिसका निर्माण भगवान् मनुष्याक कल्याणार्थ आशावादरूपमें पृथ्वालोकमें किया है। अतः इस पृथ्वीमें गोमाता मनुष्याक लिये भगवान् का प्रसाद है। भगवान् का प्रसादस्वरूप अमूर्तरूपी

.....

गोदुग्धका पान कर मानवगण ही नहीं, किंतु देवगण भी तृप्त और सतुष्ट होते हैं। इसीलिये गादुग्धको 'अमृत' कहा जाता है। यह अमृतमय गोदुग्ध देवताओंके लिये भोज्यपदार्थ कहा गया है। अतः समस्त देवगण गोमाताके अमृतरूपी गोदुग्धका पान करनेके लिये गोमाताके शरीरमें सर्वदा निवास करते हैं।

शतपथब्राह्मणम् लिखा है कि गोमाता मानव-जातिका बहुत ही उपकार करती है—

‘गौर्वै प्रतिधुक् । तस्यै शृत तस्यै शरस्तस्यै दधि तस्यै
मस्तु तस्याऽआतञ्जन तस्यै नवनीतं तस्यै घृत तस्या आमिक्षा
तस्यै वाजिनम् ॥’

‘गोमाता हमें प्रतिधुक् (ताजा दुग्ध), शृत (गरम-दुग्ध), शर (मक्खन निकाला हुआ दुग्ध), दही, मट्ठा, घृत, खीस (इन्सर), वाजिन (खीसका पानी), नवनीत और मक्खन—ये दस प्रकारके अमृतमय भोजनीय पदार्थ देती हैं, जिनको खा-पीकर हम आरोग्य, बल, बुद्धि एवं ओज आदि शारीरिक बल प्राप्त करते हैं और गौके दुग्धादि पदार्थोंके व्यापारद्वारा तथा गौके बछड़े-बछड़ियों एवं गोबरद्वारा हम प्रचुर मात्रामें विविध प्रकारके अन्न पैदा कर धनवान् बन जाते हैं। अतः गोमाता हमें बल, अन्न और धन प्रदान कर हमारा अनन्त उपकार करती है।

अतः मानव-जातिके लिये गांसे बढकर उपकार करनेवाला और कोई शरीरधारी प्राणी नहीं है। इसीलिये हिंदूजातिने गौको देवताके सदृश समझकर उसकी सेवा-शुश्रूषा करना अपना परम धर्म समझा है।

शास्त्रामे गोरक्षार्थ 'गो-यज्ञ' भी एक मुख्य साधन कहा गया है। वैदिक कालम बड़े-बड़े 'गो-यज्ञ' और

‘गो-महोत्सव’ हुआ करते थे। भगवान् श्रीकृष्णने भी गोवर्धन-पूजनके अवसरपर ‘गो-यज्ञ’ कराया था। गो-यज्ञमें वेदाक्त गो-सूक्तासे गोपुष्ट्यर्थ और गोरक्षार्थ हवन, गो-पूजन, वृषभ-पूजन आदि कार्य किये जाते हैं, जिनसे गो-संरक्षण, गो-सवर्धन, गो-वशारक्षण, गो-वशवर्धन, गो-महत्त्व-प्रख्यापन और गो-सगतिकरण आदिम विशेष लाभ होता है। आज वर्तमान समयकी विकट परिस्थिति देखते हुए गो-प्रधान भारतभूमिम सर्वत्र गो-यज्ञकी अथवा गोरक्षा-महायज्ञकी विशेष आवश्यकता है। अतः गावर्धनधारी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रसे प्रार्थना है कि वे भारतवासी धर्मप्रेमी हिंदुओके हृदयोम गोरक्षार्थ ‘गो-यज्ञ’ करनेकी प्रेरणा करे, जिससे भारतवर्षके कोने-कोनमें उत्साहके साथ अगणित ‘गो-यज्ञ’ हो ओर उन गो-यज्ञाके फलस्वरूप प्रत्येक हिंदुभाईकी जिह्माम—इन महाभारतौक्त पुण्यमय श्लोकद्वयकी मधुर ध्वनि सर्वदा निःसृत होती रहे, जिससे देश ओर सम्पूर्ण समाजका सर्वविध कल्याण हो।

गा वै पश्याम्यह नित्य गाव पश्यन्तु मा सदा ।

गावोऽस्माक वय तासा यतो गावस्ततो वयम् ॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ७८।२४)

गावो ममाग्रतो नित्य गाव पृष्ठत एव च।

गायो म सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्॥

(महाभारत अनुशासनपर्व ८०।३)

तात्पर्य यह कि 'मैं सदा गोओका दर्शन करूँ और गोएँ मुझपर कृपादृष्टि कर। गोएँ हमारी हैं और हम गोआक ह। जहाँ गोएँ रह, वहाँ हम रह।' 'गाएँ मेरे आग रह। गाएँ मेरे पीछे भी रह। गोएँ मेरे चारों ओर रह और मैं गोआक बीचमें निवास करूँ।'

स्वप्ने लोका स्वप्ने तप स्वप्नेऽध्युतमाहितम् ।

स्कम्भ त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥

(अथर्व० १०।७।१९)
 सर्वाधार परमात्मा ही सारे लोक, सार तप और मार प्राकृतिक नियम रहते हैं। उस सर्वाधार परमात्माका मैं प्रत्यक्ष रूपसे जानता हूँ। उस इन्द्र-रूप परमात्मा मैं सभी कुछ समाप्त हुआ है।

(अथर्व० १०।७।२९)

2020年12月10日

आख्यान—

गो-सेवासे ब्रह्मज्ञान

एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जवाला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तब एक दिन अपनी मातासे कहने लगा—'माँ! मे गुरुकुलमें निवास करना चाहता हूँ, गुरुजी जब मुझसे नाम, गोत्र पूछग तो मैं अपना कौन गोत्र बतलाऊँगा?' इसपर उसने कहा कि 'पुत्र! मुझ तैरे पितासे गोत्र पूछनका अवसर नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियाकी सेवाम ही व्यस्त रहती थी। अतएव जब आचार्य तुमस गात्रादि पूछ, तब तुम इतना हो कह देना कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ।' माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम हारिद्वमत गौतम ऋषिके चहाँ गया और बोला—'मैं श्रीमान्के यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक सेवा करने आया हूँ।' आचार्यने पूछा—'वत्स! तुम्हारा गोत्र क्या है?'

सत्यकामने कहा—'भगवन्! मेरा गोत्र क्या है, इस मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जाबाला हूँ, बस इतना ही इस सम्बन्धमें जानता हूँ।' इसपर गौतमने कहा—'वत्स! ब्राह्मणको छाँडकर दूसरा कोई भी इस प्रकार सरल भावसे सच्ची बात नहीं कह सकता। जा, थोड़ी समिधा ल आ। मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा।'

सत्यकामका उपनयन करके चार सौ दुबल गाथाको उसके सामने लाकर गौतमने कहा—'तू इन्हे वनमें चराने ले जा। जबतक इनकी सख्या एक हजार न हो जाय, इन्हें वापस न लाना।' उसने कहा—'भगवन्! इनकी सख्या एक हजार हुए बिना मैं न लौटूँगा।'

सत्यकाम गाथीको लेकर वनमें गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन-मनसे गौआकी सेवा करने लगा। धीरे-धीरे गाथाकी सख्या पूरी एक हजार हो गयी। तब एक दिन एक वृषभ (साँढ) ने सत्यकामके पास आकर कहा—'वत्स हमारी सख्या एक हजार हो गयी है अब तू हमें आचार्यकुलमें पहुँचा दे। साथ ही ब्रह्मतत्त्वके सम्बन्धमें तुझे एक चरणका मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म

'प्रकाशस्वरूप' है, इसका दूसरा चरण तुझे अग्नि बतलाये।' सत्यकाम गौआका हाँककर आगे चला। संध्या होकर उसने गाथाको रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहाँ रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। तत्पश्चात् काष्ठ लाकर उसने अग्नि जलायी। अग्निने कहा—'सत्यकाम! मैं तुझे ब्रह्मका द्वितीय पाद बतलाता हूँ, वह 'अनन्त'-लक्षणात्मक है, अगला उपदेश तुझे हस करेगा।'

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकाम पुन किसी सुन्दर जलाशयके किनारे ठहर गया और उसने गौआके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। इतनेमें ही एक हस ऊपरसे उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठकर बोला—'सत्यकाम!' सत्यकामने कहा—'भगवन्! क्या आज्ञा है?' हसने कहा—'मैं तुझे ब्रह्मके तृतीय पादका उपदेश कर रहा हूँ, वह 'ज्योतिष्यान्' है, चतुर्थ पादका उपदेश तुझे मुझ (जलकुक्कुट) करेगा।'

दूसरे दिन सायंकाल सत्यकामने एक वटवृक्षके नीचे गौआके रात्रि-निवासकी व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह बैठ ही रहा था कि एक जलमृगने आकर पुकारा और कहा—'वत्स! मैं तुझे ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ, वह 'आयतनस्वरूप' है।'

इस प्रकार उन-उन देवताआसे सच्चिदानन्दधन-लक्षण परमात्माका बांध प्राप्त कर एक सहस्र गौआके साथ सत्यकाम आचार्य गौतमके यहाँ पहुँचा। आचार्यने उसको चिन्तारहित, तेजपूर्ण दिव्य मुखकान्तिको देखकर कहा—'वत्स! तू ब्रह्मज्ञानीके सदृश दिखलायी पड़ता है।' सत्यकामने कहा—'भगवन्! मुझे मनुष्येतरासे विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, अतएव मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये।' आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले—'वत्स! तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्मतत्त्व है।' और उस सम्पूर्ण तत्त्वका पुन उन्होंने ठीक उसी प्रकार उपदेश किया।

(छान्दोग्य ४।४-६)

ग्यान मोक्षप्रद वेद बखाना

(श्रीअनुरागजी कपिस्वज')

मनुस्मृतिमें कहा गया है कि धार्यमाण भक्ति ज्ञान आदि धर्मकी जिज्ञासा रखनेवालोंके लिये मुख्य स्वतः प्रमाण एकमात्र श्रुति है।^१ महाभारत—जिसे पञ्चम वेद स्वीकार किया गया है उसमें भी वेदोंकी महत्ता बतलाते हुए कहा गया है कि वेद-वाणी दिव्य है। नित्य एवं आदि-अन्त-रहित है। सृष्टिके आदिमें स्वयम्भू परमेश्वरद्वारा उसका प्रादुर्भाव हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं।^२ महा-पुरुषोंका मत है कि सच्ची जिज्ञासा उत्कट अभिलाषा श्रद्धा तथा विश्वासके द्वारा ही उस अमृतवाणीको समझा जा सकता है।

वेदोंका कथन है कि ससारका अस्तित्व नहीं है। जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ आत्माकी सम्बन्ध-प्रान्ति है तभीतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा स्फुरित होता है। जैसे स्वप्नमें अनेक विपत्तियाँ आती हैं, वास्तवमें वे हैं नहीं पर स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता। वैसे ही ससारके न होनेपर भी जो उसम प्रतीत होनेवाले विषयोंका चिन्तन करता रहता है, उसके जन्म-मृत्युरूप ससारकी निवृत्ति नहीं होती।

आत्मतत्त्व-जिज्ञासा एवं आत्मबोधके द्वारा ही दृश्य-प्रपञ्चका अस्तित्व जो ब्रह्माका बन्धन कहा गया है नष्ट होता है और साधक 'मैं ही सर्वाधिष्ठान परब्रह्म हूँ', 'सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं ही हूँ'—यह जाननेमें समर्थ होता है तथा उसे वेदोंकी वह अमृतवाणी समझमें आ जाती है। जिसके द्वारा समस्त वेद मोहनिद्रामें सोये हुए जीवाको जाग्रत् करनेके लिये दृढतापूर्वक कहते हैं कि ससारमें परमेश्वरके सिवा और कुछ नहीं है। वह परमेश्वर स्वर्ग, पृथिवी एवं अन्तरिक्षरूप निखिल विश्वम पूर्णरूपसे व्याप्त है, वह सम्पूर्ण जगत्का सूर्य अर्थात् प्रकाशक है तथा वह स्थावर-जङ्गमका आत्मा है।^३ उसे जानकर ही प्राणी मुक्त होता है अर्थात् वह बारबार जन्म-मृत्युरूप मशायककर बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है जिससे मुक्त होनेका अन्य कोई उपाय नहीं है।^४

वेदभगवान्का सुझाव और आदर्श है कि जो उस परमप्रभुको जान लेते हैं, वे मोक्षपदको प्राप्त करते हैं।^५ वही परमात्मा शरीरादि-रूपसे परिणत पृथिव्यादि पञ्चभूतोंके भीतर पुरुष अर्थात् पूर्ण परमात्मा सत्ता-स्फूर्ति प्रदान करनेके लिये प्रविष्ट हुआ है तथा इस अधिष्ठान-पुरुषके भीतर वह भूत-भौतिक जगत् अर्पित है अर्थात् अध्यारोपित है।^६ इसीलिये कहा गया है कि जब जीवात्मा सम्पूर्ण भूतामें आत्माको तथा आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंको अभेदरूपसे देखने लगता है, तब वह जीवात्मा ससारसे सर्वथा मुक्त हो जाता है। यजुर्वेदमें कहा गया है कि जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वाधार परब्रह्मपुरुषोत्तममें देखता है और सर्वान्तर्यामी परमप्रभु परमात्माको प्राणिमात्रम दंष्टता है, वह फिर कभी किसीसे घृणा या द्वेष नहीं कर सकता।^७

साधक जब यह समझ जाता है कि ससार अपनी आत्मामें फैला हुआ है और आत्मा तथा परमात्मा एक है—यह जानकर कि अधिष्ठानमें अध्वस्तकी सत्ता अधिष्ठानरूप होती है, तब वह सर्वान्तर्यामीको प्राप्त हो आत्मामें फैले ससारको आत्मरूपसे देखने लगता है और मुक्त हो जाता है, क्योंकि जा पुरुष 'सब कुछ ब्रह्म ही है', 'मैं ही ब्रह्म हूँ'—इस प्रकार एकभावका आश्रय लेकर सम्पूर्ण भूतामें स्थित परमात्माको भजता है, वह सब प्रकार व्यवहार करता हुआ भी पुन ससारम उत्पन्न नहीं होता।

सतजन परमात्मविषयक विचारसे उत्पन्न परमात्मस्वरूपके अनुभवको ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञानके द्वारा सामन दिखायी देनेवाले इस जगत्की जो निवृत्ति है—परमात्मामें स्थित एवं भलीभाँति प्रबुद्ध हुए ज्ञानी पुरुषकी इसी स्थितिको 'तुर्यपद' कहते हैं। जिस ज्ञानके समय समस्त प्राणी एक आत्मा ही हो जाते हैं अर्थात् नाम-रूपात्मक आरापित जगत्का अधिष्ठान आत्मामें बाधित हो जाता है—कवल आत्मा ही परिशिष्ट रह जाता है। ऐसे विज्ञानस्वरूप साधकको जगत्स मुक्ति होना—स्वाभाविक ही है।^८

~~~~~

१ धर्म जिज्ञासमानाना प्रमाण परम श्रुति ॥ (मनुस्मृति २।१३)

२ अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा। आदौ वेदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तयः ॥ (महाभारत)

३ आग्रा घावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगत्तत्त्वस्युपधः ॥ (ऋग्वेद १।१५।१ शुक्लयजुर्वेद ७।४२)

४ तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽप्यनायः ॥ (शुक्लयजुर्वेद ३१।१८)

५ य इत् वद विदुस्तं अमृतत्वमानशु ॥ (ऋग्वेद १।१६।१२३ अथर्ववेद ९।१०।१)

६ पञ्चस्वतः पुरुष आ विवेश तान्यतः पुरुषे अर्पितानि ॥ (शुक्लयजुर्वेद २३।५२)

७ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनैवानुपरयति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न वि चिन्तयति ॥ (शुक्लयजुर्वेद ४०।६)

८ यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र का मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यत ॥ (शुक्लयजुर्वेद ४०।७)

वेद-वाङ्मयका परिचय

ब्रह्मस्वरूप वेद

(प० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

(१) शास्त्र-वाक्योंसे श्रवण

सामान्य दृष्टिसे वेद अन्य ग्रन्थाकी भाँति ही दिखलाये देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समताएँ हैं। अन्य ग्रन्थ जैसे अपने विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह होते हैं, वैसे वेद भी अपने विषयके प्रतिपादन करनेवाले वाक्यसमूह दीखते हैं—यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि अन्य ग्रन्थ जैसे कागजपर छापे या लिखे जाते हैं, वैसे वेद भी प्राकृतिक कागजपर छापे या लिखे जाते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रन्थाके वाक्य जैसे अनित्य होते हैं, वैसे वेदके वाक्य अनित्य नहीं हैं। इस दृष्टिसे वेद और अन्य ग्रन्थामे वही अन्तर है, जो अन्य मनुष्योंसे श्रीराम-श्रीकृष्णम होता है। जब ब्रह्म श्रीराम-श्रीकृष्णके रूपम अवतार ग्रहण करता है, तब साधारण जन उन्हें मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य हाड-मांस-चर्मका बना होता है, वैसे ही वे भी हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि श्रीराम-श्रीकृष्णके शरीरम हाड-मांस-चर्म आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता।^१ इनका शरीर साक्षात् सत्, चित् एव आनन्दस्वरूप होता है। अतः अधिकारी लोग इन्हें ब्रह्मस्वरूप ही देखते हैं।^२ जैसे श्रीराम-श्रीकृष्ण मनुष्य दीखते हुए भी मनुष्योंसे भिन्न अनश्वर ब्रह्मस्वरूप होते हैं वैसे ही वेदके वाक्य भी अन्य ग्रन्थाके वाक्याकी तरह दीखते हुए भी उनसे भिन्न अनश्वर ब्रह्मरूप होते हैं। जैसे श्रीराम-श्रीकृष्णको 'ब्रह्म', 'स्वयम्भू' कहा गया है, वैसे वेदकी भी 'ब्रह्म', 'स्वयम्भू' कहा गया है। इस विषयम कुछ प्रमाण ये हैं—

(१) अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमग्न्यनु सामलक्षणम्॥

(मनु० १। २३)

अर्थात् 'ब्रह्माने यज्ञको सम्पन्न करनेके लिये अग्नि, वायु और सूर्यसे ऋक्, यजु और साम नामक तीन वेदको प्रकट किया। इस श्लोकम मनुने वेदका 'सनातन ब्रह्म' कहा है।

(२) कर्म ब्रह्माद्भव विद्मि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्।

(गीता ३। १५)

अर्थात् 'अर्जुन! तुम क्रियारूप यज्ञ आदि कर्मको ब्रह्म (वेद) से उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म (वेद) को ईश्वरसे आविर्भूत जानो।'

(३) स्वयं वेदने अपनेको 'ब्रह्म' और 'स्वयम्भू' कहा है—'ब्रह्म स्वयम्भू' (तै०आ० २। ९)।

(४) इसी तथ्यको व्यासदेवने दोहराया है—

(क) वेदो नारायण साक्षात् (वृ०नारदपु० ४। १७)।

(ख) वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम्॥

(श्रीमद्भ० ६। १। ४०)

(२) मनन

इस तरह शास्त्रासे सुन लिया गया कि 'वेद नित्य-नूतन ब्रह्मरूप हैं।' अब इसका युक्तियासे मनन अपेक्षित है।

(३) वेद ब्रह्मरूप कैसे?

ब्रह्म सत्, चित्, आनन्दरूप होता है—'विज्ञानमानन्द ब्रह्म' (वृ० उ० ३। १। २८)। 'सत्' का अर्थ होता है—'त्रिकालाबाध्य अस्तित्व। अर्थात् ब्रह्म सदा वर्तमान रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता।' 'आनन्द' का अर्थ होता है—'वह आत्यन्तिक सुख जो प्राकृतिक सुख-दुःखस ऊपर उठा हुआ होता है।' 'चित्' का अर्थ होता है—'ज्ञान'। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत्तास्वरूप नित्य आनन्दस्वरूप है, वैसे ही नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञानार्थ शब्दका अनुवेष अवश्य रहता है—

अनुविद्धमिव ज्ञान सर्वं शब्देन भासते॥

(वाक्यपदीय १२३)

१-(क) न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मदामन्त्रास्थिसम्भवा (वताहपुराण)।

(ख) स पर्यागच्छक्रमकायमणमध्वारिणं शुद्धमपापविद्धम् (शुक्लयजु० ६०। ८)।

—इस मन्त्रम ब्रह्मकी अकाय शब्दक द्वारा त्रिदिव-शरासे रहित अघ्न और अस्त्वाविर' शब्दक द्वारा स्थूल-शरासे रहित एव शुद्ध शब्दक द्वारा कारण-शरासे रहित बतलाया गया है।

२ 'रूप' व 'पदार्थ' का अप्यविकृत सच्चिन्मया नामिमा (प्रवाचमुपाकर)।

नित्य ज्ञानके लिये अनुवेध भी तो नित्य शब्दका ही होना चाहिये? इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्धवाले वेद ब्रह्मरूप सिद्ध हो जात हैं।

महाप्रलयके बाद ईश्वरकी इच्छा जब सृष्टि रचनेकी होती है, तब यह अपनी बहिरङ्गा शक्ति प्रकृतिपर एक दृष्टि डाल देता है। इतनेसे प्रकृतिम गति आ जाती है और वह चौबीस तत्त्वके रूपमे परिणत होने लगती है। इस परिणाममे ईश्वरका उद्देश्य यह होता है कि अपञ्जीकृत तत्त्वोंसे एक समष्टि शरीर बन जाय, जिससे उसमे समष्टि आत्मा एष विश्वका सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आ जाय—‘हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे’ (ऋक्० १०। १२१। १)।

जब तपस्याके द्वारा ब्रह्मामे योग्यता आ जाती है, तब ईश्वर उन्हे वेद प्रदान करता है—

यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै।

(श्वेताश्व० ६। १८)

इस तथ्यका उपबृहण करते हुए मत्स्यपुराण (३। २, ४) —
मे कहा गया है—

तपश्चचार प्रथमममराणा पितामह ।

आविर्भूतास्ततो वेदा साङ्गोपाङ्गपदक्रमा ॥

अनन्तर च वक्षेत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनि सुता ।

अर्थात् ‘ब्रह्माने सबसे पहले तप किया। तब ईश्वरके द्वारा भेजे गये वेदाका उनमे आविर्भाव हो पाया। (पुराणाको पहले स्मरण किया) बादमे ब्रह्माके चारो मुखासे वेद निकले।’ उपर्युक्त श्रुतिया एव स्मृतियाके वचनसे निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

(१) ईश्वरने भूत-सृष्टि कर सबसे पहले हिरण्यगर्भको बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी। (२) ईश्वरने हिरण्यगर्भसे पहले तपस्या करायी, इसके बाद योग्यता आनेपर उनके पास वेदोको भजा। (३) वे वेद पहले ब्रह्माके हृदयमे आविर्भूत हो गये। हृदयने उनका प्रतिफलन कर मुखोसे उच्चरित करा दिया। इस तरह ईश्वरने ब्रह्माको वेद प्रदान किये।

वेदोसे सृष्टि

जबतक ब्रह्माके पास वेद नहीं पहुँचे थे, तबतक वे किकर्तव्यविमूढ़ थे। वेदोकी प्राप्तिके पश्चात् इन्हींकी सहायतासे वे भौतिक सृष्टि-रचनामे समर्थ हुए। मनुने लिखा है—

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्सस्थाश्च निर्ममे॥

(मनु० १। २१)

तैत्तिरीय आरण्यकने स्पष्ट बतलाया है कि वेदोने ही इस सम्पूर्ण विश्वका निर्माण किया है—‘सर्वं हीद ब्रह्मणा हेव सृष्टम्।’ यहाँ प्रकरणके अनुसार ‘ब्रह्म’ शब्दका अर्थ वेद है।

ब्रह्माद्वारा सम्प्रदायका प्रवर्तन

सृष्टिके प्रारम्भमे ब्रह्मा अकले थे। इन्होंने ही वेदाको पाकर सृष्टिके क्रमको आगे बढ़ाया। सनक, सनन्दन, वसिष्ठ आदि इनके पुत्र हुए। ब्रह्माने ईश्वरसे प्राप्त वेदोको इन्ह पढ़ाया। वसिष्ठ कुलपति हुए। उन्होंने शक्ति आदि बहुत-से शिष्योंको वेद पढ़ाया तथा उनके शिष्याने अपने शिष्योंको पढ़ाया। इस तरह वेदोके पठन-पाठनकी परम्परा चल पड़ी। जो आज भी चलती आ रही है—

वैदाध्ययन गुर्वध्ययनपूर्वकमधुनाध्ययनवत्॥

(मीमांसा-न्यायप्रकाश)

उपर्युक्त प्रमाणासे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाप्रलयके बाद ईश्वरकी सत्ताकी भाँति उनके स्वरूपभूत वेदोकी भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु-परम्परासे वेद हम लोगोको प्राप्त हुए हैं। वेदाके शब्द नित्य है, अन्य ग्रन्थाकी तरह अनित्य नहीं।

वेदोकी रक्षाके अनुष्ठे उपाय

वेदाका एक-एक अक्षर, एक-एक मात्रा अपरिवर्तनीय है। सृष्टिके प्रारम्भमे इनका जो रूप था, वही सब आज भी है। आज भी वही उच्चारण और वही क्रम है। ऐसा इसलिए हुआ कि इनके संरक्षणके लिये आठ उपाय किये गये हैं, जिन्हें ‘विकृति’ कहते हैं। उनके नाम हैं—(१) जटा, (२) माला (३) शिखा (४) रखा, (५) ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ और (८) घन—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

विश्वके किसी दूसरी पुस्तकमे ये आठ उपाय नहीं मिलते। गुरु-परम्परासे प्राप्त इन आठ उपायोंका फल निकला कि सृष्टिके प्रारम्भमे वेदके जैसे उच्चारण थे, जैसे पद-क्रम थे, वे आज भी वैसे ही सुने जा सकते हैं। हजार वर्षोंकी गुलामीन इस गुरु-परम्पराको हानि पहुँचायी है। फलतः वेदोकी अधिकांश शाखाएँ नष्ट हो गयीं, किंतु जो

वचो हैं, उन्हें इन आठ विकृतियाँ सुरक्षित रखा है।

वेद अनन्त है

जिज्ञासा हाँती है कि वेदाकी कितनी शाखाएँ हाँती हैं और उनमें आज कितनी उची ह? इस प्रश्नका उत्तर वेद स्वयं देते हैं। व बतलाते हैं कि हमारी कोई इयत्ता नहीं है—'अनन्ता वै वेदाः।' वेदक अनन्त होनेके कारण जिस कल्पमें ब्रह्माकी जितनी क्षमता होती है, उस कल्पमें वेदकी उतनी ही शाखाएँ उनके हृदयसे प्रतिफलित होकर उनका मुखासे उच्चरित हो पाती हैं। यही कारण है कि वेदाकी शाखाआकी सख्यामें भिन्नता पायी जाती है। मुक्तिकोपनिषद् ११८० स्कन्दपुराणम् ११३७ और महाभाष्यम् ११३१ शाखाएँ बतलायी गयी हैं। वेद चार भागों विभक्त हैं—(१) ऋक् (२) यजु (३) साम और (४) अथर्व।

—इनमें ऋक्-संहिताकी २१ शाखाएँ हाँती हैं जिनमें आज 'वाक्फल' और 'शाकल' दो शाखाएँ उपलब्ध हैं। यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ हाँती हैं। इसके दो भेद हाँते हैं—(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद। इनमें शुक्लयजु संहिताकी १५ संहिताएँ हैं। इनमें दो संहिताएँ प्राप्त हैं—(१) वाजसनेयी और (२) काण्व। कृष्ण-यजुर्वेदकी ८६ संहिताएँ होती हैं। इनमें चार मिलती हैं—(१) तत्तिरीय-संहिता (२) मेत्रायणी-संहिता (३) काठरु-संहिता और (४) कठ-कपिष्ठल-संहिता। सामवेदकी १००० शाखाएँ होती हैं। इनमें दो मिलती हैं—(१) कोथुम और (२) जेमिनि शाखा। राणायनीयका भी कुछ भाग मिला है।

अथर्ववेदकी ना शाखाएँ होती हैं, उनमें आज दो ही मिलती हैं—(१) शौनक-शाखा तथा (२) पप्पलाद-शाखा। वेदके मन्त्र-भागकी जितनी संहिताएँ हाँता हैं, उतनी ही ब्राह्मण-भाग भी हाँते हैं। आरण्यक और उपनिषद् भी उतनी ही हाँती हैं। इनमें अधिकांशका लाप हो गया है।

ऋषि तुल्य शाखाआकी प्राप्त कर लेते थे

वेदकी शाखाएँ पहले भी तुल्य कर दी जाती थीं। शिवपुराणसे पता चलता है कि दुर्गामासुरने त्रिशासे वरदान पाकर ममस्त वेदाकी तुल्य कर दिया था। पाछ दुर्गाआकी कृपासे वे विधका प्राप्त हुए। कभी-कभी ऋषि लोग तपस्याद्वारा उन तुल्य वेदाका दर्शन करते थे।

इस तरह शास्त्र-वचनाक श्रवण और उपपत्तिका द्वारा मननसे स्पष्ट हो जाता है कि वेद अन्य ग्रन्थाकी तरह किसी जीवके द्वारा निर्मित नहीं हैं। जैसे ईश्वर सनातन, स्वयम्भू और अपौरुषेय है वैसे वेद भी हैं। जैसे ईश्वर प्रलयमें भी स्थिर रहते हैं, वैसे वेद भी—'नैव वेद प्रलीयते महाप्रलयेऽपि' (महातिथि)। इन्हीं वेदाके आधार पर सृष्टिका निर्माण होता है।

वेदाने मानवाके विकासके लिये जावनके प्रत्येक क्षेत्रमें भरपूर शिक्षाएँ दी हैं। प्रत्येक शिक्षा सत्य है अतः लाभप्रद है क्योंकि वेदाका अक्षर-अक्षर सत्य हाता है। जब ईश्वर सत्य है तब उसके स्वरूप वेद असत्य कस हो सकते हैं? जबतक वेदकी इस सत्यतापर पूरी आस्था न जयेगी, तबतक वेदाकी शिक्षाका जीवनमें उतार पाना सम्भव नहीं है।

अर्चनासे बढ़कर भक्ति नहीं

यो तो भक्तिके नौ प्रकार बतलाये गये हैं, पर उनमें मुख्य और कल्याणकारी भक्तिकी विधा है अर्चना—भगवान्के श्रौतिग्रहका पूजन। यही कारण है कि 'अर दासः' यह श्रुति भागवती मेवाका सर्वथा अनुपेक्ष्य बताती है—

नवधा भक्तिराख्याता मुख्या तत्राद्यथा शिवाय्। प्राह भागवतीं सवाम दास इति श्रुति ॥

कुछ बन्धुआका धारणा है कि भारतीय सस्मृतिक मूल ग्रन्थ वेदोंमें मूर्तिपूजा अर्चना-भक्ति आदिका कहीं उल्लेख नहीं प्राप्त हाता। अतएव व न केवल मूर्तिपूजास दुष्ट करने लग वरन् उसका खण्डन भी जुट गये, पर जब यह प्रत्यक्ष श्रुति हमें अर्चना करनेको कहती है तो फिर इस प्रभके लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता। देखिये, श्रुति कितना स्पष्ट कहती है—

अर दासा न मीढ्युषे कराण्यह देवाय भूर्णयेऽनागा । अचेतयद्चित्तो देवा अर्यो गुत्स राये कवितरो जुनाति ॥

(ऋक् ७३।८६।०)

तात्पर्य यह कि मैं निषिद्धाचरणसे वञ्चित भक्त किसी दासका तद्वत् असौम फलकी प्राप्ति के लिये चतुर्विध-पुरुषार्थदाता परमेश्वरको पुण्यादिसे अलङ्कृत करता हूँ, ताकि वे मुझपर प्रसन्न हों। ये वेद सर्वस्वामी हाकर अपने सनिधानसे पाषाणकी भी पूजनाय बना दते हैं। यही कारण है कि बहुदर्शी पुरुष एश्वर्याप्राप्तिके लिये प्राणनादिकर्तों उस परमेश्वरको ही पूजनादिसे प्रसन्न करते हैं शुद्धफलप्रद राजा आदिका परवाह नहीं करते।

वेदवाङ्मय-परिचय एवं अपौरुषेयवाद

(दण्डीस्वामी श्रीमद् दत्तयोगेश्वरदेवीर्यजी महाराज)

'सनातनधर्म' एवं 'भारतीय सस्कृति' का मूल आधारस्तम्भ विश्वका अति प्राचीन और सर्वप्रथम वाङ्मय 'वेद' माना गया है। मानवजातिके लौकिक (सासारिक) तथा पारमार्थिक अभ्युदय-हेतु प्राकट्य होनेसे वेदको अनादि एवं नित्य कहा गया है। अति प्राचीनकालीन महातपा, पुण्यपुञ्ज ऋषियोंके पवित्रतम अन्त करणमे वेदके दर्शन हुए थे, अतः उसका 'वेद' नाम प्राप्त हुआ। ब्रह्मका स्वरूप 'सत्-चित्-आनन्द' होनेसे ब्रह्मको वेदका पर्यायवाची शब्द कहा गया है। इसीलिये वेद लौकिक एवं अलौकिक ज्ञानका साधन है। 'तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये०'—तात्पर्य यह कि कल्पके प्रारम्भमे आदिकवि ब्रह्मके हृदयमे वेदका प्राकट्य हुआ।

सुप्रसिद्ध वेदभाष्यकार महान् पण्डित सायणाचार्य अपने वेदभाष्यमें लिखते हैं कि 'इष्टप्राप्यनिष्ठपरिहारयोरलौकिकमुपाय यो ग्रन्थो वेदयति स वेद'—अर्थात् इष्ट (इच्छित) फलकी प्राप्तिके लिये और अनिष्ट वस्तुके त्यागके लिये अलौकिक उपाय (मानव-बुद्धिको अगम्य उपाय) जो ज्ञानपूर्ण ग्रन्थ सिखलाता है, समझाता है, उसको वेद कहते हैं।

निरुक्त कहता है कि 'विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति०' अर्थात् जिसकी कृपासे अधिकारी मनुष्य (द्विज) सद्ब्रह्म प्राप्त करते हैं, जिससे वे विद्वान् हो सकते हैं, जिसके कारण वे सद्ब्रह्मके विषयमे विचार करनेके लिये समर्थ हो जाते हैं, उसे वेद कहते हैं।

'आर्यविद्या-सुधाकर' नामक ग्रन्थम कहा गया है कि—
वेदो नाम वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्माधिकारमयोक्षा अनेनेति
प्युत्पत्त्या चतुर्वर्गज्ञानसाधनभूतो ग्रन्थविशेष ॥

अर्थात् पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष)—विषयक सम्पक्-ज्ञान होनेके लिये साधनभूत ग्रन्थविशेषको वेद कहते हैं।

'कामन्दकीय नाति' भी कहती है—'आत्मानमन्विच्छ०।' 'यस्त वेद स वेदवित्॥' अर्थात् जिस (नरपुङ्गव)—को आत्मसाक्षात्कार किंवा आत्मप्रत्यभिज्ञा हो गया, उसका ही वेदका वास्तविक ज्ञान होता है। कहनेका तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञानका ही पर्याय वेद है।

श्रुति भगवती बतलाती है कि 'अनन्ता वै वेदा ॥' वेदका अर्थ है ज्ञान। ज्ञान अनन्त है, अतः वेद भी अनन्त हैं। तथापि मुण्डकोपनिषद्की मान्यता है कि वेद चार हैं—'ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद ॥' (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद। इन वेदोंके चार उपवेद इस प्रकार हैं—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रय ।

स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुर्विध ॥

उपवेदोंका कर्ताआमे आयुर्वेदके कर्ता धन्वन्तरि, धनुर्वेदके कर्ता विश्वामित्र, गान्धर्ववेदके कर्ता नारदमुनि और स्थापत्यवेदके कर्ता विश्वकर्मा हैं।

मनुस्मृति कहती है—'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय' अर्थात् वेदोंको ही श्रुति कहते हैं। 'आदिसृष्टिमारभ्याद्यपर्यन्त ब्रह्मादिभिः सर्वा सत्यविद्या श्रूयन्ते सा श्रुति ॥' अर्थात् सृष्टिके प्रारम्भसे लेकर आजतक जिसकी सहायतासे बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंको सत्यविद्या ज्ञात हुई, उसे 'श्रुति' कहते हैं। 'श्रु' का अर्थ है 'सुनना', अतः 'श्रुति' माने हुआ 'सुना हुआ ज्ञान'। वेदकालीन महातपा सत्पुरुषाने समाधिमे जो महाज्ञान प्राप्त किया और जिसे जगत्क आध्यात्मिक अभ्युदयके लिये प्रकट भी किया, उस महाज्ञानका 'श्रुति' कहते हैं।

श्रुतिके दो विभाग हैं—(१) वदिक और (२) तान्त्रिक—
'श्रुतिश्च द्विविधा वेदिकी तान्त्रिकी च।' मुख्य तन्त्र तीन माने गये हैं—(१) महानिर्वाण-तन्त्र, (२) नारदपाञ्चरात्र-तन्त्र और (३) कुलार्णव-तन्त्र।

वेदके भी दो विभाग हैं—(१) मन्त्रविभाग और (२) ब्राह्मणविभाग—'वेदो हि मन्त्रब्राह्मणभेदेन द्विविध ।' वेदके मन्त्रविभागको सहिता भी कहते हैं। सहितापरक विवेचनको 'आरण्यक' एवं सहितापरक भाष्यको 'ब्राह्मणग्रन्थ' कहते हैं। वेदके ब्राह्मणविभागम 'आरण्यक' और 'उपनिषद्'—का भी समावेश है। ब्राह्मणग्रन्थोंकी संख्या १३ है, जैसे ऋग्वेदक २ यजुर्वेदक २, सामवेदक ८ और अथर्ववेदक १। मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ पाँच हैं—(१) ऐतरेय ब्राह्मण

(२) तैत्तिरीय ब्राह्मण, (३) तलवकार ब्राह्मण, (४) शतपथब्राह्मण और (५) ताण्ड्य ब्राह्मण।

उपनिषदांकी सख्या वेस ता १०८ है, परतु मुख्य १२ माने गय हैं, जेस—(१) ईश (२) केतु, (३) कट, (४) प्रश्न, (५) मुण्डक, (६) माण्डूक्य, (७) तैत्तिरीय, (८) एतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) बृहदारण्यक (११) कौषीतकि आर (१२) श्वेताश्वतर।

वेद अपौरुषेय (मानवनिर्मित) है या अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) ? इस महत्वपूर्ण प्रश्नका स्पष्ट उत्तर ऋग्वेद (१। १६४। ४५) —मं इस प्रकार है—‘वेद’ परमेश्वरके मुखसे निकला हुआ ‘परावाक्’ है, वह ‘अनादि’ एव ‘नित्य’ कहा गया है। वह अपौरुषेय ही है।

इस विषयम मनुस्मृति कहती है कि अति प्राचीन कालके ऋषियाने उत्कट तपस्याद्वारा अपने तप पूत हृदयमे ‘परावाक्’ वेदवाङ्मयका साक्षात्कार किया था, अत वे मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहलाये—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टार ।’

बृहदारण्यकोपनिषद् (२। ४। १०) —म उल्लेख है—‘अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्गृह्यवेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वङ्गिरस ।’ अथात् उन महान् परमेश्वरके द्वार (सृष्टि-प्राकट्य होनेके साथ ही) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद नि श्वासकी तरह सहज हा बाहर प्रकट हुए। तात्पर्य यह है कि परमात्माका नि श्वास ही वेद है। इसके विषयमे वेदके महापण्डित सायणाचार्य अपने वेदभाष्यमे लिखते हैं—

यस्य नि श्चित वेदा यो वेदेभ्योऽखिल जगत्।

निर्ममे तमह वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥

साराश यह कि वेद परमेश्वरका नि श्वास है अत परमेश्वरद्वारा ही निर्मित है। वेदसे ही समस्त जगत्का निर्माण हुआ है। इसीलिये वेदको अपौरुषेय कहा गया है।

सायणाचार्यके इन विचारांका समर्थन पाश्चात्य वेदविद्वान् प्रो० विल्सन प्रो० मैक्समूलर आदिने अपने पुस्तकोमे किया है। प्रो० विल्सनसाहब लिखते हैं कि ‘सायणाचार्यका वेदविषयक ज्ञान अति विशाल ओर अति गहन है जिसकी समकक्षताका दावा कोई भा यूरोपाय विद्वान् नहीं कर सकता।’ प्रो० मैक्समूलरसाहब लिखते हैं कि ‘यदि मुझ सायणाचार्यरचित बृहद् वेदभाष्य पढ़नेका नहीं मिलता तो

मैं वेदार्थोंके दुर्भेद्य किलाम प्रवेश ही नहीं पा सका होता।’ इसी प्रकार पाश्चात्य वेदविद्वान् वेबर, वेनफी, राथ, ग्राम्स, लुडविग, ग्रिफिथ, कीथ तथा विटरनित्ज आदिने सायणाचार्यके वेदविचारांका ही प्रतिपादन किया है।

निरुक्तकार ‘यास्काचार्य’ भाषाशास्त्रके आद्यपण्डित माने गये हैं। उन्हान अपने महाग्रन्थ वेदभाष्यमे स्पष्ट लिखा है कि ‘वेद अनादि नित्य एव अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) ही है।’ उनका कहना है कि ‘वेदका अर्थ समझे बिना केवल वेदपाठ करना पशुकी तरह पीठपर बोझा डोना ही है, क्योंकि अर्थज्ञानरहित शब्द (मन्त्र) प्रकाश (ज्ञान) नहीं दे सकता। जिसे वेद-मन्त्राका अर्थ-ज्ञान हुआ है, उसीका लौकिक एव पारलौकिक कल्याण होता है।’ ऐसे वेदार्थज्ञानका मार्गदर्शक निरुक्त है।

जर्मनीके वेदविद्वान् प्रो० मैक्समूलरसाहब कहते हैं कि ‘विश्वका प्राचीनतम वाङ्मय वेद ही है, जो दैविक एव आध्यात्मिक विचारोंको काव्यमय भाषामे अद्भुत रीतिसे प्रकट करनेवाला कल्याणप्रदायक है। वेद परावाक् है।’

नि सदेह परमेश्वरने ही परावाक् (वेदवाणी) —का निर्माण किया है—ऐसा महाभारत, शान्तिपर्व (२३२। २४) —मे स्पष्ट कहा गया है—

अनादिनिधना विद्या वागुत्पृष्टा स्वयम्भुवा॥

अर्थात् जिसमेसे सर्वजगत् उत्पन्न हुआ ऐसी अनादि वेद-विद्यारूप दिव्य वाणीका निर्माण जगन्निर्माताने सर्वप्रथम किया।

ऋषि वेदमन्त्रोंके कर्ता नहीं अपितु द्रष्टा ही थे—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टार ।’ निरुक्तकारने भी कहा है—वेदमन्त्रोंके साक्षात्कार होनेपर साक्षात्कारीको ऋषि कहा जाता है—‘ऋषिर्दर्शनात्।’ इससे स्पष्ट होता है कि वेदका कतुत्व अन्य किसीके पास नहीं होना संवद ईश्वरप्रणीत हा है, अपौरुषेय ही है।

भारतीय दर्शनशास्त्रके मतानुसार शब्दका नित्य कहा गया है। वेदने शब्दको नित्य माना है, अत वेद अपौरुषेय है यह निश्चित होता है। निरुक्तकार कहते हैं कि ‘नियतानुपूर्व्या नियतवाचा युक्त्य ।’ अथात् शब्द नित्य है, उसका अनुक्रम नित्य है और उसका उच्चारण-पद्धति भी नित्य है इसीलिये वेदके अर्थ नित्य हैं। ऐसी वेदवाणीका निर्माण स्वयं

परमेश्वरने ही किया है।

शब्दकी चार अवस्थाएँ मानी गयी हैं—(१) परा, (२) पश्यन्ती, (३) मध्यमा आर (४) वेखरी। ऋग्वेद (१।१६४।४५) में इनके विषयमें इस प्रकार कहा गया है—
चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि विहितानि नेत्रयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥
अर्थात् वाणीके चार रूप होनेसे उन्हें ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं। वाणीके तीन रूप गुप्त हैं, चौथा रूप शब्दमय वेदके रूपमें लोगोमें प्रचारित होता है।

सूक्ष्मातिसूक्ष्म-ज्ञानको परावाक् कहते हैं। उसे ही वेद कहा गया है। इस वेदवाणीका साक्षात्कार महातपस्वी ऋषियोको होनेसे इसे 'पश्यन्तीवाक्' कहते हैं। ज्ञानस्वरूप वेदका आविष्कार शब्दमय है। इस वाणीका स्थूल स्वरूप ही 'मध्यमावाक्' है। वेदवाणीके ये तीनों स्वरूप अत्यन्त रहस्यमय हैं। चौथी 'वेखरीवाक्' ही सामान्य लोगोकी बोलचालकी है। शतपथब्राह्मण तथा माण्डूक्योपनिषद्में कहा गया है कि वेदमन्त्रके प्रत्येक पदमें, शब्दके प्रत्येक अक्षरमें एक प्रकारका अद्भुत सामर्थ्य भरा हुआ है। इस प्रकारको वेदवाणी स्वयं परमेश्वरद्वारा ही निर्मित है, यह निश्चय है।

शिवपुराणमें आया है कि ओंके 'अ' कार, 'उ' कार, 'म' कार और सूक्ष्मनाद, इनमेंसे (१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद तथा (४) अथर्ववेद निःसृत हुए। समस्त वाङ्मय ओंकार (ॐ) से ही निर्मित हुआ। 'आकार बिदुसमुक्तम्' तो ईश्वररूप ही है। श्रीमद्भगवद्गीता (७।७) में भी ऐसा ही उल्लेख है—

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥

श्रीमद्भगवत् (६।१।४०) में तो स्पष्ट कहा गया है—

वेदप्रणिहितो धर्मो हाधर्मस्तद्विपर्ययः ।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रूम् ॥

अर्थात् वेदभगवान्ने जिन कार्योंको करनेकी आज्ञा दी है वह धर्म है और उससे विपरीत करना अधर्म है। वेद नारायणरूपमें स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसा श्रुतिमें कहा गया है।

श्रीमद्भगवत् (१०।४।४१) में ऐसा भी वर्णित है—

विप्रा गावश्च वेदाश्च तप सत्यं दम शम ।

श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनू ॥

अर्थात् वेदज्ञ (सदाचारी भी) ब्राह्मण, दुधारू गाय, वेद, तप, सत्य, दम, शम, श्रद्धा, दया, सहनशीलता और यज्ञ—ये श्रीहरि (परमेश्वर)—के स्वरूप हैं।

मनुस्मृति (२।६) वेदको धर्मका मूल बताते हुए कहती है—

वेदोऽखिलो धर्ममूलः स्मृतिशीले च तद्विदाम् ।

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥

अर्थात् समग्र वेद एव वेदज्ञ (मनु, पराशर, याज्ञवल्क्यादि)—की स्मृति, शील, आचार, साधु (धार्मिक)—के आत्माका सतोप—य सभी धर्मोंका मूल है।

याज्ञवल्क्यस्मृति (१।७) में भी कहा गया है—

श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः ।

सम्यक्सकल्यण्यं कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम् ॥

अर्थात् श्रुति, स्मृति, सत्पुरुषोंका आचार, अपने आत्माकी प्रीति और उत्तम सकल्यसे हुआ (धर्माविरुद्ध) काम—ये पाँच धर्मके मूल हैं। इसीलिये भारतीय संस्कृतिमें वेद सर्वश्रेष्ठ स्थानपर है। वेदका प्रामाण्य त्रिकालावाधित है।

भारतीय आस्तिक दर्शनशास्त्रक मतमें शब्दक नित्य होनेसे उसका अर्थके साथ स्वयम्भू-जैसा सम्बन्ध होता है। वेदम शब्दको नित्य समझनेपर वेदको अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) माना गया है। निरुक्तकार भी इसका प्रतिपादन करते हैं। आस्तिक दर्शनन शब्दका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मान्य किया है।

इस विषयमें भीमासा-दर्शन तथा न्याय-दर्शनके मत भिन्न-भिन्न हैं। जैमिनीय भीमासक, कुमारिल आदि भीमासक, आधुनिक भीमासक तथा सांख्यवादिवाक्येके मतमें वेद अपौरुषेय, नित्य एव स्वतः प्रमाण हैं। भीमासक वेदको स्वयम्भू मानते हैं। उनका कहना है कि वेदकी निर्मितिका प्रयत्न किसी व्यक्ति-विशेषका अथवा ईश्वरका नहीं है। नेयाधिक ऐसा समझते हैं कि वेद तो ईश्वरप्राप्त है। भीमासक कहते हैं कि भ्रम प्रमाद, दुराग्रह इत्यादि दोषयुक्त होनेके कारण मनुष्यक

द्वारा वेद-जैसे निर्दोष महान् ग्रन्थरत्नकी रचना शक्य ही नहीं है। अतः वेद अपौरुषेय ही है। इससे आगे जाकर नैयायिक ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि इक्ष्वरने जैसे सृष्टि की, वैसे ही वेदका निर्माण किया, ऐसा मानना उचित ही है।

श्रुतिके मतानुसार वेद तो महाभूतका निश्वास (यस्य निश्वासित वेदाः) है। श्वास-प्रश्वास स्वतः आविर्भूत होते हैं, अतः उनके लिये मनुष्यके प्रयत्नकी अथवा बुद्धिकी अपेक्षा नहीं होती। उस महाभूतका निश्वासरूप वेद तो अदृष्टवशात्, अबुद्धिपूर्वक स्वयं आविर्भूत होता है।

वदन्त्य-शब्दकी सहित होनेसे नित्य है और किसी भी प्रकारसे उत्पाद्य नहीं है, अतः स्वतः आविर्भूत वेद किसी भी पुरुषसे रचा हुआ न होनेके कारण अपौरुषेय (ईश्वरप्रणीत) सिद्ध होता है। इन सभी विचारोंको दर्शनशास्त्रम अपौरुषेयवाद कहा गया है।

अवैदिक दर्शनको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, क्योंकि वह वेदको प्रमाण नहीं मानता अपौरुषेय स्वीकार नहीं करता। उसका कहना है कि इहलाक (जगत्) ही आत्माका क्रीडास्थल है, परलोक (स्वर्ग) नामकी कोई वस्तु नहीं है, 'काम एवैक पुरुषार्थ'—काम ही मानव-जीवनका एकमात्र पुरुषार्थ होता है, 'मरणमवापवर्ण'—मरण (मृत्यु) मान ही मोक्ष (मुक्ति) है 'प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्'—जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है (अनुमान प्रमाण नहीं है)। धर्म ही नहीं है, अतः अधर्म नहीं है, स्वर्ग-नरक नहीं हैं। 'न परमेश्वरोऽपि कश्चित्'—परमेश्वर-जैसा भी कोई नहीं है 'न धर्मः न मोक्ष'—न तो धर्म है न मोक्ष है। अतः जबतक शरीरम प्राण है तबतक सुख प्राप्त करते हैं—इस विषयम नास्तिक चार्वाक-दर्शन स्पष्ट कहता है—

यावज्जीव सुख जीवेदुर्ग कृत्वा धृत पिवेत्।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

अर्थात् जबतक देहम जीव है तबतक सुखपूर्वक जीये, किसीस ऋण ले करके भी घी पीये क्योंकि एक बार देह (शरीर) मृत्युके बाद जब भस्मीभूत हुआ तब फिर उसका पुनरागमन कहाँ? अतः 'रक्षा पीआ और मीज करो'—यही

है 'नास्तिक-दर्शन' या 'अवैदिक-दर्शन' का सदेश। इसको लोकायत-दर्शन, बार्हस्पत्य-दर्शन तथा चावाक-दर्शन भी कहते हैं।

चार्वाक-दर्शन शब्दमे 'चर्व'का अर्थ है—खाना। इस 'चर्व'पदसे ही 'खाने-पीने और मीज' करनेका सदेश देनेवाला इस दर्शनका नाम 'चार्वाक-दर्शन' पड़ा है। 'गुणरत्न' ने इसकी व्याख्या इस प्रकारसे की है—पानेश्वर, वद, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, आत्मा, मुक्ति इत्यादिका जिसने 'चर्वण' (नामशेष) कर दिया है, वह 'चार्वाक-दर्शन' है। इस मतके लोगका लक्ष्य स्वमतस्थापनकी अपेक्षा परमतखण्डनके प्रति अधिक रहनेसे उनको 'वैतडिक' कहा गया है। वे लोग वेदप्रामाण्य मानते ही नहीं।

(१) जगत्, (२) जीव, (३) ईश्वर और (४) मोक्ष—ये हाँ चार प्रमुख प्रतिपाद्य विषय सभी दर्शनको होते हैं। आचार्य श्रीहरिभद्रने 'षड्दर्शन-समुच्चय' नामका अपने ग्रन्थमें (१) न्याय, (२) वैशेषिक, (३) सांख्य, (४) योग, (५) मीमांसा और (६) वेदान्त—इन छ को वैदिक दर्शन (आस्तिक-दर्शन) तथा (१) चार्वाक, (२) बौद्ध और (३) जैन—इन तीनका 'अवैदिक दर्शन' (नास्तिक-दर्शन) कहा है और उन सबपर विस्तृत विचार प्रस्तुत किया है।

वेदको प्रमाण माननेवाला आस्तिक और न माननेवाले नास्तिक हैं, इस दृष्टिसे उपर्युक्त न्याय-वैशेषिकादि षड्दर्शनको आस्तिक और चार्वाकादि दर्शनको नास्तिक कहा गया है।

दर्शनशास्त्रका मूल मन्त्र है—'आत्मानं विद्धि।' अर्थात् आत्माका ज्ञान। पिण्ड-ब्रह्माण्डमे ओतप्रोत हुआ एकमेव आत्म-तत्त्वका दर्शन (साक्षात्कार) कर लेना ही मानव-जीवनका अन्तिम साध्य है ऐसा वेद कहता है। इसके लिये तान उपाय हैं—वदमन्त्राका श्रवण मनन और निदिध्यासन—

श्रातव्यं श्रुतिवाक्येभ्यो मन्त्रव्यशोपपत्तिभिः।

मत्या तु सततं ध्येय एते दर्शनहृत्वे ॥

इसीलिये तो मनायी लाग कहते हैं—'यस्तु वेदं स वेदवित्।' अर्थात् ऐसे आप्ततत्त्वको जो सदाजारी व्यक्त जानता है वह वदन्त (वेदका जाननेवाला) है।

वेदस्वरूप

(डॉ० श्रीयुगलकिशोरजी मिश्र)

भारतीय मान्यताके अनुसार वेद सृष्टिक्रमकी प्रथम वाणी है।^१ फलतः भारतीय सस्कृतिका मूल ग्रन्थ वंद सिद्ध होता है। पाश्चात्य विचारकाने ऐतिहासिक दृष्टि अपनात हुए वेदको विश्वका आदि ग्रन्थ सिद्ध किया। अतः यदि विश्व-सस्कृतिका उद्गम स्रोत वेदको माना जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

वेद शब्द और उसका लक्षणात्मक स्वरूप—शाब्दिक विधासे विश्लेषण करनेपर वंद शब्दका निष्पत्ति 'विद-ज्ञान' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय करनेपर होती है। अतएव विचारकाने कहा है कि—जिसके द्वारा धर्मादि पुरुषार्थ-चतुष्टय-सिद्धिके उपाय बतलाये जायें, वह वेद है।^२ आचार्य सायणने वंदक ज्ञानात्मक ऐश्वर्यको ध्यानम रखकर लक्षित किया कि—अभिलषित पदार्थकी प्राप्ति और अनिष्ट-परिहारक अलौकिक उपायको जो ग्रन्थ बाधित करता है वह वंद है।^३ यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य सायणने वेदके लक्षणम 'अलौकिकमुपायम्' यह विशेषण देकर वेदकी यज्ञमूलकता प्रकाशित की है। आचार्य लौगाक्षि भास्करने दार्शनिक दृष्टि रखते हुए—अपौरुषेय वाक्यको वंद कहा है।^४ इसा तरह आचार्य उदयनने भी कहा है कि—जिसका दूसरा मूल कहीं उपलब्ध नहीं है और महाजना अर्थात् आस्तिक लागाने वेदके रूपम मान्यता दी हा, उन आनुपूर्वी विशिष्ट वाक्योंको वेद कहते हैं।^५ आपस्तम्बादि सूत्रकाराने वेदका स्वरूपावबाधक लक्षण करत हुए कहा है कि—वंद मन्त्र और ब्राह्मणात्मक हैं।^६ आचार्यचरण स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने दार्शनिक एव याज्ञिक दोनों दृष्टियोंका समन्वय करत हुए वंदका

अद्भुत लक्षण इस प्रकार उपस्थापित किया है—'शब्दातिरिक्त शब्दापेक्षाविप्रमाणातिरिक्त च यत्प्रमाण तज्जन्यप्रमिति-विषयानतिरिक्तार्थका या यस्तदन्यत्वे सति आमुष्मिक-सुखजनकाच्चारणकत्वे सति जन्यज्ञानाजन्यो या प्रमाणशब्दस्तत्त्व वदत्वम्।'^७

उपयुक्त लक्षणाकी विवेचना करनेपर यह तथ्य सामन आता है कि—एहिकामुष्मिक फलप्राप्तिक अलाकिक उपायका निदर्शन करनेवाला अपौरुषेय विशिष्टानुपूर्वीक मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशि वंद है।

वंदक दो भाग—मन्त्र और ब्राह्मण—आचार्योंने सामान्यतया मन्त्र और ब्राह्मण-रूपसे वेदका विभाजन किया है।^८ इसम मन्त्रात्मक वेदिक शब्दराशिका मुख्य सकलन सहिताक नामसे प्राचान कालस व्यवहृत होता आया है। सहितात्मक वेदिक शब्दराशिपर हा पदपाठ, क्रमपाठ एव अन्य विकृतिपाठ हात है। यज्ञम सहितागत मन्त्राका ही प्रधान रूपस प्रयोग हाता है।^९

आचार्य यास्कके अनुसार 'मन्त्र' शब्द मननार्थक 'मन्' धातुस निष्पन्न है।^{१०} पाञ्चरात्र-संहिताके अनुसार मनन करनस जा त्राण करत हैं, वे मन्त्र हैं।^{११} अथवा मत—अभिमत पदार्थक जा दाता हैं वे मन्त्र कहलात है। महर्षि जैमिनि मन्त्रका लक्षण करते हुए कहा है—'तच्चादकेषु मन्त्राख्या।' इसीका स्पष्ट करत हुए आचार्य माधवका कथन है कि—याज्ञिक विद्वानाका 'यह वाक्य मन्त्र है'—ऐसा समाख्यान (—नाम निर्देश) मन्त्रका लक्षण है। तात्पर्य यह है कि याज्ञिक लाग जिस मन्त्र कह, वही मन्त्र है। वे याज्ञिक लाग

१-यो ब्रह्मण विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै (शेताधतरोपनिषद् ६। १८)।

२-वेद्यन्ते ज्ञाप्यन्ते धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपाया येन स वंद (का० ब्रौ० पू० ५० ४)।

३-इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपाय यो ग्रन्था वंदयति स वंद (का० भा० पू०)।

४-अपौरुषेय वाक्य वेद (अर्थसंग्रह पू० ३६)।

५-अनुपलभ्यमानमूलान्तरत्वे सति महाजनपरिगृहातवाक्यत्व वेदत्वम्।

६-मन्त्रब्राह्मणयौर्वेदनामधेयम्।

७-वेदार्थपारिजात पू० २०।

८-आप्राय पुनर्मन्त्राश्च ब्राह्मणानि (कौ०सु० १। ३)।

९-अपि च यज्ञकर्मणि सहितयैव विनियुज्यन्ते मन्त्रा (नि० १। १७ पर दुर्ग)।

१०-मन्त्रा मननात्।

११-मननामनुशादूल त्राण कुर्वन्ति वै यत । ददते पदमात्मनो तस्मान्मन्त्रा प्रकाशिता ॥ (ई० स० ३। ७। ९)।

अनुष्ठानके स्मारक आदि वाक्याके लिये मन्त्र शब्दका प्रयोग करते हैं।^१ आचार्य लौगाक्षि भास्करन्, अनुष्ठान (प्रयाग)-से सम्यद्ध (समवेत) द्रव्य-देवतादि (अर्थ)-का जो स्मरण कराते हैं, उन्हें मन्त्र कहा है।^२ इस प्रकार तत्तत् वैदिक कर्मोंक अनुष्ठान-कालमें अनुष्ठेय क्रिया एवं उसके अङ्गभूत द्रव्य-देवतादिका प्रकाशन (स्मरण)ही मन्त्रका प्रयोजन है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि शास्त्रकारोंके अनुसार 'प्रयोगसमवेतार्थस्मारकत्व' मन्त्रोंका दृष्ट प्रयोजन है, अतः यज्ञकालमें मन्त्रोंका उच्चारण अदृष्ट प्रयाजक है—यह कल्पना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि दृष्ट फलकी सम्भावनाके विद्यमान रहनेपर अदृष्ट फलकी कल्पना अनुचित होती है।^३ यहाँ यह प्रश्न उठता है कि मन्त्रोंका जो अर्थ-स्मरण-रूप दृष्ट प्रयाजन बतलाया गया है, वह प्रकारान्तरसे अर्थात् ब्राह्मण-वाक्यासे भी प्राप्त हो जाता है, फिर तो मन्त्रोच्चारण व्यर्थ हुआ? इस आक्षेपका समाधान शास्त्रकारोंने नियम-विधिके आश्रयणसे किया है। उनका पक्ष है कि 'स्मृत्वा कर्माणि कुर्वीत' इस विधायक वाक्यसे तत्तत्कर्मोंक अनुष्ठान-कालमें विहित स्मरणके लिये उपायान्तरके अवलम्बनसे तत्तत्प्रकरणपठित मन्त्रोंका वैयर्थ्य आपतित होता है, अतः 'मन्त्रेव स्मृत्वा कर्माणि कुर्वीत' (मन्त्रोंसे ही स्मरण करके कर्म करना चाहिये)—यह नियम विधिद्वारा स्वीकृत किया जाता है। इसी प्रसंगकी आचार्य यास्कने अपन निरुक्त ग्रन्थमें ठठाकर उसके समाधानमें एक व्यावहारिक युक्ति प्रस्तुत की है। उनका तर्क है कि मनुष्योंकी विद्या (ज्ञान) अनित्य है, अतः अविगुण कर्मोंक द्वारा फलसम्प्राप्ति-हेतु वेदोंमें मन्त्र-व्यवस्था है।^४ तात्पर्य यह है कि इस सृष्टिमें प्रत्येक मनुष्य बुद्धि-ज्ञान शब्दोच्चारण एवं स्वभावोद्दिष्ट

एक-दूसरसे नितान्त भिन्न एवं न्यूनाधिक है। ऐसी स्थितिमें यह सवथा सम्भव है कि सभी मनुष्य विशुद्धतया एक-जैसा कर्मानुष्ठान नहीं कर सकते। यदि कर्मानुष्ठान एकरूपमें नहीं किया गया तो वह फलदायक नहीं होगा—इस दुरवस्थाको मिटानेके लिये वैदिक मन्त्रोंके द्वारा कर्मानुष्ठानका विधान किया गया। चूँकि वेदोंमें नियतानुपूर्वो ह एव स्वर्णार्थिकी निश्चित उच्चारण-विधि है, अतः बुद्धि ज्ञान एवं स्वभावसे भिन्न रहनेपर भी प्रत्येक मनुष्य उसे एकरूपतया गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण-विधिसे अधिगत कर उसी तरह कर्ममें प्रयोग करेगा, जिसके फलस्वरूप सभीको निश्चित फलकी प्राप्ति होगा। इस प्रकार मन्त्रोंके द्वारा ही कर्मानुष्ठान किया जाना सर्वथा तर्कसंगत एवं साम्यवादी व्यवस्था है।

याज्ञिक दृष्टिसे मन्त्र चार प्रकारके होते हैं—

१-करण मन्त्र २-क्रियमाणानुवादि मन्त्र, ३-अनुमन्त्रण मन्त्र और ४-जपमन्त्र।

—इनमें जिस मन्त्रके उच्चारणानन्तर ही कर्म किया जाता है, वह 'करण मन्त्र' है। यथा—यान्या पुरोऽनुवाक् आदि। कर्मानुष्ठानके साथ-साथ जो मन्त्र पढ़ा जाता है, वह 'क्रियमाणानुवादि मन्त्र' होता है। यथा—युवा सुवासा आदि। जब यज्ञमें यूप-संस्कार किया जाता है तभी यह मन्त्र पढ़ा जाता है। कर्मके ठीक बाद जो मन्त्र पढ़ा जाता है वह 'अनुमन्त्रण मन्त्र' कहलाता है। यथा—एका यम एका तस्य चोऽस्मान् देहि आदि। यह मन्त्र द्रव्यत्याग-रूप याग किये जानेके ठीक बाद यजमानद्वारा पढ़ा जाता है। इनके अतिरिक्त जो 'भयौदयितं यजमानो जपति' (का० ब्रौ०, ३। ४। १२) इत्यादि वाक्याद्वारा विहित सतिपत्योपकारक^५ होते हैं वे 'जपमन्त्र' हैं। इनमें प्रथम त्रिविध मन्त्रोंका अनुद्वेयस्मारकत्व-

१-याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दासपर्वजितम्। तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुज्यते॥ (जै० न्या० या० २। १। ७)।

२-प्रयागसमवेतार्थस्मारका मन्त्रा (अ० स०, पृ० १५७)।

३-न तु तदुच्चारणमदृष्टार्थत्वम्, सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽदृष्टकल्पनाया अन्यथात्वात् (अ० स० मन्त्र-विचार-प्रकरण)।

४-पुरुषविद्याऽनित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिर्मन्त्रो वेदे (नि० १। २। ७)।

५-भोमासादर्शनक अनुसार अङ्ग दो प्रकारके होते हैं—१-सिद्धरूप और २-क्रियारूप। इनमें जगति द्रव्य एवं सत्त्व आदि सिद्धरूप^१ हैं क्योंकि इन सबका प्रयोजन प्रत्यक्ष (दिखायी देनेवाला) है। क्रियारूप अङ्गके दो भेद हैं—(१) गुणकर्म और (२) प्रधान कर्म। इनमें गुणकर्मोंको 'सतिपत्योपकारक' कहते हैं। 'सतिपत्यं द्रव्यादिषु सम्बध्य उपकुर्वीत तानि' अर्थात् जो साक्षात् न होकर किसीके माध्यमसे मुख्य भागमें उपकारक होते हैं। यथा—श्रीशिवधारा एवं सेवनादि। 'न साक्षात् रूपं प्रधान क्रियाके उपकारक होने हैं उन्हें 'प्रधानकर्म' या आणुपकारक कहते हैं।

रूप दृष्ट प्रयोजन है। जपमन्त्राका अदृष्ट मात्र प्रयोजन है, ऐसा याज्ञिका एव मीमांसकाका सिद्धान्त है।

मन्त्राक लक्षणके सम्यन्धम वस्तु-स्थितिका विचार किया जाय तो ज्ञात हाता है कि कोई भी लक्षण सटीक नहीं है। ऐसा इसलिये है कि वेदिक मन्त्र नानाविध हैं।^१ यही कारण है कि आपस्तम्बादि आचार्योंने ब्राह्मण-भाग एव अर्थवादका लक्षण करनेके अनन्तर कह दिया—'अतोऽन्ये मन्त्रा' ^२ अथात् इनके अतिरिक्त सभी मन्त्र हैं।

विधिभाग—मन्त्रातिरिक्त वेद-भाग 'ब्राह्मण' पदसे अभिहित किया जाता है। ब्राह्मण शब्द 'ब्रह्मन्' शब्दसे 'अण्' प्रत्यय करनेपर नपुसक लिङ्गम वेदशक्तिके अभिधायक अर्थम सिद्ध हाता है। आचार्य जेमिनिन ब्राह्मणका लक्षण करते हुए कहा है कि—मन्त्रसे बचे हुए भागम 'ब्राह्मण' शब्दका व्यवहार जानना चाहिये।^३ आचार्य भट्ट-भास्करके अनुसार कर्म और कर्मम प्रयुक्त होनेवाले मन्त्राके व्याख्यान-ग्रन्थ ब्राह्मण हैं।^४ म०म० विद्याधर शर्माजीक अनुसार—चारा वेदके मन्त्रोंके कर्मोंमें विनियोजक, कर्मविधायक, नानाविधानादि इतिहास-आख्यानबहुल ज्ञान-विज्ञानपूर्ण वेदभाग ब्राह्मण है।^५

ब्राह्मणक दा भेद है—(१) विधि और (२) अर्थवाद। आचार्य आपस्तम्बने दोनाका भेद प्रदर्शित करते हुए कहा है—कमको आर प्रेरित करनेवाली विधियाँ ब्राह्मण हैं तथा ब्राह्मणका शेष भाग अर्थवाद है।^६ आचार्य लौगाक्षि भास्करके अनुसार अज्ञात अर्थको अवबोधित करनेवाले वेदभागको विधि कहते हैं।^७ यथा—'अग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकाम' अर्थात् स्वर्गरूपी फलकी प्राप्ति करनेके लिये अग्निहोत्र करना चाहिये—यह विधिवाक्य, अन्य प्रमाणसे अप्राप्त स्वर्ग-फलयुत हामका विधान करता है, अतः अज्ञातार्थ-ज्ञापक

है। आचार्य सायणन विधिक दा भेद बतलाये है—

(१) अप्रवृत्तप्रवर्तन-विधि आर (२) अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि। इनम 'आग्नावैष्णव पुरोडाश निर्वर्णनादीक्षणीयम्' इत्यादि कमकाण्डगत विधियाँ अप्रवृत्तकी आर प्रवृत्त करनेवाली हैं। 'आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्' इत्यादि ब्रह्माकाण्डगत विधियाँ प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणासे अज्ञात विषयका ज्ञान करानेवाली हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि आचार्य लौगाक्षि भास्कर कर्मकाण्ड एव ब्रह्माकाण्डगत सभी विधियाँ अज्ञातार्थ-ज्ञापन मानते हैं, किन्तु आचार्य सायणन सूक्ष्म दृष्टि अपनाते हुए कर्मकाण्डगत विधियाँ 'अप्रवृत्तप्रवर्तन-विधि' कहा और ब्रह्माकाण्डगत विधियाँ 'अज्ञातार्थ-ज्ञापन-विधि' माना।^८

मीमांसादर्शनम याज्ञिक विचारकी दृष्टिसे विधि-भागक चार भेद माने गये हैं—(१) उत्पत्तिविधि, (२) गुणविधि या विनियोगविधि, (३) अधिकारविधि आर (४) प्रयोगविधि। इनम जो वाक्य 'यह कर्म इस प्रकार करना चाहिये' एवविध कर्मस्वरूप-मात्रक अवबोधनम प्रवृत्त है, वे 'उत्पत्तिविधि' कहे जाते हैं, यथा—'अग्निहोत्र जुहोति'। जो उत्पत्तिविधिसे विहित कर्मसम्बन्धी द्रव्य और देवताक विधायक है, वे 'गुणविधि' ('विनियोगविधि') कहे जाते हैं। यथा—'दध्ना जुहोति'। जो उन-उन कर्मोंम किसका अधिकार है तथा किस फलक उद्देश्यसे कर्म करना चाहिये—यह बतलाते हैं, वे 'अधिकारविधि' कह जाते हैं। यथा—'यस्याहिताग्ररिग्महान् दहेत् सोऽग्नये क्ष्मावतेऽष्टाकपाल निर्वपेत्'। जो कर्मोंके अनुष्ठानक्रमादिका बाधन करते हैं, वे 'प्रयोगविधि' हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि प्रयोगविधिक वाक्य साक्षात् उपलब्ध नहीं होते, अपितु प्रधान वाक्य (दर्शपूर्णमासाध्याम)-के साथ अङ्ग-वाक्या (सामधेयजति०)—की एकवाक्यता हाकर कल्पित

१-बृहद्वेता—(१। ३४)।

२-आप० श्रौ० सू० (२४। १। ३४)।

३-शेषे ब्राह्मणशब्द ' (मी० २। १। ३३)।

४-ब्राह्मणनाम कर्मणस्तन्मन्त्राणाञ्च व्याख्याग्रन्थ ' (तै० स० १। ५। १ पर भाष्य)।

५-'वदचतुष्टयमन्त्राणां कर्मसु विनियोजक कर्मविधायको नानाविधानादितिहासाख्यानबहुला ज्ञानविज्ञानपूर्ण भागो ब्राह्मणभाग ।

(सं०ब्रा०भू० २० २)

६-कर्मचोदना ब्राह्मणानि। ब्राह्मणशेषोऽर्थवाद (आप० परि० ३४। ३५) 'चोदनति क्रियाया प्रवर्तकवचनमाहुः (ध्या०)।

७-तत्रानातार्थज्ञापको वेदभागो विधि (अ० स० पू० ३६)।

८-त्रै० भा० भू० विधिप्रामाण्य-विचार।

वाक्य (प्रमाणानुयाजादिभिरुपकृतवदभ्या दर्शपूर्णमासाभ्या स्वर्गकामो यजेत) ही प्रयोगविधिका परिचायक होता है।

अर्थवाद—आचार्य आपस्तम्बने ब्राह्मण (कर्मकी ओर प्रवृत्त करनेवाली विधियाँ)—से अतिरिक्तको शेष अवशिष्ट अर्थवाद कहा है।^१ अर्थसग्रहकारने अर्थवादका लक्षण करते हुए कहा है—प्रशसा अथवा निन्दापरक वाक्यको अर्थवाद कहते हैं।^२ यथा—वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। स्तेन मन अनुतवादिनी वाक् आदि।

अर्थवाद—वाक्यको लेकर पाछात्य वेद—विचारको एव कतिपय भारतीय विचारकोने वेदके प्रामाण्य एव उसकी महत्तापर तीखे प्रहार किये हैं। इसके मूलम आलोचकाका भारतीय चिन्तन—दृष्टिसे असम्पर्कित रहना है। भारतीय चिन्तन—दृष्टि (मीमांसा)—में अर्थवाद विधेय अर्थको प्रशसा करता है तथा निषिद्ध अर्थको निन्दा। किन्तु इस काय (प्रशसा और निन्दा)—में अर्थवाद मुख्यतः अपने तात्पर्यार्थको अभिव्यक्ति नहीं करता, अपितु शब्दकी लक्षणा शक्तिका आश्रय ग्रहण करता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मीमांसक—दृष्टिसे समस्त वद क्रियापरक हैं^३ तथा यागदि क्रियाद्वारा ही अभीष्ट—प्राप्ति एव अनिष्टका परिहार किया जा सकता है। यत् 'स्वाध्यायाऽध्यतव्य' इस विधानसे वदके अन्तर्गत ही अधवाद भी है, अतः उनको भी क्रियापरक मानना उचित है। जसा कि पहले कहा गया है कि अर्थवादका प्रयाजन विधेयका प्रशमा एव निषिद्धकी निन्दाम प्रकट होता है। विधान एव निषेध क्रियाका ही होता है अतः परम्परया अधवाद—वाक्य क्रिया (याग या धर्म)—परक होते हैं, अतएव उनका प्रामाण्य एव उपादयता सर्वथा सिद्ध है। इसी बातको आचार्य जेम्सिन इन शब्दाम कहा है—विधिना त्वेकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीना स्युः।^४ उनसेवीं शतीक पूर्वार्धके बादसे पश्चात्य नव्य वेदार्थ—विचारकों—वर्गाइन आदिन भारताय चिन्तनकी इस दृष्टिको समझा तथा उसके

आलाकम नय सिरसे वेदार्थ—विचारमें दृष्टि डाली।

प्राशस्त्य और निन्दासे सम्बन्धित अर्थवाद—वाक्य क्रमशः विधिशेष एव निषेधशेष—रूपसे अभिहित किये गये हैं।^५ विधि अर्थात् विधायक वाक्य, शेष—अर्थवाद—वाक्य दोनों मिलकर एक समग्र वाक्यका रचना करते हैं, जो कि विशिष्ट प्रभावोत्पादक बनता है। उदाहरणार्थ—'वायव्य श्वेतमातभत भूतिकाम' यह विधि—वाक्य है। इसका शेष—अर्थवाद वाक्य है—'वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता'। यहाँ वायुकी प्रशसा विधिशेषात्मक अर्थवादसे की गयी है। उपर्युक्त दाना वाक्यको एकवाक्य करके लक्षणाद्वारा यह विदित होता है कि वायुदेवता शौचगामों में अतः वे एश्वर्य भी शीघ्र प्रदान करते हैं। अब इस विरिष्ट प्रभावोत्पादक अर्थको सुनकर अधिकारी व्यक्तिकी प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार निषेध—शेषात्मक अर्थवादका भी साफल्य जानना चाहिये।

अधवादद्वारा प्रतिपादित विषय—पराक्षणका दृष्टिसे शास्त्रमें इसके तीन भेद माने गये हैं—(१) गुणवाद, (२) अनुवाद और (३) भूतार्थवाद।

गुणवाद नामक अर्थवादम प्रतिपाद्य अर्थका प्रमाणान्तसे विरोध होता है। यथा—'आदित्यो यूप'। यहाँ यूपका आदित्यक साथ अभेद प्रतिपादित है, जो कि प्रत्यक्षतया वाधित है। अतः अर्थसिद्धिक लिये ऐसे स्थलापर लक्षणाकी आश्रय लेकर यूपका 'उज्ज्वलत्वादियुगयागेनादित्यात्मकत्वम्' अर्थ किया जाता है।

अनुवाद—संज्ञक अर्थवादमें पूर्वपरिज्ञात या पूर्वानुभूत प्रमाणसे अथवा बाध होता है जबकि प्रतिपाद्य विषयमें कवल उसका 'अनुवाद' मात्र रहता है। उदाहरणार्थ—'अग्निर्महस्य भेषजम्' इम वाक्यम प्रत्यक्षतया सिद्ध है कि अग्नि शल्यका औषध है। इस पूर्वपरिज्ञात या पूर्वानुभूत विषय (यत्र यथाग्निस्तत्र हिमनिराध)—का प्रकाशन इस दृष्टान्तम है, अतः यह अनुवाद है।

१—ब्राह्मणशास्त्रार्थवाद ।

२—प्राशस्त्यनिन्दान्यतरपर वाक्यमर्थवाद (अ० स०)।

३—आप्राप्त्य क्रियाधत्वात् (जै० सू०)।

४—जै० सू० (१। २। ७)।

५—स द्विविध —विधिराजा निषधत्तपरकतः।

‘छन्द’ शब्दके ग्रहणसे ही ब्राह्मणाका भी ग्रहण हो जानेसे अलगसे ‘ब्राह्मण’ शब्दका उल्लेख करना व्यर्थ होगा।

(४) ब्राह्मण-ग्रन्थ चूँकि मन्त्राके व्याख्यान हैं, अत ईश्वरोक्त नहीं है, अपितु यहपि लोगाद्वारा प्राप्त हैं।

इसके समाधानमें यह कहना अत्यन्त सगत है कि ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मणाको पुराण अथवा इतिहास नहीं कहा जाता, रामायण, महाभारत, विष्णुपुराण आदिको ही इतिहास, पुराण कहा जाता है। यदि पुरातन अर्थक प्रतिपादक होनेसे तथा ऐतिहासिक अर्थके प्रतिपादक होनेसे इनको पुराण-इतिहास कहा जायगा तो इस तरहकी सज्ञासे ‘वद’ सज्ञाका कोई विरोध नहीं है, ‘वेद’ सज्ञाक रहते हुए भी ब्राह्मण-भागकी पुराण-इतिहास सज्ञा भी हो सकती है। भारतीय दृष्टिसे—भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ वेदस ज्ञात होता है।^१ अत जिस प्रकार कम्बु-प्रीवादिसे युक्त एक ही पदार्थक घट कलश आदि अनेक नामधेय होनेसे कोई विरोध उपस्थित नहीं होता, उसी तरह एक ही ब्राह्मण-ग्रन्थके वेद होनेमें और पुराण-इतिहास हानमें कोई विरोध नहीं है।^२

कात्यायनको छोड़कर किसी अन्य ऋषिने ब्राह्मण-भागके वद होनेमें प्रमाण नहीं दिया है—यह कथन भा आधाररहित है क्योंकि भारतीय दृष्टिसे किसी भा आस ऋषिका प्रामाण्य अव्याहत है। फिर ऐसी बात भी नहीं है कि अन्य ऋषियाने ब्राह्मण-भागके वेदत्वको नहीं स्वीकारा है। आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, सत्यापाठ श्रौतसूत्र, बौधायन गृह्यसूत्र आदि ग्रन्थाम तत्तत् आचार्योंने मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंको वद माना है। अत यह शका निर्मूल सिद्ध होती है।

पाणिनिक ‘छन्दोब्राह्मणानि०’ इत्यादि सूत्राम ‘छन्द’ शब्दसे ही ब्राह्मणका ग्रहण माननेपर ‘ब्राह्मणानि’ यह पद व्यर्थ होगा, अत यह कथन भी तर्क-सगत नहीं है। आचार्य पाणिनिने ‘छन्दस्’ पदसे मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका ग्रहण किया है क्योंकि ‘छन्दस्’ इस अधिकारमें जा-जा आदेश, प्रत्यय स्वर आदिका विधान किया गया है व दोनोंमा पाय जात हैं। जो कार्य केवल मन्त्र-भागमें इष्ट था, उनके लिये सूत्राम मन्त्रे’ पद तथा जो ब्राह्मणमें इष्ट था

उनके लिये ‘ब्राह्मण’ पद दिया है। यह भी ध्यातव्य है कि ‘छन्द’ पद यद्यपि मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदका बोधक है किन्तु कभी-कभी वे इनमेंसे किसी एक अवयवके भी बोधक होते हैं। महाभाष्य पस्पशाह्निक एव ब्रह्मसूत्र शाकरभाष्यमें यह स्पष्ट किया गया है कि समुदायायक शब्दाकी कभी-कभी उनके अवयवाक लिये भी प्रवृत्ति देखी जाती है। यथा—‘पूर्वपाञ्चाल, उत्तरपाञ्चाल आदिका प्रयोग।’ अत शास्त्रमें छन्द अथवा वद शब्द केवल मन्त्रभाग, केवल ब्राह्मण-भाग अथवा दोनों भागोंके लिये प्रसंगानुसार प्रयुक्त होते हैं।

ब्राह्मण-भाग मन्त्राक व्याख्यान हैं, अत वे वेदान्तर्गत नहीं हो सकते—यह कथन भी सर्वथा असगत है। मीमांसा एव न्यायशास्त्रम वेदके जो विषय-विभाग किये गये हैं—विधि, अर्थवाद नामधेय और निषेध, वे सभी मुख्यतया ब्राह्मणमें ही घटित होते हैं। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीय-संहिता आदिम तां मन्त्र और ब्राह्मण सम्मिलित-रूपमें ही हैं। यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि महाभाष्यकार पतञ्जलिन यह विचार उठाया है कि व्याकरण केवल सूत्राको कहना चाहिये या व्याख्यासहित सूत्राको? इसका सिद्धान्त यही दिया गया है कि व्याख्यासहित सूत्र ही व्याकरण है। इसी प्रकार व्याख्या (ब्राह्मण)–सहित मन्त्र वेद है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण-भाग मात्र मन्त्राका व्याख्यान नहीं करता, अपितु यज्ञादि कर्मोंकी विधि इतिवत्त्वता स्तुति तथा ब्रह्मविद्या आदिका स्वतन्त्रतया विधान करता है। अत ब्राह्मण-भागका वेदत्व सर्वथा अव्याहत है।

मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदके विषय-सम्बन्धी तीन भेद परम्परासे चले आ रहे हैं। इनमें कर्मकाण्डके प्रतिपादक भागका नाम ‘ब्राह्मण’ उपासनाकाण्डके प्रतिपादक भागका नाम ‘आरण्यक’ तथा ज्ञानकाण्डके प्रतिपादक भागका नाम ‘उपनिषद्’ है।

वेदका विभाजन—भारतीय वाङ्मयमें बतलाया गया है कि सृष्टिके प्रारम्भमें ऋषयः साम-अथर्वात्मक वद एकत्र सकलित था। सत्ययुग, त्रेतायुग तथा द्वापरयुगकी लगभग समाप्तिमें एकलूप वेदका ही अध्ययन-अध्यापन यथाक्रम

१-भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति॥ (मुनु० १२। ७७)।

२-वेदाधर्पास्त्रिजः।

चलता रहा। द्वापरयुगकी समाप्तिके कुछ वर्षों-पूर्व महर्षि व्यासने भावी कलियुगके व्यक्तियोंकी बुद्धि, शक्ति और आयुष्यके ह्रासकी स्थितिको दिव्य-दृष्टिसे जानकर ब्रह्मपरम्परसे प्राप्त एकात्मक वेदका यज्ञ-क्रियानुरूप चार विभाजन किया। इन चार विभाजनामें उन्होंने होत्रकर्मके उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओंका सकलन ऋग्वेदके नामसे, यज्ञके आध्वर्यव कर्म (आन्तरिक मूलस्वरूप-निर्माण)-के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओंका सकलन यजुर्वेदके नामसे, औद्गात्र कर्मके उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओंका सकलन सामवेदके नामसे और शान्तिक-पौष्टिक अभिलाषाओं (जातविद्या)-के उपयोगी मन्त्र एवं क्रियाओंका सकलन अथर्ववेदके नामसे किया। इस विभाजनमें भगवती श्रुतिके वचनको ही आधार रखा गया। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि सम्प्रति प्रवर्तमान वेद-शब्दराशिका वैवस्वत मन्वन्तरमें कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यासद्वारा यह २८वाँ विभाजन है। अर्थात् पौराणिक मान्यताके अनुसार इकहत्तर चतुर्युगीका एक मन्वन्तर होता है। प्रत्येक चतुर्युगीके अन्तर्गत द्वापरयुगकी समाप्तिमें विशिष्ट तप सम्पन्न महर्षिके द्वारा एकात्मक वेदका चार विभाजन अनवरत होता रहता है। यह विभाजन कलियुगके लिये होता है और कलियुगक अन्ततक ही रहता है। सम्प्रति मन्वन्तरमें सप्तम वैवस्वत नामक मन्वन्तरका यह २८ वाँ कलियुग है। इसके पूर्व २७ कलियुग एवं २७ ही वेदविभागकर्ता वेदव्यास (विभिन्न नामके) हो चुके हैं। वेदोंका यह २८वाँ उपलब्ध विभाजन महर्षि पराशरके पुत्र कृष्णद्वैपायनके द्वारा किया गया है। वेदोंका विभाजन करनेके कारण ही उन महर्षिको 'वेदव्यास' शब्दसे जाना जाता है।

चार वेद और उनकी यज्ञपरकता—जैसा कि ऊपर कहा गया है वेदविभागकर्ता व्यासोपाधि-विभूषित महर्षि कृष्णद्वैपायनने यज्ञ-प्रयोजनकी दृष्टिसे वेदका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—यह विभाजन प्रसारित किया, क्योंकि भारतीय चिन्तनमें वेदोंका अभिप्रवर्तन ही यज्ञ एवं उसके माध्यमसे समस्त ऐहिकामुष्मिक फलसिद्धिके लिये हुआ है। वैदिक यज्ञका रहस्यात्मक स्वरूप क्या है एवं

साक्षात्कृतधर्मा ऋषियोने किन बीजोंद्वारा प्रकृतिसे अभिलपित पदार्थोंका दोहन इस भौतिक यज्ञके माध्यमसे आविष्कृत किया, यह पृथक् विवेचनीय विषय है। यहाँ स्थूलदृष्ट्या यह जानना है कि प्रत्येक छोटे (इष्टि) और बड़े (सोम, अग्निचयन) यज्ञमें मुख्य चार ऋत्विक्—होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा होते हैं। बड़े यज्ञमें एक-एकके तीन सहायक और होकर सोलह ऋत्विक् हो जाते हैं, किंतु वे तीन सहायक उसी मुख्यके अन्तर्गत मान लिये जाते हैं। इनमें 'अध्वर्यु' नामक ऋत्विक् द्रव्य-देवतात्यागात्मक यज्ञस्वरूपका निर्माण यजुर्वेदसे करता है। 'होता' नामक ऋत्विक् यज्ञके अपेक्षित शस्त्र (अग्रगीत मन्त्रसाध्य स्तुति) एवं अन्य अङ्गकलापोंका अनुष्ठान ऋग्वेदद्वारा तथा 'उद्गाता' नामक ऋत्विक् स्तोत्र (गेय मन्त्रसाध्य स्तुति) और उसके अङ्गकलापोंका अनुष्ठान सामवेदद्वारा करता है। 'ब्रह्मा' नामक चतुर्थ ऋत्विक् यज्ञिय कर्मोंके न्यूनानि दोषोंका परिहार एवं शान्तिक-पौष्टिक-आभिचारिकादि सर्वविध अभिलाष-सम्पूरक कर्म अथर्ववेदद्वारा सम्पादित करता है।

वेद-त्रयी—कतिपय अर्वाचीन वेदार्थ-विचारक 'सैषा त्रय्येव विद्या तत्पति' (शं ब्रा० १०।३।६।२), 'त्रयी वै विद्या' (शं ब्रा० ४।६।७।१), 'इति वेदास्त्रयस्त्रयी' इत्यादि वचनोंके द्वारा वेद वस्तुतः तीन हैं तथा कालान्तरमें अथर्ववेदको चतुर्थ वेदके रूपमें मान्यता दी गयी—ऐसी कल्पना करते हैं, किंतु यह कल्पना भारतीय परम्परसे सर्वथा विपरीत है। भारतीय आचार्योंने रचना-भेदकी दृष्टिसे वेदचतुष्टयीका त्रित्वमें अन्तर्भाव कर उसे लक्षित किया है। रचना-शैली तीन ही प्रकारकी होती है—(१) गद्य, (२) पद्य और (३) गान। इस दृष्टिसे—छन्दमें आबद्ध, पादव्यवस्थासे युक्त मन्त्र 'ऋक्' कहलाते हैं, वे ही गीति-रूप होकर 'साम' कहलाते हैं तथा वृत्त एवं गीतिसे रहित प्रसिद्धपठित (गद्यात्मक) मन्त्र 'यजुष्' कहलाते हैं। यहाँ यह ध्यातव्य है कि छन्दोबद्ध ऋग्विशेष मन्त्र ही अथर्वविद्विजस हैं, अतः उनका ऋगूपा (पद्यात्मिका) रचना-शैलीमें ही अन्तर्भाव हो जाता है और इस प्रकार वेदत्रयीकी अन्वर्थता होती है।

१-पादेनार्थेन चोपेता वृत्तबद्धा मन्त्रा ऋचः । गीतिरूपा मन्त्रा सामानि । वृत्तगीतिवर्जितत्वेन प्रसिद्धपठिता मन्त्रा यजुषि ।

वैदिक वाङ्मयका शास्त्रीय स्वरूप

(डॉ० श्रीभीमकिशोरजी मिश्र)

संस्कृत साहित्यकी शब्द-रचनाकी दृष्टिसे 'वेद' शब्दका अर्थ ज्ञान होता है, परंतु इसका प्रयोग साधारणतया ज्ञानके अर्थमें नहीं किया जाता। हमारे महर्षियाने अपनी तपस्याके द्वारा जिस 'शाश्वत ज्योति' का परम्परागत शब्द-रूपसे साक्षात्कार किया, वही शब्द-राशि 'वेद' है। वेद अनादि हैं और परमात्माके स्वरूप हैं। महर्षियाद्वारा प्रत्यक्ष दृष्ट होनेके कारण इनमें कहीं भी असत्य या अविश्वासके लिये स्थान नहीं है। ये नित्य हैं और मूलम पुरुष-जातिसे असम्बद्ध होनेके कारण अपौरुषेय कहे जाते हैं।

वेद अनादि-अपौरुषेय और नित्य हैं तथा उनकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है, इस प्रकारका मत आस्तिक सिद्धान्तवाले सभी पौराणिका एव सांख्य, योग, मीमांसा और वेदान्तके दार्शनिकोंका है। न्याय और वैशेषिकके दार्शनिकोंने वेदको अपौरुषेय नहीं माना है, पर वे भी इन्हें परमेश्वर (पुरुषोत्तम)-द्वारा निर्मित, परंतु पूर्वानुरूपीका ही मानते हैं। इन दोनों शाखाओंके दार्शनिकोंने वेदको परम प्रमाण माना है और आनुपूर्वी (शब्दोच्चारणक्रम)-को सृष्टिके आरम्भसे लेकर अबतक अविच्छिन्न-रूपसे प्रवृत्त माना है।

जो वेदको प्रमाण नहीं मानते, वे आस्तिक नहीं कहे जाते। अतः सभी आस्तिक मतवाले वेदको प्रमाण माननेमें एकमत हैं, केवल न्याय और वैशेषिक दार्शनिकोंकी अपौरुषेय माननेकी शैली भिन्न है। नास्तिक दार्शनिकोंने वेदोंको भिन्न-भिन्न व्यक्तिद्वारा रचा हुआ ग्रन्थ माना है। चार्वाक मतवालोंने तो वेदको निष्क्रिय लोकाकी जीविकाका साधन तक कह डाला है। अतः नास्तिक दर्शनवाले वेदको न तो अनादि, न अपौरुषेय, और न नित्य ही मानते हैं तथा न इनकी प्रामाणिकता ही विश्वास करते हैं। इसीलिये वे नास्तिक कहलाते हैं। आस्तिक दर्शनशास्त्रोंने इस मतका युक्ति तर्क एव प्रमाणसे पूरा खण्डन किया है।

वेद चार हैं

वर्तमान कालमें वेद चार माने जाते हैं। उनके नाम हैं—

(१) ऋग्वेद, (२) यजुर्वेद, (३) सामवेद और (४) अथर्ववेद।

द्वापरयुगकी समाप्तिके पूर्व वेदांक उक्त चार विभाग अलग-अलग नहीं थे। उस समय तो 'ऋक्', 'यजु' और 'साम'—इन तीन शब्द-शैलियाँ एक सग्राहक एक विशिष्ट अध्ययनीय शब्द-राशि ही वेद कहलाती थीं। यहाँ यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि परमात्मा परमेश्वरने प्रत्येक कल्पक आरम्भमें सर्वप्रथम ब्रह्माजी (परमेश प्रजापति)—के हृदयमें समस्त वेदाका प्रादुर्भाव कराया था, जो उनके चारों मुखोंमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं। ब्रह्माजी ऋषिसंतानने आगे चलकर तपस्याद्वारा इसी शब्द-राशिका साक्षात्कार किया और पठन-पाठनकी प्रणालीसे इनका संरक्षण किया।

त्रयी

विश्वमें शब्द-प्रयोगकी तीन ही शैलियाँ होती हैं, जो पद्य (कविता), गद्य और गानरूपसे जन-साधारणमें प्रसिद्ध हैं। पद्य अक्षर-संख्या तथा पाद एव विरामका निश्चित नियम रहता है। अतः निश्चित अक्षर-संख्या और पाद एव विरामवाले वेद-मन्त्रोंकी सज्ञा 'ऋक्' है। जिन मन्त्रोंमें छन्दके नियमानुसार अक्षर-संख्या और पाद एव विराम ऋषिदृष्ट नहीं हैं, वे गद्यात्मक मन्त्र 'यजु' कहलाते हैं और जितने मन्त्र गानात्मक हैं, वे मन्त्र 'साम' कहलाते हैं। इन तीन प्रकारकी शब्द-प्रकाशन-शैलियाँके आधारपर ही शास्त्र एव लोकमें वेदके लिये 'त्रयी' शब्दका भी व्यवहार किया जाता है। 'त्रयी' शब्दसे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि वेदाँकी संख्या ही तीन है, क्योंकि 'त्रयी' शब्दका व्यवहार शब्द-प्रयोगकी शैलीके आधारपर ही है।

श्रुति—आप्त्याय

वेदके पठन-पाठनके क्रममें गुरुमुखसे श्रवण कर स्वयं अभ्यास करनेकी प्रक्रिया अबतक है। आज भी गुरुमुखसे श्रवण किये बिना केवल पुस्तकके आधारपर ही मन्त्राभ्यास करना निन्दनीय एव निष्फल माना जाता है। इस प्रकार वेदके संरक्षण एव सफलताकी दृष्टिसे गुरुमुखसे श्रवण करने एव उस याद करनेका अत्यन्त महत्त्व है। इसी कारण

वेदको 'श्रुति' भी कहते हैं। वेद परिश्रमपूर्वक अभ्यासद्वारा सरक्षणीय है। इस कारण इसका नाम 'आप्राय' भी है। त्रयी, श्रुति और आप्राय—ये तीनों शब्द आस्तिक ग्रन्थों में वेदके लिये व्यवहृत किये जाते हैं।

चार वेद

उस समय (द्वारपरुगकी समाप्तिके समय)—में भी वेदका पढ़ाना और अभ्यास करना सरल कार्य नहीं था। कलियुगमें मनुष्याकी शक्तिहीनता और कम आयु होनेकी बातको ध्यानमें रखकर वेदपुरुष भगवान् नारायणके अवतार श्रीकृष्णद्वैपायन वेदव्यासजी महाराजने यज्ञानुष्ठानके उपयोगको दृष्टिगत रखकर उस एक वेदके चार विभाग कर दिये और इन चारों विभागोंकी शिक्षा चार शिष्योंको दी। ये ही चार विभाग आजकल ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदक नामसे प्रसिद्ध हैं। पैल, वेशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु नामक—इन चार शिष्याने अपने-अपने अधीत वेदोंके सरक्षण एवं प्रसारके लिये शाकल आदि अपने भिन्न-भिन्न शिष्योंको पढ़ाया। उन शिष्योंके मनोयोग एवं प्रचारके कारण वे शाखाएँ उन्हींके नामसे आजतक प्रसिद्ध हो रही हैं। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि शाखाके नामसे सम्बन्धित कोई भी मुनि मन्त्रद्रष्टा ऋषि नहीं है और न वह शाखा उसकी रचना है। शाखाके नामसे सम्बन्धित व्यक्तिका उस वेदशाखाकी रचनासे सम्बन्ध नहीं है, अपितु प्रचार एवं सरक्षणके कारण सम्बन्ध है।

कर्मकाण्डमें भिन्न वर्गीकरण

वेदोंका प्रधान लक्ष्य आध्यात्मिक ज्ञान देना ही है, जिससे प्राणिमात्र इस असार ससारके बन्धनोंके मूलभूत कारणोंको समझकर इससे मुक्ति पा सके। अतः वेदमें कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड—इन दोनों विषयोंका सर्वाङ्गीण निरूपण किया गया है। वेदोंका प्रारम्भिक भाग कर्मकाण्ड है और वह ज्ञानकाण्डवाले भागसे बहुत अधिक है। कर्मकाण्डमें यज्ञानुष्ठान-सम्बन्धी विधि-निषेध आदिका सर्वाङ्गीण विवेचन है। इस भागका प्रधान उपयोग यज्ञानुष्ठानमें होता है। जिन अधिकारी वैदिक विद्वानोंको यज्ञ करानेका यजमानद्वारा अधिकार प्राप्त होता है, उनको 'ऋत्विक्'

कहते हैं। श्रोतयज्ञमें इन ऋत्विजोंका चार गण हैं। समस्त ऋत्विक् चार वर्गोंमें बँटकर अपना-अपना कार्य करते हुए यज्ञको सर्वाङ्गीण बनाते हैं। गणोंके नाम हैं—(१) होतृगण, (२) अध्वर्युगण, (३) उदातृगण और (४) ब्रह्मगण।

उपर्युक्त चार गणा या वर्गोंके लिये उपयोगी मन्त्रोंके सग्रहके अनुसार वेद चार हुए हैं। उनका विभाजन इस प्रकार किया गया है—

ऋग्वेद—इसमें होतृवर्गके लिये उपयोगी मन्त्रोंका सकलन है। इसका नाम ऋग्वेद इसलिये पड़ा है कि इसमें 'ऋक्' सज्ञक (पद्यबद्ध) मन्त्रोंकी अधिकता है। इसमें होतृवर्गके उपयोगी गद्यात्मक (यजु) स्वरूपके भी कुछ मन्त्र हैं। इसकी मन्त्र-संख्या अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इसके कई मन्त्र अन्य वेदोंमें भी मिलते हैं। सामवेदमें ता ऋग्वेदके मन्त्र ही अधिक हैं। स्वतन्त्र मन्त्र कम हैं।

यजुर्वेद—इसमें यज्ञानुष्ठान-सम्बन्धी अध्वर्युवर्गके उपयोगी मन्त्रोंका सकलन है। इसका नाम यजुर्वेद इसलिये पड़ा है कि इसमें 'गद्यात्मक' मन्त्रोंकी अधिकता है। इसमें कुछ पद्यबद्ध, मन्त्र भी हैं जो अध्वर्युवर्गके उपयोगी हैं। इसके कुछ मन्त्र अथर्ववेदमें भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदके दो विभाग हैं—(१) शुक्लयजुर्वेद और (२) कृष्णयजुर्वेद।

सामवेद—इसमें यज्ञानुष्ठानके उदातृवर्गके उपयोगी मन्त्रोंका सकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिये पड़ा है कि इसमें गायन-पद्धतिके निश्चित मन्त्र ही हैं। इसके अधिकांश मन्त्र ऋग्वेदमें उपलब्ध होते हैं, कुछ मन्त्र स्वतन्त्र भी हैं।

अथर्ववेद—इसमें यज्ञानुष्ठानके ब्रह्मवर्गके उपयोगी मन्त्रोंका सकलन है। इस ब्रह्मवर्गका कार्य है यज्ञोंको देख-रेख करना समय-समयपर नियमानुसार निर्देश देना यज्ञमें ऋत्विजों एवं यजमानोंके द्वारा कोई भूल हो जाय या कमी रह जाय तो उसका सुधार या प्रायश्चित्त करना। अथर्वका अर्थ है कमियोंको हटाकर ठीक करना या कमी-रहित बनाना। अतः इसमें यज्ञ-सम्बन्धी एवं व्यक्ति-सम्बन्धी सुधार या कमी-पूर्ति करनेवाले भी मन्त्र हैं। इसमें पद्यात्मक मन्त्रोंके साथ कुछ गद्यात्मक मन्त्र भी उपलब्ध हैं। इस वेदका नामकरण अन्य वेदोंकी भाँति शब्द-शैलीके आधारपर नहीं है अपितु इसके

प्रतिपाद्य विषयक अनुसार है। इस वेदिक शब्दराशिका प्रचार एव प्रयोग मुख्यतः अथर्व नामके महर्षिद्वारा किया गया। इसलिये भी इसका नाम अथर्ववेद है।

कुछ मन्त्र सभो वदाम या एक-दो वदाम समान-रूपसे मिलते हैं, जिसका कारण यह है कि चारो वेदाको विभाजन यज्ञानुष्ठानके ऋत्विक् जनाके उपयोगी हानके आधारपर किया गया है। अतः विभिन्न यज्ञावसरपर विभिन्न वर्गोंके ऋत्विजाके लिये उपयोगी मन्त्राका उस वदाम आ जाना स्वाभाविक है, भल ही वह मन्त्र दूसरे ऋत्विक्के लिये भी अन्य अवसरपर उपयोगी हानेके कारण अन्यत्र भी मिलता है।

वेदोका विभाजन और शाखा-विस्तार

आधुनिक विचारधारके अनुसार चारो वेदाको शब्द-राशिक विस्तार तीन दृष्टिओं पायी जाती है—(१) याज्ञिक दृष्टि, (२) प्रायोगिक दृष्टि और (३) साहित्यिक दृष्टि।

याज्ञिक दृष्टि—इसके अनुसार वेदोक्त यज्ञाका अनुष्ठान ही वेदके शब्दाका मुख्य उपयोग माना गया है। सृष्टिक आरम्भसे ही यज्ञ करनेमें साधारणतया मन्त्राचारणकी शैली, मन्त्राक्षर एव कर्म-विधिमें विविधता रही है। इस विविधताके कारण ही वेदाको शाखाका विस्तार हुआ है। प्रत्येक वेदकी अनन्य शाखाएँ बतायी गयी हैं। यथा—ऋग्वेदकी २१ शाखा, यजुर्वेदकी १०१ शाखा, सामवेदकी १,००० शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखा—इस प्रकार कुल ११३१ शाखाएँ हैं। इस सख्याका उल्लेख महर्षि पतञ्जलिनने अपने महाभाष्यमें भी किया है। अन्य वेदाको अपेक्षा ऋग्वेदमें मन्त्र-सख्या अधिक है फिर भी इसका शाखा-विस्तार यजुर्वेद और सामवेदकी अपेक्षा कम है। इसका कारण यह है कि ऋग्वेदमें देवताआके स्तुतिरूप मन्त्राका भण्डार है। स्तुति-वाक्याकी अपेक्षा कर्मप्रयोगकी शैलीमें भिन्नता होनी स्वाभाविक है। अतः ऋग्वेदकी अपेक्षा यजुर्वेदकी शाखाएँ अधिक हैं। गायन-शैलीकी शाखाआका सर्वाधिक होना आश्चर्यजनक नहीं है। अतः सामवेदकी १००० शाखाएँ बतायी गयी हैं। फलतः कोई भी वेद शाखा-विस्तारके कारण एक-दूसरसे उपर्यागता

श्रद्धा एव महत्त्व कम-ज्यादा नहीं है। चारोंका महत्त्व समान है।

उपर्युक्त १,१३१ शाखाआमसे वतमानम कवल १२

शाखाएँ ही मूल ग्रन्थाम उपलब्ध हैं। वे ह—

१—ऋग्वेदकी २१ शाखाआमसे केवल २ शाखाआके हैं ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) शाकल-शाखा और (२) शाक्यन-शाखा।

२—यजुर्वेदमें कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाआमसे केवल ४ शाखाआके ग्रन्थ हैं—(१) तैत्तिरीय शाखा, (२) मैत्रायणीय शाखा (३) कठ शाखा और (४) कपिष्ठल शाखा।

शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाआमसे केवल २ शाखाआके ग्रन्थ हैं—(१) माध्यन्दिनीय-शाखा और (२) काण्व-शाखा।

३—सामवेदकी १,००० शाखाआमसे केवल २ शाखाआके हैं ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) कौथुम-शाखा और (२) जैमिनीय-शाखा।

४—अथर्ववेदकी ९ शाखाआमसे केवल २ शाखाआके हैं ग्रन्थ प्राप्त हैं—(१) शौनक-शाखा और (२) पैपलाद-शाखा।

उपर्युक्त १२ शाखाआमसे केवल ६ शाखाआके अध्ययन-शैली प्राप्त है जो नीचे दो जा रही हैं—

ऋग्वेदमें केवल शाकल-शाखा, कृष्णयजुर्वेदमें केवल तैत्तिरीय शाखा और शुक्लयजुर्वेदमें केवल माध्यन्दिनीय शाखा तथा काण्व-शाखा, सामवेदमें केवल कौथुम-शाखा, अथर्ववेदमें केवल शौनक-शाखा। यह कहना भी अनुपपुष्ट नहीं होगा कि अन्य शाखाआके कुछ और भी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, किन्तु उनसे उस शाखाका पूरा परिचय नहीं मिल सकता एव बहुत-सी शाखाआके तो नाम भी उपलब्ध नहीं हैं। कृष्णयजुर्वेदकी मैत्रायणी शाखा महाराष्ट्रमें तथा सामवेदकी जैमिनीय शाखा केरलके कुछ व्यक्तियोंके ही उच्चारणमें सीमित हैं।

प्रायोगिक दृष्टि—इसके अनुसार प्रत्येक शाखाके दो भाग बताये गये हैं। एक मन्त्र-भाग और दूसरा ब्राह्मण-भाग।

मन्त्र-भाग—मन्त्र-भाग उस शब्दराशिका कहते हैं, जो यज्ञमें साक्षात्-रूपसे प्रयोगमें आती है।

ब्राह्मण-भाग—ब्राह्मण शब्दसे उस शब्दराशिका संकेत है, जिसमें विधि (आज्ञाबोधक शब्द), कथा, आख्यायिका एवं स्तुतिद्वारा यज्ञ करानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न कराना, यज्ञानुष्ठान करनेकी पद्धति बताना, उसकी उपपत्ति और विवेचनके साथ उसके रहस्यका निरूपण करना है। इस प्रायोगिक दृष्टिके दो विभाजनोमें साहित्यिक दृष्टिके चार विभाजनोंका समावेश हो जाता है।

साहित्यिक दृष्टि—इसके अनुसार प्रत्येक शाखाकी वैदिक शब्द-राशिका वर्गीकरण—(१) संहिता, (२) ब्राह्मण, (३) आरण्यक और (४) उपनिषद्—इन चार भागों में है।

सहिता—वेदका जो भाग प्रतिदिन विशेषत अध्ययनीय है, उसे 'सहिता' कहते हैं। इस शब्द राशिका उपयोग श्रोत एव स्मार्त दोनों प्रकारक यज्ञानुष्ठानामे होता है। प्रत्येक वेदकी अलग-अलग शाखाकी एक-एक सहिता है। वेदाके अनुसार उनको—(१) ऋग्वेद-सहिता, (२) यजुर्वेद-सहिता, (३) सामवेद-सहिता और (४) अथर्ववेद-सहिता कहा जाता है। इन सहिताआके पाठम उनके अक्षर, वर्ण, स्वर आदिका किञ्चित् मात्र भी उलट-पुलट न हाने पाये, इसलिये प्राचीन अध्ययन-अध्यापनके सम्प्रदायमे (१) सहिता-पाठ, (२) पद-पाठ (३) क्रम-पाठ—ये तीन प्रकृति पाठ और (१) जटा, (२) माला, (३) शिखा (४) रेखा, (५) ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ तथा (८) घन—ये आठ विकृति पाठ प्रचलित हैं।

ब्राह्मण—वह वेद-भाग जिसम विशेषतया यज्ञानुष्ठानकी पद्धतिके साथ-ही-साथ तदुपयोगी प्रवृत्तिका उद्गाधन कराना, उसका डूढ़ करना तथा उसके द्वारा फल-प्राप्ति आदिका निरूपण विधि एवं अर्थवादक द्वारा किया गया है, 'ब्राह्मण' कहा जाता है।

आरण्यक—यह वेद-भाग जिसमें यज्ञानुष्ठान-पद्धति, याज्ञिक मन्त्र, पदार्थ एवं फल आदिमें आध्यात्मिकताका संकेत दिया गया है, 'आरण्यक' कहलाता है। यह भाग मनुष्यको आध्यात्मिक प्रोत्साहकी ओर झुकाकर सासारिक बन्धनसे ऊपर उठाता है। अतः इसका विशेष अध्ययन भी सासारिक त्यागकी भावनाके कारण वानप्रस्थाश्रमक लिये

अरण्य (जंगल)-मे किया जाता है। इसीलिये इसका नाम 'आरण्यक' प्रसिद्ध हुआ है।

उपनिषद्—वह वेद-भाग जिसमें विशुद्ध रीतिसे आध्यात्मिक चिन्तनका ही प्रधानता दी गयी है और फल-सम्बन्धी फलानुबन्धी कर्मोंके दृढानुरागको शिथिल करना सुझाया गया है, 'उपनिषद्' कहलाता है। वदका यह भाग उसकी सभी शाखाआम हैं, परतु यह बात स्पष्ट-रूपसे समझ लेनी चाहिये कि वर्तमानमें उपनिषद् सज्ञाके नामसे जितने ग्रन्थ उपलब्ध हैं, उनमेंसे कुछ उपनिषदा (ईशावास्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, छान्दोग्य आदि)-को छोड़कर बाकीक सभी उपनिषद् उसी रूपमें किसी-न-किसी शाखाके उपनिषद्-भागमें उपलब्ध हो ऐसी बात नहीं है। शाखागत उपनिषदामेंसे कुछ अशुकी सामयिक सामाजिक या वैयक्तिक आवश्यकताके आधारपर उपनिषद् सज्ञा दे दी गयी है। इसीलिये इनकी सख्या एव उपलब्धियामें विविधता मिलती है। वेदाम जा उपनिषद्-भाग हैं, वे अपनी शाखाआम सर्वथा अशुण्ण हैं। उनको तथा उन्हीं शाखाआके नामसे जो उपनिषद्-सज्ञाके ग्रन्थ उपलब्ध हैं, दोनाको एक नहीं समझना चाहिये। उपलब्ध उपनिषद्-ग्रन्थाकी सख्यामेंसे ईशादि १० उपनिषद् ता सर्वमान्य हैं। इनके अतिरिक्त ५ ओर उपनिषद् (स्वेताश्वतरादि) जिनपर आचार्योंकी टीकाएँ तथा प्रमाण-उद्धरण आदि मिलते हैं सर्वसम्मत कहे जाते हैं। इन १५ के अतिरिक्त जो उपनिषद् उपलब्ध हैं, उनको शब्दगत आजस्विता तथा प्रतिपादनशैली आदिकी विभिन्नता होनेपर भी यह अवश्य कहा जा सकता है कि इनका प्रतिपाद्य ब्रह्म या आत्मतत्त्व निश्चयपूर्वक अपौरुषय, नित्य, स्वतः प्रमाण वेद-शब्द-रशिशसे सम्बद्ध है।

ऋषि, छन्द और देवता

वेदक प्रत्येक मन्त्रम किसी-न-किसी ऋषि, छन्द एव दवताका उल्लेख हाना आवश्यक ह । कही-कहीं एक ही मन्त्रम एकस अधिक ऋषि, छन्द आर दवताक नाम मिलत हैं । इसलिय यह आवश्यक हे कि एक ही मन्त्रम एकसे अधिक ऋषि, छन्द आर दवता क्या ह यह स्पष्ट कर दिया जाय । इसका विवचन निम्न पक्तियाम किया गया हे—

ऋषि—यह वह व्यक्ति है, जिसने मन्त्रके स्वरूपका यथार्थ रूपमें समझा है। 'यथार्थ'—ज्ञान प्रायः चार प्रकार—से होता है (१) परम्पराके मूल पुरुष होनेसे, (२) उस तत्त्वके साक्षात् दर्शनसे, (३) श्रद्धापूर्वक प्रयोग तथा साक्षात्कारसे और (४) इच्छित (अभिलषित)—पूर्ण सफलताके साक्षात्कारसे। अतएव इन चार कारणोंसे मन्त्र-सम्बन्धित ऋषियाका निर्देश ग्रन्थामे मिलता है। जैसे—

१—कल्पके आदिमें सर्वप्रथम इस अनादि वैदिक शब्द-राशिका प्रथम उपदेश ब्रह्माजीके हृदयमें हुआ और ब्रह्माजीसे परम्परागत अध्ययन-अध्यापन होता रहा, जिसका निर्देश 'वश-ब्राह्मण' आदि ग्रन्थामें उपलब्ध होता है। अतः समस्त वेदकी परम्पराके मूल पुरुष ब्रह्मा (ऋषि) हैं। इनका स्मरण परमेश्वरी प्रजापति ऋषिक रूपमें किया जाता है।

२—इसी परमेश्वरी प्रजापतिकी परम्पराकी वैदिक शब्द-राशिके किसी अशके शब्द-तत्त्वका जिस ऋषिने अपनी तपश्चर्याके द्वारा किसी विशेष अवसरपर प्रत्यक्ष दर्शन किया, वह भी उस मन्त्रका ऋषि कहलाया। उस ऋषिका यह ऋषित्व शब्दतत्त्वके साक्षात्कारका कारण माना गया है। इस प्रकार एक ही मन्त्रका शब्दतत्त्व-साक्षात्कार अनेक ऋषियाका भिन्न-भिन्न रूपसे या सामूहिक रूपसे हुआ था। अतः वे सभी उस मन्त्रके ऋषि माने गये हैं।

३—कल्प ग्रन्थाके निर्देशामें ऐसे व्यक्तियोंको भी ऋषि कहा गया है, जिन्होंने उस मन्त्र या कर्मका प्रयोग तथा साक्षात्कार अति श्रद्धापूर्वक किया है।

४—वैदिक ग्रन्था विशेषतया पुराण-ग्रन्थाके मननसे यह भी पता लगता है कि जिन व्यक्तियोंने किसी मन्त्रका एक विशेष प्रकारके प्रयोग तथा साक्षात्कारसे सफलता प्राप्त की है वे भी उस मन्त्रके ऋषि मान गये हैं।

उक्त निर्देशाका ध्यानमें रखनेके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि एक ही मन्त्रका उक्त चार प्रकारसे या एक ही प्रकारसे देखनेवाले भिन्न-भिन्न व्यक्ति ऋषि हुए हैं। फलतः एक मन्त्रके अनेक ऋषि हानम परस्पर कोई विरोध नहीं है क्योंकि मन्त्र ऋषियाकी रचना या अनुभूति

सम्बन्ध नहीं रखता, अपितु ऋषि ही उस मन्त्रसे बहिरङ्ग रूपसे सम्बद्ध व्यक्ति है।

छन्द—मन्त्रसे सम्बन्धित (मन्त्रके स्वरूपमें अनुस्यूत) अक्षर, पाद, विरामकी विशेषताके आधारपर दो गयी जा सझा है, वही छन्द है। एक ही पदार्थकी सझा विभिन्न सिद्धान्त या व्यक्तिके विश्लेषणके भावसे नाना प्रकारकी हो सकती है। अतः एक ही मन्त्रके भिन्न नामके छन्द शास्त्रामें पाये जाते हैं। किसी भी सझाका नियमन उसके तत्त्वों प्राप्त व्यक्तिके द्वारा ही होता है। अतः कात्यायन, शान्क, पिगल आदि छन्द शास्त्रके आचार्योंको एव सर्वानुक्रमणीकाएकी उक्तियाँ ही इस सम्बन्धमें मान्य होती हैं। इसलिये एक मन्त्रमें भिन्न नामाके छन्दाके मिलनेसे भ्रम नहीं होना चाहिये।

देवता—मन्त्राक अक्षर किसी पदार्थ या व्यक्तिके सम्बन्धमें कुछ कहते हैं। यह कथन जिस व्यक्ति या पदार्थके निमित्त होता है वहां उस मन्त्रका देवता होता है, परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि कौन मन्त्र, किस व्यक्ति या पदार्थके लिये कब और कैसे प्रयोग किया जाय इसका निर्णय वेदका ब्राह्मण-भाग या तत्त्वज्ञ ऋषियाके शास्त्र-वचन ही करते हैं। एक ही मन्त्रका प्रयोग कई यज्ञिय अवसरों तथा कई कामनाओंके लिये मिलता है। ऐसी स्थितिमें उस एक ही मन्त्रके अनेक देवता बताये जाते हैं। अतः उन निर्देशाक आधारपर ही कोई पदार्थ या व्यक्ति 'देवता' कहा जाता है। मन्त्रके द्वारा जा प्रार्थना की गयी है, उसकी पूर्ति करनेकी क्षमता उस देवतामें रहती है। लाकिक व्यक्ति या पदार्थ ही जहाँ देवता हैं वहाँ वस्तुतः वह दूरय जड़ पदार्थ या अक्षम व्यक्ति देवता नहीं हैं, अपितु उसमें अन्तर्हित एक प्रभु-शक्तिसम्पन्न देवता-तत्त्व है जिससे हम प्रार्थना करते हैं। यही बात 'अभिमानीव्यपदेश' शब्दसे शास्त्रामें स्पष्ट की गयी है। लाकिक पदार्थ या व्यक्तिका अधिष्ठाता देवता-तत्त्व मन्त्रात्मक शब्द-तत्त्वसे अभिन्न है यह मामासा-दर्शनका विचार है। वदन्तशास्त्रमें मन्त्रसे प्रतिपादित देवता-तत्त्वका शरीरधारा चेतन और अतान्द्रिय कहा गया

है। पुराणोम कुछ देवताओके स्थान, चरित्र, इतिहास आदिका वर्णन करके भारतीय सस्कृतिके इस देवता-तत्त्वके प्रभुत्वको हृदयङ्गम कराया गया है। निष्कर्ष यही है कि इच्छाकी पूर्ति कर सकनेवाले अतीन्द्रिय मन्त्रसे प्रतिपादित तत्त्वको देवता कहते हैं और उस देवताका संकेत शास्त्र-वचनोसे ही मिलता है। अतः वचनोके अनुसार अवसर-भेदसे एक मन्त्रके विभिन्न देवता हो सकते हैं।

वेदके अङ्ग, उपाङ्ग एवं उपवेद

वेदोके सर्वाङ्गीण अनुशौलनके लिये शिक्षा, कल्प, व्याकरण निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—इन ६ अङ्गोंका ग्रन्थ हैं। प्रतिपदसूत्र, अनुपद, छन्दोभाषा (प्रातिशाख्य), धर्मशास्त्र, न्याय तथा वेशेषिक—ये ६ उपाङ्ग ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा स्थापत्यवेद—ये क्रमशः चारो वेदोके उपवेद कात्यायनने बतलाये हैं।

वेदोकी जानकारीके लिये विशेष उपयोगी ग्रन्थ

वैदिक शब्दोके अर्थ एवं उनके प्रयोगकी पूरी जानकारीके लिये वेदाङ्ग आदि शास्त्राकी व्यवस्था मानी गयी है। उसमें वैदिक स्वर और शब्दोकी व्यवस्थाके लिये शिक्षा तथा व्याकरण दोनो अङ्गोके ग्रन्थ वेदके विशिष्ट शब्दार्थके उपयोगके लिये अलग-अलग उपाङ्ग ग्रन्थ 'प्रातिशाख्य' हैं, जिन्हे वैदिक व्याकरण भी कहते हैं। प्रयोग-पद्धतिकी सुव्यवस्थाके लिये कल्पशास्त्र माना जाता है। इसके चार भेद हैं—(१) श्रौतसूत्र, (२) गृह्यसूत्र, (३) धर्मसूत्र और (४) शुल्बसूत्र। इनका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है—

श्रौतसूत्र—इसमें श्रौत-अग्नि (आवहनीय-गाईपत्य एवं दक्षिणाग्नि)-में होनेवाले यज्ञ-सम्बन्धी विषयोका स्पष्ट निरूपण किया गया है।

गृह्यसूत्र—इसमें गृह्य (औपासन)-अग्निमें होनवाले कर्मों एवं उपनयन, विवाह आदि सस्काराका निरूपण

किया गया है।

धर्मसूत्र—इसमें वर्ण तथा आश्रम-सम्बन्धी धर्म, आचार, व्यवहार आदिका निरूपण है।

शुल्बसूत्र—इसमें यज्ञ-वेदी आदिक निर्माणकी ज्यामितीय प्रक्रिया तथा अन्य तत्सम्बद्ध निरूपण है।

उपर्युक्त प्रकारसे प्रत्येक शाखाके लिये अलग-अलग व्याकरण और कल्पसूत्र हैं, जिससे उस शाखाका पूरा ज्ञान हो जाता है और कर्मनुष्ठानमें सुविधा होती है।

इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यथार्थमें ज्ञानस्वरूप होते हुए भी वेद कोई वेदान्त-सूत्रकी तरह केवल दार्शनिक ग्रन्थ नहीं हैं, जहाँ केवल आध्यात्मिक चिन्तनका ही समावेश हो। ज्ञान-भण्डारमें लौकिक और अलौकिक सभी विषयोका समावेश रहता है और साक्षात् या परम्परासे ये सभी विषय परम तत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होते हैं। यद्यपि किसी दार्शनिक विषयोका साङ्गोपाङ्ग विचार वेदमें किसी एक स्थानपर नहीं मिलता, किंतु छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े तत्त्वोके स्वरूपका साक्षात् दर्शन तो ऋषियाको हुआ था और वे सब अनुभव वेदमें व्यक्त-रूपसे किसी-न-किसी स्थानपर वर्णित हैं। उनमें लौकिक और अलौकिक सभी बातें हैं। स्थूलतम तथा सूक्ष्मतम रूपसे भिन्न-भिन्न तत्त्वोका परिचय वेदके अध्ययनसे प्राप्त होता है। अतः वेदके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता कि वेदका एक ही प्रतिपाद्य विषय है या एक ही दर्शन है या एक ही मन्तव्य है। यह तो साक्षात्-प्राप्त ज्ञानके स्वरूपोका शब्द-भण्डार है। इसी शब्दराशिके तत्त्वोको निकाल कर आचार्योंने अपनी-अपनी अनुभूति, दृष्टि एवं गुरु-परम्पराके आधारपर विभिन्न दर्शना तथा दार्शनिक प्रस्थाना (मौलिक दृष्टिसे सुविचारित मता)-का सचयन किया है। इस कारण भारतीय दृष्टिसे वेद विश्वका सविधान है।

~~~~~

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना ।

जाया पत्ये मधुपर्ती वाच वदतु शान्तिवाम्॥

(अथर्व ३। ३०। २)

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला हो और माताके साथ समान मनवाला हो। पत्नी पतिसे मधुर आर सुखद वाणी बोले।

~~~~~

ऋग्वेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य

(श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य)

हजारसे भी अधिक शाखाओं में विस्तृत वेद ऋक्, यजु, साम और अथर्व नामसे प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेदकी अध्ययन-परम्परा ऋषि पैलसे आरम्भ हुई है। छन्दावद्ध मन्त्रासे इस वेदकी ग्रन्थाकृति आविर्भूत हुई है। महाभाष्यके आधारपर ऋग्वेदकी इक्कीस शाखाएँ होनेका उल्लेख है। सम्प्रति विशेषतया शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और माण्डूकायन नामक पाँच ही उपलब्ध शाखाएँ प्रसिद्धि में रही हैं। यद्यपि शाकलके अतिरिक्त अन्य चारों शाखाओंकी सहिता नहीं मिलती है, तथापि इनका अनेक स्थानोंपर वर्णन मिलता है। किसीका ब्राह्मण, किसीका आरण्यक तथा श्रौतसूत्र मिलनेसे पाँच शाखाएँ ज्ञात होनेकी पुष्टि होती है। जैसे कि शाकलके आधारपर ऋग्वेदका अन्तिम मन्त्र 'समानी व आकृति' है, परन्तु बाष्कलके आधारपर 'तच्छयोरावृणीमहे' अन्तिम ऋचा है। बाष्कल शाखाकी यह ऋचा ऋक्परिशिष्टके अन्तिम सज्ञानसूक्तका अन्तिम मन्त्र है। इसी सूक्तसे बाष्कल शाखा-सम्मत सहिता समाप्त होती है। शाकल शाखाक मन्त्रक्रमसे बाष्कलके मन्त्रक्रमसे बहुत कुछ अन्तर मिलता है।

वर्तमानमें आश्वलायन शाखाके श्रौतसूत्र और गृह्यसूत्र ही मिलते हैं। इसी प्रकार शाखायन सहिताके ब्राह्मण और आरण्यक ही प्रकाशित हैं, परन्तु सहिता नहीं मिलती। प्रकाशित शाकल शाखा और शाखायन शाखामें केवल मन्त्रक्रममें ही भेद है। जैसे शाकलमें ऋक्-परिशिष्ट और बालखिल्यसूक्त सहितासे पृथक् हैं, जबकि वे शाखायनमें सहिताके अन्तर्गत ही हैं। माण्डूकायन शाखाके भी ग्रन्थ आजकल उपलब्ध नहीं हैं। इन पाँच शाखाओंमें भी आज शाकल और बाष्कल शाखाएँ ही प्रचलित हैं। जिसमें मण्डल सूक्त आदिसे विभाग किया हो वह शाकल और जिसमें अष्टक-अध्याय-वर्ग आदिके क्रमसे विभाग किया गया हो उसका बाष्कल कहते हैं यह एक मत है। इन दोनों शाकल और बाष्कल शाखाओंके भेदक मण्डल सूक्तक्रम अध्याय और वर्गक्रमका छोड़कर एक ही जगह मण्डल-संख्या और अध्याय-संख्याओंका भी निर्देश प्राचान

ग्रन्थामें किया गया है। जैसे कि ऋग्वेदमें ६४ अध्याय, ८ अष्टक, १० मण्डल, २,००६ वर्ग, १,००० सूक्त ८५ अनुवाक और १०,४४० मन्त्र होनेका उल्लेख विद्याधर गोडकृत कात्यायन श्रातसूत्रकी भूमिकामें मिलता है। मण्डलमें सूक्तोंकी संख्या क्रमशः १५१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, ९२, ११४, १५१ अर्थात् कुल १,०१७ निर्धारित मिलती है। कात्यायनकृत चरणव्यूह परिशिष्टमें दस हजार पाँच सौ सवा अस्सी मन्त्र होनेका उल्लेख मिलता है। सूक्तोंकी संख्या शाखा-भेदके कारण न्यूनाधिक दर्ज की जा सकती है। इन सूक्तोंके अतिरिक्त अष्टम मण्डलके बीच ४३ सूक्तसे ५९ सूक्ततक पढ़े गये ११ बालखिल्य सूक्त मिलते हैं। स्वाध्यायक अवसरपर इन सूक्तोंका पाठ करनेकी परम्परा ऋग्वेदी विद्वानोंकी है। प्राप्त शाखाओंमें शाकल शाखाकी विशिष्ट-उच्चारण परम्परा करलमें रही है। आश्वलायन और शाखायन शाखायें गुर्जर (गुजरात)-में ब्राह्मण-परिवार मिलते हैं।

पश्चिममें शोधकर्ताओंका विचारमें ऋग्वेदके प्रथम और दशम मण्डल अर्वाचीन हैं। इस विचारकी पुष्टिके लिये उनका तर्क है कि द्वितीयसे नवम मण्डलोंकी अपेक्षा प्रथम और दशम मण्डलमें भाषागत विभिन्नता छन्दोगत विशिष्टता, देवसम्बद्ध नूतनता और विषयवस्तुओंकी नवीनता दिखायी पड़ती है। द्वितीयसे नवमतकके मण्डलमें रेफ मिल जाता है ता अवशिष्ट मण्डलमें रेफके स्थानपर लकार लिखा हुआ मिलता है। वैसे ही इन्द्र, मित्र वरुण आदि देवोंके स्थानमें श्रद्धा मन्त्र-जैसी भावनाओंका देव मानना प्रथम और दशम मण्डलोंकी विशेषता है। परन्तु ये तर्क और अनुशीलन प्रथम और दशम मण्डलोंका अर्वाचीन सिद्ध करनेके लिये असमर्थ हैं क्योंकि इनका खण्डन सहज रूपमें हो सकता है। पृथक्-पृथक् मण्डलोंकी अलग विशेषता रहना स्वाभाविक है और 'अभिमानोव्यपदेश' सिद्धान्तके आधारसे कोई जीव या वस्तु देव हो सकती है। सबसे प्रमुख बात तो वेदका कर्ता और रचना-काल असिद्ध होनेसे अपौरुषेय वेदकी प्राचीनता और अर्वाचीनता कही नहीं जा

सकती। ऋग्वेदके सम्बन्धमें उल्लेखनीय तथ्य तो यह है कि ससारके सभी लोग इस वेदको विश्वके सर्वप्राचीन ग्रन्थके रूपमें ग्रहण करते हैं। यह बात भारतीयोंके लिये गौरव रखती है।

४४ अक्षरासे बनेवाली त्रिष्टुप् छन्द, २४ अक्षराकी गायत्री छन्द और ४८ अक्षराकी जगती छन्द प्रधानतासे पूरी ऋग्वेदकी सहिताम हैं। चार पादवाले, तीन पादवाले और दो पादवाले मन्त्र इसमें देखे जा सकते हैं। दो पादवाली ऋचाएँ अध्ययन-कालमें चतुष्टुपा और यज्ञके अवसरपर द्विपाद मानी जाती हैं। दो पादवाली ऋचाको चतुष्टुपा करनेके लिये प्रगाथ किया जाता है। अन्तिम पादको पुनः अभ्यास करके चार पाद बनानेकी प्रक्रिया प्रगाथ है।

यह विशेष गौरवपूर्ण तथ्य है कि मात्र भारत ही नहीं, अपितु विश्वके लिये ऋग्वेद ज्ञान, विज्ञान और ऐतिहासिक तथ्य एवं सांस्कृतिक मूल्याके लिये धरोहर है। इसमें अनेक सूक्तोंके माध्यमसे रोचक एवं महत्त्वपूर्ण विषयका प्रतिपादन किया गया है। कतिपय सूक्तोंमें दानस्तुतिका प्रतिपादन मिलता है। ऐसे सूक्त ऋक्सर्वानुक्रमणिकाके आधारपर २२ हैं, परन्तु आधुनिक गवेषक ६८ सूक्त होनेका दावा करते हैं। आधुनिक इतिहासकारोंका मानना है कि इन मन्त्रोंमें ऋषियोंने दानशील राजाकी दानमहिमा गाथी है। परन्तु वैदिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे अपौरुषेय वेदके आधारपर ये दानस्तुतियाँ प्ररोचना (प्रशंसा)-के रूपमें स्वीकार्य हैं। इसमें प्रबन्ध-काव्य एवं नाटकाके साथ सम्बन्ध जोड़नेवाले लगभग बीस सूक्त मिलते हैं। कथनोपकथनके प्राधान्यसे इन सूक्तोंका 'सवादसूक्त' नाम दिया गया है। इनमें तीन प्रसिद्ध, रोचक एवं नैतिक मूल्यप्रदायक आख्यायिकाओंसे जुड़े सवाद सूक्त मिलते हैं। वे पुरूरवा-उर्वशी-सवाद (ऋक् १०।८५), यम-यमी-सवाद (ऋक् १०।१०) और सरमा-पणि-सवाद (ऋक् १०।१३०) हैं। पुरूरवा एवं उर्वशीकी कथा रामायणके प्रेमका प्राचीनकालिक निदर्शन है जिसमें स्वर्गकी अप्सरा पृथ्वाका मानवसे विवाह करती है। सशर्त किया हुआ यह विवाह शर्तभंगके बाद वियागम परिणत होता है। स्वर्गकी अप्सरा उर्वशी वापस चली जाती है। सूक्तमें कुछ कथन पुरूरवाक और कुछ कथन उर्वशीके

देखे जा सकते हैं। वैसे ही यमी अपनी काम-इच्छाएँ अपने ही भाई यमसे पूरी करनेके लिये प्रयास करती है। नैतिक एवं चारित्रिक उदात्ततासे ओतप्रातः यम यमीको दूसरा पति ढूँढनेका परामर्श देकर भाई-बहनके रक्त-सम्बन्धको पवित्र एवं मर्यादित करता है। यह आर्योंकी महत्त्वपूर्ण संस्कृति रही है। इसी तरह ऋग्वेदीय सामाजिक विशिष्टता प्रस्तुत करनेवाला सरमा-पणि-सवाद सूक्त है। जिसमें पणि लोगोंके द्वारा आर्य लोगोंकी गायें चुराकर कहीं अँधेरी गुफामें रखनेकी आख्यायिका आयी है। इन्द्रने अपनी शुनी (कुत्ती) सरमाको पणियोंको समझानेके लिये दौत्यकर्म सोपा। उसके बाद सरमा आर्य लोगोंके पराक्रमकी गाथा गाकर पणियोंको धमकाती है। इसी प्रकारकी सामाजिक स्थितिका बोध ऋग्वेदीय सूक्तास कर सकते हैं।

शाकल संहिताके अन्तर्गत ऋक्संश्लेष नामसे ३६ सूक्त संगृहीत किये गये हैं। इनमेंसे चर्चित सूक्त हैं—श्रीसूक्त, रात्रिसूक्त, मेधासूक्त शिवसङ्कल्पसूक्त तथा सज्ञानसूक्त। ये सूक्त ऋक्संहिताक विविध मण्डलामें पड़े गये हैं। 'सितासिते सरिते यत्र सगत'—(ऋक्संश्लेष २२ वाँ) सूक्त स्कन्द-पुष्पके कशीखण्ड (७।४४) और पद्मपुष्प (६।२४६।३५)-में उद्धृत है। पुराणके इन दोनों स्थानोंपर यह मन्त्र प्रयागपरक अर्थ देता है अर्थात् प्रयागमें मिलनेवाली सित (गङ्गा) और असित (यमुना)-के सगम-तीर्थकी महिमा भी इससे ज्ञात होती है।

ऋग्वेदकी यज्ञपरता और ब्राह्मण-ग्रन्थ

यजुर्वेद यज्ञका मापन करता है। ऋग्वेद और सामवेद यज्ञमें आहूत देवाकी प्रसन्नताके लिये शस्त्र और स्तात्र वतलाते हैं। अथर्ववेद यज्ञमें अनुशासनका पालन करवाता है। इस तरह यज्ञका पूर्ण स्वरूप चारों वेदोंसे सम्पन्न किया जाता है। इसके लिये ब्राह्मण-ग्रन्थ मन्त्र-विनियोजनपूर्वक कर्मोंके प्रख्यापन करते हैं। 'स्तुतमनुशंसति' इस ब्राह्मण-वाक्यके निर्देशानुसार होतृगण ऋग्वेदाय सूक्तोंके शसनसे देवाकी स्तुति करते हैं। होतृगणमें हाता मेत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तुत वैदिक नामवाले चार ऋत्विज् रहते हैं। ऋग्वेदके एतरेय आर शाखायन ब्राह्मण मिलते हैं। ये ब्राह्मण यज्ञके प्रख्यापनके साथ-साथ राचक आख्यायिकाओंसे

मानवीय मूल्या एव कर्तव्याका शिक्षण करते हैं। ४० अध्याय, ८ पञ्चिका और २८५ कण्डिकाओम विभक्त ऐतरेय ब्राह्मण होतृगणसे सम्बद्ध शस्त्रशसनादि कार्योंका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पाँच अध्याय मिलाकर निर्मित पञ्चिकाके अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय पञ्चिकाम सभी यागाके प्रकृतिभूत अग्निष्टोम (सोमयाग)-म होतृगणके विधि-विधाना एव कर्तव्याका विवेचन है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ पञ्चिकाम प्रात माध्यन्दिन तथा तृतीय सवन (साय-सवन)-पर शसन किये जानेवाले बारह शस्त्रोका वर्णन मिलता है।

पञ्चम एव षष्ठ पञ्चिकाम द्वादशाह (सोमयाग) एव अनेक-दिन-साध्य सोमयागपर होत्रकर्म निरूपित है। सप्तम पञ्चिका राजसूय यागक वर्णनके क्रममे शुन शेषका आख्यान विस्तृत-रूपसे प्रस्तुत करती है। यह आख्यान अत्यन्त प्रसिद्ध है। अन्तिम अष्टम पञ्चिकामे ऐतिहासिक महत्त्ववाले 'ऐन्द्र महाभिषेक'-जैसे विषय दखनेमे आते हैं। इसी 'ऐन्द्र महाभिषेक' के आधारपर चक्रवर्ती नरेशाके महाभिषेकका रोचक प्रसंग आया है। इस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण प्रमुख रूपसे सामयागमे होत्रकर्म बतलाता है।

३० अध्यायो एव २२६ खण्डाम विभक्त ऋग्वेदका दूसरा शाखायन ब्राह्मण लम्बे-लम्बे गद्यात्मक वाक्यामे अपने प्रतिपाद्याका निरूपण करता है। इस ब्राह्मणको 'कौषीतिक ब्राह्मण' भी कहा जाता है क्योंकि इसमे अनेक आचार्योंके मताका उल्लेख करके कौषीतिकका मत यथार्थ ठहराया गया है। विषय-वस्तुकी दृष्टिसे यह ब्राह्मण एतरेयका ही अनुसरण करता है। इसके अनुशीलनसे महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे—उदीच्य देश संस्कृतका कन्द्र है, इस दशके भ्रमणका प्रसंग रुद्रकी महिमाका वर्णन यज्ञो वै विष्णु - के आधारपर विष्णुका उच्चकोटिमे रखनका प्रसंग इन्द्रद्वारा वृत्रका मारनके लिये महानाम्नी साम-मन्त्राको पढ़ना तथा शक्ती ऋचाआकी निरुक्ति एवं महत्त्वका प्रख्यापन आदि इस ब्राह्मणके उल्लेख्य विषय है।

ऋग्वेदके एतरेय और शाखायन नामक दो आरण्यक प्रसिद्ध हैं। प्रथम एतरेय आरण्यकमे अवान्तर पाँच आरण्यक भाग हैं जिनमसे प्रथम आरण्यकमे 'गवामयन' नामक

सत्रयागक अङ्गभूत महाव्रत कर्मका वर्णन है। द्वितीय आरण्यकमे प्राणविद्या एव पुरुष आदिका विवेचन है। इसीके अन्तर्गत 'ऐतरेय उपनिषद्' भी वर्णित है। तृतीय सहितापनिषद् नामक आरण्यक सहिता, पद, क्रम, स्वर एवं व्यञ्जन आदिका निरूपण करता है। चतुर्थ आरण्यकमे महानाम्नी ऋचाआका वर्णन और अन्तिम आरण्यकमे निष्कवल्प्य शस्त्र निरूपित है। इनमसे प्रथम तीनक द्रष्टा ऐतरेय, चतुर्थके आश्वलायन और पाँचवके शौनक माने गये हैं। पाँचवे आरण्यकके द्रष्टा शौनक और बृहद्वातक रचयिता शौनकके बारेमे विद्वानोका मतभेद रहा है। इसी तरह दूसरा शाखायन नामक आरण्यक ३० अध्यायोंमे विभाजित है और ऐतरेय आरण्यकका ही अनुसरण करता है। इस आरण्यकके १५व अध्यायमे आचार्यके वशवर्णनके क्रमानुसार आरण्यकद्रष्टा गुणाख्य शाखायन और उनके गुरुरूपमे कहोल कौषीतिकका उल्लेख मिलता है। अध्यात्म विद्याका रहस्य बतलानेवाले उपनिषद्-खण्डमे ऐतरेय उपनिषद् ऋग्वेदसे सम्बद्ध है। इसके अतिरिक्त सोलह अवान्तर उपनिषद् होनेका उल्लेख भी मिलता है।

ऋग्वेदीय वेदाङ्ग-साहित्य

कल्पशास्त्र श्रोत्रसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्बसूत्रमे विभक्त हुआ है। ऋग्वेदीय कल्पशास्त्रका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—ऋग्वेदीय श्रौतसूत्राम आश्वलायन और शाखायन मिलते हैं। क्रमशः १२ अध्याय और १८ अध्यायोंमे विभक्त इन दोनों श्रोत्रसूत्रोंमे पुराजुनवाक्या, याज्या, प्रतिगर-न्यूष जैसे विषयाका निरूपण करके होत्रकर्म बतलाया गया है। क्रमशः ४ और ६ अध्यायोंमे विभाजित आश्वलायन और शाखायन गृह्यसूत्र स्मार्त (गृह्य)-कर्मोंकी निरुक्ति करते हैं। इसी प्रकार २२ अध्यायोंमे विभक्त आश्वलायन धर्मसूत्र ऋग्वेदीय धर्मसूत्र माना गया है।

कुछ लोग पाणिनीय शिक्षाको ऋग्वेदकी शिक्षा मानते हैं ता कुछ लोग इसको सर्ववेद-साधारण मानते हैं। शौनक-शिक्षा और वासिष्ठ-शिक्षाका भी ऋग्वेदीय शिक्षाके रूपमे लिया जा सकता है। शौनक-शिक्षाक मङ्गलाचरण-श्लोकमे 'प्रणम्यर्क्षुं प्रवक्ष्यामि' का उल्लेख हानसे इसकी ऋग्वेदीय शिक्षा मानना उपयुक्त ही है। ६७ श्लोकासे रचित

शोनकीय शिक्षा ऋग्वेदसे सम्बद्ध स्वर-व्यञ्जन तथा उच्चारणकी व्यवस्था बतलाती है।

उपाङ्ग ग्रन्थके रूपमें प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्यमें ऋग्वेद-सम्बद्ध प्रातिशाख्य ऋक्सप्रातिशाख्य है। १८ पटलामें विभक्त यह प्रातिशाख्य स्वर व्यञ्जन, स्वरभक्ति तथा सधि-जैसे व्याकरणगत विषयोंका निरूपण करता है। इसके रचयिता आधलायनके गुरु शोनक माने गये हैं। इस प्रातिशाख्यमें ऐतरेय आरण्यकके अन्तर्गत सहितार्पणपद आरण्यकका अनुसरण किया हुआ मिलता है।

वस्तुतः विश्वसाहित्यका सर्वप्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ

होनेके कारण ऋग्वेद पाश्चात्य विद्वानोंके लिये भी अत्यन्त आदर तथा विश्वासके साथ श्रद्धास्पद रहा है। भाषावैज्ञानिक सिद्धान्तोंका तो यह आधारभूत ग्रन्थ ही माना जाता है। विश्वके प्राचीनतम इतिहास, संस्कृति, भाषाशैली, नृवशशास्त्र भौगोलिक स्वरूप तथा सभ्यताका एकमात्र लिपिवद्ध अभिलेख होनेके कारण पाश्चात्य विद्वानोंने इसका अनुशीलन अतिशय परिश्रमसे किया है।

परन्तु हम भारतीयोंकी दृष्टिसे तो यह अपौरुषेय शब्दराशि समस्त ज्ञान-विज्ञानोंकी उपदेष्ट्री तथा विश्वकी सविधात्री है।

यजुर्वेदका संक्षिप्त परिचय

(श्रीधरप्रियजी रम्पी, अथर्ववेदाचार्य)

शैलीकी दृष्टिसे वैदिक मन्त्रोंका विभाजन ऋक् यजु और सामक रूपमें तीन भागोंमें हुआ है। छन्दामें निबद्ध मन्त्रोंका नाम ऋग्वेद, गद्यात्मक मन्त्र-समुदाय यजुर्वेद और गानमय मन्त्र सामवेदक नामसे प्रसिद्ध हैं।

निरुक्तकार यास्क 'यजु' शब्द यज धातुसे निष्पन्न मानते हैं (निरुक्त ७। २०), इसका भाव यह है कि यजुर्वेदसे यज्ञका स्वरूप-निर्धारण होता है—'यज्ञस्य मात्रा वि मिमीत उ त्व' (ऋक्०१०। ७१। ११)। अतः याज्ञिक दृष्टिसे यजुर्वेदका अपर नाम 'अथर्ववेद' भी है।

सम्प्रदायके आधारपर यजुर्वेद दो भागोंमें विभक्त है। सामान्यतः आदित्य-परम्परासे प्राप्त मन्त्रसमुदायका 'शुक्ल-यजुर्वेद' और ब्रह्म-परम्पराके द्वारा प्राप्त मन्त्रोंका 'कृष्णयजुर्वेद' कहते हैं।

शुक्लत्व और कृष्णत्वका भेद

यजुर्वेदक शुक्लत्व और कृष्णत्वके विषयमें एक पौराणिक आख्यायिका मिलती है। यह आख्यायिका महोदधर-भाष्यकी भूमिकामें इस प्रकार उद्धृत है—

'सर्वप्रथम सत्यवतीके पुत्र पाराशर वदव्यासने एक ही वेद-संहिताका चार भागोंमें विभाजन करके ऋक् यजु, साम और अथर्व नामके चार वेदोंको क्रमशः पैल वंशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु नामक चार शिष्योंको पढ़ाया। उसक

बाद वंशम्पायनने याज्ञवल्क्यादि अपने शिष्योंका यजुर्वेद श्रवण कराया। किसी समय महर्षि वंशम्पायनने याज्ञवल्क्यसे कुछ हाकर अपने द्वारा पढ़ाया हुआ वदविद्याको त्यागनका आदेश दिया। गुरुके आज्ञानुसार याज्ञवल्क्यने अपने योगबलके द्वारा विद्याको मूर्तरूप करके वमन किया। उक्त वमन किये हुए यजुषोंका वंशम्पायनके अन्य शिष्याने तित्तिरि (पक्षिविशेष)-रूप धारण करके भक्षण कर लिया। तबसे वे यजुर्मन्त्र 'कृष्णयजुर्वेद'के नामसे प्रसिद्ध हुए। दूसरी ओर दुखित याज्ञवल्क्यने कठार तपस्या करके आदित्यका प्रसन्न किया। तबसे प्रसन्न होकर सूर्यने वाजि (अश्व)-रूप धारण करके दिनके मध्याह्नमें यजुषोंका उन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार आदित्यसे प्राप्त यजुषु शुक्ल कहलाये। दिनके मध्याह्नमें प्राप्त होनेके कारण 'माध्याह्निक' तथा वाजिरूप आदित्यसे उपदिष्ट होनेसे 'वाजसनय' कहलाय।' आचार्य सायण भी इस मतका स्वीकार करते हैं (दक्षिण काण्व भा० भू० श्लोक ६—१२)।

इस आख्यायिकामें यजुर्वेदक शुक्लत्वके विषयमें प्रस्तुत मत जितना मान्य है उतना कृष्णत्वके विषयमें नहीं क्योंकि शतपथब्राह्मणके वचन 'आदित्यानीमानि शुक्लानि यजुषि वाजसनयन याज्ञवल्क्यनाख्यायन्त' (१८। १। ४। ३३)-क अनुसार महर्षि याज्ञवल्क्यने आदित्यसे शुक्लयजुषोंका प्राप्त किया है यह बात स्पष्ट है। किन्तु कृष्णत्वके विषयमें जा मत प्रस्तुत है वह रूपकात्मक प्रताप हाता है क्योंकि

मूर्त वस्तुकी तरह अमूर्त विद्याका वमन तथा भक्षण योगबलसे ही सम्भव हाता है। अत यजुर्वेदक कृष्णत्वके विषयम अन्य युक्तियाका आश्रय लेना जरूरी है। इस विषयम 'वेदशाखापर्यालोचनम्' म 'यजुषा कृष्णत्वविचार' शीर्षकके अन्तर्गत ग्यारह युक्तियों प्रस्तुत की गयी हैं। यहाँ भी इसीके कुछ अंशका अनुवाद प्रस्तुत है—

१-शुक्लयजुर्वेदीय लोग वेदके उपाकर्मम श्रावण शुक्ल-पक्षकी चतुर्दशी-युक्त पूर्णिमाका ग्रहण करते हैं। किन्तु कृष्णयजुर्वेदीय लोग भाद्रपदकृष्णपक्षकी प्रतिपद-युक्त पूर्णिमाका ग्रहण करते हैं। इस प्रकार उपाकर्मम कृष्णपक्षको प्रधान माननेके कारण तैत्तिरीयादि शाखाआका नाम 'कृष्ण-यजुर्वेद' रहा।

२-ऋषि देवता तथा छन्दाके बोधक तैत्तिरीयाके सर्वा-नुक्रमणी ग्रन्थके अस्तव्यस्तताके कारण भी कृष्णत्व सम्भव है।

३-कृष्णयजुषाके श्रोत-सूत्रादि कल्पग्रन्थाके आचार्य बहुत हैं। उन आचार्योंके द्वारा रचित विभिन्न कल्पसूत्राम एक ही मन्त्रका विभिन्न स्थानपर विनियोग बताया गया है। जैसे-तैत्तिरीय संहिताकी प्रथम कण्डिकाम 'ध्रुवा अस्मिन् गोपती स्यात्' (१। १। १) इत्यादि मन्त्रका विनियोग बोधायनने अध्वर्युकर्तृक यजमानक आज्यावेक्षणम किया है, किन्तु आपस्तम्बने गायोक प्रत्यावर्तनम विनियोग किया है। इस प्रकार विनियोगमे एक ही मन्त्रकी विविधता होनेसे प्रयोग-साकर्यक कारण यजुर्वेदका कृष्णत्व हो गया।

४-कृष्णयजुर्वेदमे संहिता और ब्राह्मणक पृथक्-पृथक् अभिधान कवल प्रसिद्धिमुलक दिखायी पडते है। इस वदक संहिता-भागमे ब्राह्मण-भाग और ब्राह्मण-भागम संहिता-भाग मिला हुआ है। शुक्लयजुर्वेदकी तरह संहिता-भाग तथा ब्राह्मण-भागका अलग-अलग विभाजन नही है। इस तरह मन्त्र आर ब्राह्मणकी सकीर्णताके कारण इसका कृष्णत्व होना प्रत्यक्ष है।

५-कृष्णयजुर्वेदमे सारस्वत और आप्येय करके पाठकी द्विविधता दिखायी पडती है। इसलिये पाठ-द्विविधस अनियत-क्रम हानेके कारण इसका कृष्णत्व होना सम्भव है।

६-यजुर्वेदम मन्त्रकी अपूर्णता भी कृष्णत्वका कारण है।

इसम याज्ञिक लोग कल्पसूत्रासे मन्त्राकी पूर्ति करते है। जैसे 'स वषामि' (तै० स० १। १। ८)।—यहाँ कल्पसूत्रके अनुसार 'देवस्य त्वा—अग्नय अग्नीषामाभ्याम्' यह मन्त्र देवतानुसार प्रयोग किया जाता है, किन्तु शुक्लयजुर्वेदके मन्त्र-प्रयोगमें कल्पकी अपेक्षा नहीं हाती है (मा० स० १। २१)।

इस प्रकार यजुर्वेदके कृष्णत्वके कारणाम संहिता और ब्राह्मणकी सकीर्णता मन्त्र-विनियोगकी विविधता, संहिता पाठकी द्विविधता, मन्त्राकी अपूर्णता तथा कुछ ग्रन्थाकी अस्तव्यस्तता प्रमुख हैं।

यजुर्वेदकी शाखाएँ

महाभाष्यकार पतञ्जलिके अनुसार यजुर्वेदकी १०१ शाखाएँ थीं। जिनम कृष्णयजुर्वेदकी ८६ और शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाएँ हैं। इनम आजकल सभी शाखाएँ उपलब्ध नहीं हातीं।

शुक्लयजुर्वेदीय शाखाएँ

चरणव्यूहादि ग्रन्थोम उक्त शुक्लयजुर्वेदकी १५ शाखाआका नाम आचार्य सायणने काण्वभाष्य-भूमिकाम इस प्रकार दिया है—

काण्वा, माध्यन्दिना, शापेया, तापायनीया, कापाला, पोण्डुवत्सा, आवटिका, परमावटिका, पाराशर्या, वैधेया, वैनेया, औधेया, गालवा, वैजवा, कात्यायनीया। नामकी भिन्नता विभिन्न ग्रन्थोमे दिखायी पडती है। इनम आजकल काण्व और माध्यन्दिन केवल दो ही शाखाएँ उपलब्ध हैं।

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाएँ

कृष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखाआमे आज केवल ४ शाखाएँ उपलब्ध हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) तैत्तिरीय, (२) मैत्रायणीय (३) कठ और (४) कपिल्ल।

[क] शुक्लयजुर्वेदका परिचय

महर्षि याज्ञवल्क्यने सूर्यकी आराधनासे प्राप्त शुक्लयजुर्वेदका अपने काण्वादि १५ शिष्याका उपदेश दिया। उन्होंने भी अपन-अपन शिष्याका प्रवचन किया। शाखापाठक आदि-प्रवचनकर्ता याज्ञवल्क्यक १५ शिष्य होनेके कारण तत्त नामसे १५ शाखाआकी प्रसिद्धि हो गयी। इन १५ शाखाआके अध्यक्षता सभी लोग वाजसनेयी नामसे भी प्रसिद्ध है।

वाजसनेयि-अभिधानका कारण—

शुक्लयजुर्वेदीयोको वाजसनेयि कहे जानेके विषयम विभिन्न कारण हो सकते हैं। जिनम दो प्रमुख हेतुआका उल्लेख यहाँ किया जाता है—

१-काण्वसंहिताकी भाष्योपक्रमणिकामे आचार्य सायण 'वाजसनेय' पदकी ऐसी व्याख्या करते हैं—'अन्न वै वाज' इस श्रुतिके अनुसार 'वाज' का अर्थ अन्न है। 'षणु' दाने धतुसे 'सनि' शब्द बनता है। अत 'वाजस्य=अन्नस्य, सनि=दान यस्य महर्षेरस्ति सोऽयं वाजसनि, तस्य पुत्रो वाजसनेय (वाजसनि+इक्)'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार जिसने अन्नदान किया है, वह वाजसनि है और उसीके पुत्रका नाम वाजसनेय है। महर्षि याज्ञवल्क्यके पिता अन्नदान करते थे। अत वाजसनेय याज्ञवल्क्यका दूसरा नाम है।

२-दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सूर्यका नाम वाजसनि भी है। अत सूर्यके छत्र होनेके कारण याज्ञवल्क्यको वाजसनेय कहते हैं।

इस प्रकार 'वाजसनेय' शब्द शुक्लयजुर्वेदके आदिप्रवक्ता महर्षि याज्ञवल्क्यका अपर नाम है। इसी तरह वाजसनि शब्द शुक्लयजुर्वेदका वाचक है तथा इसके अनुयायी लोग वाजसनेय हैं।

१-माध्यन्दिन-शाखा—

याज्ञवल्क्यके १५ शिष्याम माध्यन्दिन नामके भी एक शिष्य हैं। उन्होंने जिन यजुषोका प्रवचन किया, वह माध्यन्दिन-शाखाके नामसे प्रसिद्ध है। माध्यन्दिन-शाखाके नामकरणके विषयमे दूसरा हेतु यह भी दिया जाता है कि वाजिरूप सूर्यके द्वारा याज्ञवल्क्यने दिनके मध्यकालमे यजुष मन्त्रोको प्राप्त किया था, इसलिये यह शाखा माध्यन्दिन कहलायी। इन दाना हेतुआमे प्रथम कारण ही उपयुक्त लगता है, क्योंकि अन्य शाखाआकी प्रसिद्धि भी उनके प्रथम प्रवचनकर्ता आचार्योंके नामसे ही है।

यह शाखा भारतके विभिन्न प्रान्ताम विशेषत उत्तर भारतमे तथा नेपालके सभी भागाम अपन वाङ्मय-विपुलताके साथ विस्तारित हो रही है। इस शाखाकी संहिता वाजसनेयि-माध्यन्दिन-संहिताके नामसे प्रसिद्ध है।

माध्यन्दिन-संहिताका विभाग एव चयनक्रम

माध्यन्दिन-संहिताका विभाग अध्यायो तथा कण्डिकाओम है। इसमे ४० अध्याय है। इन अध्यायोमे कुल मिलाकर ३०३ अनुवाक तथा १,९७५ कण्डिकाएँ हैं। कण्डिकाआमे मन्त्रोका विभाजन है, परतु किस कण्डिकामे कितने मन्त्र हैं, इसका सकेत संहिताम नहीं है। सर्वानुक्रमसूत्र तथा कात्यायन श्रौतसूत्रमे दिये गये मन्त्रविनियोगके आधारपर कण्डिकागत मन्त्राकी सख्याका पता चलता है। महर्षिधरने उसीके आधारपर कण्डिकागत मन्त्राका उल्लेख किया है। अनुवाकसूत्राध्यायके अनुसार माध्यन्दिन-संहिताकी कण्डिकाओका वर्गीकरण अनुवाकामे किया गया है।

प्रतिपाद्य विषय

वाजसनेयि-संहिता नामसे प्रसिद्ध इस संहिताके चालीस अध्यायाम ३९ अध्यायोका प्रमुख प्रतिपाद्य विषय श्रौत-कर्मकाण्ड ही है। जिसके अन्तर्गत प्रथम एव द्वितीय अध्यायाम दर्श-पूर्णमास तथा पिण्डपितृयज्ञ, तृतीय अध्यायमे अग्निहोत्र, चातुर्मास्य मन्त्रोका सकलन, ४ से ८ तकमे सोमसस्थाओका वर्णन है। उसमे भी सभी सोमयागाका प्रकृतियाग होनेके कारण अग्निष्टोमके विषयमे विस्तृत वर्णन है। ९वे तथा १०व अध्यायाम राजसूय और वाजपेय-यागका वर्णन है। ११ से १८ तकमे अग्निचयनका वर्णन है। इसीके अन्तर्गत १६वेमे शतरुद्रिय होमके मन्त्र तथा १८वम वसोर्धारा-सम्बद्ध मन्त्र हैं। १९ से २१व तकम सौत्रामणी याग, २२ से २५ तकमे सार्वभौम क्षत्रिय राजाक द्वारा किये जानेवाले अश्वमेध-यागका वर्णन है। २६ से २९ तकम खिल मन्त्राका सग्रह है। ३०वेम पुरुषमेध ३१वम पुरुषसूक्त, ३२वे तथा ३३व अध्यायोम सवमेध-विषयक मन्त्राका सकलन है। इसीके अन्तर्गत हिरण्यगर्भ सूक्त भी आता है। ३४वे के आरम्भम शिवसङ्कल्पापनिषद् है। इसका वर्णन अत्यन्त हृदयावर्जक है। ३५वेम पितृमेध तथा ३६ से ३९ तकम प्रवर्ग्यविषयक मन्त्र है। ४० वे अध्यायम ईशावास्यापनिषद् उपदिष्ट है। यह उपनिषद् सभी उपनिषदाम प्रथम परिगणित है।

२-काण्व-शाखा—

शुक्लयजुर्वेदका दूसरी उपलब्ध शाखा काण्व है।

इसके प्रवचनकर्ता आचार्य कण्व है। काण्व-शाखाका प्रचार आजकल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र तथा उड़ीसा आदि प्रान्तात् है। इसमें उत्कलपाठ और महाराष्ट्रपाठक रूपमें दो पाठ मिलते हैं।

माध्यन्दिन-संहिताकी तरह काण्व-संहितामें भी ४० अध्याय हैं, जो चार दशकाम विभक्त हैं। प्रत्येक अध्यायमें कई अनुवाक तथा प्रत्येक अनुवाकमें कई मन्त्र हैं। कुल अनुवाकाकी संख्या ३२८ तथा मन्त्राकी संख्या २,०८६ है। माध्यन्दिन संहिताके सम्पादनमें अनुवाक-विभागकी प्रमुखता नहीं दी गयी, किंतु काण्व-संहिताके सम्पादनमें अनुवाक-विभागकी प्रधानता दी गयी है। अध्यायगत प्रत्येक अनुवाकाकी मन्त्र-संख्या अनुवाकके साथ शुरू होती है और अनुवाकके साथ समाप्त होती है। इसके अतिरिक्त केवल मन्त्रात्मक अध्यायक्रम भी प्रचलित है। इस शाखाका अनुवाकाध्याय पृथक् उपलब्ध है।

काण्व-संहिताका प्रतिपाद्य विषय वही है, जो माध्यन्दिन-संहिताका है। केवल अध्याय या मन्त्राके क्रममें दोनाका अन्तर है।

शुक्लयजुर्वेदीय ब्राह्मण

समस्त ब्राह्मण ग्रन्थोंमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, विपुलकाय, यज्ञानुष्ठानका सर्वात्तम प्रतिपादक शुक्लयजुर्वेदीय शतपथ-ब्राह्मण है। यह ब्राह्मण शुक्लयजुर्वेदकी काण्व तथा माध्यन्दिन दोनों शाखाओंमें उपलब्ध है। विषयकी एकता होनेपर भी उसके वर्णनक्रम तथा अध्यायोंकी संख्यामें अन्तर पड़ता है। माध्यन्दिनीय शतपथ-ब्राह्मणमें १४ काण्ड १०० अध्याय, ४३८ ब्राह्मण तथा ७६२४ कण्डिकाएँ हैं। अतः सौ अध्यायोंके आधारपर 'शतपथ' नाम हुआ है—'शत पथानो यस्य तच्छतपथम्'। यहाँ 'पथि' शब्द अध्यायका वाचक है। यद्यपि काण्व-शाखाक शतपथमें १७ काण्ड १०४ अध्याय ४३५ ब्राह्मण तथा ६८०६ कण्डिकाएँ हैं तथापि वहाँ 'छात्रन्याय' से 'शतपथ' की संज्ञा अन्वर्थ हा जाती है। माध्यन्दिन शतपथमें ६८ प्रपाठक हैं, किंतु काण्व-शतपथमें प्रपाठक नहीं हैं।

विषयक्रम

माध्यन्दिन शतपथमें प्रथम काण्डस आरम्भ कर नवम

काण्डतक पिण्डपितृयज्ञको छोड़कर विषयाका क्रम माध्यन्दिन संहिताके अनुसार ही है। पिण्डपितृयज्ञका वर्णन संहितामें दर्शपूर्णमासके अनन्तर है, परंतु ब्राह्मणमें आधानके अनन्तर। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सभी काण्डोंमें संहिताका क्रम अज्ञीकृत किया है। दोनों शतपथोंके आरम्भ ही कुछ अन्तर दृष्टिगोचर होता है। माध्यन्दिन शतपथके प्रथम काण्डका विषय (दर्शपूर्णमास) काण्वके द्वितीय काण्डमें है और द्वितीय काण्डका विषय काण्वके प्रथम काण्डमें समाविष्ट है। अन्यत्र विषय उतने ही हैं, परंतु उनका क्रम दोनोंमें भिन्न-भिन्न है।

वैशिष्ट्य

शतपथ-ब्राह्मणमें यज्ञोंके नाना रूपा तथा विविध अनुष्ठानोंका जिस असाधारण परिपूर्णताके साथ निरूपण है, वह अन्य ब्राह्मणोंमें नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिसे भी यज्ञोंके स्वरूपनिरूपणका श्रेय इस ब्राह्मणको प्राप्त है। शतपथमें यज्ञ-मीमांसाका प्रारम्भ हविर्यागासे किया है, जिनका आधार अग्निहोत्र है। अग्निहोत्रीको अग्नि मृत्युके पश्चात् भी नष्ट नहीं करता, अपितु माता-पिताके समान नवीन जन्म देता है। अग्निहोत्रीके लिये अग्नि स्वर्ग ले जानेवाली नौकाके सदृश है—'नौहं वा एषा स्वर्गा। यदग्निहोत्रम्' (१० ब्रा० २।३।३।१५)। शतपथमें यज्ञकी जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्य बतलाया है—'यज्ञो ऽं श्रेष्ठतमं कर्म' (१।७।३।५)। तदनुसार जगत् अग्नीषोमात्मक है। सोम अन्न है और अग्नि अन्नद। अग्निरूपी अन्नद सामरूपी अन्नकी आहुति ग्रहण करता है। यही क्रिया जगत्में सतत विद्यमान है। इस ब्राह्मणमें यज्ञको प्रतीकात्मक व्याख्याएँ भी हैं। एक रूपकके अनुसार यज्ञ पुरुष है हविर्दान उसका सिर, आहवनीय मुख आग्नीध्रीय तथा मार्जालीय दादा बाहुएँ हैं। इस प्रकार यज्ञका दैविक स्वरूप निर्धारित किया गया है। (१० ब्रा० ३।५।३।१ ३।५।४।१)। यज्ञके नामकरणका हेतु उसका विस्तृत किया जाना है—'तद्यदेन तन्वते तदेन जनयन्ति स तांयमाना जायते' (३।१।६।२३)।

इस प्रकार यज्ञिय अनुष्ठानोंके छोटे-से-छोटे विधि-विधानोंका विशद वर्णन इन क्रियाओंके लिये हेतुका निर्देश ब्राह्मणाचित आख्यायिकाओंका यथास्थान निवेश

तथा उनका सरस विवेचन इस ब्राह्मणके उत्कर्ष बतलानेके लिये पर्याप्त कारण माने जा सकते हैं।

शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक

अधिकांश आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थोंके अन्तिम भाग हैं, इसलिये प्रायः ब्राह्मण-ग्रन्थोंके प्रवचनकर्ता ही आरण्यकोंके भी प्रवचनकर्ता हैं। अतः शुक्लयजुर्वेदीय 'बृहदारण्यक' के प्रवचनकर्ता आचार्य भी महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। शुक्लयजुर्वेदीय शतपथ-ब्राह्मण माध्यन्दिन शाखाका १४ वाँ काण्ड तथा काण्व-शाखाका १७ वाँ काण्ड शुक्लयजुर्वेदका आरण्यक ग्रन्थ है। विषयकी दृष्टिसे आरण्यक और उपनिषद्में साम्य होनेसे बृहदारण्यक आदि आरण्यक ग्रन्थोंको उपनिषद् भी माना जाता है, किंतु वर्ण्य विषयकी किञ्चित् समानता होनेपर भी दोनोंका पार्थक्य लक्षित होता है। आरण्यकका मुख्य विषय प्राणविद्या तथा प्रतीकोपासना है। इसके विपरीत उपनिषद्का वर्ण्य विषय निर्गुण ब्रह्मके स्वरूप तथा उसकी प्राप्तिका विवेचन है। अतः विषयभेदके अनुसार दोनोंमें भेद है, किंतु दोनों रहस्यात्मक विद्या होनेके कारण समान भी हैं।

आरण्यकका मुख्य विषय यज्ञ नहीं, अपितु यागोंके भीतर विद्यमान आध्यात्मिक तथ्याकी मीमांसा है। अतः शुक्लयजुर्वेदीय बृहदारण्यक भी इसीका प्रतिपादन करता है।

उपनिषद्

मुक्तिकोपनिषद् (शुक्लयजुर्वेदीय)-के अनुसार शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १९ उपनिषद् हैं। जिनमें प्रमुख ईशावास्योपनिषद् और बृहदारण्यकोपनिषद् हैं।

शुक्लयजुर्वेदीय कात्यायन श्रौतसूत्र

शुक्लयजुर्वेदीय श्रौतसूत्राम आजकल उपलब्ध एकमात्र श्रौतसूत्रका नाम 'कात्यायन श्रौतसूत्र' है। यह ग्रन्थ श्रौतसूत्रोंमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रौतसूत्रोंके स्वरूपकी जाननेके लिये कात्यायन श्रौतसूत्र प्रतिनिधिमूलक ग्रन्थ है। श्रौतसूत्रोंका मुख्य उद्देश्य श्रौतयागोंका सक्षिप्त सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रतिपादन है। इसी उद्देश्यको ध्यानमें रखकर महर्षि कात्यायनने ब्राह्मणोंमें उपलब्ध मूल सामग्रीका कहीं विस्तार तथा कहीं संक्षेप कर उन्हें बोधगम्य तथा सरल बनानेका सफल प्रयास किया है।

चरणव्यूह क्रम २ के अनुसार कात्यायन श्रौतसूत्र

शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध १५ शाखाओंके लिये प्रवृत्त हैं। इन शाखाओंमें भी विशेषतः काण्व और माध्यन्दिन दो ही शाखासे सम्बद्ध है। काण्व और माध्यन्दिन दो शाखाओंमें जो क्रम है, उसी क्रमको ग्रहण करके यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है।

प्रतिपाद्य विषय

कात्यायन श्रौतसूत्र २६ अध्यायोंमें विभक्त है और इसमें अध्यायोंकी अवान्तर कण्डिकाएँ भी हैं। प्रथम अध्यायमें कात्यायन श्रौतसूत्रमें प्रतिपादित पदार्थोंके ज्ञानके लिये पारिभाषिक विषयोंका प्रतिपादन है। द्वितीय एवं तृतीय अध्यायोंमें दर्शपूर्णमासका साङ्गोपाङ्ग निरूपण, चतुर्थ अध्यायमें पिण्डपितृयज्ञ, वत्सापाकरण, विकृतियागोंमें दर्शपूर्णमासोंका अतिदेश, दाक्षायण, आग्रयणपेष्टि, अग्न्याधान, पुनराधान और अग्निहोत्रका निरूपण है। ५वें चतुर्मास्य याग, मित्रविन्देष्टि, दृढेमें प्रतिवर्षमें अनुष्ठेय निरूढपशुबन्ध, ७ से ११ तक सोमयाग, १२वेंमें द्वादशाह, १३वेंमें गवामयन, १४वेंमें वाजपेय, १५वेंमें राजसूय, १६ से १८ तक अग्निचयन, १९वेंमें सौत्रामणी, २०वेंमें अश्वमेध, २१वेंमें पुरुषमेध, सर्वमेध, पितृमेध, २२वेंमें एकाह, २३वेंमें अहीनयाग, २४वेंमें सत्रयाग, २५वेंमें प्रायश्चित्त और २६वेंमें प्रवर्त्यका प्रतिपादन है।

शुक्लयजुर्वेदीय कुछ ग्रन्थोंका विवरण

शुक्लयजुर्वेदीय गृह्यसूत्रोंमें आजकल उपलब्ध तथा विशेषरूपमें प्रचलित 'पारस्कर गृह्यसूत्र' ही है। इसके अतिरिक्त 'बैजवाप गृह्यसूत्र' का उल्लेख भी कहीं-कहीं मिलता है। पारस्कर गृह्यसूत्र तीन काण्डोंमें विभक्त है। प्रथम काण्डमें अवसंस्थाधान, विवाह और गर्भाधानादिका वर्णन, द्वितीय काण्डमें चूडाकरण, उपनयन, समावर्तन, पञ्चमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीतायज्ञादिका विवरण तथा तृतीय काण्डमें अवकीर्णप्रायश्चित्तादिका विधान है। इसमें कर्क, जयराम, हरिहर, गदाधर तथा विधनाथके पाँच भाष्य उपलब्ध हैं।

महर्षि कात्यायनद्वारा संकलित 'कात्यायन श्राद्धसूत्र' (कातीय श्राद्धसूत्र) श्राद्ध-विषयका वर्णन करता है। इसमें ९ कण्डिकाएँ हैं। इसमें कर्क, गदाधर तथा कृष्ण मिश्रके तीन भाष्य (टीका) उपलब्ध हैं। इसी तरह कात्यायनरचित

‘शुक्लसूत्र’ भी काशीसे प्रकाशित हुआ है, जिसमें सात कण्डिकाएँ हैं। शुक्लयजुर्वेदका प्रातिशाख्य ‘वाजसनेयि-प्रातिशाख्य’ नामसे प्रसिद्ध है। इसके रचयिता महर्षि कात्यायन हैं। ८ अध्याय तथा ७३४ सूत्रोंमें विभक्त वाजसनेयि-प्रातिशाख्यका मुख्य विषय वर्ण, स्वर, सधि, पदपाठ और क्रमपाठका विचार करना है। इस प्रातिशाख्यक परिशिष्टके रूपमें दो सूत्र उपलब्ध होते हैं—(१) प्रतिज्ञासूत्र और (२) भाषिक सूत्र। शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध स्वरदि-सम्बन्धा नियमोंका विवरण प्रतिज्ञासूत्रमें दिया गया है। भाषिक सूत्रम प्रधानतया शतपथ-ब्राह्मणके स्वर-संचारका विधान है।

शिक्षा-विषयक ग्रन्थमें शुक्लयजुर्वेदसे सम्बद्ध कई शिक्षाएँ हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य शिक्षा अधिक प्रचलित है। परिशिष्टोंमें शुक्लयजुर्वेदके १८ परिशिष्ट प्रसिद्ध हैं।

[ख] कृष्णयजुर्वेदका परिचय

कृष्णयजुर्वेदके ८६ शाखाओंमें आज केवल ४ शाखाएँ उपलब्ध हैं—(१) तैत्तिरीय शाखा (२) मैत्रायणी शाखा, (३) कठशाखा और (४) कपिष्ठल शाखा। इनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करनेका प्रयास किया जा रहा है—

१-तैत्तिरीय शाखा—

शुक्लकृष्ण-यजुषाके भेद-निरूपणमें याज्ञवल्क्यके वमन किये हुए यजुषोंको वैशम्पायनके अन्य शिष्योंके तित्तिरि-रूप धारण करके वान्त यजुषाका भक्षण करनेसे उन यजुषाका कृष्णत्व हो गया—ऐसा जो इतिवृत्त सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह सर्वांशत वैदिक लोगोंके लिये रुचिकर नहीं हो सकता है, क्योंकि इतिवृत्तामें रूपकत्व सम्भव होनेसे, विद्याका मूर्त-रूपसे वमन तथा वान्तग्रहण लोकसम्मत नहीं होनेसे और सहिताओंमें ऐसा इतिवृत्त उपलब्ध नहीं होनेसे उक्त हेतु अपर्याप्त है। अनन्यरूप ब्राह्मण-आरण्यकादि अनादि वेदभागोंमें तैत्तिरीय सज्ञा ही उपलब्ध होनेसे उन इतिवृत्तोंका परिकालिकत्व स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा वेदोंके अनादित्वका हनन हो जायगा। इसलिये तैत्तिरीय अभिधानमें अन्य हेतुओंका अवलम्बन करना पड़गा। ‘वेदशाखापर्यालोचनम्’ में इसमें सम्बन्धित निम्न हेतुओंको उपस्थापित किया गया है—

[१] कृष्णयजुर्वेदमें मन्त्र, ब्राह्मण और आरण्यक एक

साथ ही पढ़े जाते हैं। अतः ‘त्रीणि मन्त्रब्राह्मणारण्यकानि यस्मिन् वेदशब्दशरीरं सह तरन्ति पठन्ते, असी तित्तिरि’ ऐसी व्युत्पत्ति कर सकते हैं। शौनकीय चरणव्यूह परिशिष्ट— २ में यजुर्वेदका लक्षण बताते हुए इसी भावको स्पष्ट किया गया है—

त्रिगुण पठ्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणया सह।

यजुर्वेद स विज्ञेय शेषा शाखान्तरा स्मृता ॥

—इस कथनका प्रायः यह अभिप्राय लिया जाता है कि जहाँ मन्त्र और ब्राह्मणका एक साथ त्रिगुण पाठ (सहिता पद-क्रम) किया जाता है, उसे यजुर्वेद जानना चाहिये।

[२] तैत्तिरीयक मन्त्र और ब्राह्मणका साकार्य स्पष्ट ही है। अतः तीन मन्त्र, ब्राह्मण और आरण्यक जिस शाखा में वेदभागमें छिपे हुएकी तरह सम्मिश्रित-रूपमें अन्तर्हित हैं, वह वेदभाग या शाखा तैत्तिरीयके रूपमें व्यवहृत किया जाता है।

[३] तीसरा मान्य हेतु यह भी हो सकता है कि तित्तिरि नामक आचार्यके द्वारा प्रवचन किये हुए यजुषों तथा उनके अनुयायी लोगोंको तैत्तिरीय ऐसा नाम दिया है।

तैत्तिरीय सहिता—

कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय सहिताका प्रसारदेश दक्षिण भारत है। कुछ महाराष्ट्र प्रान्त तथा समग्र आन्ध्र-द्रविड देश इसी शाखाका अनुयायी हैं। इस शाखाने अपनी सहिता, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्, श्रौतसूत्र तथा गृह्यसूत्र—इन सभीका बड़ी तत्परतासे अधुष्ण बनाये रखा है।

इसके स्वरूपके विषयमें विद्वानोंमें मतैक्य नहीं है। तैत्तिरीय सहितामें सारस्वत तथा आर्ययके रूपमें दो पाठभेद हैं। आज इस शाखाकी जो सहिता उपलब्ध है, वह सारस्वत-परम्पराकी मानी जाती है, जिसमें मन्त्र तथा ब्राह्मणका पूर्ण साकार्य दिखायी पड़ता है। इस सारस्वत-परम्परामें मन्त्र-ब्राह्मणका साकार्य होनेपर भी तैत्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा तैत्तिरीय आरण्यक अलग-अलग छपे हैं। इस परम्परामें उपलब्ध तैत्तिरीय सहितामें कुल ७ कण्ड, ४४ प्रपाठक, ६५१ अनुवाक हैं। चरणव्यूहमें ४४ प्रपाठकोंके स्थानपर ४४ प्रश्नाका उल्लेख किया गया

है। इस प्रकार यहाँ प्रपाठक और प्रश्न—इन दोनोंको एक ही समझना चाहिये।

तैत्तिरीय-परम्परा में वौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाठ आदि आचार्योंके द्वारा तैत्तिरीय संहिताके आर्येय पाठक्रमका भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस पाठक्रमके अनुसार संहिता, ब्राह्मण तथा आरण्यक—ये तीनों अलग-अलग ग्रन्थ नहीं, अपितु तीनों मिलकर तैत्तिरीय-यजुर्वेद कहलाते हैं। काण्डानुक्रमणीके अनुसार यह पाँच काण्डों में विभक्त है—

(१) प्राजापत्य-काण्ड, (२) सौम्य-काण्ड, (३) आग्नेय-काण्ड, (४) वैश्वदेव-काण्ड और (५) स्वायम्भुव-काण्ड।

२-मैत्रायणीय शाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी शाखाओं में मैत्रायणीय शाखा अन्यतम है। इसकी मैत्रायणीय संहिता है। 'मित्रयु' नामक आचार्यके प्रवचन करनेके कारण इसका नाम मैत्रायणी हो गया होगा। पाणिनिने अपने गणपाठमें मैत्रायणका उल्लेख किया है। हरिवंश पुराणमें इस प्रकारका उल्लेख मिलता है—

मैत्रायणी ततः शाखा मैत्रेयास्तु ततः स्मृता ॥

मैत्रायणी संहिता गद्य-यद्वात्मक है। अन्य कृष्णयजुर्वेदीय संहिताओंके समान इसमें भी मन्त्र तथा ब्राह्मणोंका सम्मिश्रण है। यह संहिता क्रमशः प्रथम (आदिम), द्वितीय (मध्यम), तृतीय (उपरि) और चतुर्थ (खिल) इस प्रकार चार काण्डोंमें विभक्त है। प्रथममें ११ प्रपाठक, मध्यममें १३ प्रपाठक, उपरिमें १६ तथा खिलकाण्डमें १४ प्रपाठक हैं। इस प्रकार कुल प्रपाठक-संख्या ५४ है और प्रत्येक प्रपाठक अनुवाकों तथा कण्डिकाओंमें विभक्त है। कुल मिलाकर प्रथम काण्डमें ११ प्रपाठक, १६५ अनुवाक और ६९५ कण्डिकाएँ हैं। द्वितीय काण्डमें १३ प्रपाठक, १५१ अनुवाक ७८३ कण्डिका तथा तृतीय काण्डमें १६ प्रपाठक १८० अनुवाक और ४८५ कण्डिका तथा चतुर्थ काण्डमें १४ प्रपाठक, १५८ अनुवाक, ११८१ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार पूरी संहितामें ५४ प्रपाठक ६५४ अनुवाक और ३,१४४ कण्डिकाएँ हैं।

इस शाखाके प्रतिपाद्य विषयोंमें मुख्यतः दर्शपूर्ण-मासेष्टि, ग्रहग्रहण अग्न्युपस्थान, अग्न्याधान, पुनराधान, अग्निहोत्र चालुतांस्, वाजपय, कर्म्येष्टियाँ, रजसूय, अग्निचिन्ति,

सौत्रामणी तथा अश्वमेधका विवेचन है। कृष्णयजुर्वेदकी अन्य शाखाओंकी तरह इसमें भी यज्ञोंके विवेचनमें व्यवस्थित क्रम नहीं है। मैत्रायणी संहितामें कुछ ऐसे विषयोंका विवेचन है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते। उदाहरणके लिये गानामिक प्रकरण (मं० सं० ४। २)—म गायके विभिन्न नामोंका उल्लेख करते हुए उसकी महिमाका विवेचन किया गया है।

३-कठशाखा—

कृष्णयजुर्वेदकी उपलब्ध शाखाओं में कठशाखा भी एक है। इसका प्रवचन कठ नामक आचार्यने किया है। इसी कारण इस शाखाकी संहिताका नाम 'काठक संहिता' है। कृष्णयजुर्वेदकी २७ मुख्य शाखाओं में काठक संहिता (कठशाखा) भी अन्यतम है। पतञ्जलिके कथनानुसार कठशाखाका प्रचार तथा पठन-पाठन प्रत्येक ग्राम में था—ग्रामे ग्रामे काठक कालापक च प्रोच्यते (महाभाष्य)। जिससे प्राचीन काल में इस शाखाके विपुल प्रचारका पूर्ण परिचय प्राप्त होता है, परन्तु आजकल इसके अध्वेताओंकी संख्या तथा इसके प्रचारवाले प्रांतोंका भी पता नहीं चलता। कठ ऋषिका विशेष इतिवृत्त ब्रह्मपुराणके अन्तर्गत गोदा-माहात्म्यके ५० वें अध्याय में वर्णित है। जिसके अनुसार काठकोंका मूल स्थान गोदा नामक नदीका दक्षिणानेय तटवर्ती देश था।

काठक संहिताका स्वरूप मन्त्रब्राह्मणोभयात्मक है। यह संहिता इतिमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्यानुवाक्या तथा अश्वमेधाद्यनुवचन—इन पाँच खण्डोंमें विभक्त है। इन खण्डोंके टुकड़ोंका नाम 'स्थानक' है। कुल स्थानकोंकी संख्या ४०, अनुवाकोंकी १३, अनुवाकोंकी ८४३, मन्त्रोंकी ३,०११ तथा मन्त्रब्राह्मणोंकी सम्मिलित संख्या १८ हजार है।

४-कपिष्ठल शाखा—

कपिष्ठल ऋषिके द्वारा प्राक्त यजुषाका नाम कपिष्ठल है। कपिष्ठलका नाम पाणिनिने 'कपिष्ठला गोत्र' (८। ३। ११) सूत्रमें किया है। इसमें 'कपिष्ठल' शब्द गोत्रवाची है। सम्भवतः कपिष्ठल ऋषि ही इस गोत्रके प्रवर्तक थे। निरुक्तके टीकाकार दुर्गाचार्यने अपनेको कपिष्ठल वासिष्ठ बताया है—'अहं च कपिष्ठला वाशिष्ठ (निरुक्त-टीका)।

कपिष्ठल सहिता आज पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं है। अतः उसके स्वरूपके विषयमें जानकारी नहीं दी जा सकती। आचार्य बलदेव उपाध्यायकी पुस्तक 'वैदिक साहित्य और संस्कृति' के अनुसार चारणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयके 'सरस्वतीभवन' पुस्तकालयमें इसकी एक ही अधूरी प्रति उपलब्ध होती है। इस प्रतिके आधारपर डॉ० श्रीरघुवीरजीने इसका एक सुन्दर संस्करण लाहौरसे प्रकाशित किया है। श्रीउपाध्यायके अनुसार काठक सहितासे इस सहितामें अनेक बातोंमें पार्थक्य तथा वैभिन्न्य है। इसकी मूल सहिता काठक सहिताके समान होनेपर भी उसकी स्वराङ्कन-पद्धति ऋग्वेदसे मिलती है। ऋग्वेदके समान ही यह अष्टक तथा अध्यायोंमें विभक्त है।

कृष्णयजुर्वेदीय ब्राह्मण

कृष्णयजुर्वेदीय शाखाओंमें अद्यावधि पूर्णरूपसे उपलब्ध तथा अधिक महत्त्वशाली एकमात्र ब्राह्मण 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' है। 'काठक ब्राह्मण' का भी नाम सुना जाता है, परंतु वह उपलब्ध नहीं है। शतपथ-ब्राह्मणके सदृश तैत्तिरीय ब्राह्मण भी संस्वर है।

विभाग

तैत्तिरीय ब्राह्मणका विभाग तीन भाग या काण्डोंमें हुआ है। इसीको 'अष्टक' भी कहते हैं। प्रथम दो काण्डोंमें आठ-आठ अध्याय अथवा प्रपाठक हैं। तृतीय काण्डमें बारह अध्याय या प्रपाठक हैं। भट्टभास्करने इन्हें 'प्रश्न' भी कहा है। इसका एक अवान्तर विभाजन अनुवाकोंका भी है, जिनकी संख्या ३५३ है।

प्रतिपाद्य

आचार्य सायणके अनुसार यजुर्वेदसे यज्ञशरीरकी निष्पत्ति होती है। अतः यजुर्वेदीय होनेके कारण तैत्तिरीय ब्राह्मणमें अध्वर्युकर्तृक सम्पूर्ण क्रियाकलापोंका वर्णन विस्तारसे हुआ

~~~~~

स इन्द्रो जो यो गृहवे ददात्यक्रामाय चरते कुशाय।
अरमस्मै भवति यामहता उतापरीषु कृणुते सख्ययम्॥

(ऋक् ० १०। ११७। ३)

वही दानी है जो अन्नके इच्छुक एवं घर आये हुए निर्धन याचकको दान देता है। विपत्तिके समय इसके पास पर्याप्त धन होता है और अन्य विषय परिस्थितियोंमें (अन्य लोग) इसके मित्र हो जाते हैं।

~~~~~

है। सक्षेपमें इसके प्रतिपाद्य विषयोंमें अग्न्याधान, गवामयन, वाजपेय, नक्षत्रेष्टि तथा राजसूय आदि यागोंका वर्णन प्रथम काण्डमें है। द्वितीय काण्डमें अग्निहोत्र, उपहोम, सौत्रमणौ तथा बृहस्पतिसव प्रभृति विभिन्न सवाका निरूपण है। तृतीय काण्डमें नक्षत्रेष्टियां तथा पुरुषमेधसे सम्बद्ध विवरण है।

उपर्युक्त विषयोंके अतिरिक्त भरद्वाज, नचिकेता, ब्रह्मा और अगस्त्य-विषयक आख्यायिकाएँ, सत्यभाषण, वाणिकों मधुरता, तपोमय जीवन, अतिथिसत्कार, सगठनशीलता सम्पत्तिका परोपकार-हेतु विनियोग, ब्रह्मचर्य-पालन आदि आचार-दर्शन तथा सृष्टिविषयक वर्णन इसका उल्लेख पक्ष है।

कृष्णयजुर्वेदीय अन्य उपलब्ध प्रमुख ग्रन्थ

कल्प—कृष्णयजुर्वेदीय कल्पग्रन्थोंमें बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाढ, मानव, वैखानस, भारद्वाज और वाराह—इन सात श्रौतसूत्रों तथा बौधायन, आपस्तम्ब, सत्यापाढ, मानव और काठक—इन पाँच गृह्यसूत्रों एवं बौधायन, आपस्तम्ब और सत्यापाढ—इन तीन धर्मसूत्रों तथा बौधायन, आपस्तम्ब और मानव—इन तीन शुक्लसूत्रोंकी प्रभूत संख्या उपलब्ध होती है।

शिक्षा-ग्रन्थ—कृष्णयजुर्वेदीय शिक्षा-ग्रन्थोंमें तैत्तिरीय शाखासे सम्बद्ध 'भरद्वाज-शिक्षा' उपलब्ध है। यह 'संहिता-शिक्षा' के नामसे भी व्यवहृत है। दूसरी 'व्यासशिक्षा' भी कृष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध है। प्रातिशाख्यामें 'तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' उपलब्ध है।

आरण्यक—आरण्यक ग्रन्थोंमें 'तैत्तिरीय आरण्यक' प्रसिद्ध है। उपनिषदोंमें मुक्तिकोपनिषद्के अनुसार कृष्णयजुर्वेदसे सम्बद्ध ३२ उपनिषद् हैं। इनमें तैत्तिरीय उपनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, कठोपनिषद् और श्वेताश्वतरोपनिषद् प्रमुख माने जाते हैं।

सामवेदका परिचय एवं वैशिष्ट्य

पूर्वीय साहित्य, ज्ञान-विज्ञान और मानव-सभ्यताओका अजस्र स्रोत वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदकी हजारसे भी अधिक शाखाएँ महाभाष्यमे गिनायी गयी हैं। जिनमेसे १३ से अधिक शाखाएँ तो अभी भी मिलती हैं। माना गया है कि पहले समग्र वेद एक ही भागम आबद्ध था। सभी लोग समस्त वेद ग्रहण करनेकी सामर्थ्य रखते थे। जब कालक्रमसे मनुष्यकी मेधाशक्ति क्षीण होती गयी, तब कृष्णद्वैपायन (व्यास)-ने लोकोपकारार्थ इसे अक्षुण्ण बनाये रखनेके लिये अलग-अलग नामक साथ वेदका विभाजन करके पैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु नामके अपने चार शिष्योंको उपदेश किया। जैमिनिसे सामवेदकी परम्परा आरम्भ होती है। जैमिनिने अपने पुत्र सुमन्तु, सुमन्तुने अपने पुत्र सुचान् और सुचान्ने अपने पुत्र सुकर्माको पढाया। इस प्रकार सामवेदकी अध्ययनपरम्परा चलती आ रही है। गद्य, पद्य और गीतिके स्वरूपगत भेदसे प्रसिद्ध वेदत्रयीमे गीतिभाग सामवेद कहलाता है।

महाभाष्यम सामवेदकी हजार शाखाएँ होनेका उल्लेख मिलता है—'सहस्रवर्त्मा सामवेद ।' सामतर्पणके अवसरपर साम गानेवाले जिन तरह आचार्योंको तर्पण दिया जाता है, वे निम्न हैं—

(१) राणायन, (२) सात्यमुग्नि-व्यास, (३) भागुरि-औलुण्डि (४) गोलमुलवि (५) भानुमान, (६) औपमन्यव, (७) दाराल, (८) गार्ग्य, (९) सावर्णि (१०) वार्षगणि (११) कुथुमि, (१२) शालिहोत्र और (१३) जैमिनि।

—इनमेसे आज राणायन, कुथुमि और जैमिनि आचार्योंक नामसे प्रसिद्ध राणायनीय, कौथुमीय और जैमिनीय—तीन शाखाएँ प्राप्त होती हैं। जिनमेसे राणायनीय शाखा दक्षिण देशमे प्रचलित है। कौथुमीय विन्ध्याचलसे उत्तर भारतम पायी जाती है। केरलम जैमिनीय शाखाका अध्ययन-अध्यापन कराया जाता है। पूरे भारतम ज्यादा-से-ज्यादा कौथुमाय शाखा ही प्रचलित है और इसक उच्चारणगत भेदस नागरपद्धति और मद्रपद्धति करक दो पद्धतियाँ दिखायी पडती है। राणायनीयकी गोवर्धनीपद्धति काशीम देखा जा सकती है। सामवेदकी हजार शाखाएँ न मानकर उच्चारणकी हजार

पद्धतियाँ सत्यतः सामश्रमीने मानी हैं। कौथुमीय और राणायनीय शाखाओंके गान-ग्रन्थोम कुछ भिन्नता देखी जा सकती है। यद्यपि राणायनीय शाखाका गान आजतक कहाँसे भी न छपनेके कारण दोनों शाखाआका काम कौथुम शाखासे चलानेकी परम्परा चल पडी है, तथापि पृथक् लिखित गान होनेका दावा राणायनीय शाखावालाका है।

सामवेदमे अनेक अवान्तर स्वरोक अतिरिक्त प्रमुख सात स्वराकें माध्यमसे गीतिका पूर्ण स्वरूप पाया जाता है। 'गीतिषु सामाख्या'—इस जैमिनीय सूत्रमे जैमिनि गीतिप्रधान मन्त्रका ही साम कहते हैं। 'ऋच्यध्यूड साम गीचते' (छा० उ० १। ६। १)—में स्वयं श्रुति ऋक् और सामका अलग सम्बन्ध दिखाती है। बृहदारण्यकोपनिषद्मे 'सा च अमश्नेति तत्साग्र सामत्वम्' (१। ३। २२) वाक्यसे 'सा' का अर्थ ऋक् और 'अम' का अर्थ गान बताकर सामका व्युत्पादन किया गया है। इससे बोध होता है कि इन दोनों ही 'साम' शब्दसे जानना चाहिये। इसलिये ऋचाओं और गानाका मिलाकर सामवेदका मन्त्रभाग पूर्ण हो जाता है। मन्त्रभागका सहिता भी कहते हैं। इसी कारण सामवेदसहिता लिखी हुई पायी जाती है।

मन्त्रभागमे आर्चिक और गान रहते हैं। आर्चिक भी पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिकम बँटा है। दोनाम कुल मिलाकर २७ अध्यायाम १८७५ मन्त्र पठित हैं। जिनमेसे ७५ मन्त्राको छोड़कर अवशिष्ट सभी ऋग्वेदक शाकल शाखाम पाये जाते हैं। ७५ मन्त्राके भी शाखायन आदि लुप्त शाखाआम पाये जानेका मत विद्वानाका रहा है। किसीक मतम ये सामवेदक ही मन्त्र माने गये हैं। कुछ लोग सामवेदके मन्त्राको ऋग्वेदम पाये जानेके कारण सामवेदीय ऋचाआका स्वतन्त्र अस्तित्व न होनेका दावा करते हैं, परतु व्यासने चार वदाका उपदेश किया था। सबसे पहले किये हुए उच्चारणका ही उपदेश कहते हैं। यदि ऋग्वेदीय मन्त्र सामवेदम ले आये गये हैं तो फिर सामवेदक पृथक् उपदेशकी क्या आवश्यकता थी। ऋग्वेद और सामवेदक मन्त्रा पाठगत और स्वरगत बहुत भेद पाये जाते हैं। इसका आधारपर इन मन्त्राका स्वतन्त्र

अस्तित्व माननेवाले भी हैं। इन सामवेदीय ऋचाओं में विविध स्वरा एवं आलापासे प्रकृतिगान और ऊह तथा ऊहगान गाये गये हैं। प्रकृतिगान में ग्रामगेयगान और आरण्यकगान हैं। प्रथम गान में आग्नय, ऐन्द्र और पावमान—इन तीन पर्वों में प्रमुख रूपसे क्रमशः अग्नि, इन्द्र और सोमके स्तुतिपरक मन्त्र पढ़े गये हैं। आरण्यक में अर्क, इन्द्र व्रत, शुक्रिय और महानाम्नी नामक पाँच पर्वों का संगम रहा है। सूर्यनमस्कारक रूप में प्रत्येक रविवारको शुक्रिय-पर्व-पाठ करनेका सम्प्रदाय सामवेदीयों का है। जगलाम गाये जानेवाले सामाका पाठ हानसे इस गानभागको आरण्यक कहा गया है। ग्रामगेयगान और आरण्यक-गानके आधार पर क्रमशः ऊहगान और ऊहगान प्रभावित हैं। विशेष करके सामयागाम गाये जानेवाले स्तोत्र ऊह और ऊहगान में मिलते हैं। इन दोनों दशरात्र, सवत्सर, एकाह, अहीन, सत्र, प्रापश्चित और क्षुद्रसंज्ञक सात पर्वों में ताण्ड्य ब्राह्मण द्वारा निर्धारित क्रमके आधार पर स्तोत्राका पाठ है। जैसे कि ताण्ड्य ब्राह्मण अपने चतुर्थ अध्यायसे ही यागका निरूपण करता है और सर्वप्रथम गवामयन नामक सत्रात्मक विकृतियाग बतलाता है। प्रकृतिभूत द्वादशाह यागक प्रमुख दस दिनाके अनुष्ठानसे इस गवामयन यागका समापन किया जाता है। इसलिये गवामयन यागक स्तोत्र ऊह तथा ऊहगानक प्रथम पर्व दशरात्र पर पढ़े गये हैं। अन्य सभी पर्व इसी प्रकार देखे जा सकते हैं।

पूरे गानभाग में तीन प्रकारके साम देखे जाते हैं। केवल ऋचाका पदाम ही गाया हुआ साम आदि संज्ञक कहा जाता है। ऋक्-पदा और स्तोत्रों में गाया हुआ साम लेशसंज्ञक और पूरे स्तोत्रों में गान किया हुआ साम छत्रसंज्ञक है। ऋक्के पदा वा अक्षरासंज्ञक हाउ आहावा और इडा—जैसे पदाका स्तोत्र कहा गया है। सामवेदीय रुद्रमें 'अधिपताइ' प्रतीकवाले तीन साम पूरे स्तोत्रों में गाने गये हैं। सेतु साम 'दाननादानम्' 'अक्रोधेन क्रोधम्', 'श्रद्धया श्रद्धाम्', 'सत्येनानुत्तम्'—ये चार पद भी स्तोत्र हैं। इन स्तोत्रों को देखनेसे स्तोत्रोंके सार्थक और निरर्थक होनेका बोध होता है।

ब्राह्मणभाग—

कर्मों में मन्त्रभागका विनियोजन ब्राह्मण करते हैं। सामान्यतया सामवेदक आठ ब्राह्मण देवताध्याय ब्राह्मणक सामण-भाष्यक मङ्गलाचरण-श्लोक में गिने गये हैं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—

(१) प्राट (ताण्ड्य)—ब्राह्मण, (२) पञ्चविश ब्राह्मण, (३) सामविधान ब्राह्मण (४) आर्षेय ब्राह्मण, (५) देवताध्याय ब्राह्मण, (६) छान्दोग्यापनिषद्-ब्राह्मण, (७) सहितोपनिषद्-ब्राह्मण और (८) वश ब्राह्मण।

ताण्ड्य ब्राह्मणका अध्यायसंख्याका आधार पर पञ्चविश नाम पड़ा है तो सबसे बड़ा हानसे महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इन ब्राह्मणोंके अतिरिक्त जैमिनीय शाखाके जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीयोपनिषद् और जैमिनीयार्षेय-ब्राह्मण भी दखन में आते हैं। इनसे भी अधिक ब्राह्मण होनेका संकेत मिलता है, परन्तु पुस्तक उपलब्ध नहीं है। ये ब्राह्मण विशेषतया ओदगात्र कर्मोंका प्रतिपादन करते हैं। प्रमुख रूप में यागोंमें स्तोत्राका गान ओदगात्र कर्म है। सामलता ब्रह्म-प्रधान यागों में आहूत देवोंकी स्तोत्रोद्गाह स्तुति करना उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता नामक सामगायकोंका कार्य है। अपने प्रतिपाद्यका विधान करनेके लिये विविध आख्यायिकाओं और उपपत्तियोंको देना ब्राह्मणकी अपनी शैली है। जैसे 'वीङ्क' नामक सामगानसे च्यवन ऋषिके वृद्धावस्थासे युवा होनेको आख्यायिका आयी है, जिससे वीङ्क सामका महत्त्व ताण्ड्य ब्राह्मण (१४।६।१०)—में बताया गया है। यह वीङ्क साम 'यदिदं धि यन्मन्त्रसे' ऋचाम ऊहक दशरात्र पर्व पर गाया गया है। इसी प्रकार वात्स सामके विषयमें एक आख्यायिका प्रसिद्ध है। वात्स और मेधातिथि नामके दो काण्व ऋषि थे। मेधातिथिने वात्सको शूद्रपुत्र तथा अब्राह्मण कहकर अपमानित किया। फिर ब्राह्मणत्वनिर्णयके लिये वात्स 'वात्स साम' को और मेधातिथि 'मेधातिथ्य साम' को पढ़कर अग्नि के पास चले गये। उसी समय वात्सने 'वात्स साम' को दोहराते हुए अग्निमें प्रवेश किया परन्तु अग्निने उसको छुआ भी नहीं। इस प्रकार वात्सका ब्राह्मणत्व सिद्ध होनेसे 'वात्स साम' 'कामसनि' (इच्छा पूरा करनेवाला)—क नामसे प्रसिद्ध

हुआ। यह आख्यायिका ताण्ड्य-ब्राह्मण (१४।६।६)-में आयी है। प्रकृत 'वात्स साम' 'आतेवत्सा' ऋचापर ऊहके दशरात्र पर्व (७।१७)-में पठित है।

छ अध्यायामे विभक्त षड्विंशब्राह्मणके छठे अध्यायम विशेष बात बतायी जानेसे इस ब्राह्मणको ताण्ड्यका निरन्तर रूप मानकर २६ वाँ अध्याय माना गया। जिससे ब्राह्मणका नाम भी षड्विंश रखा गया। ससारमे स्वाभाविक रूपसे घटनेवाली घटनाआसे भिन्न अनेक अद्भुत घटनाएँ भी होती हैं। उससे निपटनेके लिये स्मार्त-यागा और सामाका विधान इस अध्यायम किया गया है। जेसे मकानपर वज्रपात हाना, प्रशासनिक अधिकारीसे विवाद बढना तथा आकस्मिक रूपमे हाथिया और घोडोकी मृत्यु होना लोगोके लिये अनिष्ट-सूचक है। इससे शान्ति पानेके लिये इन्द्रदेवता-सम्बद्ध पाककर्म और 'इन्द्रायेन्दो मरुत्वते' (४७२) ऋचाम 'इयो वृधीयम्' सामका विधान किया गया है। वैसे ही भूकम्प हाना, वृक्षासे खून बहना, गायम मानव या भैंस आदिके वच्च पैदा होना, विकलाङ्ग शिशुका जन्म होना-जैसे अनक सासारिक अद्भुत कर्मोंसे शान्ति पानेके लिये पाक-कर्मों और सामोका विधान है। इस अध्यायम पाये गये 'दण्डपाणये, चक्रपाणये, भूलपाणये' आदि ब्राह्मणवाक्यामें देवताआका शस्त्र धारण किया हुआ शरीरधारी स्वरूप होनेका संकेत मिलता है और आज बने हुए शरीरधारी देवाकी प्रतिमाएँ ब्राह्मणवाक्यापर आधारित मानी जा सकती हैं।

तीन अध्यायवाले सामविधानब्राह्मणके पहले अध्यायम वर्णित कथाके अनुसार सृष्टिक्रमम ब्रह्माने सततियाक आहारके रूपम सामाकी परिकल्पना की थी, जो सामके सात स्वरासे तृप्त होती गयी थी। जैसे कृष्ट, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, मन्द्र और अतिस्वार-इन सात स्वरासे क्रमश देवा, मानवो, पशुआ, गन्धर्वो, अप्सराओ, पितृगण एवं पक्षियो, असुरा तथा पूरे स्थावर-जगमात्मक वस्तुआके तृप्त होनेका उल्लेख है, जो आज भी प्रासंगिक है। इसी तरह मानव-जीवनके विविध पक्षासे जुड़ी हुई दृष्ट और अदृष्ट आकाशाओकी पूर्तिके लिये कर्मों और सामोका विधान करना इस ब्राह्मणका प्रतिपाद्य है। जैसे—

अभीष्ट	सामनाम	गानसंकेत
१ भ्रातापन	अद्विस्ता इतिभ्रानिधनम्	ग्रामनेयगान ५, १, १
२ यशोत्थाप	इन्द्रस्य यश	ग्राम० ६, २, १ २४८
३ सुन्दर दीर्घायुवत्स पुत्र	अपत्यम्	आरण्यक गान ३, ४, १
४ अधासित स्त्रीको प्राप्ति	अश्विनो साम	ग्राम० ५, ६, २ १७२
५ रागशान्ति	काशातम्	ग्राम० १, ३, १ ३३
६ घोड	पर्क	ग्राम० १, १, १, १
७ कन्याके लिये बतलाप	शौन शोये	ग्राम० १, १ १-२, ७

छ अध्यायाम विभाजित आर्येयब्राह्मण सामाके नामसे सम्यद्ध ऋषियाका प्रतिपादन करता है। मन्त्रद्रष्टा ऋषिक नामसे सामाका नाम बतलानेवाले ब्राह्मणका नाम आर्येय पडा है। चार खण्डाम विभक्त देवताध्यायब्राह्मण निधनके आधारपर सामाके देवताआको बतलाता है। निधन पाँच भक्तिवाला सामका एक भक्ति-विभाग है।

दस प्रपाठकसे पूर्ण होनवाले छान्दाग्योपनिषद्-ब्राह्मणके प्रथम दो प्रपाठकाम विवाहादि-कर्मसे सम्बद्ध मन्त्राका विधान है। अवशिष्ट आठ प्रपाठक उपनिषद् हैं। इस उपनिषद्-खण्डम सामके सारतत्त्वको स्वर कहा गया है। जैसे शालावत्य और दाल्भ्यके सवादम सामकी गतिको 'स्वर होवाच' कहकर स्वराको ही सामका सर्वस्व माना गया है। देखा जाता है कि बृहद् रथन्तर आदि साम आर्येयसे सम्बद्ध न होकर स्वरासे ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात् ये साम कृष्ट-प्रथमादि स्वराको ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसी उपनिषद् (२।२२।२)-म उद्गाताद्वारा गाय गये एक स्तोत्रका देवाम अमृत दिलाने, पशुआमे आहार तय करने, यजमानको स्वर्ग दिलाने, स्वयं स्तोताका अन्नोत्पादन करानेका उद्देश्य रखते हुए गान करनेका विधान बतलाया गया है। इससे सामगानका महत्त्व देखा जा सकता है।

सहितोपनिषद्-ब्राह्मणके पाँच खण्डासे सामसंहिताका रहस्य बतलाया गया है। इसके द्वितीय खण्डम भकारयाजनके साथ रथन्तर सामका स्वरूप बताकर भकारके प्रयोगसे चमकते हुए ऐश्वर्यके मिलनेकी बात बतायी गयी है। सबसे अन्तिम वशब्राह्मण तीन खण्डामे शर्वदत्तगार्ग्यसे ब्रह्मपर्यन्त सामवेदकी अध्ययनपरम्पराको बतलाता है। इस प्रकार मन्त्र और ब्राह्मणको मिलाकर ही वेद पूर्ण हो जाता है।

वेदाङ्ग—

वेदाङ्गामसे कल्पशास्त्र चार प्रकाराम बँटा है—श्रातसूत्र गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र और शुल्कसूत्र। श्रातसूत्र दा ह—द्राह्यायण और लाट्यायन। वैसे ही खादिर और गाभिल दा गृह्यसूत्र मिलते हैं। इस तरह देश-प्रयागक भदस श्रातसूत्र आर गृह्यसूत्रक दा-दा भेद किये गये हैं। अर्थात् जहाँ दक्षिणक सामवेदी अपने श्रात आर स्मार्त-कर्म क्रमशः द्राह्यायण श्रातसूत्र आर खादिर गृह्यसूत्रसे सम्पन्न करत हैं, ता वही कर्म उत्तरक सामवेदी लाट्यायन श्रातसूत्र आर गाभिल गृह्यसूत्रसे सम्पन्न करते ह। धर्मसूत्रम गातम-धर्मसूत्र २८ अध्यायाम विभक्त हाकर वर्णधर्म, राजधर्म नित्यकर्म आदिका प्रतिपादन करता है। सामयदम शुल्कसूत्रका अभाव देखा जाता है।

सामवेदकी उच्चारण-प्रक्रियाका यतलानवाली प्रमुख तीन शिक्षाएँ हैं—नारदीयशिक्षा गातमशिक्षा और लामशिक्षा। तीना शिक्षाग्रन्थ दा प्रपाठका और सोलह कण्डिकाआम विभाजित हैं। उपाङ्ग ग्रन्थक रूपम प्रसिद्ध प्रातिशाख्य साहित्यम सामवेदीय प्रातिशाखाका विशिष्ट स्थान रहा ह। सामसहिताक यथार्थ उच्चारणक लिये ऋक्तन्त्र, सामतन्त्र, अक्षरतन्त्र और पुष्पसूत्र रचे गये हैं। ऋचाआका अध्ययन करनेवाला ऋक्तन्त्र पाँच प्रपाठका और तीस खण्डामे विभक्त है। वैसे ही प्रकृतिगानके स्वराका अध्ययन करनेवाला सामतन्त्र १३ प्रपाठकाम लिखा हुआ है। स्तोभाका निरूपक अक्षरतन्त्र दो प्रपाठकोम बँटा है। इसको सामतन्त्रका अङ्ग माना गया है। ऊह ऊह साम-विवेचक पुष्पसूत्र, दस प्रपाठका आर सौ खण्डोम विभाजित है।

इस वेदका आरण्यक 'तवलकार' है। जिसको जमिनायापनिपद् ब्राह्मण भा कहा जाता है। चार अध्याय और अनक अनुवाकास इसकी ग्रन्थाकृति बनी है। इसा प्रकार केन और छान्दाग्यापनिपद् इस वेदक उपनिपद् हैं। अपना शाखके आधारपर केनको तवलकार भा कहा जाता है। आठ प्रपाठकक आदिम पाँच प्रपाठकाम उद्गीथ (३०कार) और सामाका सूक्ष्म विवंचन करनेवाला छान्दाग्यापनिपद् अन्तके तान प्रपाठकाम अध्यात्मविद्या बतलाता है। सामवेदीय महावाक्य 'तत्त्वमसि' का निरूपण इस भागम किया गया है।

सामवेदस ही सगीतशास्त्रका प्रादुर्भाव माना जाता है। 'सामवेदादिद गीत सजग्राह पितामह' (१। २५) अर्थात् 'ब्रह्मने सामवेदसे गीताका सग्रह किया' ऐसा कहकर सगातरलाकरक रचयिता शार्ङ्गदेवन स्पष्ट शब्दाम सगीतका उपजीव्य ग्रन्थ सामवेदका माना है। भरतमुनिने भी इसी बातको सिद्ध करते हुए कहा कि 'सामभ्यो गातमव च' अर्थात् 'सामवेदस ही गीतकी उत्पत्ति हुई है।' इसी प्रकार विपुल सामवेदीय वाङ्मयका श्रीकृष्णने 'वेदाना सामवेदोऽगमि' (गीता १०। २२) अर्थात् 'वेदाम में सामवेद हूँ' कहकर इसका महत्त्व बढा दिया है। वणुके अनुरागी, गुणग्राही और ब्राह्मणप्रिय होनेके कारण भगवान् कृष्ण स्वयं अपनी विभूति सामवेदको मान हैं। देखनम आता है कि सामवेदमें पद्यप्रधान ऋग्वेदीय मन्त्रा, गद्यप्रधान यजुर्मन्त्रा और गीत्यात्मक मन्त्राका सगम है। इसलिय समस्त त्रयीरूप वेदाका एक ही सामवेदस ग्रहण हो जानके कारण—इसकी अतिशय महत्ता और व्यापकताके कारण भगवान् श्रीकृष्णने अपनेको साक्षात् सामवेद बताया है।

[श्रीराम अधिकारीजी, वेदाचार्य]

सारा परिवार ईश-भक्त हो

अर्चत प्रार्चत प्रियमेधासो अर्चत।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुर न धृण्यवर्चत॥

(ऋक् ० ८। ६९। ८)

हे प्रिय मेधावी जना! ईशकी उपासना करो। उपासना करा॥ विशेषरूपसे उपासना करा॥ तुम्हारे बच्चे भी उसकी उपासना कर। अभेट नगर या किलेके तुल्य उस परमात्माकी तुम सभी उपासना करो।

अथर्ववेदका संक्षिप्त परिचय

चारो वेदामे ऋक्, यजु और साम—ये मन्त्रलक्षणके आधारपर प्रसिद्ध हैं, किन्तु अथर्ववेद इन तीनोंसे भिन्न नामसे जाना जाता है। चारो वेदोंका समष्टिगत नाम 'त्रयी' भी है। मूलतः इसीके आधारपर कुछ आधुनिक विद्वान् अथर्ववेदको अर्वाचीन कहते हैं, परन्तु इसके पीछे कोई ठोस आधार या युक्ति नहीं है।

वैदिक मन्त्राका उच्चारण तीन प्रकारसे किया जाता है—(१) जिस मन्त्रम अर्थके आधारपर पाद-व्यवस्था निश्चित है, उसे 'ऋक्' कहते हैं, (२) गीत्यात्मक मन्त्रको 'साम' तथा (३) इनसे अतिरिक्त जो मन्त्र हैं अर्थात् पद्यमय और गानमय मन्त्रासे अतिरिक्त जितने मन्त्र हैं, उन्हें 'यजु' कहते हैं। यजुमन्त्र गद्य-रूपमें पढ़े जाते हैं। अथर्ववेदमें तीनों प्रकारके मन्त्र उपलब्ध हैं। अतः इस वेदका नाम ऋक्, यजु और साम अर्थात् मन्त्रलक्षणके आधारपर नहीं, अपितु प्रतिपाद्य विषयवस्तुके आधारपर है। इसी कारण अथर्ववेदके अन्य विविध नाम भी हैं। इस प्रकार मन्त्र-लक्षणके आधारपर 'त्रयी' शब्दका प्रयोग हुआ है, तीन वेदोंके अभिप्रायसे नहीं। भगवान् कृष्णद्वैपायनने श्रौतयज्ञकर्मोंके आधारपर एक ही वेदको चार भागामे विभक्त किया है। इससे भी अथर्ववेदका अर्वाचीन नहीं कहा जा सकता।

अथर्ववेदके विविध नाम

अन्य वेदोंकी तरह अथर्ववेदका भी एक ही नाम क्यों नहीं रहा? अथर्ववेदको विभिन्न नाम देनेमें क्या प्रयोजन है? ऐसी जिज्ञासाकी शान्तिके लिये संक्षेपमें कुछ विचार किया जा रहा है—

अथर्ववेद अनेक नामोंसे अभिहित किया जाता है, जैसे—अथर्ववेद, अथर्वान्त्रिरोवेद ब्रह्मवेद भिषग्वेद तथा क्षत्रवेद आदि।

अथर्ववेद—

पाणिनीय धातुपाठमें 'धुर्वी' धातु हिसाके अर्थमें पठित

है। वैदिक शब्दोंक परोक्षवृत्तिसाधर्म्यके आधारपर 'धुर्वी' धातु ही 'थर्व' क रूपमें परिणत हो गया है। अतः जिससे हिसा नहीं होती है उसको अथर्व^१ कहते हैं।

वैदिक वाङ्मयमें 'हिसा' शब्द किसीकी हानि या परस्पर होनेवाले असामञ्जस्य आदिके अर्थमें भी प्रयुक्त है। अतः केवल प्राणवियोगानुकूल-व्यापार ही हिसा नहीं है। सामान्यतः हिसा दो प्रकारकी होती है—(१) आमुष्मिकी और (२) ऐहिकी। जिस कर्म या आचरणसे पारलौकिक सुखमें बाधा [हानि] होती है, उसका आमुष्मिकी हिसा कहते हैं। इस प्रकारकी हिसाका अथर्ववेदोंक कर्मोंसे दूर किया जा सकता है। दूसरी इहलौकिक सुखमें होनेवाली बाधा भी अथर्ववेदोंक शान्तिक तथा पोष्टिक कर्मोंसे दूर की जा सकती है। अतः जिससे किसी प्रकारकी हिसा नहीं होती है, उसके कारण 'अथर्ववेद' ऐसा नाम है।

अथर्वान्त्रिरोवेद—

अथर्ववेदका दूसरा नाम अथर्वान्त्रिरोवेद भी है। अथर्ववेद (१०।७।२०), महाभारत (३।३०५।२), मनुस्मृति (११।३३), याज्ञवल्क्यस्मृति (१।३१२) तथा आश्विनसंस्मृति (३।४४) आदि ग्रन्थोंमें द्वन्द्वसमासके रूपमें 'अथर्वान्त्रिरोवेद' शब्द प्रयुक्त है। इस नामके सदर्भमें गापथब्राह्मणमें एक आख्यायिका है—

'प्राचीन कालमें सृष्टिके लिये तपस्या कर रहे स्वयम्भू ब्रह्माके रेतका जलमें स्थलन हुआ। उससे भृगु नामके महर्षि उत्पन्न हुए। वे भृगु स्वोत्पादक ब्रह्माके दर्शनार्थ व्याकुल हो रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई—'हे अथर्वा! तिरोभूत ब्रह्माके दर्शनार्थ इसी जलमें अन्वेष्टन करो' ['अथर्वाऽनमेतास्वेवाप्स्वन्विच्छ' गो० ब्रा० १।४]। तबसे भृगुका नाम ही 'अथर्वा' हो गया। पुनः रेतयुक्त जलसे आवृत 'वरुण' शब्दवाच्य ब्रह्माके सभी अङ्गोंसे रसांका क्षरण हो गया। उससे अङ्गिरा नामक महर्षि उत्पन्न हुए। उसके बाद अथर्वा और अङ्गिराक कारणभूत ब्रह्मणो

(१) इस वेदके कुल ५९८७ मन्त्रोंमें २६९६ मन्त्र विशुद्ध अथर्वा ऋषिके द्वारा दृष्ट हैं। अथर्वान्त्रिरोवेदके द्वारा दृष्ट मन्त्र ४९ बृहद्वि या अथर्वान्द्रा दृष्ट मन्त्र-२९ मृगार या अथर्वीके ७ अथर्वी या वसिष्ठके ७ अथर्वी या कृतिक ४ और भृगुअथर्वणके द्वारा दृष्ट मन्त्र ७ हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर २७९९ मन्त्र तथा २२० सूक्तोंके द्रष्टा ऋषि अथर्वा होनेसे इस वेदका नाम अथर्ववेद है।

दोनाको तपस्या करनेके लिये प्रेरित किया। उन लोगोकी तपस्याके प्रभावसे एक अथवा दो ऋचाआके मन्त्रद्रष्टा बीस अथवा ओर अङ्गिरसाकी उत्पत्ति हुई। उन्हीं तपस्या कर रहे ऋषियाके माध्यमसे स्वयम्भू ब्रह्माने जिन मन्त्राके दर्शन किये, वही मन्त्रसमूह अथर्वाङ्गिरस वेद हो गया। साथ ही एक ऋचाके मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी सख्या भी बीस होनेके कारण यह वेद बीस काण्डाम बँटा है।

कुछ विद्वानाका मत यह है कि 'अथर्वन्' शब्द शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंका वाचक है। इसके विपरीत 'अङ्गिरस्' पद चार [अभिचारात्मक] कर्मोंका वाचक है। अथर्ववेदम इन दोना प्रकारके कर्मोंका उल्लेख मिलता है। अतः इसका नाम 'अथर्वाङ्गिरस' पडा। यह मत पूर्णतः स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अथर्ववेदम सबसे अधिक अध्यात्मविषयक मन्त्राका सकलन है। उसके बाद शान्तिक तथा पौष्टिक कर्मोंसे सम्यद्ध मन्त्र हैं, किंतु आभिचारिक कर्मसे सम्यद्ध मन्त्र तो नगण्यरूपमें ही है।

ब्रह्मवेद—

अथर्ववेदके 'ब्रह्मवेद' अभिधानम मुख्यतः तीन हेतु उपलब्ध होते हैं—(१) यज्ञकर्मम ब्रह्मत्व-प्रतिपादन, (२) ब्रह्मविषयक दार्शनिक चिन्तन-गाथा तथा (३) ब्रह्मा नामक ऋषिसे दृष्ट मन्त्राका सकलन।

उपयुक्त तीन हेतुआमें प्रथम कारण उल्लेख्य है। श्रौतयज्ञका सम्पादन करनेके लिये चारो वेदोकी आवश्यकता पडती है। जिनमें ऋग्वेदके कार्य होताहारा, यजुर्वेदके कार्य अध्वर्युद्वारा, सामवेदके कार्य उद्गाताद्वारा और अथर्ववेदके कार्य ब्रह्मा नामके ऋत्विजाद्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। यज्ञकार्यमें सम्भाव्य अनिष्टका दूरीकरण, प्रायश्चित्त-विधियाद्वारा यज्ञके त्रुटि-निवारण, यज्ञानुष्ठानके क्रमम अन्य ऋत्विजाके लिये अनुज्ञा-प्रदान ब्रह्माके प्रमुख कार्य हैं। इस प्रकार किसी भी श्रौतयज्ञकी सफलताक लिये ब्रह्माकी अध्यक्षता आवश्यक हाती है। अतः यज्ञकर्मम ब्रह्मत्वप्रतिपादनके कारण अथर्ववेदका दूसरा नाम 'ब्रह्मवेद' युक्तिसंगत ही है।

ब्रह्मवेदाभिधानका दूसरा कारण ब्रह्मविषयक दार्शनिक चिन्तन है। अथर्ववेदके विभिन्न स्थलापर विराट्, ब्रह्म, स्कम्भब्रह्म उच्छिष्टब्रह्म ईश्वर, प्रकृति जीवात्मा, प्राण प्रात्य वशा ब्रह्मोदन आदि विभिन्न स्वरूपाका विस्तृत वर्णन मिलता है। अतः अध्यात्मविषयक चिन्तनाधिव्यके

कारण भी 'ब्रह्मवेद' यह नाम हो सकता है।

अथर्ववेदके मन्त्रद्रष्टा ऋषियाम ब्रह्मा ऋषिके द्वारा दृष्ट मन्त्राकी सख्या ८८४ है। इस आधारपर भी अथर्ववेदका नाम 'ब्रह्मवेद' हो सकता है।

भिषग्वेद—

अथर्ववेदके लिये 'भिषग्वेद' का प्रयोग भी मिलता है। इसम विभिन्न रागा तथा उनकी आपधियाका भरपूर उल्लेख किया गया है। अतः यह नाम उपयुक्त है।

क्षत्रवेद—

अथर्ववेदम स्वराज्य-रक्षाके लिये राजकर्मसे सम्बन्धित बहुतसे सूक्त उपलब्ध हैं। इसलिये अथर्ववेदको 'क्षत्रवेद' नाम दिया गया है।

अथर्ववेदकी शाखाएँ

अथर्ववेदकी नौ शाखाएँ थीं। जिनके नाम इस प्रकार हैं—(१) पैम्पलाद, (२) ताद (३) मौद, (४) शौनक, (५) जाजल, (६) जलद (७) ब्रह्मवद, (८) देवर्षा, और (९) चारणवैद्य। इन शाखाआम आजकल प्रचलित शौनक-शाखाकी सहिता पूर्णरूपसे उपलब्ध है। पैम्पलादसहिता अभी अपूर्ण ही उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त अन्य शाखाआकी कोई भी सहिता उपलब्ध नहीं है।

शौनकसहिताका सक्षिप्त परिचय

मन्त्रोका सकलनक्रम—

अथर्ववेदमें २० काण्ड, ७३० सूक्त, ३६ प्रपाठक और ५९८७ मन्त्र हैं। इसमें मन्त्राका विभाजनक्रम एक विशिष्ट शैलीका है। पहले काण्डसे सातवें काण्डतक छोट-छोटे सूक्त हैं। पहले काण्डमें प्रायः ४ मन्त्राके सूक्त हैं। दूसरे काण्डम ५ मन्त्राके, तीसरे काण्डमें ६ मन्त्राके, चौथे काण्डम ७ या ८ मन्त्राक पाँचवें काण्डम ८ या उससे अधिक मन्त्राके सूक्त हैं। छठे काण्डम १४२ सूक्त हैं और प्रायः सभी सूक्त ३ मन्त्राके हैं। सातवें काण्डमें ११८ सूक्त हैं और प्रत्येक सूक्तमें प्रायः एक या दो मन्त्र हैं। आठवें काण्डसे १२वें काण्डतक विषयकी विभिन्नता और बड़े-बड़े सूक्ताका सकलन है। तेरहवें काण्डसे २० काण्ड तक भा अधिक मन्त्रावाले सूक्त हैं, परंतु विषयकी एकरूपता है। जैसे चारहवें काण्डम पृथ्वीसूक्त है, जिसम राजनैतिक तथा भांगालिक सिद्धान्ताकी भावना दृष्टिगाचर होती है। इसी प्रकार १३वें १५वें और १९वें काण्ड अध्यात्मविषयक

हैं। चौदहवमे विवाह, सोलहवमे दु स्वप्ननाशनके लिये प्रार्थना, सत्रहवमे अभ्युदयके लिये प्रार्थना, अठारहवमे पितृमेध, ठन्नीसवके शेष मन्त्रांम भैषज्य, राष्ट्रवृद्धि आदि तथा बीसवमे सोमयागके लिये आवश्यक मन्त्राका सकलन है। २०व काण्डम अधिकाश सूक्त इन्द्रविषयक हैं।

प्रतिपाद्य विषय

१-ब्रह्मविषयक दार्शनिक सिद्धान्त—

इस वेदमे ब्रह्मका वर्णन विशेषरूपसे हुआ है। ब्रह्मका वर्णन इस वेदम जितने विस्तार और सूक्ष्मतासे हुआ है, उतने विस्तारसे एव सूक्ष्मतासे किसी वेदमे नहीं हुआ है। उपनिषदोमे ब्रह्मविद्याका जो विकसित रूप मिलता है, उसका स्रोत अथर्ववेद ही है, यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी। विविध दृष्टिकोणसे इसम ब्रह्मतत्त्वका विवेचन हुआ है। ब्रह्म क्या है? उसका स्वरूप क्या है? उसको प्राप्तिके साधन क्या हैं? वह एक ह या अनेक? उसका अन्य देवाके साथ क्या सम्बन्ध है? आदि सभी विषयाके साथ-साथ जीवात्मा और प्रकृतिका भी विवेचन हुआ है। इसमे विराट्, ब्रह्म, स्कम्भ, राहित, त्रात्य, उच्छिष्ट, प्राण, स्वर्गादन आदि ब्रह्मके विविध स्वरूपाके विस्तृत वर्णन मिलते हैं।

इसमे ससारकी उत्पत्ति जलसे बतायी गयी है। प्रारम्भम ईश्वरने जलमे बीज डाला। उससे हिरण्यगर्भकी उत्पत्ति हुई और उससे सृष्टिका प्रारम्भ हुआ (अथर्ववेद ४।२।६।८)।

इस प्रकार अध्यात्मविषयक दार्शनिक चिन्तन ही अथर्ववेदका मूल प्रतिपाद्य विषय है।

२-भैषज्यकर्म—

प्रतिपाद्य विषयाकी दूसरी कोटिमे विविध रोगाके उपचारार्थ प्रयोग किये जानेवाले भैषज्य सूक्त आते हैं। जिनके मन्त्राके द्वारा देवताआका आह्वान तथा प्रार्थना आदि किये जाते हैं। साथमे विभिन्न रोगाके नाम तथा उनके निराकरणके लिये विविध प्रकारकी औषधियाके नाम भी उक्त सूक्तोमे प्राप्त होते हैं। जल-चिकित्सा सूर्यकिरण-चिकित्सा और मानसिक चिकित्साके विषयापर इस वेदमे विस्तृत वर्णन मिलता है।

३-शान्तिक तथा पौष्टिक कर्म—

विभिन्न प्रकारकी क्षति, आपत्ति या अवाञ्छित क्रियाकलापोसे मुक्त होनेके लिये किये जानेवाले कर्मोंको शान्तिक कर्म कहते हैं। दु स्वप्ननाशन, दु शकुन-निवारण

आदिके लिये किये जानेवाले देव-प्रार्थनादि विभिन्न सूक्ताके जप आदि इसके अन्तर्गत आते हैं।

ऐश्वर्यप्राप्ति और विपन्नवृत्तिके लिये प्रयोग किये जानेवाले सूक्त पौष्टिक कर्मके अन्तर्गत आते हैं। जैसे पुष्टिवर्धक, मणिबन्धन तथा देव-प्रार्थना आदि।

४-राजकर्म [राजनीति]—

अथर्ववेदम राजनीतिक विषयाका भरपूर उल्लेख मिलता है। राजा कैसा होना चाहिये? राजा और प्रजाका कर्तव्य, शासनके प्रकार, राजाका निर्वाचन और राज्याभिषेक, राजाके अधिकार एव कर्तव्य, सभा और समिति तथा उनके स्वरूप, न्याय और दण्डविधान, सेना और सेनापति, सैनिकाके भेद एव उनके कार्य, सैनिक-शिक्षा, शस्त्रास्त्र, युद्धका स्वरूप, शत्रुनाशन, विजयप्राप्तिके साधन आदि विविध विषय इसके अन्तर्गत आते हैं।

५-सामनस्यकर्म—

अथर्ववेदम राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक तथा धार्मिक सामञ्जस्यके लिये विशेष महत्त्व दिया गया है और परस्परम सौहार्द-भावना स्थापित करनेके लिये विभिन्न सूक्ताका स्मरण करनेका विधान किया गया है।

६-प्रायश्चित्त [आत्मालोचना]—

ज्ञात-अज्ञात-अवस्थाम किये हुए विभिन्न त्रुटिपूर्ण कर्मोंके कारण उत्पन्न होनेवाले सम्भावित अनिष्टाको दूर करनेके लिये क्षमा-याचना, दण्ड-प्रार्थना, प्रायश्चित्तहोम, चारित्रिक बदनामीका प्रायश्चित्त और अशुभ नक्षत्राम जन्मे हुए बच्चाके प्रायश्चित्त आदि विविध प्रायश्चित्ताका उल्लेख इसमे मिलता है।

७-आयुष्यकर्म—

स्वास्थ्य तथा दीर्घायुके लिये देवताओंकी प्रसन्नतापर विश्वास करते हुए विभिन्न सूक्ताके द्वारा दीर्घायुष्य-प्राप्ति-हेतु प्रार्थना की गयी है। इसके अतिरिक्त दीर्घायु-प्राप्तिके लिय हाथ तथा गलेम रक्षासूत्र एव मणियोंको बाँधनेका विधान है।

८-अभिचार-कर्म—

दैत्य-राक्षस तथा शत्रु आदिके उद्देश्यसे किये जानेवाले विभिन्न प्रयोग एव विधियाँ इसके अन्तर्गत आती हैं। मारण, माहान, उच्चाटन, वशीकरण आदि विषयाको अभिचार कहते हैं। अथर्ववेदम आभिचारिक मन्त्राकी संख्या बहुत कम

मात्राम् उपलब्ध है, परंतु कतिपय पाश्चात्य विद्वान् अथर्ववेदका अभिचारकर्म-प्रधान वेदक रूपम भी स्वीकारते हैं। हमारी दृष्टि में तो यह बात बिल्कुल युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि अथर्ववेदम कितने मन्त्र किस कर्मम विनियुक्त हैं, प्रथमतः यह देखना चाहिये। इसके बाद कौन-कौनसे मन्त्रात्म किन-किन विषयाका वर्णन हैं—यह देखनेसे पता चलता है कि अथर्ववेदम अधिकतम मन्त्र अध्यात्मदर्शन-विषयक हैं। इसी कारण अथर्ववेदको 'ब्राह्मवेद' कहा जाता है।

इस प्रकार अथर्ववेदके विषय-विषयजनसे यह पता चलता है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी पुरुषार्थ-चतुष्टयके सभी अङ्गाका वर्णन है। शास्त्राय दृष्टिसे धर्मदर्शन, अध्यात्म और तत्त्वमामासासे सम्बद्ध सभी तत्त्व इसमें विद्यमान हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिसे राजनीति, अधशास्त्र, धर्मशास्त्र और ज्ञान-विज्ञानका यह भण्डार है। साहित्यिक दृष्टिसे रस, अलंकार, छन्द तथा भाव एव भाषासौन्दर्य आदि विषय इनमें विद्यमान हैं। व्यवहारोपयोगिताकी दृष्टिसे भावात्मक प्रेरणा मनन-चिन्तन कर्तव्यापदश, आचारशिक्षा और नीतिशिक्षाका इसमें विपुल भण्डार है। सांस्कृतिक दृष्टिसे इसमें उच्च, मध्यम और निम्न—इन तीनों स्तराका स्वरूप परिलक्षित होता है। अतः अथर्ववेद वैदिक वाङ्मयका शिरोभूषण है। विषयकी विविधता स्थूलसे सूक्ष्मतम तत्त्वाका प्रतिपादन, शास्त्रीयताके साथ व्यावहारिकताका सम्मिश्रण इसकी मुख्य विशेषता है।

कुछ आथर्वणिक ग्रन्थोंका विवरण

अथर्ववेदकी नौ शाखाओंके ब्राह्मण-ग्रन्थाम आज एक 'गोपथ-ब्राह्मण' ही उपलब्ध है। यह ग्रन्थ भी पैपलाद शाखासे सम्बद्ध है। इसके दो भाग हैं—पूर्वभाग तथा उत्तरभाग। पूर्वभागमें ५ प्रपाठक तथा उत्तरभागमें ६ प्रपाठक हैं। प्रपाठक कण्डिकाओंमें विभक्त है। पूर्वभागके प्रपाठकाम १३५ तथा उत्तरभागके प्रपाठकाम १२३ कण्डिकाएँ हैं। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्रौतयज्ञाका वर्णन ही है। इसमें प्रतिपादित निर्वचन-प्रक्रिया भी अत्यन्त राचक है।

अथर्ववेदसे सम्बद्ध श्रौतसूत्राम एकमात्र श्रौतसूत्र 'वैतानसूत्र' के नामसे प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ शौनक-शाखासे सम्बद्ध है। इसमें श्रौतकर्मोंका विनियोग बताया गया है और इसमें आठ अध्याय हैं। अथर्ववेदके गृह्यसूत्रामें 'संहिता-विधि' के नामसे प्रसिद्ध कौशिक-गृह्यसूत्र उपलब्ध है। यह ग्रन्थ

शौनक-संहिताका प्रत्यक्ष विनियोग बताता है। श्रौतसूत्र भी इसीके आश्रित है। १४ अध्याय तथा १४१ कण्डिकाओंमें विभक्त कौशिक-सूत्र आथर्वण साहित्यका महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। शिक्षाग्रन्थामें 'माण्डूका शिक्षा' उपलब्ध है। १५१ रत्नाकासे युक्त यह शिक्षाग्रन्थ अथर्ववेदके स्वर तथा वर्णोंके विषयमें जानकारी देता है।

इसी प्रकार अथर्ववेदसे सम्बद्ध ५ कल्पसूत्र तथा ५ लक्षणग्रन्थ हैं। पाँच कल्पसूत्र ये हैं—(१) नक्षत्रकल्प, (२) वैतानकल्प (वैतान श्रौतसूत्र), (३) संहिताविधि (कौशिक-गृह्यसूत्र), (४) आश्विनस-कल्प और (५) शान्तिकल्प। इनमेंसे आजकल केवल दो ही कल्पसूत्र उपलब्ध हैं। लक्षणग्रन्थामें 'शौनकीया चतुर्ध्यायिका' का अध्यायाम विभक्त है। यह सबसे प्राचीन अथर्ववेदाय प्रातिशाख्य है। सन् १८८२ में अमेरिकन विद्वान् डॉ॰ विल्डोने इस सानुवाद प्रकाशित किया था। अभी १९९८में वाणो-मन्दिर, नई सड़क वाराणसी 'निर्मल' और 'शशिकला' ने संस्कृत तथा हिन्दी दोनों भाष्य-सहित इसको प्रकाशित किया है। इसके अतिरिक्त 'अथर्वप्रातिशाख्य' नामक दूसरा प्रातिशाख्य भी उपलब्ध है। इसमें १९२३ में श्रीविश्वबन्धु शास्त्रीजीद्वारा प्रकाशित केवल सूत्राका मूल पाठ आठ आठ श्रौतसूत्रकान्तजी शास्त्रीद्वारा १९४० में लाहौरसे प्रकाशित—इस प्रकार दो प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं। श्रौतसूत्रकान्तजीद्वारा प्रकाशित प्रातिशाख्यम उदाहरण-सहित कुछ टिप्पणियाँ भी हैं। तीसरे लक्षणग्रन्थमें 'पञ्चपटलिका', चौथेमें 'दन्त्योष्ठविधि' और पाँचवमें 'बृहत्सर्वानुक्रमणिका' भी आजकल उपलब्ध हैं। पञ्चपटलिकामें अथर्ववेदके काण्डा तथा तद्गत मन्त्राकी सख्याका विवरण, दन्त्योष्ठविधिम बकार तथा वकारका उच्चारणगत नियम तथा बृहत्सर्वानुक्रमणिकाम अथर्ववेदके ऋषि, देवता तथा छन्दाका परिचय प्रस्तुत किया गया है। अथर्ववेदके प्रमुख उपनिषदोंमें पैपलाद-शाखाका प्रश्नोपनिषद् उपलब्ध है और शौनक-शाखाके मुण्डक तथा माण्डूक्य दो उपनिषद हैं। इनके अतिरिक्त अथर्ववेदसे सम्बद्ध अन्य उपनिषदोंकी संख्या भी अधिक है। मुक्तिकोपनिषदके अनुसार १०८ उपनिषदोंमें ३१ उपनिषद अथर्ववेदसे सम्बद्ध हैं।

[श्रीऋषिरामजी रेग्मी, अथर्ववेदाचार्य]

अथर्ववेदीयगोपथ ब्राह्मण—एक परिचय

अथर्ववेदकी नौ शाखाओं में आज केवल दो ही शाखाएँ उपलब्ध हाती हैं—शानक शाखा तथा पेप्पलाद शाखा। इनमें शानक शाखा ही आजकल पूर्णरूपसे उपलब्ध तथा प्रचलित है। पेप्पलाद शाखाकी सहिता पूर्णरूपसे उपलब्ध नहीं है। पातञ्जल-महाभाष्य (१।१।१) तथा गोपथब्राह्मण (१।१।२९)-के आधारपर यह ब्राह्मण पेप्पलाद शाखासे सम्बद्ध है, परंतु सम्प्रति उपलब्ध अथर्ववेदका एकमात्र ब्राह्मण 'गोपथ' ही है।

नामकरण—

'गोपथ' के नामकरणके विषयमें विविध मत उपलब्ध होते हैं, परंतु इस लेखमें अधिक विश्वसनीय एकमात्र मत प्रस्तुत किया जाता है।

ऐतरेय, कौषीतकि, तैत्तिरीय आदि ब्राह्मणग्रन्थोंकी प्रसिद्धि प्रवचनकर्ता आचार्योंके नामपर है। अतः गोपथ-ब्राह्मणकी प्रसिद्धि भी इसके प्रवचनकर्ता ऋषि 'गोपथ' के आधारपर हुई, क्योंकि अथर्ववेद शानकसहिता (काण्ड-१९के ४७—५० तक चार सूक्त)-के द्रष्टा ऋषि गोपथ हैं। इस आधारपर गोपथब्राह्मणके प्रवचनकर्ता गोपथ ऋषिके होनेकी सम्भावना अधिक है।

स्वरूप—

यह ब्राह्मण 'पूर्व-गोपथ' और 'उत्तर-गोपथ'—इन दो भागमें विभक्त है। पूर्वभागमें पाँच तथा उत्तरभागमें छ प्रपाठक—इस प्रकार कुल ग्यारह प्रपाठक हैं। प्रपाठकाका विभाजन कण्डिकाओंमें हुआ है। पूर्वभागके पाँच प्रपाठकोंमें १३५ और उत्तरभागके छ प्रपाठकोंमें १२३ कण्डिकाएँ हैं। इस प्रकार इसमें कुल ग्यारह प्रपाठक और २५८ कण्डिकाएँ हैं।

अथर्ववेद-परिशिष्टके ४९वें परिशिष्ट 'चरणव्यूह' का कथन है कि किसी समय गोपथब्राह्मण १०० प्रपाठकोंमें विभक्त था।

प्रतिपाद्य विषय—

पूर्वभागके प्रथम प्रपाठकमें सृष्टि-प्रक्रियाका निरूपण है। तदनुसार स्वयम्भू-ब्रह्माका तप, जलकी सृष्टि, जलमें रेत स्खलन, शान्त जलके समुद्रमें भृश, अथवा आधवण ऋषि तथा अथर्ववेद ॐकार लांक और त्र्योका आविर्भाव

वर्णित है। अज्ञान जलमें वरुण, मृत्यु, अङ्गिरा, अङ्गिरस ऋषि, अङ्गिरस वेद, पाँच व्याहृति तथा यज्ञकी उत्पत्ति बतलायी गयी है। तदनन्तर पुष्करम् ब्रह्मके द्वारा ब्रह्माकी सृष्टि ॐकारका महत्त्व, ॐकार-जपका फल, ॐकारके विषयमें ३६ प्रश्न तथा उनके उत्तर, गायत्री मन्त्रकी विशद व्याख्या एवं आचमनविधि आदि विषयोंका वर्णन है।

द्वितीय प्रपाठकमें ब्रह्मचारीक महत्त्व तथा उनके कर्तव्योंका निरूपण करत हुए कहा गया है कि ब्रह्मचारीको ऐन्द्रिक रागा तथा आकर्षणसे बचना चाहिये। इसका साथ ही स्त्रीसम्पर्क, दूसरोंको कष्ट पहुँचाने तथा ऊँचे आसनपर बैठनेका निषेध आदि विविध आचार-दर्शाके विषय इसमें प्रतिपादित हैं। तदनन्तर यज्ञमें हाता प्रभृति चारों ऋत्विजोंकी भूमिका भी इसमें वर्णित है।

तृतीयसे लेकर पञ्चम प्रपाठकतक यज्ञसम्बन्धी विभिन्न विषयोंका वर्णन है। जैसे—ब्रह्माके महत्त्व, अथर्ववेदवित्तको ब्रह्म बनाना चाहिये, व्रतभङ्ग होनेपर प्रायश्चित्त करना चाहिये, दर्शपूर्णमास तथा अग्निहोत्रकी रहस्यमयी व्याख्या, ऋत्विजोंकी दीक्षाका विशेष वर्णन, अग्निष्टोम, सवनीय पशु, इष्टियाँ, गवामयन, अश्वमेध, पुरुषमेध आदि विभिन्न यज्ञोंका विवरण।

उत्तरभागमें भी विभिन्न यज्ञ तथा तत्सम्बद्ध आख्यायिकाओंका उल्लेख है। जैसे—प्रथम प्रपाठकमें कण्डिका १—१२ तक दर्शपूर्णमास, १३—१६ तक काम्यष्टियाँ, १७—२६ तक आग्रयण, अग्निचयन और चातुर्मास्याका वर्णन है। द्वितीय प्रपाठकके प्रथम कण्डिकामें काम्यष्टि, २ से ४ तक तानूग्वेष्टि, ५—६ तक प्रवर्ग्येष्टि ७—१२ तक यज्ञशरारके भेद सामस्कन्द-प्रायश्चित्त, १३—१५ तक आग्नीध्रविभाग प्रवृत्ताहुति-आ, प्रस्थितग्रहो तथा १६—२३ तक दर्शपूर्णमासका निरूपण है। तृतीय प्रपाठकके प्रथमसे षष्ठ कण्डिका तक वषट्कार-अनुवषट्कार, ७—११ तक ऋतुग्रहादि, १२—१९ तक एकाह प्रातः सवन, २०—२३ एकाह माध्यन्दिनसवनका उल्लेख है। चतुर्थ प्रपाठकमें तृतीयसवन तथा षोडशी यागका विधान है। पञ्चमसे षष्ठ प्रपाठकमें अतिरात्र सात्रामणि वाजपय, आसार्याम, अहीनयाग और सत्रयागका निरूपण है।

इस प्रकार अन्य ब्राह्मणग्रन्थाक समान गापथब्राह्मण भी मुख्यरूपसे यज्ञकर्मोंका प्रतिपादन हुआ है। इस ब्राह्मणकी जो अलग विशेषताएँ हैं, उनको भी सक्षिप्त रूपमें यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

गोपथब्राह्मणकी विशेषताएँ—

१-पूर्वब्राह्मणक प्रारम्भ ही सृष्टि-प्रक्रियाका निरूपण है (१।१।१-१५)।

२-अकारसे जगत्की सृष्टि (१।१।१६-३०)। यद्यपि पूर्ववर्णित सृष्टि-प्रक्रियासे यह भिन्न प्रतीत होता है, तथापि इसका अलग महत्त्व है।

३-इसमें अकारक विषयमें जितनी व्याख्या उपलब्ध होती है, उतनी व्याख्या अन्यत्र नहीं है। प्रत्येक वेदाम अकारोच्चारणका भेद (१।१।२५), प्रत्येक वेदमन्त्रके उच्चारणसे पूर्व अकारका उच्चारण (१।१।२८) करना चाहिये।

४-किसी अनुष्ठानक आरम्भ करनेके पहले तान वार आचमन करना चाहिये (इसके लिये विशिष्ट मन्त्रका संकेत है—१।१।३९)।

५-ब्राह्मणको गाना और नाचना नहीं चाहिये, 'आग्लागृध' नहीं कहलाना चाहिये (य एष ब्राह्मणा गायना वा नर्तनो वा भवति तमाग्लागृध इत्याचक्षत, तस्माद् ब्राह्मणो नैव गायेन्नानृत्येन्माग्लागृध स्यात् १।२।२१)।

६-गायत्री-मन्त्रकी प्राचीनतम व्याख्या इसमें मिलती है।

७-व्याकरण महाभाष्यमें उपलब्ध अव्यय-कारिकाका प्रथम पाठ इसी ब्राह्मणमें दिखायी पड़ता है—'सदृश विपु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु। वचनेषु च सर्वेषु यत्र व्यक्ति तदव्ययम्' (१।१।२६) इसके अतिरिक्त धातु, प्रातिपदिक, विभक्ति, विकार विकारी, स्थानानुप्रदान आदि व्याकरण-सम्बन्धी शब्दोंका भी उल्लेख है (१।१।२५-२७)।

८-आथर्वणश्रुति (अ० ११।५)-का अवलम्बन करके ब्रह्मचारीके विभिन्न कृत्याका उल्लेख है (१।२।१-९)। वेदाध्ययनके लिये ४८ वर्षतक ब्रह्मचारी-व्रतमें रहनेके विधान (१।२।५)-के साथ प्रत्येक वेदके लिये बारह-बारह वर्षोंकी अवधि निर्धारित की गयी है।

निर्वचन-प्रक्रिया—

अन्य ब्राह्मणोंकी तरह गापथब्राह्मणमें भी शब्दोंकी निर्वचन-प्रक्रिया अत्यन्त रोचक प्रतीत होती है। जैसे—१-यज्ञार्थक 'मख' शब्दकी व्युत्पत्ति—छिद्र खमित्युक्त

तस्य मति प्रतिषेध, मा यज्ञ छिद्र करिष्यतीति।' (गापथब्रा० २।२।५)। 'छ' का अर्थ छिद्र है, इसका 'मा' शब्द द्वारा निषेध किया गया है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि यज्ञमें कोई अशुद्धि या भूल नहीं होनी चाहिये।

२-'रथ' शब्दकी व्युत्पत्ति—'त वा एतं रस सन्न रथ इत्याचक्षत' (१।२।२१) रसपूर्ण अर्थात् आनन्दमय होनेसे इसका नाम 'रथ' हो गया।

३-'दक्षित' शब्दकी व्युत्पत्ति—'क्षेत्र धिय क्षिपताति—दीक्षित' (१।३।१९) श्रेष्ठ युद्धिका निवास होनेके कारण 'दीक्षित' हो गया।

४-'स्वद' शब्दकी व्युत्पत्ति—'सुवद सन्न स्वद इत्याचक्षते' (१।१।१) वेदके अच्छे जानकार होनेसे ही पत्नीको 'स्वद' कहा जाता है। इसपर एक आख्यायिका भी है।

५-'कुन्ताप' शब्दकी व्युत्पत्ति—'कुप भवति वै नाम कुत्सित तद्यत्तपति, तस्मात् कुन्ताप' (२।६।१२)। अथर्ववेदक २०।१२७-१३६ तकक सूक्तोंका नाम 'कुन्ताप-सूक्त' है। इसीका अर्थ यहाँ दिया गया है। पापकर्मको जलानेवाले सूक्त या मन्त्रका नाम 'कुन्ताप' है।

इसके अतिरिक्त धारण करनेसे 'धरा', जन्म देनेके कारण 'जाया', वरणसे 'वरुण', मधुसे 'मृत्यु', भरण करनेके कारण 'भृगु' अथ+अर्वाक्=अथर्वा, अङ्ग+रस=अङ्गरस या 'अङ्गिरस' आदि विभिन्न प्रसंगोंमें विभिन्न शब्दोंकी निरुक्ति है। इस तरह भाषाशास्त्रीय दृष्टिसे भी गोपथब्राह्मणका अपना पृथक् महत्त्व है।

गोपथब्राह्मणका सम्बन्ध—

वेदिक वाङ्मयमें सामान्यतः सहिता, ब्राह्मण, श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र ऐसा क्रम उपलब्ध होता है, किन्तु आथर्वण वाङ्मयमें ऐसा क्रम न होकर इससे भिन्न क्रम या विपर्यय क्रम उपलब्ध होता है। आथर्वणिक वाङ्मयोंके अध्ययनसे यह पता चलता है कि इसका क्रम भिन्न है। अन्य वेदोंके श्रौतसूत्र सहिता या ब्राह्मणग्रन्थोंपर आश्रित हैं, और गृह्यसूत्र श्रौतसूत्रोंपर। परन्तु अथर्ववेदका वैतानश्रौतसूत्र कौशिकगृह्यसूत्रपर आधारित है और गृह्यसूत्र पूर्णतः सहितापर आश्रित है। इसी प्रकार ब्राह्मण और श्रौतसूत्रके कुछ अंशोंकी तुलना करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि गोपथब्राह्मण भी वैतानश्रौतसूत्रसे सम्बद्ध है।

[श्रीऋषिरामजी रेग्मी, अथर्ववेदाचार्य]

वेदाङ्गोका परिचय

(डॉ० श्रीनरेशजी झा, शास्त्रबुडायणि)

वेद समस्त ज्ञानराशिके अक्षय भण्डार हैं। इतना ही नहीं हम भारतीयोंकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और धर्मके आधारभूत स्तम्भ है। अतः समस्त जन-मानस इन्हें अतिशय आदर-सम्मान एवं पवित्रताकी दृष्टिसे देखता है। इनकी महनीयता तो स्वतः सिद्ध है।

ये वेद अनादि और अपोरुपेय हैं, साक्षात्कृतधर्मा ईश्वरके निश्वासभूत हैं—'यस्य निश्वासित वेदाः।' वस्तुतः ये ईश्वरप्रदत्त ज्ञानके निष्पादक हैं। वेद शब्दकी व्युत्पत्ति ही 'विद ज्ञाने' धातुसे हुई है। इनमें ज्ञान-विज्ञानके साथ-साथ आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक समस्त पक्षोंका प्रतिपादन है। ये तप पूत ब्रह्मनिष्ठ मन्त्रद्रष्टा ऋषिपाद्वारा उनके अपने तपोबलसे अनुभूत हैं।

वेद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार प्रकारके पुरुषार्थोंके प्रतिपादक हैं। ये वेद भी अङ्गोंके द्वारा ही व्याख्यात होते हैं, अतः वेदाङ्गोंका अतिशय महत्त्व है।

काव्यशास्त्रमें 'अङ्ग' शब्दका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है उपकार करनेवाला—अर्थात् वेदाके वास्तविक अर्थका भलीभाँति दिग्दर्शन करानेवाला। जैसा कि कहा गया है—'अङ्गयन्ते=ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि।' अर्थात् जिन उपकरणोंसे किसी तत्त्वके परिज्ञानमें सहायता प्राप्त होती है, वे 'अङ्ग' कहलाते हैं। निष्कर्ष यह है कि वेदाके अर्थ-ज्ञानमें और उनके कर्मकाण्डके प्रतिपादनमें भरपूर सहायता प्रदान करनेमें जो सक्षम और सार्थक शास्त्र हैं, उन्हें ही विद्वान् 'वेदाङ्ग' के नामसे व्यवहृत करते हैं। वेदाङ्ग छ प्रकारके होते हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष।

वेद-मन्त्रोंका समुचित रूपसे उच्चारण करना प्रथमतः परमावश्यक है। अतः इस निमित्त जो व्यवहारम आनवाली पद्धति है, वही वेदाङ्गकी 'शिक्षा' कही जाती है। वेदका मुख्य प्रयोजन है—वैदिक कर्मकाण्ड, जिससे यज्ञ-यागादिका यथार्थ अनुष्ठान किया जाता है। इस प्रयाजनक लिये प्रवृत्त

जो अङ्ग है, उसे 'कल्प' कहते हैं। कल्पका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होता है—यज्ञ-यागके प्रयोगोंका समर्थक शास्त्र। जैसा कि कहा गया है—

'कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र इति कल्पः।'

इसी प्रकार व्याकरण शास्त्रका वेदाङ्गत्व-प्रयोजन इसलिये सिद्ध है कि वह पदाका, प्रकृतिका और प्रत्ययका विवरण प्रस्तुत कर पदके यथार्थ स्वरूपका परिचय देता है। साथ ही अर्थका विश्लेषण भी करता है—

'व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्।'

—इस प्रयाजनके लिये व्याकरणकी उपयोगिता निर्विवाद है।

चौथे अङ्ग निरुक्तका कार्य है—पदाका निरुक्ति-कथन और व्युत्पत्ति-प्रदर्शन। निरुक्तकी विभिन्नतासे अर्थमें भी भिन्नता होती है। अतः अर्थ-निरूपण-प्रसंगमें इसकी वेदाङ्गता सिद्ध होती है।

दूसरी बात यह कि वेद छन्दोमयी वाणीम है। अतः छन्दके परिचयके बिना वेदार्थका ज्ञान कैसे हो सकता है। परिज्ञान प्राप्त होनेपर ही मन्त्रोंका समुचित उच्चारण और पाठका सुस्पष्ट ज्ञान होगा।

इसी प्रकार छठा वेदाङ्ग ज्योतिष शास्त्र है, जिसे प्रत्यक्ष शास्त्र कहा गया है—'प्रत्यक्ष ज्योतिष शास्त्र चन्द्राकां यज्ञ साक्षिणौ' अर्थात् ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष है, चन्द्र और सूर्य इसके साक्षा हैं। यह शास्त्र यज्ञ-यागादिक समुचित समयका निरूपण करता है। जैसा—श्रौतयागका अनुष्ठान किसी विशिष्ट ऋतु और किसी विशिष्ट नक्षत्रम करनेका विधान है। साथ ही विवाहादि गृह्यकर्मक लिये नक्षत्रोंका ज्ञान हम ज्योतिष शास्त्रसे ही प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार संक्षेपमें यह कथन समाधान हागा कि मन्त्रोंके समुचित उच्चारणके लिये शिक्षाका, कर्मकाण्डाय यज्ञ-यागादि अनुष्ठानक लिये कल्पका, शब्दस्वरूप और व्युत्पत्ति-ज्ञानके लिये व्याकरणशास्त्रका, समुचित अर्थज्ञानक

लिये—शब्दोंके स्फोटनपूर्वक निबधन एव निरुक्तिके लिये निरुक्ता, वेदिक छन्दाके यथार्थ ज्ञानके लिये छन्दका और विविध अनुष्ठानोंके काल-ज्ञानके लिये ज्यौतिषका समुचित उपयोग होनेके कारण विद्वद्गण इन्हें 'वेदाङ्ग' कहत हैं।

शिक्षा

वेदोंके प्राणभूत वेदाङ्गामे शिक्षाका प्राथमिक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान है। यह शिक्षा वेदपुरुषका घ्राण (नाक) है—'शिक्षा घ्राण तु वेदस्य।' जिस प्रकार पुरुष सभी अङ्गोंके यथास्थिति रहनेपर एव मुख-सान्ध्य आदिसे परिपुष्ट होनेपर भी घ्राण (नाक)-के बिना चमत्कारपूर्ण स्वरूपको नहीं प्राप्त करता है, निन्दित ही होता है, उसी प्रकार वेदपुरुषका स्वरूप शिक्षारूपी घ्राणके बिना अत्यन्त अशोभनीय और विकृत आकारवाला दिखायी देगा।

शिक्षाका व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ करते हुए वेद-भाष्यकार सायणाचार्यजी कहते हैं—'स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा' अर्थात् स्वर एव वर्ण आदिके उच्चारण-प्रकारकी जहाँ शिक्षा दी जाती हो, उपदेश दिया जाता हो, उस 'शिक्षा' कहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि वेदाङ्गामे उस शास्त्रको शिक्षा कहत हैं, जिससे ऋग्वेद आदि वेद-मन्त्रोंका अविकल यथास्थिति विशुद्ध उच्चारण हो।

इस महनीय शिक्षा-शास्त्रका प्रयोजन तैत्तिरीयोपनिषद्मे इस प्रकार वर्णित है—'अथ शिक्षा व्याख्यास्यामः—वर्ण, स्वर, मात्रा, बलम्, साम, सतान इत्युक्त शिक्षाव्याय' अर्थात् वर्ण इस पदसे अकारादिका, स्वरसे उदात्तादिका, मात्रासे ह्रस्व-दीर्घ-प्लुतका बलसे स्थान-प्रयत्नका, सामसे निपाद आदि स्वरका और सतानसे विकर्षण आदिका ग्रहण होता है। सक्षेपमे यही शिक्षाका प्रयोजन है। इसका विश्लेषण करते हुए कहा गया है कि वेदाध्ययनकी अच्छी प्राचीन प्रणाली यह है कि प्रारम्भमे गुरु (शिक्षक) किसी मन्त्रका सस्वर उच्चारण स्वयं करे, तत्पश्चात् शिष्य सावधानीसे सुनकर और अवधारणा करके उसका उच्चारण—अनुसरण करे। अतएव वेदका एक नाम 'अनुश्रव' भी है अर्थात् अनु—पश्चात् जो सुना जाय वह है 'अनुश्रव'। इसीलिये कहा गया—'गुरामुखाद् अनुश्रुयते इति अनुश्रवा वेद ।

वेदके समुचित उच्चारणके लिये स्वरका ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित होता है। मुख्यतः स्वर तीन होते हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ऊँचे स्वरमे उच्चारणके कारण उदात्त मन्द स्वरमे उच्चारण होनेसे अनुदात्त और दानाके समावशसे उच्चरित होनेके कारण स्वरित कहा गया है।

प्रायः देखा जाता है कि वेदके प्रत्येक शब्दमे उदात्त स्वर अवश्य रहता है, शेष स्वर अनुदात्त होते हैं। इन अनुदात्तात्मसे कुछ अनुदात्त स्वर विशेष अवस्थामे स्वरित हो जाते हैं। वेदमे स्वर-प्रधानताका मुख्य कारण है अर्थका नियमन। यहाँ तात्पर्य यह है कि शब्दके एकत्व होनेपर भी स्वरके भेदसे उनमे अर्थ-भेद हो जाता है। स्वरमे एक सामान्य नुति भी यदि हो जाती है तो अर्थान्तर अथवा अनर्थ हो जायगा। अतएव यज्ञका विधिपूर्वक निर्वाह करना कठिन हो जायगा। अतः स्वरका सावधानीपूर्वक व्यवहार काय चारिये, क्योंकि यथार्थ उच्चारणके लिये प्रत्येक वेदकी अपनी-अपनी शिक्षा है। जिन शिक्षाओंमे वेदानुकूल शिक्षाका विधान है।

कल्प

विपुल वेदाङ्ग-साहित्यमे कल्पका दूसरा स्थान है। कहीं-कहीं इतिहासमे यह तीसरे स्थानमे भी वर्तित है। वैदिक साहित्यमे इसका अतिशय महत्त्वपूर्ण स्थान है। कल्पकी प्रयोजनीयताका अनुभव तब हुआ, जब शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थामे यज्ञ-यागादिके कर्मकाण्डीय व्यवस्थामें विस्तार होनेसे उसके व्यवहारमे कठिनताकी अनुभूति होने लगी। उसकी पूर्तिके लिये कल्पसूत्राकी प्रतिशाखायें रचना हुई। ऋग्वेद प्रातिशाख्यके वर्णद्वय-वृत्तिमे कल्पके विषयमें कहा गया है—'कल्पो वेदविहितानां कर्मणामनुपूर्व्येण कल्पना शास्त्रम्' अर्थात् कल्प वेद-प्रतिपादित कर्मोंका भलीभाँति विचार प्रस्तुत करनेवाला शास्त्र है। इसीलिये इसे वेदका हाथ कहा गया है—'हस्तौ कल्पाश्च पठ्यते।'।

निकर्ष यह है कि जिन यज्ञ-यागादि विधानोंका, विवाह-उपनयन आदि कर्मोंका महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन वेदिक ग्रन्थामे किया गया है, उन सूत्र-ग्रन्थोंका नाम है—'कल्प'। इसकी प्राचीनताके विषयमे ऐतरेयारण्यकमें विपुल प्रमाण हैं।

कल्पसूत्रकी व्युत्पत्ति और व्यापकता—

सामान्य नियमके अनुसार कल्प और सूत्र इन दोनों शब्दोंमें सयोगसे कल्पसूत्रकी रचना होती है। कल्प वह विलक्षण शब्द है, जो किसी विशिष्ट अर्थको प्रकट करता है। वह विलक्षण अर्थ है—विधि, नियम, न्याय, कर्म और आदेशके अर्थमें प्रयुक्त परिख्याति। इसी प्रकार 'सूत्र' शब्दका विशिष्ट अर्थ होता है—संक्षेप।

सूत्र-रचनाका उद्देश्य—

वैदिक वाङ्मयके इतिहासमें कल्पसूत्रोका आविर्भाव नवीन युगका सूत्रपात है। यह भी एक विशिष्ट उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक युगमें उसके साहित्यका विस्तार दुर्गम और रहस्यमय होनेसे उसका यथार्थ ज्ञान कठिन था, उसी दुरूहताको दूर करनेके लिये सूत्र-युगका आविर्भाव हुआ।

कल्पसूत्रोके भेद—

कल्पसूत्रोके मुख्यतः तीन भेद होते हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। किन्हींके मतमें चौथा भेद भी है। वे शुल्बसूत्रको भी कल्पसूत्रोंमें ही मानते हैं, परंतु इसमें 'प्यामिति आदि विज्ञान'के समन्वित होनेके कारण इसे पृथक् कहा गया है।

श्रौतसूत्रोंमें श्रुति-प्रोक्त चौदह यज्ञाका मुख्य रूपसे कर्तव्य-विधान है। इनमें ऋग्वेदके आश्वलायन और शाखायन दो श्रौतसूत्र हैं। इसी प्रकार गृह्यसूत्रोंमें आश्वलायन और पारस्कर गृह्यसूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। वैसे प्रत्येक वेदके अलग-अलग गृह्यसूत्र हैं। धर्मसूत्रोंमें चारों वर्णोंके कर्तव्यकर्म और व्यवहारके साथ राजधर्मका वर्णन मुख्य है। इनमें मानव-धर्मसूत्र, जिसके आधारपर मनुस्मृतिकी रचना हुई, अभी भी अनुपलब्ध है। प्रातः धर्मसूत्रोंमें—गौतमधर्मसूत्र, बौधायन-धर्मसूत्र, आपस्तम्ब-धर्मसूत्र, हिरण्यकेशि-धर्मसूत्र, वसिष्ठ-धर्मशास्त्र, वैखानस-धर्मसूत्र और विष्णु-धर्मसूत्र आदि मुख्य हैं। ये वेदोंके अनुपूरक हैं।

व्याकरण

वेदके छ अङ्गोंमें व्याकरणशास्त्र तीसरा अङ्ग है और वह वेदपुरषका प्रमुख अङ्ग है। पाणिनीय शिक्षामें 'मुख्य व्याकरण स्मृतम्' कहा गया है। मुख होनेके कारण व्याकरणशास्त्रका मुख्यत्व स्वयंसिद्ध है।

व्याकरणका प्रयोजन—

किसी भी शास्त्रके अध्ययनके लिये यह आवश्यक होता है कि उस शास्त्रका प्रयोजन जाने, क्योंकि प्रयोजनके बिना किसी कार्यमें मन्द पुरुषकी भी प्रवृत्ति नहीं होती—'प्रयोजनमनुद्दिश्य मूढोऽपि न प्रवर्तते।' अतः उस शास्त्रका प्रयोजन-ज्ञान आवश्यक होता है। आचार्य कुमारिल भट्टने अपने श्लोकवार्तिकमें ठीक ही कहा है—

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्।

यावत् प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत् केन गृह्यते॥

अर्थात् सब शास्त्र या किसी कर्मका जबतक प्रयोजन न कहा जाय, तबतक उसमें किसीकी प्रवृत्ति कैसे होगी? यह ठीक है, किंतु इस विषयमें श्रुति कहती है कि 'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च' अर्थात् ब्राह्मण (द्विजमात्र)-के द्वारा अनिवार्य सध्या-वन्दनादिकी तरह धर्माचरण तथा षडङ्ग वेदाका अध्ययन एव मनन किया जाना चाहिये। फिर भी मुनिवर कात्यायनने प्रयोजनका उद्देश्य बतलाते हुए कहा—'रक्षोहागमलघ्वसदेहा व्याकरणप्रयोजनम्।' अर्थात् रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असदेह—ये व्याकरण-अध्ययनके प्रयोजन हैं।

रक्षा—इस विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिने कहा है कि 'वेदाकी रक्षाके लिये व्याकरण पढ़ना चाहिये। लोप, आगम और वर्ण-विकारको जाननेवाला ही वेदोंकी रक्षा कर सकेगा।' कहनेका अभिप्राय यह है कि व्याकरणके नियमानुसार वर्ण-लोपादिके ज्ञानके बिना शास्त्रोंके आकर-स्वरूप वेदका परिपालन नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, कात्यायन और पतञ्जलिका मत है कि व्याकरण-ज्ञानके अभावमें मन्त्रोंमें विकार उत्पन्न होगा। निष्कर्ष यह है कि व्याकरण पुरुषार्थका साधक उपाय है, क्योंकि वेदार्थ-ज्ञान, कर्मपुष्टानजनि और उपनिषद्-जनि सुख वस्तुतः व्याकरण-अध्ययनका ही फल है।

ऊह—ऊहका अर्थ होता है तर्क-वितर्क अर्थात् नूतन पदाकी कल्पना। मीमांसकोका कहना है कि यह विषय तो मीमांसा-शास्त्रका है। इस विषयमें भाष्यकार पतञ्जलिका मत है कि 'वेदमं जो मन्त्र कथित हैं, वे सब लिङ्गा एव विपरिक्रियामें नहीं हैं। अतः उन मन्त्रोंमें यज्ञमें अपेक्षित रूपसे

लिङ्ग और विभक्तिका व्यतिहार करना चाहिये और यह प्रयोग किया जाय तो स्वर्गलोकम तथा इस लोकमे सफलता दुष्कर कार्य वैयाकरणके द्वारा ही सम्भव है। अतः व्याकरण प्राप्त होती है। अवश्य पढ़ना चाहिये।'

आगम—व्याकरणके अध्ययनके लिये स्वयं श्रुति ही प्रमाणभूत है। श्रुति कहती है कि ब्राह्मण (द्विज)–का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह 'निष्कारणधर्मका आचरण तथा अङ्गसहित वेदका अध्ययन कर। वेदके षडङ्गमे व्याकरण ही मुख्य है। मुख्य विषयमे किया गया प्रयत्न विशेष फलवान् होता है। अतः श्रुति–प्रामाण्यको ध्यानमे रखकर व्याकरणका अध्ययन करना चाहिये।'

लघु—इस विषयमे श्रुति कहती है कि देवगुरु बृहस्पतिने इन्द्रको दिव्य सहस्र वर्ष–पर्यन्त अध्यापन किया, फिर भी विद्याका अन्त नहीं हुआ। सक्षेपीकरणकी आवश्यकता थी। अतएव महर्षि पतञ्जलिने कहा कि शास्त्रका लघुता–सम्पादन भी व्याकरणका प्रयोजन है।

असदेह—व्याकरण–प्रयोजनके विषयमे अन्तिम कारण है—असदेह। सदेहको दूर करनेके लिये व्याकरणका अध्ययन अवश्य करना चाहिये। जैसे—'स्थूलपृथ्वीम्' यहाँ बहुव्रीहिसमास होगा अथवा तत्पुरुष? यही सदेहका स्थान है। निष्कर्ष यह है कि अवैयाकरण मन्त्राके स्वर–विचारमे कदापि समर्थ नहीं हो सकेगा, इसलिये व्याकरणशास्त्र सप्रयोजन है। भले ही मीमांसक इस विषयमे आक्षेप करते हों। वैयाकरण तो स्पष्टरूपसे कहते हैं—

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम्।

स्वजनं श्वजनो मा भूत् सकल शकल सकृच्छकृत्॥

अर्थात् हे पुत्र! तुमने अनेक अन्य शास्त्रोका तो अध्ययन किया, फिर भी व्याकरणशास्त्र अवश्य पढ़ो, जिससे तुम्हें शब्दोका यथार्थ ज्ञान हो सके।

महर्षि पतञ्जलिने ता उपर्युक्त प्रयाजनाके अतिरिक्त प्लेच्छता–निवारणको भी प्रयोजन कहा है, जिससे अपशब्दोका प्रयोग सम्भव न हो। इस विषयमे शतपथ–ब्राह्मण भी सहमत है। अतः व्याकरणका अध्ययन सप्रयोजन है क्योंकि कहा गया है—एक शब्द सम्यग् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति।' अर्थात् एक शब्दका भी अच्छी तरहसे ज्ञान प्राप्त करके यदि शास्त्रानुसार उसका

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐन्द्र आदि आठ व्याकरणमें कौन–सा व्याकरण वेदाङ्गका प्रतिनिधित्व करता है। आजकल प्रचलित और प्राप्त व्याकरणोम पाणिनीय व्याकरण ही प्राचीनतम है। साथ ही अन्य व्याकरणामे पाणिनीय व्याकरण अधिक लोक–प्रचलित और लोकप्रिय है। अतः प्राचीन तथा सर्वाङ्गपूर्ण होनेके कारण पाणिनीय व्याकरण ही वेदाङ्गका प्रतिनिधित्व करता है। इससे ऐन्द्र आदि व्याकरणोंके प्राचीनताके विषयमे कोई सदेह नहीं करना चाहिये।

निरुक्त

छ वेदाङ्गोम निरुक्त चौथे स्थानपर है, जो कि वेद–पुरषका श्रोत्र (कान) कहा गया है—'निरुक्त श्रोत्रमुच्यते।' इस विषयमे वेद–भाष्यकार सायणाचार्य अपनी चतुर्वेद–भाष्य–भूमिकामे कहते हैं कि 'अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजात यन्त्रोक्त तन्निरुक्तम्' अर्थात् अर्थ–ज्ञानमे निरपेक्षतासे पदोकी व्युत्पत्ति जहाँ कही गयी है, वह निरुक्त है। निरुक्तकी शाब्दिकी निरुक्ति होगी—नि शेषरूपसे जो कथित हो वह निरुक्त है। अतः जहाँ शिक्षा आदि वेदाङ्ग वेदके बाह्य तत्त्वाका निरूपण करते हैं, वहीं निरुक्त वेद–विज्ञानके आन्तरिक स्वरूपको स्पष्टतः उद्घाटित करता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि दूसरे वेदाङ्ग प्रायः विभिन्न सूत्रमें लिखे गये हैं, किन्तु यह निरुक्त गद्य–शैलीमे लिखित है। दूसरी बात यह भी है कि वेदार्थको यथार्थरूपसे जाननेमें निघण्टुके अनन्तर निरुक्तका ही प्रमाण है। निरुक्त निघण्टुकी भाष्यभूत टीका है। निघण्टुमे वेदके कठिन शब्दोका समुच्चय है। इसे वैदिक कोश भी कह सकते हैं। निघण्टुकी सख्याके विषयमे पर्याप्त मतभेद है। अभी उपलब्ध निघण्टु एक ही है और इसके ऊपर महर्षि यास्क–विरचित निरुक्त है। कुछ विद्वान् ऋषिप्रवर यास्कको ही निघण्टुका भी रचयिता मानते हैं, किन्तु प्राचीन परम्पराके अनुशीलनसे यह धारणा प्रमाणित नहीं होती। निरुक्तके प्रारम्भमे निघण्टुको 'समाप्राय' कहा गया है। इस शब्दकी जो व्याख्या दुर्गाचार्य महाशयने की है, उस व्याख्यासे तो उसकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है। महाभारतके मांशधर्मपर्वमे प्रजापति करण

इस निघण्टुके रचयिता कहे गये है। निघण्टुम पाँच अध्याय हैं। उनमें एकसे तीन अध्यायक नैघण्टुककाण्ड, चौथा अध्याय नैगमकाण्ड और पाँचवाँ अध्याय दवतकाण्ड है। अभी निघण्टुकी एक ही व्याख्या प्राप्त होती है, जिसके व्याख्याकार हैं 'दवराजयज्वा'।

निरुक्तकाल—

ऐतिहासिक दृष्टिसे निघण्टुकालके बाद ही निरुक्तकाल माना जाता है। इसी युगम निरुक्तका वेदाङ्गत्व सिद्ध होता है। दुर्गाचार्यकृत दुर्गवृत्तिके अनुसार निरुक्तकी सख्या चौदह थी। यास्कके उपलब्ध निरुक्तम बारह निरुक्तकारका उल्लेख है। सम्प्रति यास्क-विरचित यही निरुक्त वेदाङ्गका प्रतिनिधि-स्वरूप ग्रन्थ है। निरुक्तम बारह अध्याय ह आर अन्तम परिशिष्ट-रूप दो अध्याय हैं। इस प्रकार समग्र ग्रन्थ चौदह अध्यायमें विभक्त है।

यास्ककी प्राचीनताके विषयमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है। ये महर्षि पाणिनिसे भी प्राचीन हैं। महाभारतके शान्तिपर्वमें निरुक्तकारके रूपमें यास्कका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

निरुक्तमें वैदिक शब्दाकी निरुक्ति है। निरुक्ति-शब्दका अर्थ है 'व्युत्पत्ति'। निरुक्तका यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी-न-किसी धातुके साथ अवश्य सम्बद्ध रहता है। अतः निरुक्तकार शब्दाकी व्युत्पत्ति प्रदर्शित कर धातुके साथ विभिन्न प्रत्ययोंका निर्देश देते हैं। निरुक्तके अनुसार सभी शब्द व्युत्पन्न हैं। अर्थात् वे सभी शब्द किसी-न-किसी धातुसे निर्मित हैं। व्याकरण शाकटायनका भी यही मत है कि सभी शब्द धातुसे उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक सज्ञापदके धातुसे व्युत्पन्न होनेके कारण यह आधार नितान्त वैज्ञानिक है। आजकल इसीका नाम 'भाषा-विज्ञान' है। इस विज्ञानकी उन्नति पाश्चात्य जगत्में लगभग सौ वर्षके भीतर ही हुई है। जबकि आजसे तीन हजार वर्ष-पूर्व वैदिक ऋषियोंका द्वारा इस शास्त्रके सिद्धान्तका वैज्ञानिक-रीतिसे निरूपण किया गया था।

निरुक्त और व्याकरणका सामञ्जस्य—

निरुक्त-प्रणता यास्काचार्यने निरुक्तके प्रथम अध्यायमें कहा है कि 'तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कात्स्न्यम्।' वे० क० अ० ७—

इसी कारण वेदोके सम्यक् ज्ञान और अध्ययनके लिये निरुक्त तथा व्याकरण—इन दोनोंकी साहचर्यरूपसे आवश्यकता होती है। व्याकरणका मुख्य प्रयोजन है शब्दाका शुद्धीकरण। निरुक्त व्याकरणके सभी प्रयोजनाका तो सिद्ध करता ही है किन्तु इसकी मुख्य विशेषता है शब्दार्थका विवेचन करना। निरुक्त साधित शब्दों—धातुआँकी एक विलक्षण कल्पना करके मौलिक अर्थके अन्वेषणमें सतत प्रयत्नशील रहता है। दूसरी बात यह है कि निरुक्तसे धातु-पाठके सभी अर्थ उत्पन्न होते हैं, किन्तु धातुआँके परिज्ञानके लिये निरुक्त भी व्याकरणके अधीन है। अतः दोनोंका अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है।

छन्द

छन्द वेदका पाँचवाँ अङ्ग है। पाणिनीय शिक्षाम कहा गया है कि 'छन्दः पादौ तु वेदस्य।' अर्थात् छन्द वेद-पुरषके पैर हैं। जिस प्रकार पाद (पैर) से हीन मनुष्य लँगड़ा कहा जाता है, उसी प्रकार छन्दासे हीन वेद पुरुष लँगड़ा हाता है। अतः वेद-मन्त्राके उच्चारणके लिये छन्दाका ज्ञान आवश्यक है। छन्दाके ज्ञानके अभावमें मन्त्राका उच्चारण और पाठ समुचित रूपसे नहीं हो पाता। प्रत्येक सूक्तम देवता ऋषि और छन्दाका ज्ञान आवश्यक होता है। महर्षि कात्यायनका यह सुस्पष्ट मत है कि जो वेदपाठी अथवा याजक (यज्ञ करनेवाला) छन्द, ऋषि और देवताके ज्ञानसे हीन होकर मन्त्रका अध्ययन, अध्यापन या यजन करता है, उसका वह प्रत्येक कार्य निष्फल ही होता है। जैसा कि सर्वातुक्रमणी (१। १) में कहा गया है—

'यो ऽहं वा अविदितार्यैश्छन्दोदेवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणुं वर्चयति गते वा पात्यते वा पापीयान् भवति।'

वेदाङ्गमें उपयुक्त मुख्य छन्दाक नाम सहिता आर ब्राह्मणग्रन्थाम उपलब्ध हात है। जिससे प्रतीत होता है कि इस अङ्गकी उत्पत्ति वैदिक युगम ही हुई। इस पाँचवें वेदाङ्गका आधार-ग्रन्थ है पिङ्गलोचायकृत 'छन्द सूत्रम्'।

इस महेनीय ग्रन्थ 'छन्द सूत्रम्'क रचयिता आचार्य पिङ्गल हैं। यह ग्रन्थ सूत्ररूपम है और आठ अध्यायाम विभक्त है। प्रारम्भसे चाथे अध्यायके सातवें सूत्रतक वैदिक छन्दाक लक्षण हैं। तदनन्तर लाकिक छन्दाका वर्णन है।

प्रचलित लौकिक काव्याम छन्द और पादवद्धताका सम्बन्ध इतना घनिष्ठ है कि पद्यामे ही छन्दाकी योजना होती है और गद्य छन्दरहित होते हैं, परन्तु वैदिक छन्दके विषयम यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। प्राचीन आर्य-परम्पराक अनुसार गद्य भी छन्दयुक्त माना जाता है। दुर्गाचार्यन निरुक्तकी वृत्तिम लिखा है कि छन्दके बिना वाणी उच्चरित नहीं होती। यथा—'नाच्छन्दसि वागुच्चरति।'।

भरतमुनि भी छन्दसे रहित शब्दको स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है—

छन्दोहीनो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम्।

कात्यायनमुनिने भी इसका समर्थन करते हुए कहा है कि वेदका ऐसा कोई मन्त्र नहीं है, जो छन्दाके माध्यमसे न बना हो। फलतः यजुर्वेदके मन्त्र भी जो निश्चय ही गद्यात्मक ह, वे छन्दासे रहित नहीं हैं। अतएव प्राचीन आचार्योंने एक अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरातकके छन्दाका विधान अपने ग्रन्थोमे किया है।

'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति—

महर्षि यास्कने 'छन्द' शब्दकी व्युत्पत्ति 'छद्' धातुसे की है। 'छन्दासि छन्द' इस कथनका अभिप्राय यह है कि ये छन्द वेदके आवरण हैं, आवरणके साधन हैं।

वैदिक छन्द—

वैदिक छन्दाकी यह विशेषता है कि ये अक्षर-गणनाम नियत होते हैं अर्थात् अक्षरासे गुरु-लघुके क्रमका कोई विशेष नियम नहीं रहता। अतएव कात्यायनने सर्वानुक्रमणीम इसका लक्षण किया है—'यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः'। यहाँ यह ध्यातव्य है कि अनेक शताब्दियोंके अनन्तर वैदिक छन्दासे ही लौकिक छन्दाका आविर्भाव हुआ। लौकिक छन्दामे चार पाद होते हैं और वैदिक छन्दाम ऐसा कोई नियम नहीं है। वेद-प्रयुक्त छन्दांम कर्हा लघु-गुरु मात्राआका अनुगमन नहीं है। वहाँ केवल अक्षराकी गणना हाता है, जिससे समस्त वैदिक छन्द अक्षरपर ही आश्रित हैं। अक्षरसे यहाँ तात्पर्य स्वरसे है।

वैदिक छन्दाके मुख्य भेद—

वैदिक छन्दाके मुख्य भेदाके विषयम ऐकमत्य नहीं है परन्तु समस्त वैदिक छन्दाकी सङ्ख्या २६ है। इनम प्राथमिक ५ छन्द वेदम अप्रयुक्त हैं। उनका छाडकर अवशिष्ट

छन्दाको हम तीन सप्तकाम बाँट सकते हैं। प्रयुक्त छन्दांमे गायत्री प्रथम छन्द है, जिसके प्रत्येक पादम ६ अक्षर होते हैं। अतः प्रथम सप्तक गायत्रीसे प्रारम्भ होता है। इसके पूर्वके पाँच छन्द 'गायत्री पूर्वपञ्चक' के नामसे विख्यात हैं। उनके नाम हैं—(१) मा (अ० स० ४), (२) प्रमा (अ० स० ८), (३) प्रतिमा (अ० स० १२), (४) उपमा (अ० स० १६) और (५) समा (अ० स० ३०)—ये नाम ऋक् प्रातिशाख्यके अनुसार हैं। अन्य ग्रन्थोम इनसे भिन्न नाम हैं, जैसे—भरतमुनिने नाट्यशास्त्रम उनक क्रमानुसार नाम प हैं—उक्त, अत्युक्त, मध्यम, प्रतिष्ठा और सुप्रतिष्ठा। प्रथम सप्तकके सात छन्दाक नाम हैं—गायत्री (२४ अक्षर), उष्णिक् (२८ अक्षर), अनुष्टुप् (३२ अक्षर), बृहती (३६ अक्षर), पङ्क्ति (४० अक्षर), त्रिष्टुप् (४४ अक्षर) और जगती (४८ अक्षर)।

इस प्रकार सक्षेपमे वैदिक छन्दाका विवरण उपस्थित किया गया है। विस्तारसे 'पिङ्गलछन्द सूत्र' म देखना चाहिये।

ज्योतिष

वेदाङ्गाम ज्योतिष छठा और अन्तिम वेदाङ्ग है। जिस प्रकार व्याकरण वेदपुरुषका मुख है, उसी प्रकार ज्योतिषका उसका नेत्र कहा गया है—'ज्योतिषायामयं चक्षुः'। नेत्रके बिना जिस प्रकार कोई मनुष्य स्वयमेव एक पैर भी नहीं चल सकता, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्रक बिना वेदपुरुषमे अन्धता आ जाती है। वेदको प्रवृत्ति विशप्तरूपसे यज्ञ-सम्पादनके लिये होती है। यज्ञका विधान विशिष्ट कालकी अपेक्षा करता है। यज्ञ-यागक सम्पादनक लिये समय शुद्धिकी विशेष आवश्यकता होती है। कुछ कर्मकाण्डांम विधान ऐसे होते हैं जिनका सम्बन्ध सवत्सरसे होता है आर कुछका ऋतुस। यहाँ आशय यह है कि निश्चित रूपसे नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु आर सवत्सरके समस्त अंशाक साथ यज्ञ-यागके विधान वंदाम प्राप्त होते हैं। अतः इन नियमाक पालनक लिय आर निश्चितरूपसे निर्वाहके लिये ज्योतिष शास्त्रका ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। इसीलिये विद्वान् ज्योतिषका 'कालविज्ञापक शास्त्र' कहत हैं क्योंकि मुहूर्त निकालकर को जानवाली यज्ञादि-क्रिया-विशेष फलदायिका हाती है। अतएव वेदाङ्ग ज्योतिषका विशष आग्रह है कि जा मनुष्य ज्योतिष शास्त्रका अच्छी तरह जानत

है, वही यज्ञके यथार्थ स्वरूपका ज्ञान रखता है। वेदाङ्ग ज्योतिषका यह डिण्डिम घोष मनुष्याको प्रेरित करता है कि—

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता

कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञा ।

तस्मादिदं कालविधानशास्त्र

यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञम्॥

यज्ञकी सफलता केवल समुचित विधानसे ही नहीं होती, प्रत्युत उचित निर्दिष्ट नक्षत्रम और समुचित कालम प्रयोगसे ही होती है।

ज्योतिषका वेदाङ्गत्व—

वैदिक यज्ञ-विधानके लिये ज्योतिषके अतिशय महत्त्वको स्वीकार कर 'सुविख्यात ज्योतिष-मार्तण्ड भास्कराचार्यन अपने 'सिद्धान्तशिरोमणि' नामक ग्रन्थम स्पष्ट घोषित किया कि—

वेदास्तावद् यज्ञकर्मप्रवृत्ता यज्ञा

प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण ।

शास्त्रादस्मात् कालबोधो यत स्यात्

वेदाङ्गत्व ज्योतिषस्योक्तमस्मात्॥

अर्थात् वेद यज्ञकर्मम प्रवृत्त होते हैं और यज्ञ कालक

आश्रित होते हैं तथा ज्योतिष शास्त्रसे कालज्ञान होता है, इससे ज्योतिष शास्त्रका वेदाङ्गत्व सिद्ध होता है।

प्राचीन समयम चारों वेदाका अलग-अलग ज्योतिष शास्त्र था, उनमें अभी सामवेदका ज्योतिष उपलब्ध नहीं है, अवशिष्ट तीन वेदाक ज्योतिष प्राप्त हात है, वे इस प्रकार हैं—

(१) ऋग्वेद-ज्योतिष—आर्च ज्योतिष, ३६ पद्यात्मक।

(२) यजुर्वेद-ज्योतिष—याजुष ज्योतिष, ३९ पद्यात्मक।

(३) अथर्ववेद-ज्योतिष—आथर्वण ज्योतिष, १६२ पद्यात्मक।

वस्तुत आर्च ज्योतिष और याजुष ज्योतिषम समानता ही प्रतात होती है, क्योंकि दानाम अनेकत्र समता है। कहीं-कहीं इतिहासम दा ज्योतिषाका ही उल्लेख मिलता है। आथर्वण ज्योतिषकी चर्चा ही नहीं है। सख्याक विषयम भी मतेव्य नहीं है। याजुष ज्योतिषकी पद्य-सख्या ऊपर ३९ कही गयी है, कहीं-कहीं ४९ है। इसी प्रकार आथर्वण ज्योतिषके स्थानपर 'अथर्व ज्योतिष' यह नाम भी मिलता है।

उपर्युक्त विवेचनसे वेदाक अध्ययन-मनन-चिन्तन एव वेदार्थके सम्यक् बोध तथा गूढ वेदिक रहस्याक ख्यापनम वेदाङ्गाकी अपरिहार्य निरतिशय महत्ता स्वयमव प्रतिपादित है।

वैदिक साहित्यका परिचय

'कल्पसूत्र'

(पं० श्रीरामगोविन्दजा त्रिवेदी)

'कल्प' शब्दके कितने ही अर्थ हैं—विधि नियम और न्याय आदि। थोड़े अक्षरावाले, साररूप तथा निर्दोष वाक्यका नाम सूत्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधि, नियमो अथवा न्यायाके जा सक्षिप्त सारवान् और दोषशून्य वाक्यसमूह हैं, उनका नाम कल्पसूत्र है। कल्पसूत्राको वेदाङ्ग भी कहा जाता है। मतलब यह कि कल्पसूत्र वेदाके अंश या हिस्से हैं।

वस्तुत हिदुत्व हिदू-धर्म और हिदू-संस्कृतिके प्राण कल्पसूत्र ही हैं। हिदू-धर्म ही क्या, ससारके सभी प्रसिद्ध धर्मोंकी जड़ कर्मकाण्ड है—उनका मूल क्रियात्मक रूप ही है। कल्पसूत्राकी तो आधारशिला ही कर्मकाण्ड है तथा हिदू-धर्मके सारे कर्म, सब संस्कार निखिल अनुष्ठान और समूचे रीति-रस्म प्राय कल्पसूत्रोसे ही उत्पन्न हैं। इसलिये

हिदू-जीवनके समस्त नित्य, नेमित्तिक, काम्य और निष्काम कर्म, सारी क्रियाएँ, सम्पूर्ण संस्कृति तथा अंशप अनुष्ठान समझनेके लिये एकमात्र अवलम्ब ये सूत्र ही हैं। प्राचीन हिदुओंके सामाजिक आचार-विचार, उनकी जीवनचर्या और उनक कर्मानुष्ठान आदिका ये सूत्र बड़ी ही सुन्दरता और प्राञ्जलतासे बताते हैं। धर्मानुष्ठानाम मानव-वृत्तियाको सलग्न करना तथा धार्मिक विधिया और नियमाम व्यक्तिया और समाजका जाँचन सयत करना, इन सूत्राका खास उद्देश्य है और सचमुच नियमबद्ध एव सयत करके इन सूत्राने हिदू-जीवन और समाजका दिव्य तथा भव्य बनानेम बड़ी सहायता की है।

कल्पसूत्र तीन तरहके होते हैं—श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र और धर्मसूत्र। वैदिक संहिताआम कह गये यज्ञादि-विषयक

विधान और विवरण देनेवाले सूत्रोंको 'श्रोतसूत्र' कहा जाता है। गृहस्थके जन्मसे लेकर मृत्युतकके समस्त कर्तव्या और अनुष्ठानाका जिनम वर्णन है, उन्हें 'गृह्यसूत्र' नाम दिया गया है। विभिन्न पारमार्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्या, आश्रमो, विविध जातियाँ कर्तव्या, विवाह, उत्तराधिकार आदिका जिनम विवरण है, उनकी सज्ञा 'धर्मसूत्र' है। पातञ्जल महाभाष्य (पस्पशाहिक) -म लिखा है—ऋग्वेदकी २१, यजुर्वेदकी १००, सामवेदकी १,००० और अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ हैं अर्थात् सब मिलाकर चारों वेदोंकी १,१३० शाखाएँ हैं, परन्तु इन दिना हमारी इतनी दयनीय दशा है कि इन शाखाओंके नामतक नहीं मिलते। प्राचीन साहित्यसे पता चलता है कि जितनी शाखाएँ थीं, उतनी ही सहिताएँ थी, उतने ही ब्राह्मण और आरण्यक थे, उतनी ही उपनिषद् थी और उतने ही कल्पसूत्र भी थे, परन्तु आजकल इनमेंसे कोई भी पूरा-का-पूरा नहीं मिलता। किसी शाखाकी सहिता मिलती है, किसीकी नहीं, किसीका केवल ब्राह्मण-ग्रन्थ मिलता है तो किसीका कल्पसूत्रमात्र। आश्वलायन शाखावालाकी अपनी कोई सहिता नहीं मिलती, उनके केवल कल्पसूत्र मिलते हैं। वेचारे शाकल-सहिताको ही अपनी सहिता मानते हैं और ऐतरय शाखावालाके ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदासे ही अपने काम चलाते हैं। शानकक 'चरण-व्यूह' में चरक-शाखाको विशिष्ट स्थान दिया गया है, परन्तु न तो इस शाखाकी कोई सहिता या ब्राह्मण ही मिलते हैं न उसकी उपनिषद् आदि ही उपलब्ध हैं। काठक शाखाकी सहिता तो मिलती है, परन्तु ब्राह्मण, आरण्यक नहीं। मैत्रायणी और राणायणीय शाखाओंकी भी यही बात है। अथर्ववेदकी पिप्पलाद-शाखाकी तो केवल सहिता ही मिलती है। संक्षेपमें यह समझिय कि जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन तो मिलते हैं, परन्तु उनके सम्प्रदाय नहीं मिलते तथा सौर और गाणपत्य सम्प्रदाय तो मिलते हैं परन्तु उनके दर्शनशास्त्र नहीं मिलते, ठीक इसी तरह किसीका केवल शाखा ही मिलती है किसीकी सहिता किसीका ब्राह्मण तथा किसीका केवल सज्ञाभर मिलती है और किसीका तो नाम तक भी नहीं मिलता। कल्पसूत्र भी तो

शाखाओंके अनुसार १,१३० उपलब्ध होने चाहिये, परन्तु दिना प्रायः ४० पाये जाते हैं।

कहनेको तो हम सभी गला फाड़कर अपनेको वै धर्मानुयायी कहते नहीं अघात, परन्तु वैदिक साहित्यके जो हमारी उपेक्षा है, वेदाध्ययनक लिय जो हमारे निरा चुड़ि है, उसको देखते हुए हम ऐसा विश्वास हो रहा है मिले हुए ग्रन्थ भी लुप्त और उच्छिन्न हो जायेंगे। वेदोंकी जाँ सय मिलाकर ११ सहिताएँ मिली हैं वे यूरूपियनाकी कृपासे। लाखा रुपये खर्च करके यूरूपिय ही यूरूपके विविध देशोंमें इन सहिताओंको छापा भारतवर्षमें ता ११ मसे केवल ५ सहिताएँ ही छपी हैं, तो भी कदाचित् विश्वसनीय पाठ नहीं हैं, स अशुद्धियाँ हैं। व्याकरण रट लिया और बन पड़ा तो ज्योतिष तथा कुछ काव्यकी पोथियाँ दख डाली और महापण्डित या धर्मगुरु वननकी इच्छा हुई तो न्या वेदान्तकी परीक्षाएँ दे दीं। वस, भोली जनता वेदोंके वक्ता—ज्ञाता बन गय, वेद-विज्ञानकी घटा छटा बाँधने लगे—'वेदाङ्गोंमें हि निर्बन्धी' 'वेदोऽखि धर्ममूलम्।' जनताको, शिष्या और यजमानोंको क्या कि, वे 'महापण्डित' 'धर्म-गुरु' वेद तो क्या, वेदोंकी भी नहीं जानते। मनुजाने तो स्पष्ट ही लिखा है कि 'वेद नहीं जानता, वह शूद्र है जा वेदज्ञ नहीं, उस विवाह मत करो और जा वेद-ज्ञाता नहीं उस ब्राह्मणको पूजो, न खिलाओ न उससे ब्राह्म करओ।' परन्तु यहाँ धर्म और उस वेदकी ही परवा नहीं, जिसे हमारे शास्त्र पूर्वज नित्य मानते हैं, तब मनु और याज्ञवल्क्यको क पूछता है? संक्षेपमें यह समझिये कि यदि कुछ वेद धर्मके भक्त इस दिशामें महासाहस लेकर वेद-प्रचार वेद-प्रकाशनकी आर नहीं पड़ते तो उपलब्ध वैदिक साहित्यक भी लुप्त हो जानका डर है।

यहाँ मुख्य बात यह समझिय कि यदि यूरुपा विद्वानोंकी कृपा नहीं हुई होती तो इन दिना वैदिक साहित्यक अमूल्य ग्रन्थ इन कल्पसूत्रोंके दर्शन भी हम दुर्लभ हात। यूरुपियनाक अधिक परिश्रमक ही कारण है

सूत्राके दर्शन हमे मिल रहे हैं। यदि विद्या-व्यसनी यूरोपीय भी इस क्षेत्रसे उदास रहते, तो हम कदाचित् एक भी कल्पसूत्र नहीं दिखायी देता और हिंदू-धर्मके प्रति हम भीषण अधकारम ही रहते। तो वेदा और हिंदू-धर्मके सेवक हम हुए या यूरोपियन?

अब इस बातपर ध्यान दीजिये कि हिंदू-धर्म और हिंदू-संस्कृतिके प्राण ये कल्पसूत्र क्या हैं? श्रौत या वैदिक यज्ञ चौदह प्रकारके हैं—सात 'हविर्यज्ञ' और सात 'सोमयज्ञ'। अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, निरुद्धपशुबन्ध और सौत्रामणो—ये साता चरु पुरोडासाद्वारा हविसे सम्पन्न हाते हैं, इसलिये ये 'हविर्यज्ञ' कहलाते हैं। अग्निष्टोम, अत्पग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, चाजपेय, अतिरात्र और आतोर्षामको 'सोमयज्ञ' कहा जाता है। इन सातोमे सोमरसका प्राधान्य रहता है।

कई सहिताआ और आश्वलायन, लाट्यायन आदि श्रौत-सूत्रामे इन चौदहो यज्ञोका विस्तृत विवरण मिलता है। इसमे सदेह नहीं कि इन दिनों इन यज्ञोका प्रचार नहीं है, परतु गृह्यसूत्रोंके यज्ञ नित्यकर्म अर्थात् आवश्यक कर्तव्य माने जाते हैं, इसलिये उन्हे पाक या प्रधान यज्ञ कहा जाता है। पाक-यज्ञामेसे कुछ तो ज्यो-के-त्या हिंदू समाजम प्रचलित हैं और कुछ रूपान्तरित होकर।

गृह्यसूत्रकारने सात प्रकारके गृह्य या पाक-यज्ञ माने हैं जैसे—'पितृ-यज्ञ' या 'पितृ-ब्राह्म'—यह सभी हिंदुओंमे मूलरूपमे ही प्रचलित है। 'पार्वण-यज्ञ' अर्थात् पूर्णिमा और अमावस्याके दिन किया जानेवाला यज्ञ। इसे इस समय भी यथावत् किया जाता है। 'अष्टका-यज्ञ'—यह अवश्य ही बहुत रूपान्तर प्राप्त कर चुका है। 'श्रावणी-यज्ञ'—यह अबतक कानी प्रचलित है। 'आश्वयुजो-यज्ञ' अर्थात् आश्विन मासमे किया जानेवाला यज्ञ, जो कोजागरा लक्ष्मीपूजाका रूप धारण कर चुका है। 'आग्रहायणी यज्ञ'—यह अगहनम किया जानेवाला यज्ञ 'नवात्र' का अनुकल्प बन चुका है। 'चैत्री-यज्ञ' अर्थात् चैत्रम किया जानेवाला यज्ञ जो बिलकुल दूसरा रूप ग्रहण कर चुका है।

चौदह श्रौत-यज्ञ और सात पाक-यज्ञोंके सिवा धर्म-

सूत्रा और गृह्यसूत्रामे इन पाँच महायज्ञोका वर्णन है—'देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ और मनुष्ययज्ञ'। हवनको 'देवयज्ञ', बलिरूपमे अन्न आदि दान करनेको 'भूतयज्ञ', पिण्ड-दान और तर्पणको 'पितृयज्ञ', वेदाके अध्ययन-अध्यापन अथवा मन्त्रपाठको 'ब्रह्मयज्ञ' तथा अतिथिको अन्न आदि देनेको 'मनुष्ययज्ञ' कहा जाता है। ये पाँचा महायज्ञ भी अबतक ज्यो-के-त्या प्रचलित हैं।

उक्त सूत्राम इन संस्कारोका बहुत सुन्दर विवरण है—गर्भाधान, पुसवन अर्थात् पुत्रजन्मानुष्ठान, सोमनोन्नयन अर्थात् गर्भवती स्त्रीका केशविन्यास, जातकर्म अर्थात् सतान हानेपर आवश्यकीय अनुष्ठान, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, उपनयन, वेदाध्ययनके समय महानाम्नीव्रत, महाव्रत, उपनिषद्व्रत, गोदानव्रत, समावर्तन अर्थात् पठनके अन्तमे स्नानविशेष, विवाह, अन्त्येष्टि अर्थात् मृतसंस्कार। ये सोलहा संस्कार भी प्रचलित हैं।

इस प्रकार १४ श्रौतयज्ञ, ७ पाकयज्ञ, ५ महायज्ञ और १६ संस्कार मिलकर ४२ कर्म हमारे लिये कल्पसूत्रकारोने बताये हैं। सूत्रामे इन बयालीसोका विस्तृत विवरण पढ़नेपर अपने पूर्वजोकी सारी जीवन-लीला दर्पणकी तरह दिखायी देने लगती है। संस्कारोकी सबसे प्राचीन आर्यजातिकी इस जीवन-लीलाका इतिहास जानने और उसका सम्यक् अध्ययन-परिशीलन करनेके लिये ही यूरोपकी जातियाने पानीकी तरह रुपये बहाकर इन समस्त सूत्रोको टोका-टिप्पणियोंक साथ सुसम्पादित कर प्रकाशित किया है। कहाँ उनको आदर्श ज्ञान-पिपासा तथा विद्या-प्रेम और कहाँ अपने बाप-दादाके धर्म-कर्म, सभ्यता-संस्कृति और स्वरूप-इतिहास जाननेक बारेम हमारी घृणित उपेक्षा। धिग् जीवनम्॥

हाँ, तो हम कह रहे थे कि सूत्रकारोने ४२ कर्म बताये हैं, परतु साथ ही सूत्रकार ऋषियाने सत्य, सद्गुण और सदाचारपर भी बहुत जोर दिया है। धर्मसूत्रकार गौतम चत्वारिंशत् कर्मवादी है—उन्होंने अन्त्येष्टि और निष्क्रमणको संस्कार नहीं माना है—सालहमे १४ ही संस्कार मान हैं। अत उन्होंने गातमधर्मसूत्र (८। २४। २५)—म लिखा है—'जो ४० संस्कारोसे ता युक्त है, परतु सद्गुणसे शून्य

हैं, वे न तो ब्रह्मलोक जा सकेंगे, न ब्रह्मको पा सकेंगे। हाँ, जो नित्य-नैमित्तिक यज्ञोंका करते हैं और काम्य-कर्मोंके लिये कोई चेष्टा नहीं करते अथवा चेष्टा करनेमें असमर्थ हैं, वे भी सद्गुणा (सत्य, सदाचार आदि)-से युक्त होनेपर ब्रह्मलोकको जा सकेंगे तथा ब्रह्मको भी पा सकेंगे।' इसी तरह वसिष्ठधर्मसूत्र (६। ३)-में भी कहा गया है—'जैसे चिडियाक वच्चे पट्ट हो जानपर घासलंका छोड़कर चले जाते हैं, वैसे ही वेद और वदो भी सद्गुण-शून्य मनुष्यका त्याग कर दत्त हैं।' इन वचनासे मालूम होता है कि सत्य और सदाचारका हमारे सूत्रकाराने कितना महत्त्व दिया है—एक तरहसे उन्होंने सत्य और सदाचारको हिंदू-धर्मकी भित्ति ही माना है और हथका उनसे यही महती शिक्षा भी मिलती है।

जैसे ऋग्वेदक ऐतरेय और कात्यायन नामक दो ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध हैं, वैसे ही इसके आश्वलायन और शाखायन नामक दो कल्पसूत्र भी अतीव विख्यात हैं। आश्वलायन श्रौतसूत्रमें १२ अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय वेदिक यज्ञोंके विवरणसे पूर्ण है। कहा जाता है कि आश्वलायन ऋषि शौनक ऋषिक शिष्य थे और ऐतरेय आरण्यकक अन्तिम दो अध्याय गुरु और शिष्यन मिलकर बनाये थे। ऐतरेय ब्राह्मण और आरण्यकक जा वेदिक यज्ञ विस्तृतरूपसे विवृत किये गये हैं, संक्षेपमें उनके विधान आदिका निर्देश करना इस श्रौतसूत्रका उद्देश्य है। इसपर गार्ग्यनारायणकी संस्कृत-वृत्ति है।

आश्वलायन-गृह्यसूत्र चार अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथम अध्यायमें विवाह, पार्वण, पशुयज्ञ, चत्वार्यज्ञ, गर्भाधान, पुसवन, सोमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकरण, गोदानकर्म, उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमकी विवृति है। द्वितीय श्रावणा, आश्वयुजा, आग्रहायणी, अष्टका, गृहनिर्माण और गृहप्रवेशका विवरण है। तृतीय पञ्चमहायज्ञका वर्णन है। इन यज्ञोंका प्रतिदिन सम्पन्न करके हमारा पूज्य अन्न-जल ग्रहण करते हैं और इन दिना भी कुछ ताग ऐसा ही करते हैं। इसी अध्यायमें ऋग्वेदक विभिन्न मण्डलाक ऋषियाक नाम पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुमन्तु, जेमिनि, वेशम्पायन, पल तथा सूत्रा भाष्या और भारत एव

महाभारतक प्रणेताओंके भी नाम पाये जाते हैं। चतुर्थ अध्यायमें अन्त्यष्टि और श्राद्धका वर्णन है।

आश्वलायन गृह्यसूत्रपर गार्ग्यनारायण, कुमारिल भट्ट और हरदत्त मिश्रकी वृत्ति, कारिका और व्याख्या है। शाखायन श्रौतसूत्र अठारह अध्यायोंमें विभाजित है। दर्शपूर्णमास आदि वेदिक यज्ञोंका इसमें भी विवरण है, साथ ही वाजपय, राजसूय, अश्वमेध, पुरुषमेध और सवमेध आदि विशाल यज्ञोंकी विस्तृत विवृति भी है।

शाखायन गृह्यसूत्र छ अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है। प्रथम अध्यायमें पार्वण, विवाह, गर्भाधान, पुसवन, गर्भक्षण, सामन्तोन्नयन, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूडाकरण और गोदानकर्मका विवरण है। द्वितीय उपनयन और ब्रह्मचर्याश्रमका वर्णन है। तृतीय स्नान, गृहनिर्माण, गृहप्रवेश, वृषात्सर्ग, आग्रहायणी और अष्टका आदिका विवरण है। चतुर्थ श्राद्ध, अध्यायकर्म, श्रावणी, आश्वयुजा, आग्रहायणी और चत्रीका उल्लेख है। पञ्चम और षष्ठ अध्यायोंमें कुछ प्रायश्चित्तका वर्णन है। शाखायन-शाखाका संहिता नहीं पायी जाती। इस वेदको केवल शाकल्य-संहिता ही छपी है।

बहुत लोगाका मत है कि वसिष्ठधर्मसूत्र ऋग्वेदका ही धर्मसूत्र है। इसके टाकाकार गोविन्द स्वामीका भी ऐसा ही मत है। यह तास अध्यायोंमें विभक्त है। प्रथममें साधारण विधि आर्यावर्तकी सीमा पञ्चमहापातक और छ विवाह-पद्धतियाका वर्णन है। द्वितीयमें विविध जातियोंके कर्तव्यका निर्देश है। तृतीयमें वेद-पाठकी आवश्यकता और चतुर्थमें अशुद्धियाका विचार है। चोथ अध्याय सूत्रकारने मनुके अनक वचनाका उद्धृत किया है जिससे विदित होता है कि अत्यन्त प्राचीन कालमें कोई मनु-सूत्र भी था जिसके आधारपर हा वर्तमान मनुस्मृति बनी है। पाँचवमें स्त्रियाका कर्तव्य, छठमें सदाचार सातवमें ब्रह्मचर्य आठवमें गृहस्थ-धर्म नवमें वानप्रस्थ-धर्म और दसवमें भिक्षुधर्म वर्णित है। ग्यारहवमें अतिथि-सत्कार श्राद्ध और उपनयनकी बातें हैं। बारहवमें स्नातक-धर्म, तरहवमें वेद-पाठ और चादहवमें खाद्य-विचार विवृत हैं। पंद्रहवमें दत्तक-पुत्र-ग्रहण, सोलहवमें राजकाय-विधि और सतरहवमें उत्तराधिकारका वर्णन है। अठारहवमें चाण्डाल वर्ण अन्त्याश्रयका राधन, पुल्कस

सूत, अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, पारशव आदि दस मिश्र या मिली हुई जातियोंका विवरण है। उन्नीसवें राजधर्म विवृत है। बीसवें अट्टाईसवें तक प्रायश्चित्त और उनतीसवें तथा तीसवें अध्यायोंमें दान-दक्षिणाका विवरण है।

सामवेदकी दो शाखाओंके दो श्रौतसूत्र अत्यन्त विख्यात हैं—कौथुमशाखाका लाट्यायन श्रौतसूत्र या मशक श्रौतसूत्र और यणायाणीय शाखाका ब्राह्मण श्रौतसूत्र। दोनोंमें वैदिक यज्ञोका खूब सुन्दर विस्तार और विवरण है।

सामवेद (कौथुमशाखा)—का गोभिलगृह्यसूत्र चार प्रपाठकोंमें विभक्त है। प्रथम प्रपाठकमें साधारण विधि, ब्रह्मयज्ञ, दर्शपूर्णमास आदिका विवरण है। द्वितीयमें विवाह, गर्भाधान, पुसवन, जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण और उपनयन आदि विवृत हैं। तृतीयमें ब्रह्मचर्य, गोपालन, गोयज्ञ, अश्वयज्ञ और श्रावणी आदिका वर्णन है। चतुर्थमें विविध अन्वष्टका-काम्यसिद्धियाँके उपयोगी कर्म गृहनिर्माण आदिकी विवृति है।

सामवेदका गौतमधर्मसूत्र अत्यन्त विख्यात है। यह अट्टाईस अध्यायोंमें पूर्ण हुआ है। प्रथम और द्वितीय अध्यायोंमें उपनयन और ब्रह्मचर्य, तृतीयमें भिक्षु (सन्यासी) एवं वैखानस (वानप्रस्थ)—का धर्म और चतुर्थ तथा पञ्चम अध्यायोंमें गृहस्थका धर्म विवृत है। इस प्रसंगमें गौतमने इन आठ प्रकारके विवाहाका उल्लेख किया है—ब्राह्म प्राजापत्य, आर्य, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस और पैशाच। प्रथमके चार उत्तम हैं और अन्तके चार अधम हैं। पञ्चम अध्यायमें अवतारह प्रकारकी मिली हुई जातियाँका या मिश्र जातिका उल्लेख है। षष्ठमें अभिषादन, सप्तममें आपत्कालीन वृत्ति-समूह और अष्टममें चालीस सस्कारका उल्लेख है। नवममें स्नातक-धर्म, दशममें विभिन्न जाति-धर्म, एकादशमें राजधर्म, द्वादशमें राजकीय विधि, त्रयोदशमें विचार और साक्ष्य-ग्रहण, चतुर्दशमें अशुद्धि-विचार, पञ्चदशमें श्राद्ध-नियम, षोडशमें वेद-पाठ, सप्तदशमें खाद्य-विचार और अष्टादशमें स्त्री-विवाह आदि हैं। उन्नीसवें सत्ताईस अध्यायोंमें प्रायश्चित्त-विवरण है। अट्टाईसवें उत्तराधिकारका विचार है।

यजुर्वेदके दो भेद हैं—कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण-

यजुर्वेदके ग्रन्थ अन्य सभी वेदासे अधिक मिलते हैं। इसकी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, कल्पसूत्र, प्रातिशाख्य आदि प्रायः अधिकांश मिलते हैं। इस वेदकी मैत्रायणी शाखाका मानवधर्मसूत्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशी, भारद्वाज, काठक आदि कितने ही सूत्र-ग्रन्थ इस वेदके मिले हैं।

बौधायन-श्रौतसूत्र उन्नीस प्रश्नोंमें पूर्ण हुआ है। बौधायन गृह्यसूत्र और बौधायन-धर्मसूत्र चार-चार प्रश्न या खण्ड हैं। बौधायन-कल्पसूत्र कर्मान्तसूत्र, द्वैधसूत्र तथा शुल्बसूत्र (यज्ञवेदी-निर्माणके लिये रेखागणितके नियम) आदि भी पाये जाते हैं। बौधायनने लिखा है—'अवन्ती, मगध, सोराष्ट्र, दक्षिण, उपावृत, सिन्धु और सौवीरके निवासी मिश्रजाति हैं।' इससे विदित होता है कि बौधायनके समय, १,२५० ख्रीष्टपूर्वमें इन प्रदेशोंमें अनार्य भी रहते थे। आगे चलकर लिखा गया है—'जिनाने आरुद्र, कारस्कर, पुण्ड्र, सोवीर, बङ्ग, कलिङ्ग आदिका भ्रमण किया है, उन्हें पुनस्तोम और सर्वपृष्ठा यज्ञ करने पड़ते हैं।' इससे मालूम पड़ता है कि आर्य लोग इन प्रदेशोंको हीन समझते थे।

बौधायन-धर्मसूत्रक प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मचर्य-विवरण, शुद्धा-शुद्ध-विचार, मिश्रजाति-वर्णन, राजकीय विधि और आठ तरहके विवाहाकी बात है। द्वितीय प्रश्नमें प्रायश्चित्त, उत्तराधिकार तथा स्त्रीधर्म, गृहस्थधर्म, चार आश्रम और श्राद्धका विवरण है। तृतीयमें वैखानस आदिके कर्तव्य और चान्द्रायण आदि प्रायश्चित्ताका वर्णन है। चतुर्थमें काम्य-सिद्धि आदि विवृत हैं।

आपस्तम्बके भी सारे कल्पसूत्र पाये जाते हैं। आपस्तम्ब आन्ध्रमें उत्पन्न हुए थे। द्रविड और तैलङ्ग ब्राह्मण अपनेको आपस्तम्ब-शाखी और अपनी संहिताको तैत्तिरीय संहिता कहते हैं। आपस्तम्बकल्पसूत्र तीस प्रश्नोंमें परिपूर्ण हुआ है। प्रथम चौबीस प्रश्न श्रौतसूत्र हैं, पचीसवाँ प्रश्न परिभाषा है, छब्बीसवाँ और सत्ताईसवाँ प्रश्न गृह्यसूत्र है। अट्टाईसवाँ और उनतीसवाँ प्रश्न धर्मसूत्र है और तीसवाँ शुल्बसूत्र है। आपस्तम्बगृह्यसूत्रमें ब्रह्मचर्यद्वारा शास्त्रशिक्षा, गृह-निर्माण, मासिक श्राद्ध विवाह आदि सस्कार तथा श्रावणी, अष्टका

आदिका विवरण है। आपस्तम्बधर्मसूत्रके प्रथम प्रश्न ब्रह्मचर्य, शास्त्रशिक्षा, खाद्य-विचार और प्रायश्चित्तकी बातें हैं। द्वितीयमे चार आश्रमा और राजकीय विधिकी बातें हैं।

हिरण्यकेशी आपस्तम्बके पीछेके पुरुष हैं। हिरण्यकेशी-कल्पसूत्रकी रचना आपस्तम्बके कल्पसूत्रकी सामने रखकर की गयी है। ये सब तत्तिरीय शाखाके कल्पसूत्र हैं। हिरण्यकेशीका दूसरा नाम मत्स्यापाद है। शुक्लयजुर्वेदके (माध्यन्दिन और काण्व दोनोंके) दो कल्पसूत्र अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—कात्यायन-श्रौतसूत्र और पारस्कर-गृह्यसूत्र। कात्यायन-श्रौतसूत्रके अठारह अध्याय इस वेदके सतपथ-ब्राह्मणके ना काण्डोके क्रमानुवर्ती हैं। अवशिष्ट अध्याय सौत्रात्मनी, अश्वमेध, नरमेध, सर्वमेध आदिके विवरणोंसे पूर्ण हैं। कात्यायनके विवरणमें मगधके ब्रह्मयन्त्रुआका भी उल्लेख है। ब्रह्मयन्त्रुआनुष्ठानसे शून्य अधम ग्राह्यणको ब्रह्मयन्त्रु कहा गया है।

पारस्कर-गृह्यसूत्र नौ काण्डोंमें पूर्ण हुआ है। प्रथममे विवाह गर्भाधान आदि सस्कारोंका विवरण है। द्वितीयमे कृषि-प्रारम्भ, विद्या-शिक्षा, श्रावणी आदिका विवेचन है। तृतीयमे गृह-निर्माण, वृधोत्सर्ग, श्राद्ध आदिका वर्णन है। अन्य गृह्यसूत्रोंकी तरह ही इसके भी अन्यान्य काण्डोंके विवरण हैं।

अबतक जितने कल्पसूत्रोंका उल्लेख हो चुका है उनमें अतिरिक्त भी कुछ कल्पसूत्र पाये जाते हैं, किन्तु उनका प्रामाणिकतामें सन्देह है। इसीलिये यहाँ इनका उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लिखित कल्पसूत्रोंपर अनेकानेक छण्डित और अखण्डित भाष्य-टीकाएँ भी मिलती हैं, परन्तु अधिकांश

हस्तलिखित और अप्रकाशित दशम ब्रिटिश म्यूजियम (लंदन), इम्पीरियल लाइब्रेरी (कलकत्ता और दिल्ली), भाडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूना) तथा देश-विदेशकी विभिन्न लाइब्रेरियोंमें पड़ो हैं। यदि उन्हें छाँटें तो यूरोपीय विद्वान् ही, हम हिंदुओंको तो कुछ भी परवा नहीं।

वैदिक संहिताआका अर्थ तत्त्व और रहस्य समझनेके लिये जैसे ब्राह्मण, आरण्यक, प्रातिशाख्य, निरुक्त निषण्ड, मौमासा, बृहदेवता अनुक्रमणी, शिक्षा, चरणब्यूह आदि-आदिका अध्ययन आवश्यक है, वैसे ही, बल्कि कहाँ कहाँ इनसे भी अधिक आवश्यक कल्पसूत्रोंका पठन है। श्रौतसूत्रोंसे यज्ञ-रहस्य समझनेमें आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। गृह्यसूत्रोंसे स्थूल-विशेषमें अद्भुत साहाय्य प्राप्त होता है। प्राचीन हिंदू-जीवन, प्राचीन हिंदूसमाज और प्राचीन हिंदूधर्म समझनेके लिये तो ये सूत्र अद्वितीय हैं ही। धार्मिक नियमोंमें अपना और अपने समाजका जीवन समग्र तथा उन्नत करनेके लिये तथा नि श्रेयसकी प्राप्तिके लिये तो ये सूत्र अनुष्ठे साधन हैं।

यहाँ यह भी ध्यान देनेकी बात है कि मनुस्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति, वसिष्ठस्मृति, पाराशरस्मृति आदि बौद्ध प्रसिद्ध स्मृतिपाकों उत्पत्ति और रचना इन्हीं कल्पसूत्रोंसे हुई हैं। समस्त हिंदू-संस्कारों राजधर्मों, व्यवहार-दशना, दायित्व-धर्मों दाय-भागों सकर-जाति-विवरणों और प्रायश्चित्तोंके आधार भी ये ही कल्पसूत्र हैं। इनके बिना प्राचीन नियमों और प्रथाओंका समझना दुरूह कठिन जटिल और विकट है। इसलिये इनका स्वाध्याय करना प्रत्येक हिंदूके लिये आवश्यक और अनिवार्य है।*

* शौनकके चरणब्यूहके महीदासके भाष्यमें लिखा है—“कृष्णा तथा गोदावरीके तटपर और आन्ध्रप्रदेशमें आध्यात्मनी शाखा आपस्तम्बी शाखा और हिरण्यकेशी शाखा प्रचलित हैं। गुजरातमें शाखायनी शाखा और यैत्रायणी शाखा प्रचलित हैं तथा अङ्ग बङ्ग कलिङ्गमें माध्यन्दिनी शाखा और कौमुभ-शाखा प्रचलित हैं। परन्तु इन दिनों प्रधानतया महाशष्टम ऋग्वेदकी शाकल शाखा गुजरात और दक्षिणमें कृष्णयजुर्वेदकी मैत्रायणी शाखा दक्षिण तैत्तिरीय और द्रविणमें कृष्णयजुर्वेदकी आपस्तम्बी या तैत्तिरीय शाखा उत्तर भारत मिथिला और महाशष्टमे गुजल-यजुर्वेदकी माध्यन्दिनी शाखा दक्षिणात्यमें इसी वेदकी काण्वशाखा गुजरात और बंगालमें सामवेदकी कौमुभ-शाखा दक्षिणमें (सेतुबन्ध रामेश्वरमें) सामवेदकी उष्णयणीय शाखा कर्णाटकमें सामवेदकी जैमिनीय शाखा और गुजरात (नागर ब्राह्मणों)-में अथर्ववेदकी शौनक शाखा प्रचलित है। जहाँ जो शाखा प्रचलित है वहाँ उसी शाखाके कल्पसूत्रोंके अनुसार सार श्रौत-स्मार्त कार्य और संस्कार आदि होते हैं इसीलिये विभिन्न प्रदेशोंमें ऐसे कार्य और संस्कारोंमें भेद दिखायी देते हैं। किन्तु ये भेद स्मरण-से ही होते हैं।

वेदके विविध छन्द और छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ

(डॉ० आचार्य श्रीरामकिशोरजी मिश्र)

छन्द वेदके छ अङ्गों में एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। जैसे वेदके अन्य अङ्गों—शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष और आकरणाका महत्त्व है, वैसे ही छन्दका महत्त्व भी किसी अङ्गसे कम नहीं है। छन्द वेदके चरण हैं^१। जिस प्रकार चरणरहित व्यक्ति चलनेमें असमर्थ होता है, उसी प्रकार छन्दरहित वेदकी गति भी नहीं होती। जब छन्दका विकास हुआ था, तब उनको सुरक्षाके लिये छन्दस-आचार्योंने उनपर नियम लिखने प्रारम्भ किये।

ब्राह्मणग्रन्थोंमें छन्दोंके उल्लेखके बाद शाखायनश्रौतसूत्रमें सर्वप्रथम छन्द शास्त्रीय चर्चा प्राप्त होती है। इस ग्रन्थमें गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप् और जगती नामसे सात छन्दोंका उल्लेख मिलता है। छन्दोंके नामसे पूर्व त्रिपदा, पुरु, ककुभ, विराट्, सत, निचृत् और भुरिक् इत्यादि उपनामोंके साथ किन्हीं छन्दोंके पादों और वर्णोंकी गणना भी मिलती है^२। इसके बाद पातञ्जलनिदानसूत्र, शौनकीय ऋक्संहिताशाख्य तथा कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणीमें भी उक्त सातों छन्दोंपर विचार किया गया है। कुछ छन्द—प्रवकाआ—ताण्डी क्रौष्टिक, यास्क, सैतव, काश्यप, शाकल्य, रात तथा माण्डव्यका नामोल्लेख पिङ्गलीय छन्द सूत्रमें मिलता है^३ किन्तु उनके छन्द शास्त्रीय ग्रन्थोंका विवरण प्राप्त नहीं होता।

वैदिक युगके प्रारम्भसे वैदिक युगकी समाप्तिक तक प्रसिद्ध छन्दोंको छन्दस-आचार्योंने पादवर्णनियमासे बाँधकर नियन्त्रित किया। प्राचीन सस्कृत वाङ्मयमें छन्द शास्त्रके अनेक नाम [—छन्दोविधिति छन्दोनाम, छन्दोभाषा, छन्दोविजिनी, छन्दोविजिति तथा छन्दोव्याख्यान] मिलते

हैं^४। वेदाङ्गाका उल्लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें प्राप्त होता है^५। पिङ्गलने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ छन्द सूत्रमें अनेक छन्द—प्रवकाआको उल्लेख किया है^६। निदानसूत्र^७ तथा उपनिदानसूत्र^८ सात और चार छन्दस-आचार्योंके मताका उल्लेख है। पिङ्गलसे पूर्व छन्द शास्त्रविषयक कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ तो प्राप्त नहीं हाता, किन्तु पिङ्गलसे पूर्व जिन चार आचार्योंने अपने-अपने ग्रन्थमें छन्दोंपर विचार किया है, उनके नाम हैं—भरत, पतञ्जलि, शौनक और कात्यायन। पिङ्गलने अपने ग्रन्थमें जिन आठ छन्दस-आचार्योंका उल्लेख किया है, उनके छन्दोग्रन्थ तो प्राप्त नहीं होते, किन्तु उनके नामसे एक-एक छन्द अवश्य मिलता है, जिनका विवरण अधोलिखित है—

१—क्रौष्टिककृत छन्द—स्कन्धोग्रीवो [छन्द सूत्रम् ३। २९]

२—यास्ककृत छन्द—उरोबृहती (न्यङ्कुसारिणी)

[छन्द सूत्रम् ३। ३०]

३—ताण्डिकृत छन्द—सताबृहती (महाबृहती)

[छन्द सूत्रम् ३। ३६]

४—सैतवकृत छन्द—विपुलानुष्टुप् ओर उद्धर्मिणी,

[छन्द सूत्रम् ५। १८, ७। १०]

५—काश्यपकृत छन्द—सिहोन्मता (वसन्ततिलका)

[छन्द सूत्रम् ७। ९]

६—शाकल्यकृत छन्द—मधुमाधवी (वसन्ततिलका)

[छन्द सूत्रम् ७। ११]

७—माण्डव्यकृत छन्द—चण्डवृष्टिप्रात (चण्डक)

[छन्द सूत्रम् ७। ३५]

१—'छन्द पादौ तु वेदस्य' (पाणिनीयशिक्षा ४१)।

२—शाखायनश्रौतसूत्रम् (६। ४। ५६ ७२। २२ २५—२८ ७। २७। १२ ३० १६। २७। २ १६। २८। २)।

३—छन्द सूत्रम् (६। २९ ३० ३४ ४। १८ ७। ९ ११ ३३—३४)।

४—पाणिनीयगणपाठ ४। ३। ७३ जैनद्रगणपाठ ३। ३। ४७ जैनशाकटायनगणपाठ ३। १। १३६ चान्द्रगणपाठ ३। १। ४५ गणत्रयहोदधि ५। ३४४ सरस्वतीकण्ठाभरणम् ४। ३।

५—बोधायनधर्मसूत्रम् २। १४। २ गौतमधर्मसूत्रम् १५। २८, गोपथब्राह्मण १। १। २७ वाल्मीकीयरामायणबालकाण्डम् ७। १५।

६—छन्द सूत्रम् (३। २९—३० ३६ ५। १८ ७। ९—११ ३६)।

७—निगनसूत्रम् (१—७ पृष्ठोंपर 'पाञ्चाला एके उदाहरन्ति बहुधा आवक्षते ब्रुवते प्रतिजानीते' सकतस ७ मत)।

८—ज्योतिष्यतोति पाञ्चाला उरोबृहतीति यास्क महाबृहतीत्येके द्विपदाविस्तारपङ्क्तिस्तान्निडिन ।

८-रातकृत छन्द—चण्डवृष्टिप्रपात (दण्डक)

[छन्द सूत्रम् ७। ३६]

इनमसे यास्क, काश्यप, ताण्डी और माण्डव्य मूलछन्द - प्रवक्ता ह और शेष हैं नामान्तरकर्ता। यास्कके छन्द उरोबृहतीको क्रौष्टिकि स्कन्धोग्रीवी नाम देते हैं और पिङ्गल उसे न्यङ्कुसारिणी कहते हैं। ताण्डीके छन्द सतोबृहतीको पिङ्गलने महाबृहती नाम दिया है। काश्यपके छन्द सिहोन्ताको शाकल्यने मधुमाधवी नाम दिया है और पिङ्गलने उसे वसन्ततिलका कहा है। माण्डव्य रातसे प्राचीन हैं। अतः चण्डवृष्टिप्रपात (दण्डक) माण्डव्यका है, रातका नहीं। छन्द - प्रवक्ता ऋषि नामान्तरकर्ता ऋषिपासे प्राचीन हैं।

छन्दके दो अर्थ हैं—एक तो आच्छादन और दूसरा आह्लादन। छन्दकी व्युत्पत्ति 'छदि सवरणे' और 'चदि आह्लादने' से मानी जाती है^१। यास्कने छन्दकी व्युत्पत्ति 'छद् सवरणे' से मानी है^२, जिसके अनुसार छन्द वेदोके आवरण अर्थात् आच्छादन हैं। आच्छादनसे आशय यह है कि छन्दके द्वारा रस, भाव तथा वर्ण्यविषयको आच्छादित किया जाता है। जो विद्वान् छन्दकी व्युत्पत्ति 'चदि आह्लादने' से मानते हैं,^३ उनके अनुसार आह्लादनका अर्थ मनोरञ्जन होता है, अर्थात् छन्द मानव-मनका मनोरञ्जन करते हैं। अतः छन्द वेदाके आवरण और मानव-मनके आह्लादनके साधन हैं।

वेदाम २६ छन्द प्राप्त होते हैं, जिनका विवरण निम्नाङ्कित है—

ऋग्वेदके १३ छन्द

आचार्य शौनकेके मतानुसार ऋग्वेदमे गायत्रासे अतिधृतिक १४ छन्दाका प्रयोग मिलता है^४, किन्तु ऋग्वेदम किये गये अन्वेषणसे ज्ञात हुआ है कि उसमे गायत्रीसे धृतिक १३

छन्दाका ही प्रयोग है। अतिधृति छन्दकी अक्षर-गणना तो ऋग्वेदके किसी भी मन्त्रम प्राप्त नहीं होती। समस्त ऋग्वेदमें केवल एक मन्त्रम ही अतिधृति छन्द माना जाता है और वह है ऋग्वेदके मण्डल १, सूक्त १२७ वेका छठा मन्त्र। इसी मन्त्रम शौनक, कात्यायन और वेकटमाधवने अतिधृति छन्द माना है, किन्तु इसम अतिधृति छन्दकी वर्ण-संख्या ७६ प्राप्त नहीं होती, अपितु ६८ वर्ण मिलते हैं, जो व्यूहद्वारा भी ७६ रूपम सगत नहीं होते। एक या दो अक्षरोंसे न्द छन्दकी वर्णपूर्ति तो व्यूहद्वारा सगत मानी जाती है, किन्तु छह वर्णोंकी कमीको व्यूहद्वारा पूरा करना सर्वथा असंभव ही है। अतः ऋग्वेदम निम्नाङ्कित १३ छन्द प्राप्त होते हैं—

१-गायत्री	[२४ वर्ण] (ऋक् १। १। १)
२-उष्णिक्	[२८ वर्ण] (ऋक् १। १२। १६)
३-अनुष्टुप्	[३२ वर्ण] (ऋक् १। १०। ७)
४-बृहती	[३६ वर्ण] (ऋक् १। ३६। ७)
५-पङ्क्ति	[४० वर्ण] (ऋक् १। ११३। ५)
६-त्रिष्टुप्	[४४ वर्ण] (ऋक् १। २४। १)
७-जगती	[४८ वर्ण] (ऋक् १। ८४। ४)
८-अतिजगती	[५२ वर्ण] (ऋक् ४। १। २)
९-शक्वरी	[५६ वर्ण] (ऋक् ८। ३६। १)
१०-अतिशक्वरी	[६० वर्ण] (ऋक् १। १३७। १)
११-अष्टि	[६४ वर्ण] (ऋक् १। १२७। १)
१२-अत्यष्टि	[६८ वर्ण] (ऋक् १। १२७। ६)
१३-धृति	[७० वर्ण, व्यूहसे ७२] (ऋक् १। १३३। ६)

यजुर्वेदके ८ छन्द

पद्यक अतिरिक्त गद्य भी प्राचीन आर्य परम्पराके अनुसार छन्दोबद्ध माने जाते हैं, क्योंकि बिना छन्दके वाणी उच्चरित नहीं होती^५। छन्दसे रहित कोई शब्द भी नहीं होता

१-युधिष्ठिर भीमासक वैदिक छन्दोमीमांसा पृष्ठ ११-१३ अमृतसर १९५९।

२- छन्दासि छन्दनात् (यास्क निरुक्त ७। १२)।

३-अयोध्यानाथ पिङ्गलछन्द सूत्र २। १ की टिप्पणी।

४- सर्वादास्तमोक्षता उत्तरास्तु सुभेषजे (शौनक ऋक्प्रतिशाख्य १६। ८७-८८)।

५- नाचन्दसि वागुच्चरति (आचार्यदुर्गाकृत निरुक्तवृत्ति ७। २)।

और शब्दसे रहित कोई छन्द भी नहीं होता^१। सम्पूर्ण वाङ्मय छन्दोयुक्त है और छन्दके बिना कुछ भी नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि गद्य भी छन्दोयुक्त होते हैं। अतः याजुषगद्यके मन्त्र भी छन्दावद्ध हैं। यही कारण है कि पतञ्जलि, शौनक और कात्यायन आदि आचार्योंने एक अध्यासे १०४ अक्षरतकके छन्दके विधान अपने-अपने ग्रन्थोंमें किया है, जिनमेंसे गायत्रीसे धृतितक १३ छन्द ऋग्वेदमें प्राप्त हैं और अतिधृतितसे उत्कृतिपर्यन्त ८ छन्दाके उदाहरण यजुर्वेदमें मिलते हैं, जिनका विवरण निम्नाङ्कित है—

- १-अतिधृति [७६ वर्ण] (यजु० २२।५)
- २-कृति [८० वर्ण] (यजु० ९।३२)
- ३-प्रकृति [८४ वर्ण] (यजु० १५।१६)
- ४-आकृति [८८ वर्ण] (यजु० १५।६४)
- ५-विकृति [९२ वर्ण] (यजु० १५।१५)
- ६-सकृति [९६ वर्ण] (यजु० २४।१-२)।
- ७-अभिकृति [१०० वर्ण] (यजु० २६।१)
- ८-उत्कृति [१०४ वर्ण] (यजु० ११।५८)

अथर्ववेदके ५ छन्द

- १-उक्ता [४ वर्ण] (अथर्व० २।१२९।८)
- २-अत्युक्ता [८ वर्ण] (अथर्व० २।१२९।१)
- ३-मध्या [१२ वर्ण] (अथर्व० २०।१२९।१३)
- ४-प्रतिष्ठा [१६ वर्ण] (अथर्व० २०।१३१।५)
- ५-सुप्रतिष्ठा [२० वर्ण] (अथर्व० २०।१३४।२)

इनके अतिरिक्त सामवेद और अथर्ववेदमें ऋग्वेद और यजुर्वेदमें प्रयुक्त छन्दाका ही प्रयोग मिलता है, जिनके २६१ भेद-प्रभेद हैं।

छन्दोऽनुशासन-ग्रन्थ

वैदिक छन्दाका विवरण तीन प्रकारके छन्दोग्रन्थोंमें प्राप्त होता है, उनमेंसे एक तो वे ग्रन्थ हैं, जो अन्य विषयोंके साथ छन्दोके विषयोंपर भी विवेचन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ग्रन्थोंमें निदानसूत्र, ऋक्सप्रतिशाख्य और अग्निपुराण मुख्य हैं। दूसरे प्रकारके वे ग्रन्थ हैं, जो अनुक्रमणी-साहित्यके अन्तर्गत आते हैं, जिनमें शौनककृत छन्दोऽनुक्रमणी, कात्यायनकृत

ऋक्सर्वानुक्रमणी, शुक्लयजु-सर्वोऽनुक्रमसूत्र, बृहत्सर्वानुक्रमणी, माधवभट्टकृत ऋग्वेदानुक्रमणी और वक्तमाधवकृत छन्दोऽनुक्रमणी प्रमुख हैं, किंतु इनमेंसे केवल दो ग्रन्थ—कात्यायनकी ऋक्सर्वानुक्रमणी और वक्तमाधवकी छन्दोऽनुक्रमणी ही छन्दाके लक्षण मिलते हैं। तीसरे प्रकारके वे ग्रन्थ हैं, जो छन्दाके विषयपर स्वतन्त्ररूपसे लिखे गये हैं, जिनमें छन्द सूत्र, उपनिदानसूत्र, जयदेवछन्द और श्रीकृष्णभट्टकृत वृत्तमुक्तावलि मुख्य हैं। अतः इनका सामान्य परिचय यहाँ प्रस्तुत है—

१-निदानसूत्र

निदानसूत्रके रचयिता महर्षि पतञ्जलि हैं। इस ग्रन्थमें १० प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठकमें १३, १३ खण्ड हैं। इसके प्रथम प्रपाठकके प्रथम सात खण्डोंमें छन्दाका वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम छ खण्डोंमें मूल २६ छन्दाके १४३ भेद-प्रभेदोंके लक्षण मिलते हैं और सप्तम खण्डमें यति-विषयक वर्णन है।

२-ऋक्सप्रतिशाख्य

ऋक्सप्रतिशाख्यके रचयिता आचार्य शौनक हैं। इसमें १८ पटल हैं, जिनमें अन्तिम तीन १६ से १८ तकके पटलोंमें मूल २६ छन्दाके १८८ भेद-प्रभेदोंके लक्षण प्राप्त होते हैं, जिनमें आचार्य शौनकके ६४ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं, शेष १२४ छन्द निदानसूत्रमें लक्षित हो चुके हैं।

३-ऋक्सर्वानुक्रमणी

ऋक्सर्वानुक्रमणीके रचयिता आचार्य कात्यायन हैं। यह सूत्ररूपमें निबद्ध है। इसमें ६८ छन्दोभेदोंके लक्षण मिलते हैं, जिनमें ९ छन्द कात्यायनके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित हैं, शेष ५९ छन्द पूर्वरचनाओंमें लक्षित हो चुके हैं।

४-छन्द सूत्र

छन्द सूत्रके रचयिता महर्षि पिङ्गल हैं। यह सूत्रोंमें उपनिबद्ध है। इसमें ८ अध्याय हैं जिनमें ३२९ सूत्र हैं। यह ग्रन्थ वैदिक तथा लौकिक छन्दाका विवेचन करता है। इसमें प्रथमसे चतुर्थ अध्यायक सातव सूत्रतक ११९ वैदिक छन्दाके लक्षण मिलते हैं, जिनमें महर्षि पिङ्गलके स्वतन्त्ररूपसे

१- छन्दोहोतो न शब्दोऽस्ति न छन्दः शब्दवर्जितम् (नाट्यशास्त्रम् १५।४०)।

लक्षित ११ छन्द हैं। शेष १०८ छन्द पूर्व-रचनाआम लक्षित शेष छन्द पूर्ववर्ती छन्दोग्रन्थाम लक्षित हो चुके हैं।
हो चुके हैं।

८-छन्दोऽनुक्रमणी

५-उपनिदानसूत्र

उपनिदानसूत्रके रचयिता अज्ञात हैं। ग्रन्थके अन्तिम पद्यचतुष्टयके प्रथम पद्यमे पिङ्गलके^१ उल्लेखसे इस रचनाको छन्द सूत्रसे परवर्ती माना जाता है। इसमे ६६ वैदिक छन्दोभेदाके लक्षण मिलते हैं, जिनमे उपनिदानकारके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित २ छन्द हैं। शेष ६४ छन्द पूर्वरचनाआमे लक्षित हो चुके हैं।

६-अग्निपुराण

अग्निपुराणमे ३८३ अध्याय हैं। इसमे पिङ्गलके^२ उल्लेखसे इस रचनाको छन्द सूत्रसे परवर्ती माना जाता है। इसके ३२८वें अध्यायसे ३३५वें अध्यायतक ८ अध्यायामे छन्दोविवरण प्राप्त होता है, जिनमेसे प्रथम तीन (३२८—३३०) अध्यायोंमे वैदिक छन्दाका विवरण है, जिसमे अग्निपुराणकारके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। शेष छन्द पूर्ववर्ती रचनाओमे लक्षित हो चुके हैं।

७-जयदेवछन्द

जयदेवछन्द के रचयिता जयदेव हैं। इसमे ८ अध्याय हैं, जिनमेसे द्वितीय और तृतीय अध्यायमे वैदिक छन्दाका विवेचन है, जिसमे जयदेवके १३ स्वतन्त्र लक्षित छन्द हैं।

छन्दोऽनुक्रमणीके रचयिता वेकटमाधव हैं। इन्होंने ऋग्वेद-संहितापर भाष्य लिखा है। इस भाष्यमे वैदिक छन्दाका जो उल्लेख किया है, उसे ही 'छन्दोऽनुक्रमणी' कहते हैं। इसमे ५८ छन्दोभेदाके लक्षण मिलते हैं, जिनमें इनका कोई भी स्वतन्त्रलक्षित छन्द नहीं है। समस्त छन्द पूर्व-रचनाआम लक्षित हो चुके हैं।

९-वृत्तमुक्तावलि

वृत्तमुक्तावलिके रचयिता श्रीकृष्णभट्ट हैं। इस रचनामें ३ गुम्फ हैं। प्रथम गुम्फमे २०५ वैदिक छन्दाभेदोंका विवेचन है, जिसमे इनके स्वतन्त्ररूपसे लक्षित ४ छन्द हैं। शेष छन्द पूर्ववर्ती रचनाआम लक्षित हो चुके हैं।

उपसंहार

इस प्रकार द्वापरयुगान्तके महर्षि पतञ्जलिकी छन्दोरचना निदानसूत्रसे लेकर विक्रम सवत् १,८०० के श्रीकृष्णभट्टकी छन्दोरचना वृत्तमुक्तावलितक ९ छन्दोऽनुशासन ग्रन्थामे ऋग्वेदके १३, यजुर्वेदके ८ और अथर्ववेदके ५—इस प्रकार कुल २६ वैदिक मूलछन्दाके लक्षणोंके साथ, उनके २२४ भेद-प्रभेदोंका लक्षणसहित विवेचन किया गया है।

सकल जग हरि कौ रूप निहार।

हरि बिनु बिस्व कतहुँ कोठ नाहीं, मिथ्या धम-ससार॥
अलख-निरञ्जन, सब जग व्यापक, सब जग कौ आधार।
नहिँ आधार, नाहिँ कोठ हरि महँ, केवल हरि-बिस्तार॥
अति समीप, अति दूर, अनोखे, जग महँ, जग ते पार।
पय-धृत, पावक-काष्ठ, बीज महँ तरु-फल-पल्लव-डार॥
तिमि हरि व्यापक अखिल बिस्व महँ, आनंद पूर्ण अपार।
एहि बिधि एक बार निरखत ही भव-बारिधि हो पार॥

(पद-रत्नाकर १२५८)

१- ब्राह्मणसामान्यपिङ्गलान्न महात्मन (उपनिदानसूत्रम् ८।१)।

२- छन्दोवक्ष्ये मूलवैस्ते पिङ्गलाक यथाक्रमम् (अग्निपुराणम् ३२८।१)।

वेदोमे ज्योतिष

(श्रीश्रीमेप्रकाशजी पालीवाल, एम्०ए०, एल्-एल्० बी०)

ज्योतिष क्या है? यह ज्योतिका शास्त्र है। ज्योति आकाशीय पिण्डा—नक्षत्र, ग्रह आदिसे आती है, परतु ज्योतिषमे हम सब पिण्डाका अध्ययन नहीं करते। यह अध्ययन केवल सौरमण्डलतक ही सीमित रखते हैं। ज्योतिषका मूलभूत सिद्धान्त है कि आकाशीय पिण्डाका प्रभाव सम्पूर्ण ब्रह्माण्डपर पड़ता है। इस प्रकार मानव-ससारपर भी इन नक्षत्रा एव ग्रहो आदिका प्रभाव पड़ता है। दूसरे शब्दमे आकाशीय पिण्डा एव मानव-ससारमे पारस्परिक सम्बन्ध है। इस सम्बन्धको अथर्ववेदके तीन मन्त्र स्पष्टरूपसे दर्शाते हैं—

पहला मन्त्र है—

चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने ज्वानि।
तुर्मिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भि सपथांमि नाकम्॥

(अथर्व० ११।७।१)

अर्थात् 'द्युलोक—सौरमण्डलमे चमकते हुए विशिष्ट गुणवाले अनेक नक्षत्र हैं जो साथ मिलकर अत्यन्त तीव्र गतिसे टेढ़े-मेढ़े चलते हैं। सुमतिकी इच्छा करता हुआ मैं प्रतिदिन उनको पूजता हूँ, जिससे मुझे सुखकी प्राप्ति हो।' इस प्रकार इस मन्त्रमे नक्षत्राको सुख तथा सुमति देनेमे समर्थ माना गया है। यह सुमति मनुष्याको नक्षत्राकी पूजासे प्राप्त होती है। यह मनुष्यापर नक्षत्रोका प्रभाव हुआ जिसे ज्योतिष शास्त्र ही मानता है।

दूसरा मन्त्र है—

यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमी यानि नगेषु दिक्षु।
प्रकल्पयश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि यमैतानि शिवाणि सन्तु॥

(अथर्व० ११।८।१)

अर्थात् 'जिन नक्षत्रोको चन्द्रमा समर्थ करता हुआ चलता है वे सब नक्षत्र मर लिये आकाशमे अन्तरिक्षमे, जलमे, पृथ्वीपर, पर्वतोपर और सब दिशाआमे सुखदायी हा।'।

अब प्रश्न उठता है कि चन्द्रमा किन नक्षत्राको समर्थ करता हुआ चलता है। वेदोमे इन नक्षत्राकी संख्या २८ बतायी गयी है। इनक नाम अथर्ववेदके १९ व काण्डके ७व सूक्तमे मन्त्र-संख्या २ से ५ तक (४ मन्त्रा)—मे दिये गये हैं। अश्विनी भरणी आदि २८ नाम वही हैं, जो ज्योतिषग्रन्थोमे है। इस प्रकार नक्षत्राके नाम तथा क्रममे

पूरी समानता है। इस आधारपर हम कह सकते हैं कि ज्योतिषका मूल वेदामे है।

तीसरा मन्त्र है—

अष्टाविशानि शिवाणि शम्मानि सह योग भजन्तु मे।
योगप्रपद्ये क्षेमचक्षेमप्रपद्ये योगचनमोऽहोरात्राभ्याम स्तु॥

(अथर्व० ११।८।२)

अर्थात् 'अष्टादश नक्षत्र मुझे वह सब प्रदान कर, जो कल्याणकारी और सुखदायक हैं। मुझे प्राप्ति-सामर्थ्य और रक्षा-सामर्थ्य प्रदान कर। दूसरे शब्दमे पानेक सामर्थ्यके साथ-साथ रक्षाके सामर्थ्यको पाऊँ और रक्षाक सामर्थ्यके साथ ही पानेके सामर्थ्यको भी मे पाऊँ। दाना अहारात्र (दिवा और रात्रि)—को नमस्कार हा।'।

इस मन्त्रमे योग और क्षेमकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है। साधारणतया जो वस्तु मिली नहीं है उसको जुटानेका नाम 'योग' है। जो वस्तु मिल गयी है, उसकी रक्षा करना ही 'क्षेम' है। नक्षत्रासे इनको देनेकी प्रार्थनासे स्पष्ट है कि नक्षत्र प्रसन्न होकर यह दे सकते हैं। इस प्रकार इस मन्त्रका भी ज्योतिषसे सम्बन्ध है।

इस मन्त्रमे जा 'अहोरात्र' पद आया है उसका ज्योतिषके हाराशास्त्रमे अत्यन्त महत्त्व है। यथा—

अहोरात्राद्यतलोपाद्धारति प्राच्यत बुधै।

तस्य हि ज्ञानमात्रेण जातकर्मफल वदेत्॥

(बृ० पा० हो० शा० पू० ३।२)

अर्थात् 'अहोरात्र पदके आदिम (अ) और अन्तिम (त्र) वर्णके लोपस 'होरा' शब्द बनता है। इस हारा (लग्न)—क ज्ञानमात्रसे जातकका शुभाशुभ कर्मफल कहना चाहिये।'।

आकाशीय पिण्डामे नक्षत्र और ग्रह दाना आते हैं। ज्योतिषमे इन दानामे कुछ अन्तर किया है जा निम्न श्लोकासे स्पष्ट है—

तेज पुञ्जा नु वीक्ष्यन्त गगने रजनीषु ये।

नक्षत्रसंज्ञकास्ते तु न क्षरन्तीति निश्चला ॥

विपुलाकारवन्तोऽन्य गतिमन्तो ग्रहा किल।

स्वगत्या भानि गृह्णन्ति यतोऽतस्ते ग्रहाभिधा ॥

(बृ० पा० हो० शा० अध्याय ३।४-५)

अर्थात् 'रात्रिके समय आकाशम जो तेज पुञ्ज दीखते ह, वे ही निश्चल तारागण नहीं चलनेके कारण 'नक्षत्र' कहे जाते हैं। कुछ अन्य विपुल आकारवाले गतिशील वे तज पुञ्ज अपनी गतिके द्वारा निश्चल नक्षत्राको पकड़ लेते हैं, अतः वे 'ग्रह' कहलाते हैं।'

ऊपर तीन मन्त्रांम नक्षत्रासे सुख, सुमति, योग, क्षम देनेकी प्रार्थना की गयी। अब ग्रहासे दा मन्त्रांम इसी प्रकारकी प्रार्थनाका वर्णन है। दाना मन्त्र अथर्ववेदके उजीसव काण्डके नवम सूक्तम है। इस सूक्तक सातवें मन्त्रका अन्तिम चरण 'श नो दिविचरा ग्रहा' है, जिसका अर्थ है, आकाशमे घूमनेवाले सब ग्रह हमारे लिये शान्तिदायक ह। यह प्रार्थना सामूहिक है। इस सूक्तका दसवाँ मन्त्र है—

श नो ग्रहाश्चान्द्रमसा शमादित्यश्च राहुणा।

श नो मृत्युधूमकेतु श रुद्रास्तिग्मतेजसः॥

अर्थात् 'चन्द्रमाके समान सब ग्रह हमारे लिये शान्तिदायक ह। राहुके साथ सूर्य भी शान्तिदायक ह। मृत्यु, धूम आर केतु भी शान्तिदायक ह। तीक्ष्ण तेजवाले रुद्र भी शान्तिदायक ह।' अब प्रश्न उठता है चन्द्रके समान अन्य ग्रह कौन हैं? इसका उत्तर एक ही है कि पाँच ताराग्रह—मंगल, बुध,

गुरु, शुक्र एव शनि हे, जो चन्द्रके समान सूर्यकी परिक्रम करनेस एक ही श्रेणीम आते हैं। सूर्य किसाकी परिक्रम नहीं करता। इसलिये इसको भिन्न श्रेणीम रखा गया है। राहु और केतु प्रत्यक्ष दीखनेवाले ग्रह नहीं हैं। इसलिये ज्योतिषम इसे 'छायाग्रह' कहा जाता है, परतु वेदान इह ग्रहकी श्रेणीम ही रखा है। इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, मंगल बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु आर केतुको ज्योतिषम 'नवग्रह' कहा जाता है। कुछ भाष्यकाराने 'चान्द्रमसा' का अर्थ 'चन्द्रमाके ग्रह' भी किया है और उसम नक्षत्रा (कृत्तिका आदि)—की गणना की है, परतु यह तर्क—सगत नहीं लगता। इस मन्त्रम आय हुए मृत्यु एव धूमको मर्षि पराशराने अप्रकाशग्रह कहा है। य पाप ग्रह हैं और अशुभ फल देनेवाले ह। कुछक अनुसार गुलिकको ही 'मृत्यु' कहत हैं। उपर्युक्त मन्त्रम इनकी प्रार्थनासे यह स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी मानवपर पड़ता है।

श्रीपराशरक अनुसार पितामह ब्रह्माजीन वेदासे लेकर ज्योतिष शास्त्रका विस्तारपूर्वक कहा है—

वेदेभ्यश्च समुद्भूत्य द्वाभ्यां प्रोवाच विस्तृतम्।

(बृ० पा० हो० साराश उत्तरछंड अध्याय २०।३)

वेद-मन्त्रोके उच्चारण-प्रकार—प्रकृतिपाठ एवं विकृतिपाठ

अपौरुषय एव ईश्वराक्त वाणी वेद-शब्दराशिका सुरक्षित तथा पूणत अपरिवर्तित-रूपम मानवसमाजके कल्याणक लिय अक्षुण्ण रखनहनु ऋषियाने इसकी पाठ-विधियाका उपदेश किया है। ये सभी पाठ ऋषियाके द्वारा दृष्ट ह, अतः अपौरुषय हैं। इनम तीन प्रकृतिपाठ तथा आठ विकृतिपाठ ह। सहितापाठ पदपाठ तथा क्रमपाठ—य तीन प्रकृतिपाठ हैं। आठ विकृतिपाठाक नाम हैं—जटा माला शिखा रखा ध्वज दण्ड रथ आर घन। इन पाठाक द्वारा विविध प्रकारस अभ्यास किय जानक कारण वेदको आप्राय ('आसमन्तात् प्रायते अभ्यस्यत') कहा गया है। इन विविध पाठाकी महिमाक कारण ही आज भी मूल वेद-शब्दराशि एक भी वर्ण अथवा मात्राका विषय न हात हुए हमका उपलब्ध हो रही है। सम्पूर्ण विश्वम ऐसा कोई

अविच्छिन्न उच्चारण-परम्परा दृष्टिगोचर नहीं हाती। यह वैदिक शब्दराशिका वैशिष्ट्य है।

वेदके सहितापाठका जिन ऋषियाने दर्शन किया, उनका स्मरण विनियोग आदिम किया जाता है। वस्तुतः सर्वप्रथम परमेश्वरने ही वेदशब्द-सहिताका दर्शन किया तथा उन्हाने इसका उपदेश किया। इसी प्रकार पदपाठक आद्य द्रष्टा रावण और क्रमपाठके वाध्वय्य ऋषि हैं। मधुशिक्षाका वचन है—

भगवान् सहितां प्राह पदपाठं तु रावण।

वाध्वय्यं क्रमं प्राह जटा व्याडिर्योचत॥

प्रत्येक शाखाके पृथक् पदपाठके ऋषि भी उल्लिखित हैं यथा—ऋग्वेदकी शाकलशाखाक शाकल्य यजुर्वेदकी तैत्तिरीय शाखाक आत्रेय तथा सामवेदकी कौमुदीशाखाक

एवं ऋषि पदपाठक द्रष्टा हैं। इसी प्रकार प्रातिशाख्यमें विकृतियोंके सम्बन्धमें भी श्लोक है—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

इससे यह स्पष्ट होता है कि महर्षियोंन क्रमपाठ एव प्रकृतिपाठोंका दर्शन करनेके अनन्तर उनका उपदेश किया। मधुशिक्षाके अनुसार जटापाठके ऋषि व्याडि, मालापाठके ऋषि वसिष्ठ, शिखापाठके ऋषि भृगु, रेखापाठके ऋषि अष्टावक्र, ध्वजापाठके ऋषि विश्वामित्र, दण्डपाठके ऋषि पराशर, रथपाठके ऋषि कश्यप तथा घनपाठके द्रष्टा ऋषि अत्रि हैं। इस प्रकार ये सभी पाठ ऋषिद्वष्ट होनेके कारण अपौरुषेय हैं।

संहितापाठ तथा उसकी महिमा—'वर्णानामेकप्राणयोग संहिता' (कात्यायन), 'पर सन्निकर्ष संहिता' (पाणिनि), आदि सूत्रोंके द्वारा संहिताका स्वरूप बतलाया गया है। वेदवाणीका प्रथमपाठ जो गुरुआकी परम्परासे अध्ययनीय है और जिसमें वर्णों तथा पदोंकी एकधारास्वरूपता अर्थात् अत्यन्त सानिध्यके लिये सम्प्रदायानुगत सन्धियां तथा अवसानो (निश्चित स्थलापर विराम)—से युक्त एव उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित—इन तीन स्वराम अपरिवर्तनीयतासे पठनीय वेदपाठको 'संहिता' कहते हैं। इसका स्वरूप है—

गुरुक्रमेणाध्येतव्यं ससन्धिं सावसानकम् ।
त्रिस्वरोऽपरिवर्त्यंश्च पाठ आद्यस्तु संहिता ॥

यह संहिता नामक वेदपाठ पुण्यप्रदा यमुना नदीका स्वरूप है तथा संहितापाठसे यमुनाके स्नानका पुण्य मिलता है—'कालिन्दी संहिता ज्ञेया', (या० शि०)। संहितारूप वेदका पाठ सूर्यलोककी प्राप्ति कराता है—'संहिता नयते सूर्यपदम्', (या० शि०)। संहिता-पाठ पदपाठका मूल है। 'पदप्रकृति संहिता' (यास्क), 'संहिता पदप्रकृति' (दुर्गाचार्य) आदि वचनाके आधारपर यह प्रथम प्रकृतिपाठ है। ऋषियाने मन्त्रोंके संहितारूप वेदपाठका ही दर्शन किया और यज्ञ, देवता-स्तुति आदि कार्योंमें वेदके संहिता-पाठका प्रयोग किया जाता है। कहा भी गया है—'आचार्या समपिच्छन्ति पदच्छेदं तु पण्डिता'। संहिता प्रथम प्रकृतिपाठ है।

पदपाठ तथा उसकी महिमा—'अर्थ पदम्' (वा० प्रा०),

'सुमिडन्त पदम्' (पाणिनि) आदि सूत्रोंके द्वारा पदका स्वरूप बतलाया गया है। इसका तात्पर्य है कि किसी अर्थका बोध करानेके लिये पाणिनीय आदि व्याकरणक अनुसार 'सुप्-त्विद्' आदि प्रत्ययासे युक्त वर्णात्मक इकाईको 'पद' कहते हैं। वेदके संहितापाठकी परम्पराके अनुसार स्वरवर्णोंकी सन्धिका विच्छेद करके वैदिक मन्त्रोंका सस्वर पाठ पदपाठ कहा जाता है। वेदमन्त्रोंका पदपाठ द्वितीय प्रकृतिपाठ माना जाता है। यद्यपि पदपाठका आधार संहितापाठ है, तथापि अग्रिम क्रमपाठका आधार (प्रकृति) पदपाठ होनेके कारण यह प्रकृतिपाठ है। स्वरोंके सम्बन्धके अनुसार पदक ग्यारह प्रकार होते हैं। शिक्षा-ग्रन्थामे कहा गया है—

'नव पदशय्या एकादश पदभक्तयः'

वेदमन्त्रोंका पदपाठ पुण्यप्रदा सरस्वती देवनदीका स्वरूप है। पदपाठ करनेसे सरस्वताक स्नानका फल प्राप्त होता है—'पदमुक्ता सरस्वती', (या० शि०)। पदपाठका अध्ययन करनेवाला व्यक्ति चन्द्रलोककी प्राप्ति करता है—'पद च शशिन पदम्', (या० शि०)। विद्वज्जन अर्थज्ञानकी सुविधाके लिये पदपाठको विशेषरूपसे ग्रहण करते हैं। वेदमन्त्रोंके पदपाठसे आराध्य देवके गुणोंका गान किया जाता है।

तैत्तिरीय आदि अनेक शाखाओंमें संहिताके प्रत्येक पदका पदपाठमें साम्प्रदायिक उच्चारण है। ऋग्वेदमें भिन्न पदगर्भित पदाम अनानुपूर्वी संहिताको स्पष्ट पद-स्वरूप देकर पढा जाता है। शुक्लयजुर्वेदकी शाखाओंमें प्रातिशाख्यके नियमोंके अनुसार एकाधिक बार आये हुए विशेष पदोंको पदपाठमें विलुप्त कर दिया जाता है। शास्त्रीय परिभाषामें ऐसे विलुप्त पदोंको गलतपद तथा ऐसे स्थलके पाठको सक्रम कहा जाता है।

पदपाठमें प्रत्येक पदका अलग करनेके साथ यदि कोई पद दो पदोंके समासेसे बना हो तो उसे माध्यन्दिनीय शाखामें 'इतिकरण' के साथ दोहरा करके स्पष्ट किया जाता है। प्रातिशाख्यके नियमोंके अनुसार कतिपय विभक्तियामें तथा वैदिक लोप, आगम, वर्णविकार, प्रकृतिभाव आदिमें भी 'इतिकरण' के साथ पदका मूल स्वरूप स्पष्ट किया जाता है। जैसे—'सहस्रशीर्षेति सहस्रशीर्षा'। इसे 'अवग्रह' कहते हैं।

पदपाठम स्वरवर्णोंकी सन्धिका विच्छेद तथा अवग्रह आदि विशय विधियाके प्रभावसे यह पाठ सहितासे भी अधिक कठिन हा जाता है। इन नियमोंके कारण ही यह पदच्छेद नहीं है, किंतु पदपाठ कहा जाता है।

क्रमपाठ तथा उसकी महिमा—‘द्वे द्वे पदे सन्धात्युत्तरेणोत्तरभावसानमपृक्तवर्जम्’ (वा०प्रा०) आदि सूत्रोंके द्वारा क्रमपाठका स्वरूप बतलाया गया है। अपृक्त आदि विशेष स्थलाको छोड़कर सामान्यत दो-दो पदाका सन्धियुक्त अवसानपर्यन्त सस्वर पाठ ‘क्रमपाठ’ कहलाता है। पाणिनिके धातुपाठके अनुसार एक-एक पैरका घटाना क्रम है। उसी भावसे क्रमपाठम भी एक-एक पदका आगे बढ़ाकर पढ़त हैं। इस कारण इस पाठका क्रमपाठ कहा जाता है। क्रमपाठ यद्यपि पदपाठक आधारसे ही है, तथापि जटा आदि विकृतिपाठका मूल क्रमपाठ है। अत आठ विकृतिपाठका प्रकृतिपाठ क्रमपाठ है तथा यह तृतीय प्रकृतिपाठ है।

ऐतरेय आरण्यक (३।१।३) तथा ऋग्वेद प्रातिशाख्य वर्गद्वयवृत्तिके अनुसार अन्नकामनाकी पूर्तिके लिये सहितापाठ, स्वर्गकामनाकी पूर्तिके लिये पदपाठ तथा अन्न-स्वर्ग दोनो कामनाओंकी पूर्तिके लिये क्रमपाठका विधान है। वाराहपुराणम कहा गया है कि सहितापाठसे दोगुना पुण्य, पदपाठसे तिगुना पुण्य तथा क्रमपाठसे एव जटादि विकृतियाके पाठसे छ गुना पुण्य प्राप्त होता है—

सहितापाठत पुण्य द्विगुण पदपाठत ।

त्रिगुण क्रमपाठेन जटापाठेन यद्गुणम्॥

आठ विकृतिपाठ और उनकी महिमा—मन्त्रात्मक वैदिक शब्दराशिको अक्षुण्ण तथा निभ्रान्त परम्पराको सुरक्षा इन जटा आदि आठ विकृतिपाठोंसे ही हो सकी है। इसलिये जटादि विकृतिपाठोंमें निरत विद्वानोंको ‘पक्किपावन’ माना गया है—

जटादिविकृतीना ये पारायणपरायणा ।

महात्मनो द्विजश्रेष्ठास्ते ज्ञेया पङ्क्तिपावना ॥

यद्यपि कुछ व्यक्ति इन वचनोंके आधारपर भी मात्र ऋग्वेदम अष्टविकृतिपाठ हाता है यह कहते हैं परंतु माध्यन्दिन आदि शाखाओंका अथवा वेदिक विद्वानोंकी

अत्यन्त प्राचीन अविच्छिन्न परम्परासे सभी विकृतिपाठोंका अध्ययनाध्यापन प्रचलित है। कात्यायनीय चरणब्यूह आदि ग्रन्थों (चारे शास्त्री प्रभृतिद्वारा सम्पादित) प्रामाणिक संस्करणोंमें विकृतियाका उल्लेख होनेके कारण अन्य शाखाओंमें भी विकृतिपाठ करना अत्यन्त प्रामाणिक है। इसके लिये स्कन्दपुराणक ब्रह्मखण्डम जगत्का आधारभूत वेदात्मिका गौ जटा-घन आदि विकृतिपाठोंसे विभूषित है यह उल्लेख है—

सर्वस्याधारभूताया वत्सधेनुस्वयीमयी।

अस्या प्रतिष्ठित विश्व विश्वहेतुश्च या मता॥

ऋक्पृष्ठासी यजुर्मध्या सामकुक्षिपयाधरा।

इष्टापूर्तविषाणा च साधुसूक्ततनूहा॥

शान्तिपुष्टि शकुन्मूत्रा वर्णपादप्रतिष्ठिता।

उपजीव्यमाना जगता पदक्रमजटाघने ॥

इसके द्वारा चतुर्वेदात्मिका त्रयीवाणी जटा-घन आदि विकृतिपाठोंसे प्राणियोंपर अनुग्रह करती है, यह स्पष्ट निर्देश है। विकृतिपाठ-सम्बन्धी इन वचनोंका वैदिक परम्परामें प्रामाणिक माना जाता है, क्योंकि वदसम्मत स्मृतिवचना तथा आचारोंका प्रामाण्य मोमासा एव धर्मशास्त्रमें सर्वांशत माना गया है।

जटापाठ—इस प्रथम विकृतिपाठम दो पदाको अनुक्रम, व्युत्क्रम तथा सक्रम इस प्रकार तीन बार सन्धिपूर्वक अवसानरहित पढ़ा जाता है। जैसे—‘विष्णो, कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि।’ इत्यादि। जटापाठ पञ्चसन्धिपुष्ट भी होता है। इसमें अनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, अभिक्रम तथा सक्रम—ये पाँच क्रम होते हैं। पदाको सख्याके साथ प्रदर्शित करते हुए इसका स्वरूप इस प्रकार है—‘विष्णो कर्माणि (अनुक्रम), कर्माणि, कर्माणि (उत्क्रम), कर्माणि विष्णो (व्युत्क्रम), विष्णोर्विष्णो (अभिक्रम) और विष्णो कर्माणि (सक्रम)।’

मालापाठ—इसके दो भेद हैं—पुष्पमाला और क्रममाला। अधिक प्रचलित पुष्पमालापाठम जटाकी भाँति ही ताना क्रम पढ़े जाते हैं, किंतु प्रत्येकके बीचमें विराम किया जाता है। जैसे—‘विष्णो कर्माणि। कर्माणि विष्णो। विष्णो कर्माणि।’ इत्यादि।

शिखापाठ—जटापाठक त्रिविध क्रमोंके बाद एक आगेका पद ग्रहण करनेपर शिखापाठ हो जाता है। जैसे—'विष्णो कर्माणि कर्माणि विष्णोर्विष्णो कर्माणि पश्यत।' इत्यादि।

रेखापाठ—इसमें आधी ऋचा अथवा सम्पूर्ण ऋचाके दो पदोका क्रमपाठ, तीन पदोका क्रमपाठ, चार पदोका क्रमपाठ—इस प्रकार क्रमशः किया जाता है। इसी प्रकार व्युत्क्रममें भी करनेके बाद सक्रमम दो-दो पदाका हो पाठ होता है। प्रत्येक क्रमके आरम्भमें एक पूर्ववर्तिपद छोड़ते हुए अवसानपूर्वक यह पाठ होता है। जैसे—

ओषधय स। समोषधय। ओषधय स॥

स वदन्ते सोमेन। सोमेन वदन्ते स। स वदन्ते॥

वदन्ते सोमेन सह राज्ञा। राज्ञा सह सोमेन वदन्ते।

वदन्ते सोमेन॥ सोमेन सह। सह राज्ञा। इत्यादि।

ध्वजपाठ—इसके अन्तर्गत प्रथम दो पदाका क्रम तथा अन्तिम पदोका क्रम, इस प्रकार साथ-साथ आदिसे अन्त और अन्तसे आदितक पाठ होता है। यह एक मन्त्रम अथवा एक वर्गमें आदिसे अन्ततक हा सकता है। जैसे—

ओषधय स। पारयामसीति पारयामसि। स वदन्ते। राजन् पारयामसि। वदन्ते सोमेन। त राजन्। इत्यादि।

दण्डपाठ—अनुक्रमसे दो पदिक पाठके अनन्तर व्युत्क्रमम क्रमशः एक-एक पद बढाते हुए पाठ करना दण्डपाठ है। यह विधि अर्धर्च तक चलती है। जैसे—'ओषधय स। समोषधय। ओषधय स। स वदन्ते॥ वदन्ते समोषधय। ओषधय स। स वदन्ते। वदन्ते सोमेन॥ सोमेन वदन्ते समोषधय।' इत्यादि।

रथपाठ—इसके तीन भेद हैं—द्विचक्र, त्रिचक्र तथा चतुश्चक्र। द्विचक्र रथ अर्धर्चश होता है। त्रिचक्र रथ समानपद सखावाले तीन पदाकी गायत्री छन्दकी ऋचाम हो पादश होता है। चतुश्चक्र रथ भी पादश होता है।

त्रिचक्र रथका उदाहरण यह है—

प्रथम अनुक्रम—विष्णो कर्माणि। यता व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य।

व्युत्क्रम—कर्माणि विष्णो। व्रतानि यत। युज्य इन्द्रस्य। द्वितीय अनुक्रम—विष्णो कर्माणि। यतो व्रतानि। इन्द्रस्य युज्य। कर्माणि पश्यत। व्रतानि पस्पशे। युज्य सखा।

व्युत्क्रम—पश्यत कर्माणि विष्णो। पस्पशे व्रतानि यत। सखा युज्य इन्द्रस्य। इत्यादि।

घनपाठ—वैदिक विद्वानामे सर्वाधिक समादृत घनपाठ भी चार प्रकारका है। घनके दो भेद तथा घनवल्लभके भी दो भेद हैं। घनपाठमें शिखापाठ करके उसका विपर्यास करनेके बाद पुनः उन तीन पदाका पाठ किया जाता है। जैसे—'ओषधय स समोषधय ओषधय स वदन्ते वदन्ते समोषधय ओषधय स वदन्ते॥' इत्यादि। घनवल्लभम पञ्चसन्धियुक्त पाठ होता है। अनुक्रम, उत्क्रम, व्युत्क्रम, अभिक्रम और सक्रम—इन पाँच प्रकारको सन्धियासे युक्त होनेके कारण इसे पञ्चसन्धियुक्त घन भी कहते हैं। इसका उदाहरण इस प्रकार है—

'पावका न। नो न। न पावका। पावका पावका। पावकान। पावका नो न पावका पावका न सरस्वती सरस्वती न पावका पावका न सरस्वती।' इत्यादि। इनके अतिरिक्त अन्य भी अवान्तर भेद हैं जो प्यात्त्रावृत्ति आदि ग्रन्थासे ज्ञातव्य हैं।

उपर्युक्त अष्टविकृतिके प्रकारासे यह स्पष्ट है कि महर्षियाने इन वैज्ञानिक पाठ-प्रकाराके आधारपर वेदमन्त्राकी रक्षा अत्यन्त परिश्रमपूर्वक की तथा इसमें एक भी स्वर-वर्ण अथवा मात्राकी त्रुटि न हो, इसका उपदेश दिया। इन पाठाके कारण आज भी विश्वकी धराहरके रूपमें वेद शुद्ध रूपसे प्राप्त हो रहे हैं।

[डॉ० श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र]

जा नित सबमे देखता, चिन्मय श्रीभगवान्।
होता कभी न वह परे हरि-दुग्गसे विद्वान्॥
ले जाते हरि स्वयं आ, उसको निज परधाम।
देते नित्य स्वरूप निज चिदानन्द अभिराम॥

माध्यन्दिनीय यजुर्वेद एव सामवेदकी पाठ-परम्परा

(गोलोकवासी प्रो० डॉ० श्रीगोपालचन्द्रजी मिश्र, भूतपूर्व वेदविभागाध्यक्ष चारणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय)

पूर्वकालम हमारे तप पूत साक्षात्कृतधर्मा ऋषि-महर्षियाने अनन्त कष्ट सहकर भी जिस महान् वेद-साहित्यकी स्वाध्याय-परम्पराका अक्षुण्ण रखा, उसीका फल है कि आज हम कुछ थोड़ा-बहुत उस वेदभगवान्का भाग यथावत् सुरक्षित पा रहे हैं, किंतु आज हमारा समाज अपने धर्मके मूलभूत वेद-साहित्यकी उपेक्षा कर तत्-शाखा-साहित्य (वेदके अङ्ग-उपाङ्ग)-म ही अलबुद्धि मानकर वेद-साहित्यसे प्रायः उदासीन हो गया है। सम्प्रति यह सनातन-धर्मका प्राण एव ज्ञान-भण्डार वेद-साहित्य क्षत्रिय, वैश्य तो क्या ब्राह्मण जातिके लिये भी प्रायः अज्ञात-सा होकर दिनानुदिन केवल कुछ विशिष्ट स्थान एव पुस्तकालयामे दर्शनीय मात्र अवस्थामे पहुँच रहा है, यदि यही अवस्था रही तो इस धर्ममूल वेद-साहित्यका केवल नाम ही शेष रह जायगा। वर्तमान समयमे इसका पठन-पाठन तो क्या शिक्षितामे उदात्तादि स्वरका एव उनकी हस्तमुद्राआका यथावत् ज्ञान भी लुप्तप्राय होता जा रहा है। अतः इस परिस्थितिमे द्विजमात्र (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) जा कि इसक अधिकारी हैं और विशेष करके ब्राह्मण-समाजका इस परम्पराकी रक्षा करनेके लिये अङ्गासहित वेदाध्ययनपर अवश्य ध्यान देना एव यत्न करना चाहिये, क्योंकि कहा भी गया है—

‘ब्राह्मणेन निष्कारणा धर्मं षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।’

तथा—

वेदमेवाभ्यसेन्नित्यं यथाकालमतन्द्रितः ।

त ह्यस्याहुः परं धर्ममुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥

(मनु० ४।१४७)

अर्थात् आलस्य-रहित होकर यथासम्भव वेदका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि यही मुख्य धर्म है, अन्य धर्म तो गौण हैं।

वेदपाठका फल

स्तुता मया वादा वेदभाता च चोदयन्तां पावमानां द्विजानाम् ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं त्रिविणं ब्रह्मवर्चसम् ।

महं दत्त्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम् ॥

(अथर्ववेद ११।७१।१)

तात्पर्य यह कि यथेच्छ वर देनेवाली वदवाणी, अपने स्वाध्याय करने (पाठ करने)-वाले द्विजमात्रको पाप (दुःख) रहित करती हुई पूर्ण आयु, रागादि क्लेश-रहित जीवन पुत्र-पौत्रादि सत्ता, कीर्ति (यश), विपुल धन, बल एवं तेज आदि इस लाकके सम्पूर्ण सुख देती हुई अन्तमे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करकर ब्रह्मलोकका अनन्त सुख प्राप्त कराती है।

वेदपाठ-विधि

वेदपाठमे नीचे लिख नियमापर ध्यान रखना चाहिये—

वेदमन्त्रोच्चारणके लिये प्रसन्न-मन एव विनीतभावसे हस्तमुद्रापर दृष्टि रखते हुए चित्रमे दिखाये गये ढङ्गे

चित्र सं० १

अनुसार शुद्ध आसनपर स्वस्तिक या पद्मासनसे बैठकर बाएँ हाथकी मुट्ठीपर दाहिना हाथ रख सब अँगुलियों मिलाकर गोकर्णाकृत हाथ रखते हुए बैठना चाहिये।

वेदपाठ करनेमे न बहुत शीघ्रता करे, न मन्दता करे। शान्तभावसे स्वरको बिना ऊँचा-नीचा किये एक लयसे उच्चारण करे। मन्त्रपाठ आरम्भ करते समय प्रथम ‘हरि - ॐ’ का उच्चारण करे।

शुक्लयजुर्वेदकी माध्यन्दिनीय शाखामें उदात्तादि स्वरका हाथसे बोधन कराया जाता है। इन उदात्त, अनुदात्त, स्वरित

आदि स्वराका उच्चारण तथा हस्तमुद्रा दोनों एक साथ रहनी चाहिये। क्योंकि लिखा है—

‘हस्तभट्ट स्वराद् भट्टो न वेदफलमश्नुते।’

हस्त-स्वरकी बड़ी महिमा है इसके ज्ञानक बिना वेद-पाठका यथार्थ फल प्राप्त नहीं होता। आचार्यों ने कहा है कि—

ऋघो यजुषि सामानि हस्तहीनानि य पठेत्।

अनूचो ब्राह्मणस्तावद् यावत् स्वार न विन्दति॥

जो दिखावा मात्रके लिये अर्थात् स्वरज्ञानक जिना हस्त-स्वरका प्रदर्शन करता है, वह पापका भागी होता है।

हस्तहीन तु योऽधीते स्वरवर्णविवाजितम्।

ऋग्यजु सामभिर्दग्धो वियोनिमधिगच्छति॥

हाथको ठीक गोकर्णाकृति रखना चाहिये।

उदात्त स्वरका कोई चिह्न नहीं होता, स्वरितम वर्णक ऊपर खड़ी रेखा होती है तथा अनुदात्तम वर्णक नीचे तिरछी रेखा होती है।

उदात्तम हाथ मस्तकतक तथा स्वरितम नासिकाग्र या मुखकी सीधम एव अनुदात्तम हृदयकी सीधम हाथ जाना चाहिये। जात्यादि स्वराम हाथ तिरछा जाना चाहिये। साधारणतया हाथ उदात्तम ऊपर (कन्धके पास) स्वरितम मध्यम तथा अनुदात्तम नीचे रहना चाहिये।

माध्यन्दिनीय यजुर्वेदमे वर्णोच्चारण-सम्यन्धी कुछ नियम

१-‘ऋ’ कारका उच्चारण ‘र’ कारके समान करना चाहिये।

२-अनुस्वारके भेद—

१-जहाँपर ‘ध्र’ यह चिह्न हो, वहाँपर लघु (एकमात्रिक) अनुस्वार जानना चाहिये।

२-उपयुक्त चिह्नके बाद यदि सयाग (सयुक्त वण) हो तो गुरु जानना चाहिये।

३-‘ऌ’ चिह्न हो ता वह भी दीर्घसंज्ञक है।

उपयुक्त चिह्नित अनुस्वारका उच्चारण ‘गु’ इस ध्वनिसे (लघु या दीर्घानुसार) होना चाहिये, ‘ग्व’ रूपसे नहीं।

४-विसर्गका उच्चारण हकारके समान होता है, पर इसको हकार नहीं मानना चाहिये। यथा—

‘देवो वं - सविता’ हकारक समान उच्चारण होगा।

‘देवी’ हिकारके समान उच्चारण होगा।

‘आखुस्तं पशु’ हुकारके समान उच्चारण होगा।

‘अग्ने’ हकारके समान उच्चारण होगा।

‘बाह्वो’ होकारके समान उच्चारण होगा।

‘स्वे’ हिकारके समान उच्चारण होगा।

‘द्यौ’ हुकारके समान उच्चारण होगा।

५-‘रग’ अर्थात् अर्धानुस्वारके दो भेद हैं, यथा—

‘शत्रू १॥’, ‘लोकां २॥’ (इसमें ह्रस्व या दीर्घ रगका

उच्चारण पूर्वस्वरके साथ सानुनासिक होता है)।

६-जहाँ दो स्वरके मध्य ‘ऽ’ चिह्न हो वहाँ एक मात्रा काल विराम होता है।

७-जहाँ यकारके पेटम तिरछी रेखा (व) हो वहाँ जकारके समान उभका उच्चारण होता है।

८-हल् रकारका उच्चारण—

श य आर ह वणिके पूर्वके हल् रकारको ‘रे’ उच्चारण करना।

९-मूधन्य पकारका उच्चारण—

यदि ट वर्ग= (ट ठ ड ढ ण) -से युक्त न हो तो क-वर्गीय ‘ख’ कारक समान उच्चारण होता है।

१०-ज्ञकारका उच्चारण ‘ज्ज’= (‘ज् ज्’) -मिश्रितके समान होना चाहिये, महासाष्ट्रीय सम्प्रदायम ‘ग्न्य’ भी कहा जाता है।

माध्यन्दिनीय यजुर्वेदमे प्रयुक्त विशेष चिह्न—

उदात्त—चिह्नरहित राता है—क

स्वरित—वर्णक ऊपर खड़ी रेखा—कं

अनुदात्त—वर्णक नीचे तिरछी रेखा—खू

अनुस्वार ह्रस्व—७

अनुस्वार दीर्घ या ६, ६

विसर्ग उदात्तके आगे—७

विसर्ग अनुदात्तके आगे—८

मध्यावर्ती स्वरित—L या ४

अर्धन्युब्ज तथा पूर्णन्युब्ज—७

उदात्तादि स्वरोकी मुद्राओका विवरण

उदात्तस्वरके दो भेद—

उदात्तस्वरक मुख्य रूपसे दो भेद हैं ‘ऊर्ध्वगामी’ और ‘वामगामी’ उदात्तवर्णका परिचायक कोई चिह्न नहीं होता।

प्रथम—

(क) स्वरित (ऊर्ध्व रखा-चिह्नित) वर्णसे पूर्व जा वर्ण चिह्नरहित हो तो हाथ ऊपर जायगा।

उदाहरण—'आहर्मजानि' (रुद्री १।१)

चित्र स० २

(ख) न्युञ्ज चिह्नवाले स्वरितसे आगे ओर ऊर्ध्व रेखायुक्त स्वरितसे पूर्व जो वर्ण चिह्नरहित हो तो हाथ ऊपर जायगा।

उदाहरण—'बुहृत्युष्णिहो' (रुद्री १।२)

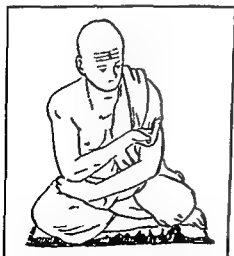
द्वितीय—

वामगामी उदात्तके तीन अवान्तर भेद—

(क) दो अनुदात्तके मध्यमे उदात्त (चिह्नरहित वर्ण) हो तो हाथ अपनी बाँयी ओर जायगा।

उदाहरण—'गाम्मी त्रिष्टुब्ज०' (रुद्री १।२)

(ख) वामगामी उदात्त—

चित्र स० ३

मन्त्रके मध्यके निश्चित अवसान या समाप्तिके अवसानके चिह्नरहित वर्ण यदि अनुदात्तसे परे तथा अग्रिम मन्त्रत अनुदात्तसे प्रारम्भ हो तो हाथ बाँयी तरफ जायगा।

उदाहरण—'गर्भधम्' (रुद्री १।१)

(ग) वामगामी उदात्त—

मन्त्रारम्भका वर्ण जो अनुदात्त चिह्न (नीचे तिरछी रेखा)से पूर्व हो तो हाथ बाँयी ओर जायगा।

उदाहरण—'य एतावन्तश्च' (रुद्री ५।६३)

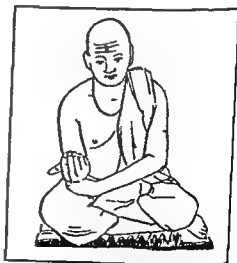
इस प्रकार दो प्रकारका ऊर्ध्वगामी और तीन प्रकारका वामगामी उदात्त स्वर होता है, इसके ऊपर या नीचे कोई चिह्न नहीं रहता।

अनुदात्तके पाँच भेद

अनुदात्त स्वरके नीचे तिरछी रेखा (कु इस प्रकार) रहती है। अनुदात्त स्वरके पाँच भेद हैं। यथा—१-निम्नगामी, २-अन्त्यदर्शी, ३-दक्षगामी, ४-अन्तगामी और ५-तिर्यग्दर्शी। इनका विवरण—

१-निम्नगामी अनुदात्त—'अनुदात्त, उदात्त और स्वरित'—इस क्रमसे वर्ण हो तो अनुदात्त चिह्न हाथ नीचे जायगा।

उदाहरण—'गुणानान्वा' (रुद्री १।१)

चित्र स० ४

२-अन्त्यदर्शी अनुदात्त—अनेक अनुदात्त स्वर (निम्न रेखावाले) हो तो अन्तिम अनुदात्तम हाथ नीचे जायगा।

उदाहरण—'यत्तुविज्ञाय स्थविर' (रुद्री ३।५)

[निम्नगामी एव अन्त्यदर्शी—इन दोनों अनुदात्ताका चित्र-सं० ४ म ही अन्तर्भाव है।]

चित्र सं० ५

३-दक्षगामी अनुदात्त—'अनुदात्त, उदात्त और अनुदात्त', इस क्रमसे स्वर हो तो प्रथम अनुदात्तमे हाथ दाहिनी ओर जायगा।

उदाहरण—'पृङ्क्त्या सुह' (रुद्री १।२)

४-अन्तर्गामी अनुदात्त—यदि मध्यावर्ती स्वर (जिस स्वरके नीचे चार '४' अक अथवा 'L' यह चिह्न हो वह 'मध्यावर्ती' कहा जाता है)—से अव्यवहित पूर्व अनुदात्त स्वर हो तो हाथ पटकी तरफ घूम जायगा।

उदाहरण—'चु व्युमेकेशाय' (रुद्री ५।२९)

चित्र सं० ६

५-तिर्यग्दर्शी अनुदात्त—यदि अनुदात्तसे पर 'न्युब्ज' चिह्न (∞) हो तो अनुदात्तमे हाथ पिण्डदानक समान दाहिनी ओर झुकगा।

उदाहरण—'बुहृत्युणिहा' (रुद्री १।२)

चित्र सं० ७

स्वरितके पाँच भेद

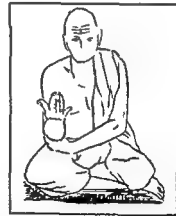
स्वरित स्वरके निम्नलिखित पाँच भेद हाते ह—

१-मध्यपाती २-मध्यदर्शी, ३-मध्यावर्ती ४-पूर्णन्युब्ज और ५-अर्धन्युब्ज। इसका मुख्य चिह्न (') वर्णके ऊपर खड़ी रेखा हाती है।

१-मध्यपाती स्वरित

जहाँ स्वरित चिह्न (') खड़ी रेखा) हो, वहाँपर हाथ मध्यम (हृदयकी सीधम) जाता है।

उदाहरण—'गुणानान्त्वा' (रुद्री १।१)

चित्र सं० ८

२-मध्यदर्शी स्वरित—स्वरित वर्णके बाद बिना चिह्नके वर्ण 'प्रचय' सज़क हाते ह आर वे स्वरितके स्थानमे ही दिखाय जाते ह इनपर कोई चिह्न नहीं हाता।

उदाहरण—'गणपति ६ हवामहे' (रुद्री १।१)

३-मध्यावर्ती स्वरित—(चिह्न '∞' या '४' वर्णके नीचे हाता है) जिस पदमे वर्णके नीचे '∞' अथवा '४' यह चिह्न हो उसके पूर्वमे अनुदात्त चिह्न अवश्य रहगा। वहाँ हाथ

छातीके सामने रहकर अनुदात्त चिह्न भीतरकी ओर घूमेगा और मध्यावर्ती स्वरित चिह्न पूरा घुमाव करके बाहर आयेगा।

उदाहरण—‘च व्युत्पन्नकशाय’ (रुद्री ५।२९)

४-पूर्णन्युब्ज त्वरित—(चिह्न ‘ॐ’ यह है) अनुदात्त स्वरसे आगे वर्णक नीचे ‘ॐ’ यह चिह्न हा तथा उसके आगे अचिह्न वर्णक बाद ‘मध्यावर्ती’ स्वरित चिह्न ‘ॐ’ हा तो न्युब्जबाधी चिह्न ‘ॐ’ म हाथ नीचकी ओर उलट किया जायेगा।

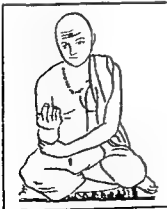
उदाहरण—‘बुहत्पुष्पाहा’ (रुद्री १।२)

चित्र सं० ९

५-अर्धन्युब्ज स्वरित—(चिह्न ‘ॐ’) अनुदात्त चिह्न आगे ‘ॐ’ यह चिह्न हा और उसके आगे अचिह्न वर्णक बाद अनुदात्त चिह्न हा तो न्युब्ज-बाधा चिह्न हाथ दाहिनी ओर उलट जायेगा।

उदाहरण—‘रुध्यो न रुमीन्’ (रुद्री १।४)

चित्र सं० १०

विशेष—‘न्युब्ज’ चिह्न अग्रिम स्वराक सहायगस हाथ नाथ या दाहिना ओर जाता है। (१) अधोगामी पूर्णन्युब्जक

उदाहरणक अनुदात्त नीचकी ओर पिण्डदानक समान हाथ झुकेगा। (२) दक्षगामी अर्धन्युब्जक उदाहरणके अनुदात्त हाथ दाहिनी ओर जाकर पिण्डदानक समान झुकेगा।

विसर्गकी हस्तमुद्राएँ—

विसर्ग ये तीन चिह्न होते हैं—

१-विसर्ग—[क] जहाँ विसर्गके मध्यकी रखा ऊपरकी ओर अंकित हा और ऊर्ध्वगामी उदात्त हा तो वहाँपर तर्जनी अँगुली ऊपरकी ओर करना।

उदाहरण—‘आशु शिशानो’ (रुद्री ३।१)

चित्र सं० ११ (क)

[ख] आर यही विसर्ग यदि वामगामी उदात्तके बाद हा तो बाया ओर हाथ रखते हुए तर्जनी अँगुली बाहर निकालना।

उदाहरण—‘सहस्रक्ष’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० ११ (ख)

२-विसर्ग—जहाँ विसर्गके मध्यम तिरछी रखा हा वहाँपर कनिष्ठा और तर्जनीका साथी रखते हुए मध्यम और अनामिकाका हथेलीकी तरफ माडना।

उदाहरण—‘सूचीभिः’ (रुद्री १।२)

चित्र सं० १२

३-विसर्ग—जहाँपर विसर्गके मध्यकी रेखा नीचेकी आर हो, वहाँपर कनिष्ठा अंगुलीको नीचेकी ओर करना।

उदाहरण—‘पुरुषः’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १३

अनुस्वारकी मुद्राके दो भेद—

१-अनुस्वार—जहाँ अनुस्वारको ‘७’ इस रूपम दिखाया गया हो, वह एकमात्रिक या लघु है, वहाँ तर्जनी अँगूठा मिलाना चाहिये।

उदाहरण—‘छन्दा७सि’ (रुद्री २।७)

चित्र सं० १४

२-अनुस्वार जहाँपर ‘८’ इस रूपम दिखाया गया हो

वहाँपर केवल तर्जनी सीधी करके दिखाना चाहिये।

उदाहरण—‘सभूमि८’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १५

अन्तिम हल् वर्णोंकी हस्तमुद्राके पाँच भेद

१-अवसान मन्त्रार्थ या मन्त्रान्त पदपाठम पदान्तम हल् ‘क्, छ, झ, ण’ हो तो तर्जनीको झुकाकर दिखाना चाहिये।

उदाहरण—पदपाठम—‘भिषक्, सम्राट्, प्राड्, वृषण्’

चित्र सं० १६

२-अवसानम हल् ‘त्’ हो तो तर्जनीको अँगूठेसे मिलाकर कुण्डलकी आकृति करना।

उदाहरण—‘सहस्रपात्’ (रुद्री २।१)

चित्र सं० १७

३-अवसानम हल् 'न्' हो तां तर्जनीके बगलसे अँगूठाके नखका स्पर्श करना।

उदाहरण—'सुशमीन्' (रुद्री १।४)

चित्र सं० १८

४-अवसानके हल् 'म्' म मुह्री बाँधकर दिखाना।

उदाहरण—'गर्भधम्' (रुद्री १।१)

चित्र सं० १९

५-अवसानके हल् 'प्' म पाँचा अँगूली मिलाना।

उदाहरण—पदपाठम 'ककुप्'

चित्र सं० २०

वर्जित हस्तमुद्रा

आजकल प्रायः दखा जाता है कि अधिकतर स्वरसंज्ञात्मक शिक्षारहित कर्मठवृन्द मिथ्या-रूपाकृतियुक्त हस्तमुद्राका प्रदर्शन करते हैं अतः यः कम-से-कम शुद्धरूपसः हस्तमुद्राकः

स्वरूपका ज्ञान होनाम सहायक हो, इसलिये वर्जित हस्तमुद्राके स्वरूप भी बतलाय जाते हैं। जैसा कि शास्त्रम उद्घोष है—

चुलुर्नीका स्फुटो दण्ड स्वस्तिको मुष्टिकाकृति।

परशुर्हस्तदाया स्युस्तथाहुल्या प्रदर्शनम्॥

(सम्प्रदायप्रवाधिनी शिक्षा)

१-चुलु (चुलू—आचमनमुद्रा)

२-नीका (नीकाक समान हाथ)

३-स्फुट (सीधा हाथ)

४-दण्ड (चपेटाक समान हाथ)

५-स्वस्तिक (अभय मुद्रा)

६-मुष्टिक (मुह्री बन्द हाथ)

७-परशु (फरस-जैसा हाथ)

८-तर्जन (अँगूलीसे स्वरप्रदर्शन)

—इन ऊपर लिखे विवरणके अनुसार नीचे क्रमिकरूपसे हस्तदोषके चित्र दिखाये जाते हैं—

हस्तदोष १-चुलु

हस्तदोष २-नीका

हस्तदोष ३-स्फुट

हस्तदोष ४-दण्ड

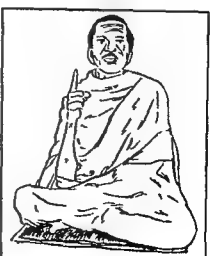
हस्तदोष ५-स्वस्तिक

हस्तदोष ६-मुष्टिक

हस्तदोष ७-परशु

हस्तदोष ८-तर्जन

सामगानकी सक्षिप्त विधि

सामवेद संहिताके दो भाग हैं—प्रथम भाग आर्चिक या 'पूर्वार्चिक' है दूसरा 'उत्तरार्चिक' है। दोनोंमें मन्त्र-संख्या १,८१० है। यदि एक ही मन्त्र जो कि दो बार आया है, उसको छोड़ दें तो केवल १,५४९ ही मन्त्र हैं। सब मन्त्र ऋग्वेदके हैं, उनमें ७५ स्वतन्त्र हैं। पूर्वार्चिकमें ५८५ ऋचाय हैं। इसके बाद एक आरण्यकाण्ड है, उसमें ५५ मन्त्र हैं। उसके बाद 'महानामी आर्चिक' है, तत्पश्चात् 'उत्तरार्चिक' है उसमें १,२३५ मन्त्र हैं।

सामका अर्थ है 'गान' या 'संगीत'। 'ऋचि अध्यूढ
साम गीयते।' ऋचाके आधारपर ही सामका गान होता है।
उत्तरार्धिकम प्राय ४०० 'प्रगाथ' अर्थात् गेय सूक्त हैं। पूर्वार्धिकम
अग्नि, इन्द्र, सोम देवताआकी ऋचाएँ हैं। इनमें ग्रामगेय (जो
ग्रामम गाये जायें) आर आरण्यगेय (जो वनम गाये जायें)-
का वर्णन है। आरण्यगेयको 'रहस्यगेय' भी कहते हैं।

दो ऋचाआके समूहको 'प्रगथ' कहते हैं। ऊहगान—ग्रामगेयके तथा ऊहगान—आरण्यगेयके विकृति-गान कहे जाते हैं। सामवेद आर्चिकम् स्वर उदात्त^१ अनुदात्त^२ और स्वर्ति^३ के अङ्कसे दिखाये जाते हैं। दो अनुदात्त (३) चिह्नाके मध्यम रहनेवाला उदात्त (२) अङ्कसे दिखाया जाता है तथा आकारको सामवेदी 'उद्गीथ' कहते हैं। इन गानाम अक्षराके ऊपर—१, २, ३, ४ ५—इन अङ्कास सगीतके स्वराका निर्देश किया जाता है। प्राय मन्त्राम ५ ही स्वर लगते हैं। कुछ थोड़ी ऋचाआम ७ तक भी स्वर लगते हैं। इन सात स्वराका वशीके ७ स्वरासे इस प्रकार सम्बन्ध है—

१-(म) मध्यम	२-(ग) गाधार
३-(र) ऋपभ	४-(स) पङ्क
५-(नी) निपाद	६-(ध) धैवत
७-(प) पञ्चम	

इन्हीं स्वराके अनुसार उद्गाता लोग यज्ञम सामगान करते हैं।

स्तोभ—ऋचाम जो वर्ण नहीं हैं उन्हें आलापके लिये जोड़कर गान करना ही 'स्तोभ' कहलाता है। स्तोभ अनक हैं। यथा—'औ हो वा। हा उ। ए हाऊ। होयि। औहोइ। ओहाइ' आदि।

अनक ऋषियाने मन्त्राका अपन ढगस या लयसे गान किया चे गातियाँ उन्होंक नामस प्रसिद्ध हुई। जैसे—

वामदेव्य, माधुच्छन्दस, श्येत, नौधस आदि इनके अनेक नाम हैं। सामगानका उदाहरण—

ॐ ह्रीं क्लीं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यो अमुतस्य नाम।

२ ३ १ २ ३ २४ ३ १ २ ३ २४ ३ १ २ ३ १ २
यो मा ददाति स इदेवभावदहमन्नमन्नमदन्तमभि॥५१४॥

इस ऋचाके सामगानका विस्तार—

२२ २२ २२ १२२ २ १
हाड हाड हाड सेतु* स्तर। (त्रि)। दुस्त। यन् (द्वे त्रि)

दानेनादानम् । (त्रि) ।

२२ २२ २२ २२१ १ १ १ १ १
हाउ हाउ हाउ। अहमस्मिप्रथमाजाभ्रताऽ २ ३ स्या २ ३ ४ ५॥

२२ २२ १२ २ १
हाड हाड सेतः स्तरः । (त्रि) दस्तः । रातः । (द्वे त्रि) ।

१ २ ३ ४ ५   १ २ ३ ४   २ ३
अक्रोधेनक्रोधम् (द्वि) अक्रोधेनक्रोधम् । हाड हाड

११ २ २२ २ १ १ १ १ १
हाठ। पूर्व देवेभ्या अमृतस्यनाऽ२३ मा २ ३ ४ ५॥

३२ ३१ २२ ११ २ १
हाउ हाउ हाउ। सेंतू स्तर। (त्रि)। दुस्त। रात्। (द्वे त्रि)।

११८ २८
श्रद्धयाऽश्रद्धाम् । (त्रि) ।

हाउ हाउ हाउ । यामा ददाति सइदेवमाऽ २ ३ वा २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

२१ २१ २१ १११ २
हाउ हाउ हाउ। सेतू स्तर। (त्रि)।

दुस्त्। रान् (द्वे त्रि)। सत्येनानृतम्। (त्रि)। हाड हाड हाड।

अहमन्नमन्नमदन्तमाऽ २ ३ सीर ३ ४ ५। हाउ हाउ हाउ बा॥

एषागति । (त्रि) ।

एतदमृतम् । (त्र) । स्वर्गच्छ । (त्रि) । ज्यातिर्गच्छ । (त्रि) ।

१११ १ २१ ११ ११
सेतू- स्तात्वा चतुरा २ ३ ४ ५ ॥

किसी भी मन्त्रका सामगानम गानके उपयुक्त कानके लिये नीचे लिखे आठ प्रकारके विकाराका भी प्रयोग किया जाता है—

स० सज्ञा

विवरण उदाहरण

- १-विकार-एक वर्णके स्थानम दूसरा बालना 'अग्ने-ओग्नायि'
 २-विश्लेष-सन्धिका विच्छेद करना 'वीतये-वीयि तोया २ यि'
 ३-विकर्षण-लम्बा खींचना 'ये-या २३ यि'
 ४-अभ्यास-बार-बार उच्चारण करना तो या २ यि, तोया २ यि'
 ५-विराम-पदके मध्यमे भी ठहरना-'गुणानो हाव्यदातये-
 गुणानोहा व्यदातये'
 ६-स्तोभ-निरर्थक वर्णका प्रयोग 'औ हो वा, हा उ, हावु
 ७-आगम-अधिक वर्ण-प्रयोग 'क्रेषयम्-वर्णिगोयम्'
 ८-लोप-वर्णका उच्चारण न करना 'प्रचोदयात्-प्रचोऽ१२१२१
 हुम्। आ २। दाये। आ ३४५

नीचे लिखे मन्त्रम इन आठ विकारोंके उदाहरण देखिये।

मूल-मन्त्र ऋग्वेदम इस प्रकार है—

अग्न् आयाहि वीतये गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्ति बर्हिषि ॥
 (ऋग्वेद ६।१६।१०)

सामगानके प्रयागम यही मन्त्र—

ओ। ओऽग्राइ॥ आयाहिऽ३ वोइतोयाऽ२इ। तोयाऽ२इ गुणानोह।

व्यदातोयाऽ२इ। तोया २ इ॥ नाइहोता साऽ २ ३॥

त्साऽ२इवा २३४ औहोवा। होऽ २३४ यो

इस प्रकार सक्षेपमे सामगानकी रूपरेखा दिखायी गयी है।

ऋक् तथा यजुर्वेदमे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इनमसे उदात्तको चिह्नरहित रूपसे और अनुदात्तको वर्णके नीचे तिरछी रेखा तथा स्वरितवर्णको ऊपर खड़ी रेखास अंकित किया जाता है। किंतु सामवेदम यही मन्त्र सहिताम इस प्रकार लिखा जाता है—

२११ २ ३ ३१२३१ ३ १२ १ २१ ३१२
 अग्र आ याहि वीतये गुणानो हव्यदातये । नि होता सत्ति बर्हिषि ॥
 (सामवेद ६६०)

सामगानके विशेष चिह्न

१-सामवेदम कहीं-कहीं वर्णोंपर '२' 'क' और 'उ'-के चिह्न देखे जाते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब दो उदात्त एकत्र हो जाते हैं, तब पहल उदात्तके ऊपर^१ का अङ्क लगता है और दूसरा निम्न चिह्नके ही रहता है। परन्तु इस दूसरे उदात्तके आगेवालेपर रकार सहित^२ का अङ्क लगना।

२-अनुदात्तके बादके स्वरितपर भी '२र' यही चिह्न होता है, किंतु तब स्वरितके पहले अनुदात्तपर '३क' यह चिह्न हाता है।

३-यदि दो उदात्त सनिकृष्ट हा और बादम अनुदात्त स्वर हो तो प्रथम उदात्तके ऊपर '२उ' यह चिह्न दिया जाता है और दूसरा स्वर चिह्नरहित होता है।

वेदपाठकी रक्षा एव आवश्यकता

वेदपाठके सम्बन्धमे हमारे धार्मिक कृत्य (कर्मकाण्ड)-म यजुर्वेदकी हस्तस्वर-प्रक्रिया और सामवेदकी गान-शैली—ये दोनों प्रकार ही आजकल अति कठिन होनेके कारण दिन-प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। सम्प्रति इस कठिन समयम सर्वसाधारणको बड़े-बड़े यज्ञ-यागादि देखनका अवसर ही यदा-कदा प्राप्त हाता है आर कभी कदाचित् यदि देखते भी ह तो उनके लिये एक खेल-सा ही रहता है। इसीलिये इस आजीविकासे जीवनयापन करनेवाले हमारे पूज्य कर्मठ याज्ञिकवृन्द भी इस अति आवश्यक शिक्षा-ग्रहणमे शिथिल होते जा रहे हैं। अतः सर्वसाधारण चाह स्वयं यथावत् शिक्षा ग्रहण न भी कर तो भी अपनी अमूल्य निधिका ज्ञान तो कम-से-कम होनी चाहिये, क्याकि वेदाच्चारणका यह आर्य प्रकार है। यद्यपि वर्तमानमे बहुत श्रद्धालु नहीं हैं, जा इस कठिन परिपाटमे पडना पसन्द कर पर सनातनधर्म महान् है, आज भी श्रद्धालुआकी कमी नहीं है। क्या बिना श्रद्धाके ही बदरी, केदार आदिकी महाकठिन एव अति व्ययसाध्य यात्रा प्रतिवर्ष लाखों मनुष्याद्वारा होना सम्भव है? इसी प्रकार कुम्भ आदि पर्वपर पचासो लाख जनसमूहका समवेत होना भी इसका प्रमाण है तथा दूसरा प्रयोग यह भी है कि इस शिक्षाकी इच्छावाला विद्यार्थी गुरुपदिष्ट शिक्षाको इसकी सहायतासे सहजम हृदयङ्गम करता हुआ अभ्यास कर सके। इसके पाठक आर विद्यार्थी दोनोंको ही सरलता हागी, पाठका बारम्बार आलोडनके परिश्रमसे मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थी इसक द्वारा अपने विस्मृत स्वरका ज्ञान प्राप्त कर सकेंगा। वेदसाहित्य-विषयक ज्ञातव्य विषय तो महान् है, किंतु नित्य-नैमित्तिक और काम्य कर्म तथा देवपूजा आदिम व्यवहृत होनेवाले वेदमन्त्राका यथाविधि पाठ करनेका इच्छावाल श्रद्धालु धार्मिकाक लिये यह एक सरणि या दिग्दर्शन है। हम चाहते यही है कि शिक्षाप्राप्त वेदपाठका यथायाग्य सत्कार हां आर धार्मिक जनाका धर्मको प्राप्ति हो। वेदपाठक विषयम यह सर्वजन-विदित है कि उपनीत द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)—मात्र इसके अधिकारी हैं, द्विजमात्रका यह परम धर्म है अतः वेदज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये।

वेदोकी नित्यता

नित्य-पदार्थ दो प्रकारके होते हैं। एक अपरिणामी नित्य, जिसके स्वरूप अथवा गुणमे कोई परिवर्तन नहीं होता और दूसरा प्रवाह-नित्य, जो लाखों हेर-फेर होनेपर भी सदा रहता है। पहलेका उदाहरण परमात्मा है और दूसरेका उदाहरण प्रकृति अथवा जगत्। जगत् किसी-न-किसी रूपमे सर्वदा रहता है, चाहे उसमे लाखों हेर-फेर हुआ करे। सृष्टिके प्रारम्भमे भी वह प्रकृति अथवा परमाणुके रूपमे विद्यमान रहता है, अतएव वह प्रवाह-नित्य है। पर उसे अनित्य इसलिये कहते हैं कि उसका परिणाम होता है अथवा वह प्रकृति अथवा परमाणुका कार्य है, पर कारण-रूपसे नित्य है।

वेद शब्दमय हैं। न्याय और वैशेषिकके मतमे शब्द कार्य तथा अनित्य हैं, किंतु वे भी मन्वन्तर अथवा युगान्तरमे गुरु-शिष्य-परम्परासे उनका पठन-पाठन स्वीकार कर उन्हें नित्य बना देते हैं। परमेश्वर प्रत्येक कल्पमे वेदाको स्मरण कर उन्हींको प्रकटित करते हैं, वे वेद बनाते नहीं।

'ऋच सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत।' (यजुर्वेद ३१। ७)

इस मन्त्रमे वेदाको ईश्वरकृत नहीं माना है, प्रत्युत उनको वेदोका प्रादुर्भाव-कर्ता माना है। वे उनके द्वारा प्रकटित हुए, इसीसे ईश्वरकृत कहलाते हैं। जैसे ईश्वर नित्य हैं, वैसे ही उनके ज्ञान वेद भी नित्य हैं। वेद शब्दका अर्थ ज्ञान है। जैसे माता-पिता अपनी सतानको शिक्षा देते हैं वैसे ही जगत्के माता-पिता परमात्मा सृष्टिके आदिम मनुष्योंको वैदिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वे भलीभाँति अपनी जीवन-यात्राका निर्वाह कर सकें।

मीमांसाकार जैमिनि तथा व्याकरण-तत्त्वज्ञ पतञ्जलिने शब्दाको नित्य सिद्ध करनेके लिये कई युक्तियाँ लिखी हैं। उनसे शब्दमय वेदाकी नित्यता प्रतिपादित होती है। हम उनकी चर्चा न कर विद्वानाका ध्यान फोनाग्राफ तथा रेडियोका आर आकृष्ट करते हैं जिनके द्वारा दूसराका शब्द ज्या-के-त्या सुन लेनपर किसीका यह सदह नहीं हा

सकता कि शब्द अनित्य हैं।

वेदाम स्थाना, मनुष्या तथा नदियाके नाम मिलते हैं, जिनका वर्णन वर्तमान भूगोल तथा इतिहासमे भी प्राप्त होता है। इससे वेद वर्तमान भूगोल-स्थान तथा ऐतिहासिक पुरुषोंके समयके बाद रचित हैं। अत वे नित्य नहीं हो सकते, यह प्रश्न हो सकता है। इसका उत्तर यह है कि वेदोंमें रुढ़िवाले शब्द नहीं, जिनके द्वारा स्थान, नदी तथा राज्य और ऋषिके नाम दिखाकर कोई उनकी नित्यताका खण्डन करे। वैदिक शब्द व्याकरण—निरुक्तके अनुसार सामान्य अर्थोंको कहते हैं—

'पर तु श्रुतिसामान्यम्।' (जैमिनि-सूत्र १। १। ३१)

वेदाम लोक-प्रसिद्ध इतिहास अथवा भूगोलका वर्णन उपलब्ध नहीं होता। वे त्रिकाल-सिद्ध पदार्थ—ज्ञान तथा शिक्षाओंके भण्डार हैं। उनसे लोक-परलोक दोनोंका बोध होता है। वेदिक वाच्य अर्थ तीनों कालामे एक-समान होते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। लोग उनके ध्वनि-रूप अर्थोंसे इतिहास अथवा भविष्यत्कथाके अस्तित्वको कल्पना करते हैं। उनसे नित्यताकी हानि नहीं होती। वेदाङ्ग, निरुक्त और व्याकरण उनके वाच्य अर्थ बतलाते हैं। उनमें कहीं इतिहास आदि नहीं है। ध्वनि-बलसे जो मन्त्रकि विविध अर्थ प्रकाशित होते हैं, उनकी चर्चा निरुक्तकार यास्क महर्षिने 'इति याज्ञिका , इति ऐतिह्यम्' इत्यादि रूपसे की है। वे अर्थ सर्वमान्य नहीं किंतु यह ईश्वरीय ज्ञानका चमत्कार ही है कि एक ही शब्दमे कितने अर्थ भरे हुए हैं कि समय पाकर उनसे इतिहास-भूगोलका तत्त्व भी ज्ञात होता रहता है। वेद महत्त्वके ग्रन्थ हैं। जो ईश्वरको नहीं मानते, वे भी वेदाको नित्य मानते हैं। उनका कहना है कि कोई निरपेक्ष विद्वान् वेदाको किसीका बनाया हुआ नहीं कहते। वे पौरुषेय नहीं—

'न पौरुषेयत्वं तत्कर्तुं पुरुषस्याभावात्।' (सायणसूत्र)

उपनिषदाका सिद्धान्त है कि मनुष्य जिस प्रकार अपने श्वासोंको उत्पन्न नहीं करता पर उसका स्वामी कहलाता है, वैसे ही ब्रह्म भी वेदाकी अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि

उनमे एक ब्रह्मकी ही विचारधारा है।

'अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरसः।' (बृहदारण्यक २।४।१०)

इसपर कुछ लोग सदेह करते हैं कि निराकार ब्रह्म शब्द-रूपमे अपनी विचारधारा कैसे प्रकट करते हैं? यह बात बड़ी तुच्छ है। जिन्होंने निराकार होकर साकार जगत् बनाया, वे क्या नहीं कर सकते! योगवार्तिककार विज्ञानभिक्षुने लिखा है कि परमात्मा कभी-कभी करुणामय शरीर धारण कर लेते हैं—

'अद्भुतशरीरो देवो भावग्राहः।'

(योगवार्तिक)

यदि वेद नित्य हैं तो ब्रह्म तथा ऋषि-महर्षियोंके नामसे उनकी प्रसिद्धि क्या हुई? इस प्रश्नका उत्तर निरुक्त तथा मीमांसादर्शने दिया है कि ऋषियोंने उनकी व्याख्या भी लोगोंको समझायी है, उनका प्रवचन भी किया है। यही कारण है कि लोग उनके नामसे वेदाको प्रसिद्ध करते हैं—

'आख्या प्रवचनात्।'

(जैमिनि १।१।३०)

'ऋषयो मन्त्रद्वारा।'

(यास्क)

सृष्टिके आदिमे परमेश्वरने चारो वेद ब्रह्माको एव एक-एक वेद अग्नि, वायु, रवि तथा अथर्वाको सिखलाया—

'यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं

यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै।'

(शेताश्वतर उप० ६।१८)

'अग्नेऽङ्गवेदो वायोऽयजुर्वेद सूर्यात् सामवेद।'

(शतपथ)

'अथर्वाङ्गिरसः।'

(गोपथ)

यदि वे एक साथ चारोंकी शिक्षा ब्रह्माको नहीं देते तो लोग कह सकते थे कि वेदको अग्नि आदिने बनाया और भगवान्के नामसे प्रसिद्ध किया। जो वंद ब्रह्माको प्राप्त थे, वे ही अग्नि आदि महर्षियोंको मिले। इसीसे किस्साको यह कहनेका अवसर नहीं मिल सकता कि उन्होंने ईश्वरक नामसे मनगढ़त बात लोगोंको समझायीं। किसी-किसीका यह कहना है कि वेदाके भिन्न-भिन्न भागमा भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषा है जिससे अनुमान करना पड़ता है कि वे

विविध समयाम बनाये गये हैं। किंतु यह तर्क बड़ा तुच्छ है, क्योंकि एक ही सम्पादक अग्रलख, टिप्पणी तथा सभाचारोंकी भाषा भिन्न-भिन्न प्रकारकी अपने समाचार-पत्रमे रखता है। तब विद्यानिधि सर्वज्ञ अपने ज्ञानको कठिन तथा सरल भाषामें क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते! उनके लिये क्या दो-चार शैलियोंकी भाषाएँ प्रकट करना कठिन कार्य है?

सृष्टिके आदिमे कोई भाषा नहीं थी। इसलिये परमात्माने अपनी मनचाही बोलामें शिक्षा दी, जो परमात्माकी भाषा देववाणी कहलाती है। उन्होंने उसीके द्वारा लोगोंको बोलना सिखलाया। माता-पिता अपने बच्चाको पानी शब्दका उच्चारण करना बतलाते हैं। उन्होंने अशुद्ध उच्चारणके द्वारा अपभ्रंश भाषा उत्पन्न की। उसे शुद्ध कर जो बोलने लगे, वे अपनी भाषाको सस्कृत—सुधारी हुई कहते थे। सुधारी हुई भाषाके लिये सस्कृत शब्द वाल्मीकिजीकी रामायणके पहले किसी साहित्यमे नहीं मिलता। प्राचीन साहित्यमे वैदिक भाषा और विषय दोनोंके लिये वेद, छन्द तथा श्रुति शब्द व्यवहृत होते थे। लौकिक भाषाके लिये केवल भाषा (सस्कृत) शब्द प्रयुक्त होता था। लौकिक सस्कृतसे वेद-वाणीकी कई अशाम एकता है, पर उनके व्याकरण, नियम और कोष भिन्न हैं—यद्यपि सस्कृतकी उत्पत्ति वेद-वाणीसे हुई है।

कुछ लोगोंकी यह आपत्ति है कि वेदकी नित्यता इसलिये सिद्ध नहीं होती कि वे त्रयी कहे जात हैं, पर हैं चार। आरम्भमे वे तीन थे, पीछे वे चार हो गये। उनमे एक अवश्य नवीन होगा। उनकी दृष्टिमे अथर्ववेद नया ठहरता है, क्योंकि ऋक्, यजु और साम इन्हींके नाम सस्कृत-साहित्यमे बार-बार मिलते हैं, अथर्वके नहीं। जा छन्दोबद्ध हैं उनका नाम ऋक् है, जा गाने योग्य हैं उन्हें साम कहते हैं और अवशिष्ट यजु कहलाते हैं। अथर्वमे ऋक्, यजु—ये दाना मिलते हैं, उसमे साम भी है। इसलिये वह ऋक्, यजु और साम-रूप हैं। वह उक्त नामासे प्रसिद्ध नहीं हुआ कि उसमे तीनोंका सामग्रस्य हो गया है। तब कौन-सी विशेष सज्ञा उस दो जाय। ऋक्, यजु और सामवेद अपने प्रसिद्ध नामासे व्यवहृत होते हैं, क्योंकि उन नामाक योग्य उनमें एक गुण विशेष रूपसे है—

'तेयाम् यजार्थवशन पादव्यवस्था।' 'गातिपु साम।' 'शप यजु शब्द।' (जैमिनिसूत्र २।१।३५—३७)

अर्थात् त्रयी कहनेसे ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद—इन चारोंका बोध होता है और ये चार ही नित्य हैं। इसमें सदेहका कोई अवसर नहीं है।

मनुजीने कहा है कि वेदोंसे सब कार्य सिद्ध होते हैं—'सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।'

ऐसे गौरवशाली लाभदायक वेदोंपर जनताकी श्रद्धा क्यों नहीं, जो उनके नित्यानित्यके विचारमें प्रवृत्त होती है?

उक्त वेदोंमें परा और अपरा विद्याओंकी चर्चा है। उनसे पदार्थविद्या और आत्मविद्या—दोनोंका ज्ञान होता है। उनके अर्थ समझनेके प्रधान साधन व्याकरण और निरुक्त है।

शाकपूणि तथा और्णनाभ आदिके निरुक्त अब नहीं मिलते। इस समय जो भाष्य मिलते हैं, उनमें उपलब्ध यास्क-निरुक्तका विद्वाने भी पूरा आदर नहीं किया। उन्होंने

गृह्यसूत्र तथा श्रौतसूत्रपर अपनी दृष्टि रखी। इससे उनके अर्थ केवल यज्ञपरक हो गये। वैदिक महत्त्व लुप्त हो गया।

वेद सब विद्याओंकी जड़ है। वर्तमान भाष्य इस बातको सिद्ध नहीं कर सके। यदि विद्वन्मण्डली वैदिक साहित्यको निरन्तर आलोचना करे तो अर्थशक्ति उन्हें पूर्व प्रतिष्ठा दिला सकती है। विदेशी विद्वान् नहीं चाहते कि वेदोंकी मर्यादा अधुण रहे। उसकी रक्षा भारतीयोंको करनी चाहिये।

भारतीय महर्षि यास्ककी यह सम्मति याद रखे कि ईश्वरकी विद्या नित्य है, जो कर्तव्यशिक्षाके लिये वेदोंमें विद्यमान है—

'पुरुषविद्याया नित्यत्वात् कर्मसम्पत्तिमन्त्रो वेदे।'

आशा है, पाठक यदि उपर्युक्त पंक्तियाँ ध्यान दीं तो वे वेदोंकी नित्यता स्वीकार करेंगे।

व्युत्पत्ति-मूलक वेद-शब्दार्थ

(आचार्य डॉ० श्रीजयप्रकाश मिश्र)

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।

वेदो नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम॥^१

अर्थात् वेदाने जिन कर्मोंका विधान किया है, वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है, वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान्‌के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक धास-प्रधास एवं स्वयम्प्रकाश ज्ञान हैं—ऐसा हमने सुना है।

साक्षात्कृतधर्मा तपोलीन महर्षियाँद्वारा वेद प्रत्यक्षदृष्ट हैं।^२ विद्यमान पदार्थ ही दृष्ट होता है, अतः वेद पूर्वसे ही विद्यमान हैं। तपस्यमान ऋषि-विशेषको कालविशेषमें वेद प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। यही उन ऋषियोंका ऋषित्व है ऐसा जानना चाहिये।

'वेद' शब्दके व्युत्पत्तिमूलक अर्थोंसे उपर्युक्त सभी विषय स्पष्ट होते हैं। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार विभिन्नार्थक पाँच 'विद' धातुओंसे 'वेद' शब्द निष्पन्न होता है, जो

विभिन्न अर्थोंको अभिव्यक्त करता है।

(१) अदादिगणों 'विद ज्ञाने' धातुसे करणमें 'घञ्'

प्रत्यय करनेसे निष्पन्न वेदका अर्थ होता है—'वेत्ति—जानाति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन इति वेदः।' अर्थात् जिसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टयको प्राप्त करनेके उपायोंको जानते हैं, उसे 'वेद' कहा जाता है। प्रत्यक्ष तथा अनुमानसे अगम्य उपायोंको चौंकि वेदके द्वारा जानते हैं, यही वेदका वेदत्व अर्थात् अज्ञातार्थज्ञापकत्व है।^३ तात्पर्य यह कि प्रत्यक्षादि प्रमाणासे भी जिन विषयोंका ज्ञान नहीं हो सकता, उनका भी ज्ञान वेदके द्वारा हो जाता है।

(२) दिवादिगणमें पठित 'विद सत्तायाम्' धातुसे भावमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न 'वेद' शब्द अपने सनातन सत्-रूपको वतलाता है। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासने वेद शब्दके इसी सत्-रूपका स्पष्ट प्रतिपादन

१-श्रीमद्भागवत (६।१।४०)।

२ (क)-तद् यद् एनान् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भुव्यानर्पत् त ऋषयोऽभवस्तदपीणामृषित्वमिति विज्ञायते (निरुक्त २।११)।

(ख)-युगान्तेऽन्तर्हितान् वदन् सेतिहासान् महर्षयः। तन्भिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥

३-प्रायश्चेष्टानुमित्या या यन्तूपायो न बुध्यते। एनं विदन्ति वदेन तस्माद् वदस्य वदता॥

करते हुए महाभारतमें कहा है—

अनादिनिधना नित्या वागुत्पृष्टा स्वयम्भुवा।

आदौ वदमयी दिव्या यत सर्वा प्रवृत्तयः॥

(३) तौदादिक 'विदल् लाभे' धातुसे करणमें 'घञ्' प्रत्यय करनेपर निष्पन्न 'वेद' शब्द 'चिन्दति अथवा चिन्दते' लभते धर्मादिपुरुषार्थान् अनेन इति वेद 'इस तरह पुरुषार्थ-चतुष्टय-लाभरूप अर्थको व्यक्त करता है। अर्थात् वेदसे न केवल धर्मादि पुरुषार्थोंको जानते हैं, अपितु उनके उपायोंको समझते हैं तथा वेदके द्वारा उन्हें प्राप्त भी करते हैं। वेद-निर्दिष्ट उपायोंके द्वारा सविधि अनुष्ठान करनेसे पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है।

(४) रुधादिगणीय 'विद विचारणे' धातुसे करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्ययके योगसे निष्पन्न 'वेद' शब्द 'चिन्दते-विचारयति सृष्ट्यादिप्रक्रियाम् अनेन इति वेद'—इस प्रकार सृष्टि-प्रक्रिया-विचाररूप अर्थको अभिव्यक्त करता है। तात्पर्य यह है कि युगके आरम्भमें विधाता जब नूतन सृष्टि-निर्माणकी प्रक्रियाके विचारमें उलझे रहते हैं, तब नारायण अपने वेद-स्वरूपसे ही उनकी समस्याका समाधान करत हैं और विधाता वेद-निर्देशानुसार पूर्वकल्पकी तरह नयी सृष्टि करते हैं^१।

महर्षि व्यासने श्रीमद्भागवतमें इस विषयको स्पष्ट करते हुए कहा है—

सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना ।

प्रजा सृज यथापूर्वं याश्च मय्यनुशरते॥^२

परमात्मयोगी भगवान् नारायणने अपने सर्ववेद-स्वरूपसे सृष्टि-प्रक्रियामें किकर्तव्यविमूढ लष्टाकी निर्देश दिया कि कल्पान्त-कालसे मेरे स्वरूपमें अवस्थित जो प्राणी हैं, उनकी यथापूर्व—पूर्वकल्पके अनुसार ही सृष्टि कर। ऐसा उपदेश कर भगवान्के अन्तर्हित हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माने दैहिक तथा मानसिक विभिन्न प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि की^३। इससे स्पष्ट होता है कि वेदके द्वारा ही सृष्टि-

प्रक्रियाका निर्देश मिलता है।

(५) चुरादिगणीय 'विद चेतनाख्याननिवासेषु' इस 'विद' धातुसे चेतन-ज्ञान, आख्यान तथा निवास—इन तीन अर्थोंका करण-अर्थमें 'घञ्' प्रत्यय करनेसे निष्पन्न 'वेद' शब्द सृष्टिके आदिम पूर्वकल्पके अनुसार कर्म, नाम आदिका आख्यान होना अर्थ प्रतीत होता है।

वेद शब्दके इसी अर्थको सुव्यक्त करते हुए महर्षि मनुने लिखा है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्स्थाश्च निर्ममे॥

(मनु० १। २१)

अर्थात् प्रलयके बाद नूतन सृष्टिके आरम्भमें विधाता वेदाख्यानके अनुसार वस्तु-जगत्के नाम, कर्म, स्वरूप आदिका विधान करते हैं, जिससे पूर्वकल्पके अनुसार ही इस कल्पमें भी नामादिका व्यवहार होता है।

उपर्युक्त विभिन्नार्थक पाँच धातुआरे निष्पन्न वेद शब्दके अर्थोंमें सभी विषय समाविष्ट हो जाते हैं। विशेषतः सत्तार्थक, ज्ञानार्थक तथा लाभार्थक 'विद' धातुआसे निष्पन्न वेद शब्दार्थसे सम्यक्तत्त्व, चिन्मयत्व एव आनन्दमयत्वका बोध होनेसे वेदका सच्चिदानन्दमय—'वेदो नारायण साक्षात्'—यह रूप सिद्ध होता है। अतएव शब्दब्रह्म तथा परब्रह्म दोनोंके एकत्व-प्रतिपादक 'ओमित्येकाक्षर ब्रह्म' तथा 'गिरामस्येकमक्षरम्'—ये भगवद्ब्रह्मचर्य सुसंगत ही होते हैं। इसी विषयकी ओर कठोपनिषद्का भी स्पष्ट संकेत है—

एतद्ध्येवाक्षर ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षर परम्।

एतद्ध्येवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्॥^४

इस तरह मन्त्र-ब्राह्मणप्रक्रम^५ वेद आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक त्रिविध अर्थोंके प्रतिपादक हैं, पुरुषार्थचतुष्टयके साधक हैं, समस्त ज्ञान-विज्ञानके सहायक हैं तथा भारतीय ऋषि-महर्षि-मनोपियाके प्रत्यक्षज्ञानके महान् आदर्श हैं।

१-धाता यथापूर्वकल्पयत् (ऋक्० १०। १९०। ३)।

२-श्रीमद्भ० (३। १। ४३)।

३-अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामह । प्रजा ससर्वं कतिधा दैहिकीर्मानसीविभु ॥ (श्रीमद्भ० ३। १०। १)

४-गीता ८। १३ तथा गीता १०। २५।

५-कठोपनिषद् (१। २। १६)।

६-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।

वैदिक ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग

(पं० श्रीयोगीन्द्रजी झा, वेद-व्याकरणाचार्य)

वेदका अध्ययन ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगके अर्थज्ञानके साथ करना चाहिये। ऋष्यादिज्ञानके बिना वेदाध्ययनादि कर्म करनेसे शौनककी अनुक्रमणीमें दोष लिखा है—

‘एतान्यविदित्वा याऽधीतेऽनुवृत्ते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयामभ्यवत्यथान्तराश्रयतं वा पद्यतं स्थापयु बर्द्धति प्रमीयते वा पापीयान् भवति’ (अनुक्रमणी १।१)। ‘जो मनुष्य ऋषि, छन्द, देवता और विनियोगको जाने बिना वेदका अध्ययन, अध्यापन, जप, हवन, यजन, याजन आदि करते हैं, उनका वेदाध्ययन निष्फल तथा दोषयुक्त होता है और वे मनुष्य अक्षरतः नामक नरकमें पड़ते हैं अथवा मरनेपर शुष्क वृक्ष होते हैं (स्थावरयोनिम जाते हैं) अथवा कदाचित् यदि मनुष्ययोनिम भी उत्पन्न होते हैं तो अल्पायु होकर थोड़े ही दिनामें मर जाते हैं अथवा पापात्मा होते हैं।’ जा मनुष्य ऋष्यादिको जानकर वेदाध्ययनादि करते हैं, वे फलभाक् होते हैं—

‘अथ विज्ञायेतां विदित्वा याऽधीते तस्य वीर्यवदथ योऽर्थवित् तस्य वीर्यवत्तरभवति जपित्वा हुत्वेष्टा तत्फलान् युज्यते’ (अनुक्रमणी १।१)। ‘जा मनुष्य ऋष्यादिको जानकर वेदाध्ययनादि करते हैं, उनका वेद बलवान् (अर्थात् फलप्रद) होता है। जो ऋष्यादिके साथ वेदका अर्थ भी जानते हैं, उनका वेद अतिशय फलप्रद होता है। वे मनुष्य जप, हवन, यजन आदि कर्म करके उनके फलस युक्त होते हैं।’ याज्ञवल्क्य, व्यास आदिने भी ऋष्यादिकी आवश्यकता अपनी-अपनी स्मृतियोंमें बतलायी है। याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘आर्यं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च।

वेदितव्यं प्रपत्तेन ब्राह्मणेन विशिषत ॥

अविदित्वा तु यं कुर्याद्वाजनाध्यापने जपम्।

होममन्त्रजलादीनि तस्य चाल्पफलम्वेत् ॥’

‘मन्त्राके ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग आदि ब्राह्मणको अवश्य जानना चाहिये। जो ब्राह्मण ऋष्यादिको बिना जान याजन अध्यापन जप, होम आदि करते हैं, उनके कर्मोंका फल अल्प होता है।’ व्यासने लिखा है—

अविदित्वा ऋषिश्छन्दो दैवतं यागमव च।

योऽध्यापयद् याजयद् वा पापीयान् जायत तु स ॥

‘जा ब्राह्मण ऋषि छन्द देवता और विनियोगको बिना

जाने याजन तथा अध्यापन करते हैं, वे अतिशय पापी होते हैं।’ पाणिनीय व्याकरणक अनुसार गतिका अर्थ ज्ञान मानकर गत्यर्थक ‘ऋष्’ धातुसे ‘इगुपधात्कित्’ (उणादि ४।५६१) सूत्रसे ‘इन्’ प्रत्यय करनेपर ऋषि शब्द बनता है। मन्त्रके ब्रह्म अथवा स्मर्ता ऋषि कहलाते हैं। अतएव सर्वानुक्रम सूत्रम महर्षि कात्यायनने लिखा है—‘ब्रह्म ऋषयः स्मर्ताः’ ओपमन्यवाचार्यने भी निरुक्तम इसी प्रकार ‘ऋषि’ शब्दका निर्वचन बतलाया है—

‘होत्रमुषिर्षीदन्नुपदिशंतात्। स्तोमान् ददर्शेत्योपमन्यव।

तद्यदेनास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयमभ्यभ्यानवत् त

ऋषयोऽभवस्तदुपोणामुपित्वमिति विज्ञायते।’ (निरुक्त १।

११)। ‘मन्त्र-समूहका देखनेवाला अर्थात् साक्षात्कार करनेवाले

ऋषि कहलाते हैं। हिरण्यगर्भादिने सृष्टिके आदिम आविर्भूत

होकर पूर्वकल्पम अनुभूत वेदपदार्थोंको कठिन तपश्श्रमासे

संस्कार, सम्मान तथा स्मरणके द्वारा ‘सुप्तप्रबुद्धन्याय’स

पूर्ववत् प्राप्त किया, अत वे वेदमन्त्राके ऋषि कहलाए।

आज भी स्मरणार्थ वे मन्त्राके आदिम दिये जाते हैं।

श्रुतियामे भी ऋषि शब्दका (मन्त्रब्रह्म) अर्थ प्रतिपादित है—

‘तत एतन्मरमेष्ट्रे प्रजापत्यो यज्ञमपश्यद्यदृशं यौर्णमासाविति।’ ‘व

दर्श-पौर्णमास यज्ञगत द्रव्य, देवता, मन्त्रादिको परमेष्ठाने

देखा।’ ‘दध्यङ् ह वा आश्विन एत शुक्रमेत यज्ञं विदाश्चका’

यहाँसे लकर ‘न तदुहाश्चिनोरनुभूतमास’ यहाँतकके इतिहाससे

मालूम होता है कि प्रवर्ग्य-यागागत मन्त्राके दध्यङ्गापर्वण

ऋषि हैं। याज्ञवल्क्यने भी ऋषि शब्दका अर्थ मन्त्रब्रह्म ही

माना है—

‘येन य ऋषिणा दृष्टो मन्त्रं सिद्धिश्च तेन वै।

मन्त्रेण तस्य सम्प्राप्तं ऋषिभावस्तदात्मक ॥’

‘जो मन्त्र जिस ऋषिसे देखा गया, उस ऋषिसे

स्मरणपूर्वक यज्ञादिम मन्त्रका प्रयोग करनेसे फलकी प्राप्ति

होती है।’ मन्त्रादिम ऋषि-ज्ञान आवश्यक है, यह विषय

श्रुतिम भी प्रतिपादित है—

‘प्रजापति प्रथमा चित्तिमपश्यत् प्रजापतिरेव तस्या आर्येयम्।

देवा द्वितीया चित्तिमपश्यन् देवा एव तस्या आर्येयम्। इन्द्रो

विश्वकर्मा च तृतीया चित्तिमपश्यस्त एव तस्या आर्येयम्।

ऋषयश्चतुर्थी चित्तिमपश्यन् एव तस्या आर्येयम्। परमेष्ठे

पञ्चमीं चितिमपश्यत् परमेष्ठेव तस्या आर्येयम्।'

अर्थात् 'अग्रिचयन-यागमे पाँच चितियाँ होती हैं, उनमे प्रजापतिने प्रथम चितिको देखा, इसलिये वे प्रथम चितिके ऋषि हुए। देवगणने द्वितीय चितिको देखा, इसलिये वे द्वितीय चितिके ऋषि हुए। इन्द्राग्नी तथा विश्वकर्माने तृतीय चितिको देखा, इसलिये वे तृतीय चितिके ऋषि हुए। ऋषिगणने चतुर्थ चितिको देखा, इसलिये वे चतुर्थ चितिके ऋषि हुए। परमेष्ठिने पञ्चम चितिको देखा, इसलिये वे पञ्चम चितिके ऋषि हुए।' यह विषय शतपथब्राह्मणमे प्रतिपादित है। इसके बाद वहाँ ही लिखा है—'स यो हैतदेव चितीनामार्येय वेद' इत्यादि। 'जो इस प्रकार पाँचा चितियाँके ऋषियाँको जानते हैं, वे पूत होकर स्वर्गादिको प्राप्त करते हैं।'

अब 'देवता' पदका निर्वचन दिखलाया जाता है। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार क्रीडाद्यर्थके 'दिक्' धातुसे 'हलश्च' सूत्रसे 'घञ्' प्रत्यय करके देव शब्द बनता है। उससे 'बहुल छन्दसि' इस वैदिक प्रकरणके सूत्रसे स्वार्थमे 'तल्' प्रत्यय करके तथा 'टाप्' करके देवता शब्द बनता है। निरुक्तकार यास्कने भी दानार्थके 'दा' धातुसे या 'द्युत्' धातुसे अथवा 'दीप्' धातुसे 'व' प्रत्यय करके वर्णका विकार तथा लोप करके 'देव' शब्द बनाया है—'देवो दानाद् द्योतनाद् दीपनाद्वा।' देव और देवताका अर्थ एक ही है, क्योंकि स्वार्थमे 'तल्' प्रत्यय किया गया है। जो तीनों लोकोंमें भ्रमण करे, प्रकाशित हो अथवा वृष्ट्यादिद्वारा भक्ष्य-भोग्यादि चतुर्विध पदार्थ मनुष्याको दे, उनका नाम देवता है। वेदमे ऐसे देवता तीन ही माने गये हैं—

'तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता। अग्नि पृथिवीस्थानो, वायुर्वेन्द्रो वा अन्तरिक्षस्थान, सूर्यो द्युस्थान। तासा महाभाग्यदेवैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति।' (निरुक्त० ७।२।५) अर्थात् 'पृथिवीस्थानीय अग्नि, (२) अन्तरिक्षस्थानीय वायु या इन्द्र और (३) द्यु-स्थानीय सूर्य—ये तीन देवता वेदमे माने गये हैं। उन्हींकी अनेक नामसे स्तुतियाँ की गयी हैं। सारार्थ यह है कि मन्त्रके प्रतिपादनीय विषयको देवता कहते हैं। 'अग्रिमूर्धा दिव ककुत्पति।' इस मन्त्रम अग्नि

देवता हैं। 'इषे त्वा' इस मन्त्रमे शाखाएँ देवता हैं। यहाँ पूर्व-पक्ष है—'महाभाग्यत्वात्' अग्नि देवता हो सकते हैं, परतु शाखाएँ तो स्थावर पदार्थ हैं, वे कैसे देवता हो सकती हैं ?' उत्तर सुनिये—'वेदम रूढि देवता नहीं लिया जाता है, किंतु जिसको जिस मन्त्रमे हविके विषयमे कहा जाता है या जिसकी स्तुति की जाती है, वह पदार्थ उस मन्त्रका देवता होता है। इस प्रकारसे शाखादि अचेतन पदार्थको भी देवत्व प्राप्त हुआ। निरुक्तकारने भी ऐसा ही कहा है—'अपि ह्यदेवता देवतावत् स्तुयन्ते, यथाश्चप्रभृतीन्वीपधिपर्यन्तानि।' (निरुक्त० ७।१।४) 'कहीं अदेवता भी देवताकी तरह स्तुत होते हैं, जैसे अश्व आदि, औषधि-पर्यन्त वस्तुएँ।' जो पूर्वपक्षीने कहा है कि स्थावर होनेके कारण शाखादिको देवत्व कैसे प्राप्त हुआ, वहाँ यह उत्तर है कि 'अभिमानिव्यपदेशस्तु' इस वैयासिक सूत्रसे तथा 'मृदब्रवीत्', 'आपोऽब्रुवन्' इत्यादि श्रुतिपासे यहाँ शाखाद्यभिमानो देवता लिया जाता है। प्रतिमाभूत शाखादि पदार्थ फलका साधन करता है।*

आह्लादार्थक चौरादिक 'चदि' धातुसे 'चन्द्रेदादेश छ' (३।४।६६८) सूत्रसे 'असुन्' प्रत्यय करके तथा चकारको छकारादेश करके छन्द शब्द बनता है। अर्थ है—'छन्दयति आह्लादयति चन्दतेऽनेन वा छन्द', 'जो मनुष्याको प्रसन्न करे, उसका नाम छन्द है' अथवा छन्दार्थक चौरादिक 'छब्' धातुसे 'असुन्' प्रत्यय करके 'पुषोदरादित्वात्' नुमागम करके छन्द पद बनता है। 'छन्दयति मन्त्रप्रतिपाद्ययज्ञादीनीतिच्छन्द।' जो यज्ञादिकी असुरादिकोंके उपद्रवसे रक्षा करे, उसे छन्द कहते हैं। निरुक्तकार यास्कने भी छन्द शब्दका ऐसा ही अर्थ बतलाया है—'मन्त्रा मननात्। छन्दसि छन्दनात् (स्तोम स्तवनात्)। यजुर्यजतेरित्यादि।' (निरुक्त० ७।३।१२) 'मनन करनेसे त्राण करनेवाले शब्दसमूहको मन्त्र कहते हैं। जिससे यज्ञादि छादित हो (रक्षित हो), उसे छन्द कहते हैं, (जिससे देवताकी स्तुति की जाय, उसे स्ताम कहते हैं)। जिससे यज्ञ किया जाय, उसे यजु कहते हैं।'

श्रुतिमे भी छन्दका यही अर्थ प्रतिपादित है—

* ऋग्वेद, प्रथम अष्टकके ३४वे सूक्तके ११वे मन्त्रम और इसी अष्टकके ४५वें सूक्तके दूसरे मन्त्रमे ३३ देवता उल्लेख हैं। ऐतरेयब्राह्मण (२।२८) और शतपथब्राह्मण (४।५।७।२)—मे भी ३३ देवता की कथा है। तैत्तिरीयसंहिता (१।४।१०।१)—में स्पष्ट उल्लेख है कि आकाश, पृथिवी और अन्तरिक्षमे ११-११ देवता रहते हैं।—सम्पादक

दक्षिणतोऽसुरान् रक्षसि त्वाद्यान्यपहन्ति त्रिष्टुब्जिर्वज्रो वै त्रिष्टुप्' इत्यादि। 'यज्ञमें कुण्डकी दक्षिण परिधिको त्रिष्टुप्-स्वरूप माना है और त्रिष्टुप् वज्रस्वरूप है, अतः उससे असुरका नाश होता है।' मन्त्राका छन्दोज्ञान कात्यायनादिप्रणीत सर्वानुक्रम, पिङ्गल-सूत्रादि ग्रन्थासे करना चाहिये—

'छन्दासि गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् बृहतीपक्तित्रिष्टुब्जगत्यतिजगती शक्यतिशक्यंष्टपत्यष्टिधृत्यतिधृतय कृतिप्रकृत्याकृतिविकृति-सकृत्यभिकृत्युक्तपञ्चतुविशत्यक्षरादीनि चतुरस्राण्युनाधिके-नैकेन निचुत्भूतिजौ द्वाभ्या विराद् स्वरजायित्यादि।' (अनु० अ० १। १) '२४ अक्षराका गायत्री, २८ का उष्णिक्, ३२ का अनुष्टुप्, ३६ का बृहती, ४० का पक्ति, ४४ का त्रिष्टुप्, ४८ का जगती, ५२ का अतिजगती, ५६ का शकरी, ६० का अतिशकरी, ६४ का अष्टि, ६८ का अष्टपष्टि, ७२ का धृति, ७६ का अतिधृति, ८० का कृति, ८४ का प्रकृति, ८८ का आकृति, ९२ का विकृति, ९६ का सकृति, १०० का अभिकृति और १०४ अक्षरोका उत्कृति छन्द होता है। इस प्रकार २४ अक्षरसे लेकर १०४ अक्षरतक गायत्री आदि २१ छन्द होते हैं। इनमें प्रत्येक एक अक्षर कम होनेसे 'निचुत्' विशेषण लगता है और एक अक्षर अधिक होनेसे

'भूरिज्' विशेषण लगता है। दो अक्षर कम होनेसे 'विराद्' विशेषण लगता है और दो अक्षर अधिक होनेसे 'स्वराद्' विशेषण लगता है। इस प्रकार उन एवाक छन्दाके अनेक भेद सवानुक्रमसूत्र, पिङ्गल-सूत्रादिमें वर्णित हैं। विशेष ज्ञासु वहाँ देख ल। लक्ष विस्तारके भयसे यहाँ उन सबका विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

जिस कामके लिये मन्त्राका प्रयोग किया जाता है, उसे विनियोग कहते हैं। इसके विषयमें याज्ञवल्क्यने कहा है—

पुत्राकल्पे समुत्पन्ना मन्त्रा कर्माद्यपेक्ष च।

अनेनेद तु कर्तव्य विनियोग स उच्यते॥

प्रत्येक मन्त्रका विनियोग तथा ऋष्यादि भी तत् तत् वेदके ब्राह्मण तथा कल्पसूत्रसे जानना चाहिये। विनियोग सबसे अधिक प्रयोजक है। मन्त्रमें अर्थान्तर अथवा विषयान्तर होनेपर भी विनियोगद्वारा उसका किसी अन्य कार्यमें विनियोग करना, कर्मपारवश्यसे पूर्वाचार्याने माना है अर्थात् विनियोगके सामान शब्दार्थका कुछ आधिपत्य नहीं है। इसलिये मन्त्रमें मुख्य विनियोग है, जो कि मन्त्रद्रष्टा ऋषियाक द्वारा समय समयपर विनियुक्त हुआ था।

वेद-रहस्य

(स्वामी श्रीविज्ञानानन्दजी सरस्वती)

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'—इस मनुप्रोक्त वचनसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि निखिल धर्मोंका मूल वेद है। वेद शब्द 'विद ज्ञाने' धातुसे निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है प्रकृत ज्ञान। वेद ज्ञान तथा विज्ञानका अनादि भण्डार है। भारतीय धर्म एवं दर्शनक मूलभूत सिद्धान्तोंका उद्गम-स्थल वेद ही है। वेद भारतीय संस्कृतिका प्राण है। यह भी सत्य है कि वेद-मन्त्र नितान्त ही गूढार्थक हैं, इसलिये उनके अर्थ-प्रकाशके लिये हमारे क्रान्तदर्शी ऋषि-महर्षियोंने अनेक स्मृतियोंका दर्शन, धर्मसूत्र तथा पुराणादि ग्रन्थोंकी रचना करके उनका उपबृहण किया है। यही कारण है कि भारतीय धर्म जो जीवन्त-शक्ति दृष्टिगाचर होती है उसका कारण भी वेद ही है। इसलिये कहा जाता है कि जिस

ज्ञान-विज्ञानके कारण किसी समय भारत सर्वोच्च अवस्थाका प्राप्त हुआ था तथा जिस परम-तत्त्वका साक्षात्कार करके तत्त्वदर्शी ऋषियोंने सब कुछ पाया था, जिसके प्रभावसे विश्वम सुख-समृद्धि तथा शान्तिकी स्थापना की थी और इस पुण्यभूमि आर्यावर्त देशको 'स्वर्गादपि गरीयसी' बनाया था, वह सारी संप्रदा वेदम ही सनिहित है। वेद अनीलधेय एवं ईश्वरीय ज्ञान तथा समस्त विद्याओंका मूल स्रोत है। मनुमहाराजने कहा है—

चातुर्वर्ण्यं त्रयो लोकाश्चत्वारंश्चाश्रमा पृथक्।

भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिष्यति॥

(मनु० १। १०)

'वेदसे ही चार वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और

शूद्र), तीनों लोक (भूलोक, भुवलोक तथा स्वर्लोक), चारों आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और सन्यासाश्रम) — की व्यवस्था की गयी है। केवल यही नहीं, अपितु भूत, भविष्यत् तथा वर्तमान-कालिक धर्म-कर्मोंकी व्यवस्था भी वेदके अनुसार ही की गयी है। वेद-धर्म उस ईश्वरीय ज्ञानकोशसे ही प्रकट हुआ है, जो अनादि और अनन्त है। इसलिये बृहदारण्यक श्रुतिमें कहा गया है—

अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस ॥ (बृहदारण्यकोप० ४।५।११)

'ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—ये चारों उस महान् परमेश्वरके श्वाससे ही प्रकट हुए हैं।' ऐतरेय ब्राह्मणमें भी कहा गया है—'प्रजापतिर्वा इमान् वेदान्सृजत् ॥' 'प्रजापतिने समस्त प्रजाओंके कल्याणके लिये ही वेदोंका सृजन किया है।' यहाँपर शका हो सकती है कि वह ईश्वरीय वेदज्ञान मनुष्योंको कैसे प्राप्त हुआ? इसके लिये कहा जाता है कि सृष्टिके आदिकालमें कुछ उर्वर-मस्तिष्कवाले क्रान्तदर्शी ऋषि समाधिमें बैठकर उस दिव्य वेदज्ञानका प्रत्यक्ष दर्शन कर पाये थे। यास्काचार्यने निरुक्तमें लिखा है—

ऋषिर्दर्शनात् ..... स्तोमान् दर्शत् ॥

(निरुक्त २।३।११)

अर्थात् ऋषियोने मन्त्राको देखा है, इसलिये उनका नाम ऋषि पड़ा है। जो मन्त्रद्रष्टा है, वही ऋषि है। कात्यायनने 'सर्वानुक्रमसूत्र'में लिखा है—'द्रष्टार ऋषय स्मर्तार ॥' अभिप्राय यह है कि 'ऋषि लोग मन्त्राके द्रष्टा या स्मर्ता हैं, कर्ता नहीं।' मन्त्रद्रष्टा ऋषि भी एक-दो नहीं, अपितु अनेक हुए हैं, जैसे गुप्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ तथा भारद्वाज आदि। उनमें कुछ ऋषिकाएँ भी थीं, जैसे—ब्रह्मवादिनी घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, विश्ववारा, सूर्या तथा जुहू आदि। वेदज्ञान ईश्वरीय है, मन्त्रद्रष्टा ऋषि साक्षात्कृत जिस ईश्वरीय ज्ञानराशिको छोड़ गये हैं, वही वेद हैं। प्रारम्भमें सगृहीत-रूपमें वेद एक ही था, बादमें महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यासजीने ऋक्, यजु, साम तथा अथर्ववेदके रूपमें उसका चार विभाग किया और अपने चार शिष्योंको पढ़ाया। अर्थात् पैतृक ऋग्वेद, जैमिनिको यजुर्वेद, वैशम्पायनको सामवेद और सुमन्तुको अथर्ववेद पढ़ाया। उक्त महर्षियोने भी अपने-

अपने शिष्या-प्रशिष्योंको वेद पढ़ाकर गुरु-शिष्यके मध्यकी श्रुति-परम्परासे वेदज्ञानको फैलाया है।

वेदकी प्राचीनता

'अनन्ता वै वेदा' इस श्रुति-वचनसे ज्ञात होता है कि वेदज्ञान अनन्त है। कारण यह है कि वेदकी शाखाएँ ही इतनी विस्तृत हैं कि उनका साङ्गोपाङ्ग अध्ययन एक ही जीवनमें सम्भव नहीं। इसीलिये 'महाभाष्य-पस्पशाहिक' में उल्लेख है—

एकशतमध्वर्युशाखा सहस्रवर्त्ता सामवेद ।

एकविंशतिधा बाहुच्य नवधाऽऽथर्वणो वेद ॥

अर्थात् बहुच (ऋग्वेद) — की २१ शाखा, अध्वर्यु (यजुर्वेद) — की १०१ शाखा, सामवेदकी १००० शाखा और अथर्ववेदकी ९ शाखाएँ हैं। इस प्रकारसे कुल मिलाकर वेदकी ११३१ शाखाएँ हैं। यद्यपि आज इन शाखाओंमेंसे अधिकांश भाग लुप्त हैं, फिर भी जो कुछ शेष बचे हैं, उनकी रक्षा तो प्रत्येक हिन्दूको किसी भी कीमतपर करनी ही चाहिये।

वेद गद्य, पद्य और गीतिके रूपमें विद्यमान हैं। ऋग्वेद पद्यमें, यजुर्वेद गद्यमें और सामवेद गीति-रूपमें है। वेदोंमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड विशेष-रूपमें होनेके कारण इनको 'वेदत्रयी' या 'त्रयीविद्या' के नामसे भी अभिहित किया जाता है। आरम्भमें शिष्यगुरुमुखसे सुन-सुनकर वेदोंका पाठ किया करते थे, इसलिये वेदोंका एक नाम 'श्रुति' भी है। तभीसे भिन्न-भिन्न वेदपाठोंका विधान भी किया गया है और मन्त्रामें एक-एक मात्राओंकी रक्षा करनेके लिये ऐसा करना आवश्यक भी था। यथा—

जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घन ।

अष्टौ विकृतय प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः ॥

अर्थात् महर्षियोने वेद-पाठ करनेके आठ प्रकार बताये हैं—(१) जटा, (२) माला, (३) शिखा, (४) रेखा, (५) ध्वज, (६) दण्ड, (७) रथ और (८) घन—ये क्रमशः आठ विकृतियाँ कही जाती हैं। इन्हीं भेदासे वेदपाठ वेदमन्त्राका उच्चारण किया करते हैं। वेद अनन्त होनेके साथ-साथ अनादि भी हैं। इसलिये कहा जाता है कि ईश्वरीय ज्ञान होनेके कारण किसी भी कालमें वेदका नाश

नहीं होता, क्योंकि नित्य-अनादि परमेश्वरका ज्ञान भला अन्तवाला कैसे हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। इसीलिये कहा भी है—‘नैव वेदा प्रलीयन्ते महाप्रलयेऽपि॥’ (मेधातिथि) अर्थात् ‘महाप्रलयकालमें भी वेदका लोप (नाश) नहीं होता।’ अन्यत्र भी इसका उल्लेख है—
प्रलयकालेऽपि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशि स्थित ॥

(‘मनुस्मृति कुल्लूक भट्टकी व्याख्या)

अभिप्राय यह कि ‘प्रलयकालमें भी वेदज्ञानका अभाव नहीं होता, प्रत्युत वेदोकी ज्ञानराशि परमात्मामें सूक्ष्मरूपसे पहले भी विद्यमान थी, अब भी है और आगे भी रहेगी—यह ध्रुव सत्य है।’ अतः वेदका प्रादुर्भाव-काल निश्चित करना असम्भव-सा ही है।

वैदिक वाङ्मयका परिचय

वेद चार हैं—ऋक्, यजु, साम और अथर्व। इनको ‘मन्त्रसंहिता’ भी कहते हैं। इन चार मूल वेदोके चार उपवेद भी हैं—स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और आयुर्वेद। इनमेंसे ऋग्वेदका उपवेद स्थापत्यवेद, यजुर्वेदका धनुर्वेद, सामवेदका गान्धर्ववेद और अथर्ववेदका उपवेद आयुर्वेद है। वेदके प्राचीन विभाग मुख्य रूपमें दो हैं—मन्त्र और ब्राह्मण। आरण्यक और उपनिषद् ब्राह्मणक अन्तर्गत आ जाते हैं। इसीलिये कहा है कि—‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्॥’ (आपस्तम्ब श्रौतसूत्र)

आपस्तम्बके कथनानुसार मन्त्र और ब्राह्मण—ये दोनों वेद हैं। मन्त्रभागको ‘संहिता’ कहते हैं और अर्थस्मारक वाक्योको ‘ब्राह्मण’। वृक्ष और शाखाकी तरह जैसे शब्द और अर्थकी पृथक् सत्ता नहीं है ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण-भाग भी वेद ही है, वेदसे पृथक् नहीं। ब्राह्मणका तात्पर्य है ब्रह्मसे सम्बन्धित विचार। इस विचारका प्राचीन नाम है ‘ब्रह्मोद्य’। याग-यज्ञाका विधि-विधान भी ब्राह्मण-ग्रन्थोके अनुसार ही होता है।

ब्राह्मण-ग्रन्थ अनेक हैं, जिनमेंसे बहुत ग्रन्थ आज लुप्त हैं। ऋग्वेदके ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण और कौपीतिक (शाखायन) ब्राह्मण। शुक्लयजुर्वेदका शतपथब्राह्मण प्रसिद्ध है। कृष्णयजुर्वेदका भी तैत्तिरीय ब्राह्मण अत्यन्त प्रसिद्ध है। सामवेदके कई ब्राह्मण हैं, जैसे ताण्ड्यब्राह्मण, आरण्य-ब्राह्मण षड्विंशब्राह्मण सामविधानब्राह्मण, वशब्राह्मण तथा जैमिनाय ब्राह्मण आदि। अथर्ववेदका गापथब्राह्मण अति

प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त भी और अनेक ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। जैसे दैवतब्राह्मण, कादेयब्राह्मण, भास्त्रविब्राह्मण, कठक ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, शाठ्यायनि ब्राह्मण, खण्डिक्य ब्राह्मण तथा पैङ्गायनि ब्राह्मण इत्यादि। ब्राह्मण-भागमें भी तीन विभाग हैं—ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। तात्पर्य यह है कि जिस विभागमें याग-यज्ञादिका विशेष विधान किया गया हो, वह ब्राह्मण है और जिस विभागमें ब्रह्मतत्त्वका विशेष विचार किया गया हो, वह आरण्यक और उपनिषद् है।

आरण्यक ग्रन्थ भी अनेक हैं, जिनमें ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, कौपीतिक आरण्यक, शाखायन आरण्यक आदि प्रसिद्ध हैं। कुछ आरण्यक लुप्त हैं। वास्तवमें इनका आरण्यक नाम इसलिये पड़ा है कि ये ग्रन्थ अरण्यमें ही पठन-पाठन करने योग्य हैं, ग्राम-नगर आदि कोलाहलमुक्त स्थानमें नहीं। इसलिये सायणाचार्यने तैत्तिरीय आरण्यकके पाठ्यश्लोकमें लिखा है—

- अरण्याध्ययनादेतदारण्यकमितीयेति ।

अरण्ये तदधीयीतेत्येव वाक्य प्रवक्ष्यते॥

(तै० आ० भाष्य-मञ्जलश्लोक ६)

गहन अरण्यमें ब्रह्मचर्य-व्रतमें प्रतिष्ठित आर्य ऋषिगण जिस ब्रह्मविद्याका गम्भीर रूपसे अनुशीलन अर्थात् पठन पाठन किये, वे ही ग्रन्थ आरण्यकके नामसे प्रसिद्ध हैं। अरण्यमें ही निर्मित तथा पठित होनेके कारण इनका ‘आरण्यक’ नाम सार्थक ही है।

आरण्यकका ही दूसरा भाग उपनिषद् है। इसका अर्थ है ब्रह्मविद्या और प्रायः इसी अर्थमें यह शब्द रूढ़ है। विशरण, गति और शिथिलीकरण जिसके द्वारा हो, वही ब्रह्मविद्या उपनिषद् है। उपनिषद् भी सङ्ख्यामें बहुत हैं। अवतकके अनुसंधानसे दो सौसे भी अधिक उपनिषद् ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं और प्रकाशित भी हो चुके हैं। उनमेंसे प्राचीन एकादश उपनिषद् अति प्रसिद्ध हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं—ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छान्दोग्य और बृहदारण्यक। इन एकादश उपनिषदापर आचार्य शंकरने भाष्य किया है।

वेदाङ्ग अर्थात् वेदके अङ्गभूत होनेसे या सहायक ग्रन्थ होनेसे इनको ‘वेदाङ्ग’ कहते हैं। जैसे (१) शिक्षा, (२) कल्प, (३) व्याकरण, (४) निरुक्त, (५) छन्द और (६)

ज्योतिष। इनके द्वारा वेदार्थका ज्ञान होता है या वेदार्थको समझा जाता है। इसीलिये इनका नाम वेदाङ्ग पडा। आर्य वाङ्मय बहुत विस्तृत है, परन्तु इस सदर्थम हम कतिपय प्रमुख वैदिक साहित्याका नामोल्लेख मात्र करके ही सताप करना पडा है।

वेदोंके भाष्यकार

वेद-मन्त्रकि अर्थ तीन प्रकारसे किये जाते हैं—आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक। वेदाका भाष्य यद्यपि अति प्राचीन कालसे होता आया है, परन्तु किसी भी प्राचीन भाष्यकारने चारों वेदाका पूर्ण भाष्य नही किया है। प्राचीन वेद-भाष्यकारोंमें—स्कन्दस्वामी, उद्गीथ, हरिस्वामी, वररुचि, भट्टभास्कर, वेकटमाधव, आत्मानन्द, आनन्दतीर्थ, माधव तथा भरतस्वामी आदिका नाम उल्लेखनीय है, परन्तु इनमेंसे किसीका भी चारों वेदोंका पूर्ण भाष्य नहीं मिलता। वेदाका पूर्ण भाष्य तो सायणाचार्यके कालमें ही हुआ है, उसके पूर्व नहीं। वेद-भाष्यकारोंमें सायणाचार्य ही एक ऐसे प्रौढ भाष्यकार हुए हैं, जिन्होंने चारों वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों तथा कुछ आरण्यक-ग्रन्थोंका महत्त्वपूर्ण सुविस्तृत भाष्य लिखा है। अन्य अनेक विषयापर भी वे ग्रन्थ लिखे हैं। सायणाचार्य वेदके मूर्धन्य विद्वानामें एक थे, इसमें किंचिन्मात्र सदेह नहीं है।

सायणके वेदभाष्योंमें व्याकरण आदिका प्रयोग बहुत रूपमें हुआ है। सायण-भाष्यके आधारपर ही कुछ भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानोंने वेदभाष्यकी रचना की है। यास्कआचार्यने 'निरुक्त' में वेदभाष्यके मार्गको प्रशस्त तो किया है, किन्तु कतिपय मन्त्रार्थके अतिरिक्त किसी भी वेदका भाष्य उन्होंने नहीं किया है। सायण 'निरुक्त' का भी अपने वेदभाष्योंमें बहुत रूपमें प्रयोग किया है तथा प्राचीन परम्परागत अर्थ-शैलीको ही अपनाया है और उसकी पुष्टिक लिये श्रुति, स्मृति पुराण तथा महाभारतादि ग्रन्थोंका ही प्रमाण उद्धृत किया है।

यज्ञ

'यज' धातुसे यज्ञ शब्द बनता है, जिसका अर्थ है—देवपूजा, संगतिकरण और दान। इसलिये कहा गया है कि—'अध्वरा वै यज्ञः॥' (शतपथ० १।२।४।५) इन शब्दोंका द्वारा यज्ञका महत्त्व प्रकट किया गया है। अथर्ववेदमें भी कहा गया है—'अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः॥' अर्थात्

भुवनकी उत्पत्तिका स्थान यह यज्ञ ही है। शतपथब्राह्मण (१।७।४।५) में कहा गया है कि समस्त कर्ममें श्रेष्ठ कर्म यज्ञ ही है। इसी कारण यज्ञको ईश्वरीय यज्ञ भी बताया गया है—'प्रजापतिर्वै यज्ञः॥' एतरेय ब्राह्मण (१।४।३) ने कहा है कि यज्ञ करनेवाले सभी पापासे छूट जाते हैं।

यज्ञमें देवता, हविर्द्रव्य, मन्त्र (ऋचाएँ), ऋत्विज (होता), अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा और दक्षिणा आदिका ही विशेष प्राधान्य माना जाता है। यज्ञ और मन्त्रोच्चारणसे वायुमण्डलमें परिवर्तन हो जाता है, अखिल विश्वमें धर्मचक्र पूर्ववत् चलने लगता है। यज्ञमें मन्त्रोच्चारणसे चित्त शान्त और मन सबल होता है। यज्ञाग्निमें दी हुई आहुति वायुमण्डलके साथ मिलकर समस्त अन्तरिक्ष-मण्डलमें व्याप्त हो जाती है। उससे पर्जन्य उत्पन्न होता है। पर्जन्यसे अन्न और अन्नसे प्रजाकी वृद्धि होती है। यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं, जिससे देवता यज्ञ करनेवालेको मनोवाञ्छित फल प्रदान करते हैं।

आर्य लोग यज्ञप्रमी थे। छोटे-छोटे यज्ञसे लेकर महारुद्रयाग, महाविष्णुयाग तथा महीनोतक चलनेवाले अश्वमेधादिक बड़े-बड़े यज्ञोंको अत्यन्त धैर्यके साथ सम्पन्न करते थे। यथासमय उसका फल भी प्राप्त करते थे। अतः आर्यावर्त-दशवासियोंके लिये आज भी यज्ञका महत्त्व है ही, इसमें किंचिन्मात्र सदेह नहीं है।

परमात्मतत्त्वका विचार

वेदोंमें तीन काण्ड हैं—कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। इन काण्डोंमेंसे अन्तिम ज्ञानकाण्डका महत्त्व सर्वोपरि है। ज्ञानकाण्डमें केवल ब्रह्म या परमात्मतत्त्वका ही विचार किया गया है। वेदाके अनुशीलनसे ज्ञान होता है। वेदांश केवल ब्रह्मवादका ही प्रतिपादन हुआ है। इसलिये वेद ब्रह्मवादसे ओतप्रोत है, क्योंकि वेदमें यज्ञ-तन्त्र-सर्वत्र ब्रह्मवादकी ही उद्घापणा की गयी है। वेदमें अनेक सूक्त हैं जो ब्रह्मवादके ही पोषक हैं। इनमें पुरुषसूक्त, हिरण्यगर्भसूक्त, अस्वयामीय सूक्त तथा नासदीय सूक्त आदि उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेदका नासदीय सूक्त एक महत्त्वपूर्ण सूक्त है, जो ससार-बीजकी ओर संकेत करता है। यथा—
नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं नासीन्नजो नो व्योमा परो यत्॥
किमावतीव कुह कस्य शर्मन्नम्भ किमासीद्बहन गभीरम्॥

न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अह्ना आसीत् प्रकृतम् ।
आनीदवात् स्वधया तदेकं तस्मान्दान्यत्र परं किं चनास ॥

(ऋक्० १०।१२९।१-२)

'उस समय प्रलयकालमें न अस्त था न सत् । प्राणधारी जीवादि भी नहीं थे । पृथिवी भी नहीं थी और आकाश तथा आकाशमें स्थित भूरादि सातो लोक भी नहीं थे । तब कौन कहाँ विद्यमान था ? ब्रह्माण्ड कहाँ था ? क्या दुर्गम तथा गम्भीर जल-समूह उस समय था ? कुछ भी नहीं था । उस समय न मृत्यु थी और न अमरता, रात और दिनका भी भेद नहीं था । उस समय प्राण एवं क्रियादिसे रहित केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान् ब्रह्म मात्र था, ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ नहीं था ।'

वेदमें आये 'स्वधा' शब्दका अर्थ माया है, जो शक्तिमान्में रहती है । स्वतन्त्र न होनेके कारण उसकी कोई पृथक् सत्ता नहीं है, इसलिये शक्ति और शक्तिमान्में अभेद है । इसीलिये 'तदेकम्' शब्दसे 'एकमात्र ब्रह्म था' ऐसा कहा गया है । इससे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि सृष्टिके मूलमें जगत्का कारण अनेक नहीं प्रत्युत एक ही है । अतः वेदका ब्रह्मवाद या अद्वयवाद उक्त ऋचाओंसे स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है ।

आचार्य शंकराचार्य को कुछ लोग मायावादी मानते हैं, परन्तु शंकराचार्य मायावादी नहीं प्रत्युत ब्रह्मवादी हैं । वह ब्रह्मवाद उनका अपना नहीं, बल्कि वेदका है । पुरुषसूक्तमें स्पष्ट कहा गया है—'पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भव्यम्' । (ऋक्० १०।१०।२) अर्थात् 'जो भूतकालमें उत्पन्न हुआ है तथा भविष्यत्कालमें उत्पन्न होगा और जो कुछ वर्तमान कालमें है, वह सब पुरुषरूप ही है ।' अतः वह ब्रह्मवाद नहीं तो और क्या है ? ऋग्वेद (१।१६४।४६)—में उल्लेख है—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यं स सुपर्णां यरुत्मान् ।
एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु ॥

सत् ब्रह्म एक ही है । मेधावी लोग उस एक सत्-तत्त्वको ही इन्द्र, मित्र, वरुण और अग्नि आदि अनेक नामोंसे अभिहित करते हैं । सुन्दर पखवाले तीव्रगामी गरुड भी वही हैं । उसी तत्त्वको यम तथा मातरिश्वानके नामसे भी कहते हैं । क्या वह सत् (ब्रह्म)—तत्त्व एक ही है या अनेक ? नहीं वह एक ही है । और उसीके अनेक नाम तथा

रूप हैं । इस ऋचामें एकत्वमें बहुत्व और बहुत्वमें एकत्वका दर्शन होता है । एकेश्वरवाद भी वहाँपर स्पष्ट प्रज्ञात हो जाता है । हंसवती ऋचा (४।४०।५)—में सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर विद्यमान और समस्त उपाधियोंसे रहित हंस (आदित्य)—के रूपमें परमात्माका वर्णन हुआ है ।

ऋग्वेद (४।२६।१-२)—में 'अहं मनुष्यम्' आदि ऋचाओंमें ऋषि वामदेवजी कहते हैं कि—'हम ही प्रजापति हैं, हम सबके प्रेरक सविता हैं, एक ही दीर्घतमाके पुत्र मेधावी कक्षीवान् ऋषि हैं । हमने ही अर्जुनीके पुत्र कुत्सको भलीभाँति अलकृत किया था । हम ही उशना कवि हैं । हे मनुष्यो ! हमें अच्छी तरहसे देखो । हमने ही आर्यको पूर्वी दान किया था । हमने हव्यदाता मनुष्यके सत्यकी अभिवृद्धिके लिये वृष्टि—दान किया था । हमने शब्दायमान जलका आनयन किया था । देवगण हमारे सकल्पका अनुगमन करते हैं ।' ऋषि वामदेवके इन उद्गारोंसे स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि वेदका ब्रह्मवाद ऋषियोंकी वाणीमें किस प्रकार मुखरित हो उठा था ।

ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२५ वें सूक्तकी ऋचाओंमें अम्भृण ऋषिकी पुत्री वागाम्भृणी (वाग्देवी)—की उक्ति भी ब्रह्मवादसे ओतप्रोत है । वे स्वयं कहती हैं—'मैं रुद्रो और वसुओंके साथ विचरण करती हूँ । मैं आदित्यो और देवोंकी तथा मित्र और वरुण एवं इन्द्र, अग्नि और दोनों अधिनीकुमारोंके धारण करती हूँ ।' इस सूक्तमें ८ ऋचाएँ हैं और सभी ऋचाओंमें डिण्डिमघोषसे केवल एक ब्रह्मवादकी ही उद्घोषणा की गयी है, अर्थात् सर्वात्मभावको ही अभिव्यक्त किया गया है ।

ऋग्वेद (१।१६४।२०)—के 'द्वा सुपर्णां सयुष्मं सखाया' मन्त्रमें शरीररूपी वृक्षमें जीवात्मा एवं परमात्मा दो पक्षियोंके विद्यमान होनेकी बात कही गयी है । उनमेंसे एक फलभोक्ता है और दूसरा साक्षी । दोनोंको परस्पर अभिन्न—सखा भी बताया गया है । इसका वास्तविक तत्व—रहस्य वस्तुतः विम्बस्थानीय अधिष्ठान चेतन या कूटस्थ चेतन और प्रतिविम्बस्थानीय चिदाभास अथवा जीव-चेतनमें घटित हो जाता है । अतः वहाँ जीव और ब्रह्ममें वैसे ही भेद सिद्ध नहीं होता जैसे प्रतिविम्ब विम्बसे भिन्न सिद्ध नहीं होता । इसलिये श्रुतिमें कहा गया है—'एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥' वह ब्रह्म एक भी है और बहुधा

भी, जैसे चन्द्रमा विम्बरूपम एक ही है, किंतु प्रतिविम्बरूपमे अनेक भी है। वेदम भी कहा गया है—'इन्द्रो मायाभिपुरुष इयते ॥' (ऋक्० ६। ४७। १८) 'इन्द्र अर्थात् ब्रह्म अपनी मायाशक्तिके द्वारा अनेक रूपमे हो जाते हैं।' वहाँ एकसे अनेक हो जानेका तात्पर्य परिणाम-भावको प्राप्त हो जाना नहीं है, अपितु औपाधिक मात्र है। श्वेताश्वतर-श्रुतिमे भी वर्णित है—'एको देव सर्वभूतेषु गूढः।' (श्वेता० ६। ११) 'वह एक देव (ब्रह्म) ही समस्त प्राणियामे छिपा हुआ विद्यमान है।' यजुर्वेदमे भी कहा गया है—'योऽसावादित्ये पुरुष सोऽस्रवहम् ॥' (यजु० माध्यन्दिनीय० ४०। १७) 'आदित्यम जो वह पुरुष है, वह मैं ही हूँ।' वही वैदिकोका अद्वयवाद या ब्रह्मवाद है। अथर्ववेदमे भी इसका वर्णन प्राप्त है—

'स एति सविता महेन्द्र, 'स धाता स विधर्ता स वायु', 'सोऽर्यमा स वरुण स रुद्र स महादेव। सोऽग्नि स उ सूर्य स उ एव महायम ॥' (अथर्व० १३। ४। ५)

'भाव यह कि वह इन्द्र अर्थात् महान् ब्रह्म ही सविता है, वही धाता तथा विधाता है, वही वायु है। वह अर्यमा है, वह वरुण है, वह रुद्र है, वह महादेव है। वह अग्नि है, वही सूर्य है और वही महायम भी है। तात्पर्य यह कि जगत्मे सब कुछ वही है।' इससे बढ़कर वैदिक ब्रह्मवादका प्रमाण और क्या हो सकता है? इसलिये ऋग्वेदमे एक तत्त्वदर्शी ऋषि अपने इष्टदेवके साथ एकरूपताकी प्राप्तिके लिये उत्कट अभिलाषाको व्यक्त करते हुए कहते हैं—

यदग्रे स्पामह त्व त्व वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिय ॥ (ऋक्० ८। ४४। २३)

'हे अग्ने! यदि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं हो जाय (द्वैतभाव सदाके लिये मिट जाय) तो इसी जीवनम तेरे आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जाय।' वही वेदाका ब्रह्मवाद है और वह ब्रह्मवाद सहिता-भागस लेकर ब्राह्मणग्रन्था, आरण्यको, उपनिषदा, स्मृति-ग्रन्थो, धर्मसूत्रा महाभारतादि इतिहास-ग्रन्थो तथा समस्त पुराण-ग्रन्थाम आतप्रोत होकर विद्यमान है। यदि एक शब्दमें कहा जाय तो हमारे समस्त आर्य वाङ्मयम ही वैदिक ब्रह्मवादकी उद्घोषणा तत्त्वदर्शी ऋषि-महर्षियाने बहुत पहले ही कर रखी है, यह निर्विवाद सत्य है।

'स वेदैतत् परम ब्रह्मधाम'—ऐसा कहकर वैदिकाने

कैवल्य-मोक्षको भी स्वीकारा है और उसीको ही ब्रह्मधामके नामसे भी कहा है। उस ब्रह्मधाम या मोक्षपदको प्राप्त होकर वहाँस पुन न लौटनेको ही वैदिकोने परम मोक्ष माना है—
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्ब्रह्म परम मम ॥

(गीता १५। ६)

वैदिक सप्त मर्यादा

वेदोंमे मानव-जीवन-सम्बन्धी असंख्य उपयोगी उपदेश भरे पड़े हैं, परंतु इस सदर्थम हम केवल दो मन्त्रोका उपदेशमात्र प्रस्तुत करके सतोष करंगे। यथा—

सप्त मर्यादा कवयस्ततश्शुस्तुसासामेकामिदमभ्यहुरो गात्।
आयोर्है स्कम्भ उपमस्य नीळे पथा विसर्गे धरुणेण तस्यौ ॥

(ऋक्० १०। ५। ६)

तात्पर्य यह कि हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुआ, असत्य-भाषण तथा बारम्बार पापकर्ममे लित होना—ये साता ही महापातक हैं। बुद्धिमान् मनुष्योंको चाहिये कि वे इनका सर्वथा परित्याग कर दें। इनमेंसे प्रत्येक ही मानव-जीवनके लिये महान् घातक हैं। यदि कोई एकमे भी फँस जाता है तो उसका जीवन नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है, किंतु जो इनसे निकल जाता है, वह निःसंदेह आदर्श मानव बन जाता है, यह निश्चित है।

उलूकयातु शुशूलूकयातु जहि श्रयातुमुत कोकयातुम्।
सुपर्णयातुमुत गुधयातु दुषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

(ऋक्० ७। १०४। २२)

भाव यह कि 'हे परमात्मन्! उलूककी भाँति जिन लोकाको दिनके दोपहरमे भी न दीखता हो तथा जो भेड़ियकी तरह हर समय निर्बलको दबोच कर खा जानेकी घात लगाये रहता हो, जो चकवा पक्षीके समान सदा स्त्रैण रहता हो एवं जो गहड़के समान अभिमानम चूर रहता हो और गीधके समान सर्वभक्षी हो तथा धान (कुत्त)-की तरह परस्पर गृहयुद्धम ही लगा रहता हो—ऐसे आसुरी वृत्तिवाले मनुष्योंसे हमारी रक्षा करे, उन दुष्टाको पत्थरसे मार डालो।' प्रत्येक मनुष्यको वेदके इन दिव्य उपदेशाका पालन अवश्य करना चाहिये, इसीम सबका कल्याण है।

वेद ज्ञानका अगाध समुद्र है। उसका धाह पाना भला किसक लिये सम्भव हो सकता है? अर्थात् किसीके लिये भी नहीं। इसीलिये वेदकी अनन्तता सिद्ध होती है।

वेदोकी रचना किसने की?

(शास्त्रार्थ-पञ्चानन पं० श्रीप्रेमाचार्यजी शास्त्री)

‘वेदाका आविर्भाव कब हुआ?’ इस प्रश्नकी भाँति ‘वेदाकी रचना किसने की?’ यह जिज्ञासा भी पाश्चात्य एव पौरस्त्य सभी वेदानुसंधाताओंकी अनादि-कालसे आकुल किय हुए है। भारतीय दार्शनिक भी वेदाके अनिर्वचनीय माहात्म्यके सम्मुख जहाँ एकमतसे नतमस्तक हैं, वहाँ उनके कर्तृत्वके विषयमें पयास विवादग्रस्त दिखायी पड़ते हैं। पाश्चात्य वेदज्ञाने तो ईसासे ५ स ६ हजार वर्ष पूर्वकी रचना मानकर उनकी पौरुषेयताका स्पष्ट प्रतिपादन कर दिया है। उनका अभिप्राय है कि जिस प्रकार रामायण, महाभारत, रघुवंश आदि लौकिक सस्कृत-ग्रन्थ वाल्मीकि, व्यास एवं कालिदास आदिक द्वारा प्रणीत हैं, उसी प्रकार वेदाकी काठक, कोथुम, तैत्तिरीय आदि शाखाएँ भी कठ आदि ऋषियोंद्वारा रचित हैं। इसलिये पुरुषकर्तृक होनेके कारण वेद पौरुषेय एवं अनित्य हैं।

कुछ विद्वान् वेदाका पौरुषेय होना दूसरे प्रकारसे सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि वेदामे यज्ञ-तन्त्र विशेषकर नाराशसी गाथाओंके अन्तर्गत ऐतिहासिक सम्राट् एवं व्यक्तियोंके नाम आते हैं। जैसे—

बबर प्राचाहणिककामयत (तै०स० ७।१।१०।१२)

कुसुरुबिन्द औहालकिरकामयत (तै०स० ७।१।२।१२)

—इत्यादि प्रमाणासे स्पष्ट है कि बबर कुसुरुबिन्द आदि ऐतिहासिक व्यक्तियोंके बाद ही वेदोका निमाण हुआ होगा। उससे पूर्व वेदाकी सत्ताका प्रश्न ही नहीं होता। इस प्रकार वेदामे इतिहास स्वीकार करनेवालाकी दृष्टिमें भी वेद पौरुषेय हैं।

—इस सम्बन्धमें एक तीसरी विचारधारा और भी है। इस विचारधाराके विद्वानाका कथन है कि वेदोमे कई परस्पर असम्बद्ध एवं तथ्यहीन वाक्य उपलब्ध होते हैं। उदाहरणके लिये निम्न वाक्य देख जा सकते हैं—

(क) वनस्पतय सत्रमासत।

(ख) सर्पा सत्रमासत।

(ग) गद्या मण्डूका ददत श्रुतानि।

—इन वाक्यामें वर्णित जड़ वनस्पतियाँ तथा एव चतन होते हुए भी जानहीन सर्प मण्डूक प्रभृति जीवाँद्वारा

यज्ञानुष्ठान किस प्रकार सम्भव हो सकता है? इसलिये उक्त वाक्य उन्मत्तके प्रलापकी भाँति जिस-किसक द्वारा रचे गये हैं। अतः वेद नित्य अथवा अपौरुषेय कथनमें नहीं हो सकते।

इस विषयमें भारतीय दर्शनशास्त्राने जो विचार किये, वह बहुत ही क्रमवद्ध और सोपपत्तिक हैं। उन विस्तारपूर्णकी छायामें देख तो उपर्युक्त तर्क बहुत ही सारांश एवं तथ्यहीन प्रतात होते हैं।

पूर्वमीमांसामें महर्षि जैमिनिने ‘वेदाश्चके सनिकर्ष पुरुषाख्या’ और ‘अनित्यदर्शनाच्च’ (जैमिनिसूत्र १।१।२७-२८)—इन दो सूत्रोंके अन्तर्गत वेदाको अनित्य तथा पौरुषेय माननेवालाके तर्कका उपस्थापन करके फिर एक-एकका युक्तिप्रमाण-पुरस्सर खण्डन किया है। रामायण, महाभारतकी भाँति काठक, तैत्तिरीय आदि वेदशाखाओंकी भी मनुष्यकृत माननेवालाके लिये जैमिनि ऋषि कहते हैं कि वेदाकी जिन शाखाओंके साथ ऋषियाका नाम सम्बद्ध है वह उन शाखाओंके कर्तृत्वके कारण नहीं, अपितु प्रवचनके कारण है—‘आख्या प्रवचनात्’ (जैमिनिसूत्र १।१।३०)। प्रवचनका तात्पर्य है कि उन ऋषियोंने उन मन्त्र-संहिताओंको उपदेश किया था पण्यन नहीं। इसलिये मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेके कारण विश्वामित्र प्रभृतियाका ‘ऋषि’ कहा जाता है, मन्त्रोंका ‘निर्माता’ नहीं। निरुक्तकार यास्कने भी ‘साक्ष्य कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः ॥’ ‘ऋषिर्दर्शनात्’ (निरुक्त १।६।२०, २।३।१२)—ऐसा कहकर उक्त अथकी उपदेशों स्वीकार की है।

वेदोमे इतिहास माननेवालाका सम्बन्धमें जैमिनिका कहना है कि तैत्तिरीयसंहितामें जो बबर कुसुरुबिन्द आदि नाम उपलब्ध होते हैं वे सब ऐतिहासिक व्यक्तियोंके ही हो यह आवश्यक नहीं है। वहाँ बबर नामक किसी पुरुषविशेषका वर्णन नहीं है, अपितु ब-बर ध्वनि करनेवाले प्रवहणशील वायुका ही यहाँ निर्देश है। इसी प्रकार अन्य भी जा शब्द हैं वे सब शब्द-सामान्यमात्र ही समझे चाहिये—‘पर तु श्रुतिसामान्यम्’ (जैमिनिसूत्र १।१।३२)। परतु वेदोमे ‘इतिहासका सर्वथा अभाव है’, जैमिनिकी

यह स्थापना यास्क आदि पुरातन वेद-व्याख्याताओंके मतसे विरुद्ध है। यास्क वेदोमे इतिहास स्वीकार करते हैं। 'कुशिकस्य स्मृ' (ऋक्० ३। ३३। ५) —की व्याख्या करते हुए यास्क स्पष्ट कहते हैं—'कुशिको राजा बभूव' (नि० अ० २, ख० २५)। किंतु वेदोमे इतिहास स्वीकार करते हुए भी यास्क वेदाको अपौरुषेय अथवा अनित्य नहीं मानते। उनका अभिप्राय है कि वेदोमे तत्तत् ऐतिहासिक व्यक्तियोंके होनेके कारण वेदोको उनके बादकी वस्तु नहीं कहा जा सकता। वेदाका ज्ञान त्रिकालाबाधित है। कर-बदरके समान भूत-भव्य-भविष्य—तीनों कालोंके सूक्ष्म वर्णनकी शक्ति है। अतः लौकिक दृष्टिसे भविष्यमे होनेवाले व्यक्तियोंके वर्णन वेदाकी नित्यता अथवा अपौरुषेयताके विरुद्ध नहीं है। व्यास-सूत्रांमे वेदव्यासजीने भी यही पक्ष स्थापित किया है कि वेदांमे आये ऐतिहासिक पुरावृत-सम्बन्धी पदांको भावी अर्थका ज्ञापक समझना चाहिये। 'भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।' 'वनस्पत्य सत्रमासत'—इत्यादि वाक्योंको उन्मत्त-वाक्योंकी भाँति अनर्थक और मनुष्यकर्तृक बतलानेवालाके लिये मीमांसका उत्तर है कि उक्त वाक्य उन्मत्त-प्रलापकी तरह अर्थहीन नहीं हैं, अपितु उनमे अर्थवाद होनेके कारण यज्ञकी प्रशंसामे तात्पर्य है। वहाँ केवल इतना ही अभीप्सित अर्थ है कि जब जड़ वनस्पति और अज्ञानी सर्प भी यज्ञ करते हैं, तब चेतन, ज्ञानवान् ब्राह्मणांको तो यज्ञ करना ही चाहिये।

यज्ञ-प्रशंसापरक इन वाक्योंको मनुष्यकर्तृक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यदि ज्योतिष्टोमादि यज्ञांके विधायक वाक्यांको मनुष्यनिर्मित मान भी लिया जाय तो भी 'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत'—इत्यादि वाक्यांमे ज्योतिष्टोम यज्ञांके स्वर्ग-साधन-स्वरूपमे जो वर्णित किया है, यह विनियोग किसी मनुष्यद्वारा निर्मित नहीं हो सकता। अर्थात् तत्तत् यज्ञोसे तत्तत् फल होते हैं—यह साध्य-साधन-प्रक्रिया किसी साधारण पुरुषके द्वारा ज्ञात नहीं हो सकती। इसलिये वनस्पत्यादि सत्र-वाक्य भी ज्योतिष्टोमादि-विधायक वाक्यांके समान ही हैं—

'कृते वा नियोग स्यात् कर्मण सम्बन्धात्' (जैमिनीसूत्र १। १। ३२)। अतः ये सभी वेद-वाक्य पुरुषकर्तृक न होनेके कारण अपौरुषेय ही हैं।

उत्तरमीमांसामे व्यासजीने भी वेदांको नित्य तथा अपौरुषेय

बताया है। वस्तुतः है भी यही बात।

वेदांकी शाश्वतवाणी नित्य एव अपौरुषेय है। उसके प्रणयनमे साक्षात् परमेश्वर भी कारण नहा हैं, जहाँ श्रुति 'वाचा विरूप नित्यया' (ऋक्० ८। ७५। ६) कहकर अपनी नित्यताका स्वयं उद्घोष करती है, वही स्मृतियाँ भी 'अनादि निधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा' कहकर वेदांके नित्यत्वका प्रतिपादन करती हैं। जिस प्रकार साधारण प्राणोंको भी श्वास-प्रश्वास-क्रियामे किसी विशेष प्रयत्नका आश्रय नहीं लेना पड़ता, जैसे निद्राके समय भी श्वास-क्रिया स्वाभाविक रूपसे स्वतः सम्पन्न होती रहती है, उसी प्रकार वेद भी उस महान् भूतके निःश्वासभूत है—अस्य महतो भूतस्य निश्चितमेतद्यद्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद इति । (बृहदारण्यकोप० ४। ५। ११)

महाप्रलयके बाद तिरोभूत हुए वेदोको क्रान्तदर्शी ऋषि अपने उदात्त तपोबलसे पुनः साक्षात्कार करके प्रकट कर देते हैं—

युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महयम् ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा ॥

पूर्व-पुण्यके द्वारा जब मनुष्य वेद-ग्रहणकी योग्यता प्राप्त करते हैं, तब ऋषियाम प्रविष्ट उस दिव्य वेद-वाणीको वे खोज पाते हैं—

यज्ञेन वाच पदवीयमायन् तामन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम् ।

(ऋक्० १०। ७१। ३)

—इस मन्त्रमे पहलेसे ही विद्यमान वेदवाणीका ऋषियाम प्रविष्ट होना तथा उसका मनुष्याद्वारा पुनः ढूँढ पाना वर्णित है। अतः वेद नित्य है। प्रलयके समय भी उसका विनाश नहीं होता, प्रत्युत तिरोधान मात्र हाता है।

वेद अपौरुषेय हैं। दृष्टके समान अदृष्ट वस्तुम भी बुद्धिपूर्वक निर्माण होनेपर ही पौरुषेयता हाती है—'यस्मिन्नदृष्टेऽपि कृतबुद्धिरुपजायते तत्पौरुषेयम्' (सा० सूत्र ५। ५०), परंतु महाभूतके निःश्वास-रूप वेद सा अदृष्टवश स्वतः आविर्भूत होते हैं, उनमे बुद्धिपूर्वकता नहीं हाती। अतः वेद किसी पुरुषद्वारा रचित कदापि नहीं हो सकते।

मीमांसकाने शब्दकी नित्यता यताते हुए नित्य एव स्वतः प्रमाण कहकर उनकी अपौरुषेयता सिद्ध की थी, परंतु उनके शब्द-नित्यत्वका नैयायिकोंने प्रबल तर्कोंसे खण्डित कर दिया है। नैयायिक शब्दको नित्य नहीं अनित्य मानते

हैं। तब क्या वेद भी अनित्य हैं? नहीं, वेद ता नित्य ही हैं। नैयायिक कहते हैं कि शब्दकी नित्यताके कारण वेद तो नित्य नहीं हैं, अपितु नित्य, सर्वज्ञ परमेश्वरद्वारा प्रणीत होनेके कारण नित्य हैं।

आजक वैज्ञानिकोंने न्यायविदाके शब्दकी अनित्यता-सम्बन्धी तर्कोंको निराधार सिद्ध कर दिखाया है और मोमासकोके मतको अर्थात् शब्दकी नित्यताको प्रमाणित किया है। आजका भौतिक विज्ञान भी कहता है कि उच्चरित होनेके बाद शब्द नष्ट नहीं होता, अपितु वायुमण्डलम धिखर जाता है। वैज्ञानिक यन्त्राक सहार उस पुन प्रकट किया जा सकता है। रेडियो टेलीफोन आदि यन्त्रान उनके इस कथनको प्रत्यक्ष भी कर दिखाया है।

आजका विज्ञान तो यहाँतक दावा करता है कि भविष्यम् इस प्रकारके यन्त्राका आविष्कार हो जानेपर वायुमण्डलम तैरते उन शब्दाका भी पकड़ना सम्भव हो सकेगा, जिन शब्दोंमें भगवान् श्रीकृष्णने आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्जुनको गीताका उपदेश दिया था। वैज्ञानिकाका विश्वास है कि व शब्द विनष्ट कदापि नहीं हुए हैं, अपितु

वायुमण्डलम कहीं दूर निकल गये हैं। शान्त जलम ककड फकनेपर जैसे लहराका क्रम परिधिपों बनाता चलता है उसी प्रकार वायुमण्डलम भी शब्द-लहरियाँ बनाते हैं। अभिप्राय यह है कि आजके विज्ञानके अनुसार भी शब्द नित्य होता है। ऐसी स्थितिम मोमासकाका जा अभिमत है कि नित्य-शब्दाका समुदाय होनेक कारण वेद भी नित्य हैं और नित्य हानेक कारण अपौरुप्य भी हैं। व विज्ञानमूलक होनेके कारण सुतरा प्रमाण-संगत ही है।

उपर्युक्त विवेचनका मथितार्थ यही है कि सभी भारतीय दार्शनिकाने एकमतसे वेदाको स्वत आविर्भूत होनेवाला नित्य-अपौरुप्य पदार्थ माना है। नैयायिक भी नित्य-सर्व-पुरुष-परमेश्वरद्वारा प्रणीत होनेके कारण पौरुषेय कहते हैं, किन्तु साधारण पुरुषद्वारा निर्मित होनेके कारण नहीं। अपने तप-पूत इदयाम क्रान्तदर्शी महर्षियाने अपनी विलक्षण मेधाके बलपर वेदाका दर्शन किया था। उस दिव्य शाश्वत वदवातों लोकांतर निनादका श्रवण किया था। तथ्य यह है कि वद अपौरुप्य हैं, नित्य हैं, भारतीय दर्शना एव वेदानुगियाका यही अभिमत और यही शाश्वत सत्य भी है।

वैदिक धर्म-दर्शनका मूल प्रणव (ॐ)

(डॉ० सुश्री आभा तानी)

वेद सम्पूर्ण मानव जातिकी अमूल्य सम्पत्ति है। हमारे साहित्यम वेदका जो स्थान है वह अन्य किसी ग्रन्थका नहीं है। मनुकी दृष्टिम वेद सनातन चक्षु है। उसम जो कुछ भा कहा गया है, वही धर्म है। उसके विपरीत आचरण करना अधर्म है। वेदके किसी भी मन्त्रके प्रारम्भमें 'ॐ' का उच्चारण होता है। 'ॐ' ब्रह्मका वाचक है। 'ॐ' शब्द ब्रह्मका सर्वश्रेष्ठ रूप है। 'ॐ' का 'अ' कार वैश्वानर है। इसकी उपासनासे समस्त लाकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं। 'उ' कार तजस् है इसका अर्थ वैश्वानर है तथा इसकी क्रिया तेजम है, अर्थात् पुष्टि क्रियामे हाती है। क्रियासे ही अन्का परिपाक होता है। क्रियाके बिना मन भी निर्बल रह जाता है। तेजस् उत्कर्षका वताता है। तजस् वैश्वानर और प्रज्ञा दोनासे जुडकर उनका संचालन करता है। जो तजस्की उपासना करता है, उसके मय मित्र हा जाते हैं। उसके वशम कोई मूर्ख नहीं होता। तीसरा वर्ण 'म्' है। 'म्' का अर्थ सोमा है।

जो 'म्' की उपासना करता है वह समस्त वैभवको पा लेता है। अ-उ तथा म्—इनके अतिरिक्त एक चतुर्थ मात्रा है जो अछण्ड और अव्यवहार्य है, वही तुरीया स्थिति है।

इस प्रकार 'ॐ' म हमारे व्यक्तित्वके चारो स्तराका प्रतिनिधित्व हो जाता है। जो 'ॐ' का जानता है, वह अपनेको जान लेता है और जा अपनेको जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। अतएव 'ॐ' का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। कठोपनिषद्में वर्णित है कि समस्त वेद इसी 'ॐ' की व्याख्या करते हैं। समस्त तपस्या इसीकी प्राप्तिके लिये की जाती है और इसीकी इच्छामे ब्रह्मचर्यका पालन किया जाता है—

सर्वे वदा यत् पदमामनन्ति

तप्ता-सि सर्वाणि च यद् वदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं- सप्रहेण ब्रवाम्योगित्वत्॥

(कठोपनिषद् १।२।१५)

वैदिक विचारधारामे प्रभुके सर्वोत्तम नाम 'ॐ' की मान्यता थी। परवर्तीकालमे इससे भिन्न विचारधारारें चल पड़ीं। बौद्ध तथा जैन विचारधाराओमे 'ॐ' की प्रतिष्ठा बनी रही। शैव-सम्प्रदायमे 'ॐ' नाम शिवाय 'मन्त्रका प्रचार है, जो वेदके अनुकूल है। शाक्त-सम्प्रदाय भी 'ॐ' का परित्याग नहीं कर सका। शक्तिकी प्रधानता होते हुए भी तान्त्रिक मन्त्रोमे सर्वत्र 'ॐ' का प्रथम उच्चारण विहित है। 'ॐ' यह मूल ध्वनि है। यह ध्वनि अ+उ+म् नामकी तीन ध्वनियोमे फैल जाती है। 'अ' आविर्भाव है, 'उ' उठना या उठना है और 'म्' चुप हो जाना या अपनेमे लीन हो जाना है। ऋक्-यजु-सामकी वेदत्रयी इन्हीं तीन मात्राओका उपबृंहण है। तीन महाव्याहृतियाँ—भू, भुव और स्व इन्हीं तीन मात्राओसे निकली हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलयका प्रकाशन भी इन्हीं तीन मात्राओसे होता है। सत्, चित्, आनन्दकी तीन सत्ताएँ भी इन्हींसे प्रकट हो जाती हैं।

'ॐ' ब्रह्मका वाचक है, इसमे तीन वर्ण हैं—अ, उ तथा म्—इनके अनन्तर एक चतुर्थ वर्ण भी है, जो अर्धमात्रा-रूप है, इसलिये वह सुनायी नहीं पड़ता। 'ॐ' कारके ये चार वर्ण ब्रह्मके चारो पादोके सूचक हैं, जैसे—

'अ'-अव्यय पुरुष, 'उ'-अक्षर पुरुष, 'म्'-क्षर पुरुष और अर्धमात्रा-परात्पर पुरुष है।

इस प्रकार 'ॐ' ब्रह्मके चारो पादोके सूचक हैं। इनमे प्रथम 'अ' को लें। 'अ' का ऊष्मा-भाग विकासको बतलाता है, स्पर्श-भाग सकोचको बतलाता है। विकास अग्नि है तथा सकोच सोम। इन दोनोंके मिश्रणसे पूरी सृष्टि बनी है। जिस प्रकार अर्थसृष्टि अग्नि और सोमसे बनी है, उसी प्रकार सारी शब्द-सृष्टि भी स्पर्श तथा ऊष्माके संयोगसे बनी है। ऐतरेय आरण्यकमे कहा गया है कि 'अ'- से ही सब शब्द बने हैं—'अकारो वै सर्वा वाक्'। 'अ'की इसी महिमाके कारण गीतामे भगवान् ने स्वयंको 'अ' कार बताया है—'अक्षराणामकारोऽस्मि'। 'अ' वर्ण असग है, इसलिये इसे अव्यय पुरुषके रूपमे माना गया है। 'उ' में मुखका सकोच होता है। यह ससगासग है। यह

न तो 'अ' की तरह पूरी तरह असग है और न 'म्' की तरह पूरी तरह ससग है। यह अक्षर पुरुषका वाचक है। 'म्' क्षर पुरुष है। इसमे मुखका सर्वथा सकोच हो जाता है। इसके अनन्तर अर्धमात्रा परात्परकी सूचक है। इसमे शास्त्रकी गति नहीं। इस प्रकार 'ॐ' समस्त वेदोका सार है, क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्मका वाचक है। समस्त तप और ब्रह्मचर्यका पालन इस 'ॐ' की प्राप्तिके लिये ही किया जाता है।

ॐ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

परब्रह्मके वाचक 'ॐ' की व्याख्या करत हुए शास्त्र कहते हैं—'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्णमेसे पूर्ण निकल जानेके बाद पूर्ण ही शेष रह जाता है।' यहाँ 'वह' परोक्षको बताता है 'यह' प्रत्यक्षको। ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है। ईश्वरकी पूर्णता तो प्रसिद्ध है, किंतु जीव भी पूर्ण ही है—इसका कारण यह है कि जीव ईश्वरका ही अंश है और यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसका अंश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्णसे जो भी उत्पन्न होगा, वह पूर्ण ही होगा। अतः जीव भी पूर्ण है। पूर्णमेसे पूर्ण निकाल लेनेसे पूर्ण ही शेष रहता है। गणितका सिद्धान्त है कि पूर्णमेसे पूर्णको निकाल लेनेपर पूर्णमे कोई अपूर्णता नहीं आती। हमारा व्यक्तित्व विश्वका प्रतिबिम्ब है। विश्वमे पृथिवी है, हममे शरीर। विश्वमे चन्द्रमा है, हममे मन। विश्वमे सूर्य है, हममे बुद्धि। विश्वमे परमेष्ठी है, हममें महत्। विश्वमे स्वयम्भू है, हममे अव्यक्त। इस प्रकार हममे पूरे विश्वका प्रतिनिधित्व हो रहा है। विश्व पूर्ण है इसलिये हम भी पूर्ण हैं। जैसे ही हम अपनी पूर्णताका ज्ञान होता है, वैसे ही त्रिविध शान्ति सामने आ जाती है, क्योंकि अशान्ति अपूर्णतामे होती है, पूर्णतामे नहीं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—इस तीन प्रकारकी शान्तिका सूचक मन्त्र है—ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति।

इस प्रकार हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 'ॐ' प्रणव वैदिक धर्म-दर्शनका मूल है।

भगवान्‌के साक्षात् वाङ्मय स्वरूप है 'वेद'

(गोलोकवासी भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा)

हमारे भगवान् वेद कोई पुस्तक नहीं हैं, किताब या ग्रन्थ नहीं हैं, बल्कि वे साक्षात् अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌के श्रीवाङ्मय-स्वरूप हैं। वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाके सम्बन्धमें जब साक्षात् श्रीब्रह्माजी, श्रीविष्णु, भगवान् श्रीशंकरजी, भगवान् शेष और शारदा भी कहने-लिखनेमें असमर्थ हैं, तब फिर भला मुझ-जैसा तुच्छ व्यक्ति वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाके विषयमें क्या कह सकता है और क्या लिख सकता है?

भगवान् श्रीवेद सनातन धर्मके, मानवमात्रके और भारतके प्राण हैं। यदि भारतके पास वेदभगवान् नहीं हैं तो फिर इस देशकी न कोई कीमत है और न ही कोई मूल्य। भगवान् वेदकी एकमात्र अद्भुत विशेषता यही है कि वेदानुसार चलने और वेदाज्ञा शिरोधार्य करनेके कारण ही भारत आजतक जगद्गुरु माना जाता रहा है तथा वेदोके कारण ही हिन्दू जाति सर्वश्रेष्ठ जाति मानी जाती रही है। वेदाके कारण ही सत्य सनातन धर्म सारे विश्वका सच्चा ईश्वरीय धर्म और सिरमौर माना जाता रहा है। जो भी देश अथवा जाति वेदभगवान्‌की आज्ञापर नहीं चले और वेदभगवान्‌की कृपासे वंचित रह गये, वे देश तथा जाति जगत्‌लियाकी श्रेणीम चले गये और सभ्य होनेसे वंचित हो गये तथा वास्तविक उन्नति भी नहीं कर सके। वेदभगवान्‌की ऐसी विलक्षण महिमा है कि उनके समक्ष किसी भी अन्य वेद-विरुद्ध बातको सनातनधर्मी हो अथवा अन्य कोई बड़-से-बड़ा नेता या चक्रवर्ती सम्राट् ही क्या न हो, साक्षात् अपने अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परात्पर ब्रह्म भगवान् तककी भी बात माननेके लिये तैयार नहीं हो सकता। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि हम सनातनधर्मियाने भगवान् बुद्धको साक्षात् भगवान्‌का अवतार माना है, पर वेद-विरुद्ध बात कहनेके कारण हमने स्वीकार नहीं किया और भगवान् जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजने भी बुद्ध-भगवान्‌की बातको स्वीकार नहीं किया। जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी महाराजने विरोधी बौद्धोंसे शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया तथा सनातन वैदिक धर्मकी पताका बड़ गर्वसे फहरायी। साक्षात् भगवान् बुद्धकी भी बात जब वेदोके

सामने नहीं मानी जा सकती तो इससे बढ़कर वेदभगवान्‌की अद्भुत महिमाका प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या होगा? बादमें जो भी जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्य, जगद्गुरु श्रीशंकराचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्रीमाधवाचार्य, श्रीनिम्बाकाचार्य आदि पूज्य आचार्यचरण हुए हैं, सभी वेदाके सामने नतमस्तक हुए हैं और वेदाको सभीने माना है। किसी भी धर्माचार्य, सत-महात्माने बौद्धमतकी बातको स्वीकार नहीं किया और एक स्वरसे वेदभगवान्‌की आज्ञाको ही सर्वोपरि माना है। वेदभगवान् ही हमारे लिये सब कुछ हैं।

वेदभगवान् साक्षात् परात्पर ब्रह्म हैं। इनके समान न कोई हुआ है और न होगा—'न भूतो न भविष्यति' यह एक अकाट्य सत्य सिद्धान्त है। ३३ करोड़ देवी-देवता वेदभगवान्‌के सामने नतमस्तक होते हैं और साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण भी वेदाज्ञाका पालन करते हैं। वे सनातन वैदिक धर्मकी रक्षाके लिये ही तो अपना अवतार ग्रहण करते हैं तथा वैदिक सत्कर्तव्याका पालन कर इसे महिमामण्डित करते हैं। वेदभगवान्‌का अवतार भी होता है।

जिस प्रकार भगवान् निराकार हैं और वे समय-समयपर भगवान् श्रीराम, कृष्णके रूपमें अवतार लेते हैं, जिस प्रकार श्रीगङ्गा जलके रूपमें हैं, पर समय-समयपर अपने भक्तोंको चतुर्भुजी-रूपमें दर्शन देती हैं। इसी प्रकार परब्रह्म भगवान् श्रीरामके राग्याभिषेकके समय भगवान् वेदने देवताओंके रूपमें प्रकट होकर उनकी स्तुति की थी। वेदभगवान्‌ने साकाररूपमें श्रीकृष्णावतारके समयमें भी अवतरित होकर उनकी स्तुति की थी। वेदभगवान्‌का अवतार श्रीवाल्मीकिरामायणके रूपमें हुआ था। वेदोके वास्तविक अर्थों एवं रहस्याको सनातनधर्मियोंके अतिरिक्त आजतक सारे विश्वका कोई भी व्यक्ति समझ ही नहीं सका है और न समझ सकेगा। वेदभगवान् पूर्ण हैं। इसीलिये वे साक्षात् धर्मप्राण दिव्य देश भारतमें और देववाणी सस्कृतमें विराजमान रहकर जगत्‌का परम कल्याण किया करते हैं। हम भारतवासी सनातनधर्मी हिन्दू परम सौभाग्यशाली हैं कि हम वेदभगवान् मिलते हैं, जिनकी उन्नच्छायाम रहकर हम

अपना परम कल्याण किया करते हैं। वेदभगवान्की कृपा और वेदाके दिव्य प्रकाशके कारण ही सारा विश्व भारतको जगद्गुरु मानकर, भारतके सामन नतमस्तक हुआ करता है और घोर विपत्ति पड़नेपर भारतसे प्रकाश प्राप्त करता है।

वेदभगवान्के बिना विश्वका कल्याण कभी भी नहीं हो सकता और वेदोसे बढ़कर सारे विश्वमें कल्याणका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि इसे ता २५ सौ वर्ष पूर्व अरबी भाषी कवि लावाने ही कह दिया था। लखनऊके एक पत्र 'आर्यमित्र' में अक्टूबर १९६८ में उनकी यह कविता छपी थी, जिसमें वेदोंकी अद्भुत महिमाका वर्णन इस प्रकार है—

मूल अरबी कविता*

अथा मुबारकल जजै योशेय्ये मुहायिनल।
हिन्दे फादद कल्ता हो मैय्यो नन्वेला जिक्रतुन॥ १॥
बहल नजल्ते पदुर एयाने सइवी अज्जतुन।
हाज ही पुनश्चेतर स्तोत्रिकतार भिनल हिन्दुतुन॥ २॥
यकलून ल्लाहया अहसल अजे आसमीन कुल्हदुन।
फत निज् जिक्र तुल वेदहक्कन् वालम् पुनश्चे लहुन॥ ३॥
बदो बालम् मुझ साभवल मुजर भिन ल्लाहेतन जौलन।
फत ऐनमा अरबीयो मुतने अस्या यशरेषा न जातुन॥ ४॥

वेदाका स्वरूप और पारमार्थिक महत्त्व

(प्रो० डॉ० श्रीराम शर्माजी वासिष्ठ)

'वेद' शब्द ज्ञानार्थक 'विद' धातुसे 'घञ्' प्रत्यय होकर बना है। अतः वेदका सामान्य अर्थ है ज्ञान। इस ज्ञानमें ज्ञानका विषय ज्ञानका महत्त्व तथा ज्ञय आदि सभी कुछ समवेत-रूपमें समाहित हैं। ज्ञानके अतिरिक्त 'विद' धातु सत्ता-अर्थम्, लाभ-अर्थम् तथा विचारणा आदि अर्थोंमें भी प्रयुक्त होता है। अतएव वेदका अर्थ अत्यन्त व्यापक हो जाता है। इस व्यापक अर्थको लक्ष्यमें रखकर ही वेदकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है—

'विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभिर्धर्मादिपुरुषार्था इति वेद।' अर्थात् धर्मादिपुरुषार्थ जिसमें हैं, जिससे ज्ञात होते हैं तथा जिससे प्राप्त होते हैं, वे 'वेद' हैं।

* मूल अरबी कविता आबुके विद्वान् कवि लावीने लिखी थी। यह कविता दाहल रशीदके दरबारी कवि 'अस्माद भिले कुराश' द्वारा संगृहीत 'सिहल उकुल' नामक पुस्तकके पृष्ठ ११८ पर अंकित है।

य अत्तू नै हुआ ऋक् न अतर वा सदीनक अखूबतुन।

न अस्तात अला अदन छ होन मरा अतुन॥ ५॥

१-हे हिन्दुस्तानकी धन्य भूमि! तू आदर करने योग्य

है, क्योंकि तुझमें ही ईश्वरने सत्य-ज्ञानका प्रकाश किया।

२-ईश्वरीय ज्ञानरूपी ये चारो वेद हमारी मानसिक नेत्राकी किस आकर्षक और शीतल उपाकी ज्योतिको दते हैं। परमेश्वरने पैगम्बर अर्थात् ऋषियोंके रूपमें इन चारो वेदाका प्रकाश किया।

३-पृथ्वीपर रहनेवाली सब जातियोंको ईश्वर उपदेश करता है कि मैंने वेदोंमें जिस ज्ञानको प्रकाशित किया है, उसे तुम अपन जीवनमें क्रियान्वित करो। उसके अनुसार आचरण करो। निश्चयरूपसे परमेश्वरने ही वेदाका ज्ञान दिया है।

४-साम् आर यजु वे खजाने (कोष) हैं, जिन्ह परमेश्वरने दिया है। हमें भराइयो। तुम इनका आदर करो, क्योंकि वे हम मुक्तिका शुभ समाचार देते हैं।

५-चार वेदोंमें ऋक् और अतर (अथर्व०) हम विश्व-भ्रातृत्वका पाठ पढ़ाते हैं। ये दो ज्योति-स्तम्भ हैं, जो हम उस लक्ष्य—विश्वभ्रातृत्वकी ओर अपना मुँह मोड़नेकी चेतावनी देते हैं। [प्रेषक—श्रीशिवकुमारजी गोयल]

भारतीयोंके लिये वेद चरम सत्य है। यह सामान्य ज्ञान या विद्यामात्र ही नहीं, अपितु लौकिक-अलौकिक समस्त ज्ञानस्वरूप या ज्ञानका बोधक है। अतएव कहा गया है— 'सर्वज्ञानमयो हि स' (मनु० २।७)। बादमें यही वेद शब्द ज्ञानके सग्रहभूत ग्रन्थके लिये भी प्रयुक्त होने लगा, जिसे भारतीय आस्थाका प्रतीक माना जाता है।

वेदका प्रादुर्भाव

वेदक प्रादुर्भावके सम्बन्धमें अनेक मत हैं। पाश्चात्य एव पाश्चात्य-दृष्टिकोणसे प्रभावित लोग विभिन्न आधारोंपर वेदाका समय निर्धारित करते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति एव परम्पराओंमें आस्था रखनेवाले लोग वेदोंको अपौरुषेय

तथा सनातन मानते हैं। इनमे भी कुछ वेदोंको स्वतः आविर्भूत एव अपौरुषेय मानते हैं, कुछ ईश्वररूप मानते हैं, कुछ ईश्वरके अनुग्रहसे महर्षियोंका प्राप्त (अर्थात् सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माको या अग्नि, वायु तथा सूर्यको प्राप्त) हुआ—ऐसा मानते हैं। सम्प्रति, आस्थावादो समस्त भारतीय यही मानते हैं कि वेदका प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें हुआ है। अतएव वेद अपौरुषेय, नित्य तथा सनातन हैं। जिस प्रकार ईश्वर अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर है, वैसे ही वेद भी अनादि-अनन्त तथा अविनश्वर है। स्वयं वेदमें इसे ईश्वरकृत बताया हुआ लिखा गया है—

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।

छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥

(ऋक् १०।१०।१)

अर्थात् उस सर्वहुत यज्ञ (—रूप परमात्मा)—से ऋग्वेदके मन्त्र तथा सामगान बने, अथर्ववेदके मन्त्र उसीसे उत्पन्न हुए और उसीसे यजुर्वेदके मन्त्र भी उत्पन्न हुए। उपनिषद्में कहा है कि सृष्टिके आदिमें परमात्माने ही ब्रह्माको प्रकट किया तथा उन्हें समस्त वेदोंका ज्ञान प्राप्त कराया—

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं

यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै।

(श्वेताश्वतर ६।१८)

बृहदारण्यकोपनिषद्में भी वेदोंका परमात्माका निश्वास कहा गया है—

एव वा ओजस्य महतो भूतस्य निश्वासितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽधर्वाङ्गिरसः । (बृ० उ० २।४।१०)

वेदको ईश्वरीय ज्ञानके रूपमें ही साक्षात्कृतधर्मा ऋषि-महर्षियोंने अपने अन्तःशुद्धिआसे प्रत्यक्ष दर्शन किया और तदनन्तर उसे प्रकट किया। इसी कारण महर्षि यास्कने ऋषियोंको मन्त्रद्रष्टा कहा है—‘ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ।’

सामान्य लोग जिस वैखरी वाक्को वेदके रूपमें जानते हैं और अनुशीलन करते हैं, वे वैदिक सूत्रोंके द्रष्टा ऋषि-महर्षियोंको ही वेदोंका कर्ता मानते हैं। इसीलिये कहा गया है—‘इमे सर्वे वेदा निर्माता सकल्पा सरहस्या ।’ जबकि इन ऋषियोंने वेदोंको प्राप्त किया है, यही इनका ऋषित्व है—तद्यदेनास्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्ब्रह्मण्यनर्थत्—तद् ऋषीणामृषित्वम्॥ (निरुक्त २।३।११)

तपस्वी ऋषियोंके हृदयमें जो ज्ञान प्रकट हुआ, उसे ही उन्होंने वैखरी वाक्के रूपमें पढ़ाया एव प्रचार किया—

यो वै ज्ञातोऽनुचान स ऋषिः॥

(शं० प० ब्रा० ४।३।१९)

महर्षि यास्कने इसी तथ्यको प्रकट करते हुए लिखा है—साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः । ते अवोधाः साक्षात्कृतधर्मस्य उपदेशेन मन्वान् सम्मादुः । (निरुक्त १।६।२०)

वेद-संख्या

ऋषियाने वेदका मनन किया, अतः वे ‘मन्त्र’ कहलाये, छन्दार्म आच्छादित होनेसे ‘छन्द’ कहलाये (‘मन्त्रा मननाद्’, ‘छन्दासि छादनात्’।) वह ज्ञान मूलतः एक था, किन्तु शाखाआके भेदसे विभिन्न संहिताआमें सगृहीत हुआ—‘वेद तावदेक सतः अतिमहत्तत्त्वात् दुरध्ययमनेकशाखाभेदेन समाप्राप्तिषु ।’ (निरुक्त)

यद्यपि ‘वेदास्वयस्वयी’ तथा ‘चत्वारो वेदाः’ दोनों मान्यताएँ प्रचलित हैं। अतः कुछ तीन वेद तो कुछ चार मानते हैं। वस्तुतः रचनाभेद अर्थात् गद्य-पद्य एव गान-रूपके काल तीन वेद माने गये हैं। अथर्वश पाद-व्यवस्थित छन्दोबद्ध मन्त्र ऋक् कहलाये—‘तेषामृक् यथार्थावशेषपादव्यवस्था ।’ (बृ० सू०), ऋचाएँ साम कहलायीं ‘गीतिषु सामाख्या ।’ (बृ० सू०), गद्य-प्रधान होनेसे यजुष् कहलाये ‘गद्यात्मको यजुः ।’ अतः यजुर्वेदमें जो भी छन्दोबद्ध मन्त्र हैं, वे ऋक् ही कहलाते हैं और अथर्वका गद्य-भाग यजुः कहलाया।

किन्तु यज्ञके कार्य-सम्पादनमें चार विशिष्ट वेद-मन्त्र ऋत्विक् होते हैं—होता, अध्वर्यु और उद्गाता तथा ब्रह्म। वेद भी चार होते हैं। माना जाता है कि वेदके ये विभाग वेदव्यासने किये (‘वेदान् विव्यास वेदव्यासः’)।

वेद भारतीयोंके लिये परम पवित्र पारमार्थिक ग्रन्थ हैं, किन्तु ये गहन एवं गूढ़ हैं। वेद-ज्ञानके द्रष्टा ऋषि महर्षियोंको इनका तात्त्विक ज्ञान था परन्तु कालक्रमसे ये जब और भी कठिन तथा पहुँचके बाहर होते गये तो उनके व्याख्याग्रन्थ रचे गये। कुछ लोग मन्त्रभागको ही वेद मानते हैं तथा वेदोंके सर्वप्रथम रचे गये व्याख्याग्रन्थ-ब्राह्मणोंको पृथक् ग्रन्थ मानते हैं जबकि विस्तृत अर्थमें मन्त्र और ब्राह्मण दोनों ही वेद कहे जाते हैं। अतः कहा भी है—

‘मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्।’ धीरे-धीरे ये भी दुरूह होते गये, बादमे आरण्यक, उपनिषद् तथा वेदाङ्ग आदि भी व्याख्याक्रमसे अस्तित्वमे आये। अतएव आचार्य यास्कने लिखा—‘उपदेशाय ग्लायन्तोऽखरे बिल्मग्रहणाय इम ग्रन्थ समाग्रासिपूर्वेदं च वेदाङ्गानि च॥’ यही नहीं, परवर्ती कालमे इतिहास-पुराण भी इनके रहस्योद्घाटनके क्रममे रचे गये। इसीलिये माना जाता है कि इतिहास-पुराणोके अनुशीलनद्वारा ही सम्प्रति वेदाका वास्तविक ज्ञान सम्भव है, अन्यथा वेद स्वयं ढरते हैं कि कहीं अल्पश्रुत व्यक्ति (अर्थात् भारतीय साहित्य-परम्परासे अनभिज्ञ व्यक्ति) हमपर प्रहार (अनर्थ) न कर दे—

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृहयेत्।

विभेत्पल्यभ्रुताद् वेद मामय प्रहरिष्यति॥

तात्पर्य यही है कि जो लोग भारतीय साहित्य और परम्परासे अनभिज्ञ हैं या आस्था नहीं रखते, वे वेदोके साथ न्याय नहीं कर सकते।

वस्तुतः वेद अज्ञात-पुराकालकी ऐसी सारस्वत रचना है, जो भारतीयाके आस्तिक-नास्तिक धर्मदर्शन, तन्त्र-पुराण, शैव-शाक्त एवं वैष्णव, यहाँतक कि बौद्ध एवं जैन-मान्यताआ एवं प्रेरणाआका भी स्रोत रहा है। वेद-रूपा विग्रहवती पय स्विनी सरस्वतीके ज्ञानामृतमय पयोधराका पान करके ही परवर्ती युगामे निरन्तर भारतवर्षकी सततियाँ निरपेक्षभावसे अपनी ज्ञान-ऊर्जा एवं मनीषाको समृद्ध करती रही हैं।

पाश्चात्य विद्वानाने भी नि सदेह वेदानुशीलनमे पर्याप्त रुचि ली है और उन्हाने एकमतसे वेदाके महत्त्वको स्वाकार किया है। किंतु यूरोपीय भौतिकवादी व्याख्या-पद्धतिसे उनकी शाब्दिक विसंगतियाँ, स्वच्छन्द कल्पनाएँ तथा पूर्वाग्रहोसे विजडित बौद्धिक नि सरता ही प्रमाणित हुई हैं; वैदिक सत्य बाढ़ा आवरणसे आवृत ही रहा है। विश्वभरके विद्वान् अपने-अपने प्रयाससे प्राप्त तथाकथित सत्यपर भले ही मुग्ध रहे हों, पर आधारभूत पारमार्थिक सत्य उनकी पहुँचसे बहुत दूर ही रहा है—‘हिरण्यमेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।’ क्योंकि उस सत्यधर्मको अधिगत करनेके लिये भारतीय परम्परागत पद्धतिसे अनुशीलन करना ही सुतरा आवश्यक है।

वेद भारतीयाकी आस्थाके आधार, जीवनके सर्वस्व

तथा परम पवित्र और परम सम्मान्य हैं। मनुमहाराजने इन्हे देव, पितृ एवं मनुष्याका सनातन चक्षु कहा है—‘देवपितृमनुष्याणां वेदश्चक्षुः सनातनः।’ मनुके अनुसार इनकी उपयोगिता त्रैकालिक है—‘भूत भव्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिध्यति।’

वेदाका भारतमे जैसा शीर्ष—सम्मान्य स्थान है, विश्वके किसी भी देशमे किसी भी ग्रन्थको वैसा नहीं है। वेद भारतवर्षकी अमूल्य सम्पत्ति हैं। भारतके विद्वानो एवं ऋषि-महर्षियोने सहस्रो वर्षोंसे बड़ी निष्ठा एवं साधनाके साथ इन्हें कण्ठस्थ-परम्पराद्वारा पूर्ण शुद्ध रूपमे सुरक्षित रखा है। वेदाके स्वर, मात्रा एवं ध्वनि तकमे लेशमात्र अन्तर न पड़ जाय, इसी भावनासे गुरुपरम्परा एवं कुलक्रमसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदिके क्रममे, लोगामे विलोम-रीतिसे विन्दुसे विसर्ग तककी शुद्धिको सुरक्षित रखते हुए सम्पूर्ण भारतमे वेदाका अनुशीलन होता रहा है। यहाँतक कि व्याकरण, ज्योतिष आदि भी वेदज्ञानके लिये अपरिहार्य मानकर पढ़े-लिखे जाते रहे हैं। फिर भी कालक्रमसे वेद दुर्गम तथा दुरूह होते गये, जिसके परिणाम-स्वरूप इनका सूक्ष्म पारमार्थिक गुह्य विषय अज्ञेय होता गया। सोभाग्यसे फिर भी नि स्पृह भारतीय विद्वान् निरन्तर ही वैदिक अनुसंधान एवं सत्यानुशीलनमे लगे रहे हैं।

ब्राह्मण-ग्रन्थाके व्याख्याक्रममे आशिक सत्यान्वेषण होनेके कारण ही कर्मकाण्डोन्मुखाका चरम विकास हुआ। इसी कालखण्डमे वेदार्थको जाननेका सबसे महत्त्वपूर्ण प्रयास महर्षि यास्कने किया, किंतु यह प्रयास भी शब्दाकी सगति एवं अर्थको समझनेकी सीमातक सीमित था। इन्हाने यथाप्रसंग ऋचाआ एवं शब्दाके सामान्य अर्थके साथ-साथ अनेकश आध्यात्मिक अर्थके उद्घाटनका भी बहुमूल्य प्रयास किया है। इनके भी बहुत बाद आचार्य सायण और माधवने वेदभाष्यके रूपमे वेदार्थको समझनकी बहुमूल्य कुंजी दी, किंतु उन्हाने जहाँ-तहाँ वेदब्रह्मके आध्यात्मिक तत्त्वके उद्घाटनके सार्थक प्रयास करनपर भी मुख्यतः समग्र रूपमे देववादकी ही स्थापना की है। फलतः परवर्ती कालमे वेदके तात्त्विक ज्ञानका समझना ओर भी दुरूहतर होता गया।

पारमार्थिक स्वरूप

भारतीय मान्यताके अनुसार वेद ब्रह्मविद्याके ग्रन्थमात्र नहीं स्वयं ब्रह्म है, शब्द-ब्रह्म है। ब्रह्मानुभूतिके बिना वेद-ब्रह्मका ज्ञान सम्भव ही नहीं है। कहा भी है कि वेद-ब्रह्मके साक्षात्कर्ता ही वेदकी स्तुति (व्याख्या)-के अधिकारी होते हैं—‘अद्यापि प्रत्यक्षकृता स्तोतासो भवन्ति’ (निरुक्त ७। १। २)। जो ऋषि नहीं है उनके वेदमन्त्र प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नहीं होते हैं—‘न प्रत्यक्षमनुषेरसि मन्त्रम्’ (बृ० देवता ८। १२६)। स्वयं ऋग्वेदम उल्लेख है कि ब्रह्मज्ञानी ही ऋचाओके अर्थको साक्षात् कर सकता है, अन्यथा ऋचाओसे उसे कोई लाभ नहीं है—

ऋचो अक्षरो परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे विप्रेदु ।
यस्तत्र वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्त इम समासत ॥

(ऋक्० १। १६४। ३९)

अर्थात् ऋचाओका प्रतिपाद्य अक्षर और परम व्योम है, जिसमे सारे देवता समाये हुए हैं। जो उसे नहीं जानता, वह ऋक्से क्या करेगा। जो उस जान लेता है, वह उसम समाहित हो जाता है। तात्पर्य है कि जिन्हें तप पूत आर्य-दृष्टि प्राप्त है, वे ही वेद-ब्रह्मके सत्यका दर्शन कर सकते हैं और वे ही वैदिक प्रतीको, सकताको समझ सकते हैं तथा वैदिक अलकृत-शैली एवं अधगुम्फित वैदिक भाषाके रहस्य-गर्भित सत्यका दर्शन कर सकते हैं।

वैदिक ज्ञान-विज्ञानका स्वरूप—सामान्यतः जिस विद्यासे परमात्माकी व्यापकताको देखा या जाना जाता है वह ज्ञान है और जिससे उस एकके प्रपञ्चात्मक विस्तारका ज्ञान होता है, वह विज्ञान है। दूसरे शब्दाम अनेक रूपोंमें व्याप्त एक-तत्त्वका जानना ज्ञान है, ता एक-तत्त्वकी बहुविध व्यापकताको समझना विज्ञान है। वेदाम ब्रह्मतत्त्व ज्ञान है और यज्ञ-प्रक्रिया विज्ञान है। ज्ञानस्वरूप ब्रह्म अप्रमत्त तथा आनन्दमय है, जबकि विज्ञानका तात्पर्य है सृष्टिके लिये कल्याणकारी होना।

वैदिक यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसम सजातीय और विजातीय पदार्थोंक मिश्रणस नये पदार्थकी उत्पत्ति होती है। यज्ञमें अधिभूत अधिदैव और अध्यात्मका समन्वय आवश्यक है। प्रकृति ब्रह्मका व्यक्त रूप है। यनसे

प्रकृतिकी प्रतिकूलता भी अनुकूल हो जाती है। यज्ञ जीवनका अभिन्न अङ्ग है। यज्ञके अनेक रूप हैं। पञ्चतत्त्वोका मिश्रण भी यज्ञ है। भौतिक दृष्टिस यज्ञ प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक है। यज्ञ वेदका केन्द्रिय विषय है। अग्नि-विद्या अर्थात् शक्तितत्त्व, सवत्सर-विद्या अर्थात् कालतत्त्व—इन दोनोंका सयुक्त रूप ही यज्ञ-विद्या है। वेद-विद्यामे यज्ञ-विद्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। विश्व-रचना तथा पुरुषकी अध्यात्म-रचनाको जाननेके लिये यह आवश्यक है।

वेदमे भूत-विज्ञान एवं दृष्टि-विज्ञानका ही विस्तार है। वेद-विद्या ही सृष्टि-विद्या है। वेद-विद्याके अनुसार विश्वके दो मूल तत्त्व हैं—देवतत्त्व और भूततत्त्व। एक सूक्ष्म है, दूसरा दृश्य। सूक्ष्म देवतत्त्व ही शक्तितत्त्व है। प्रजापति ही वह मूल शक्तितत्त्व है। यही अनिरुक्त-निरुक्त, अमूर्त-मूर्त, ऊर्ध्व-अध आदि रूपासे सृष्टिमे परिव्याप्त है। इसीलिये प्रजापतिको ‘अजायमान’ तथा ‘बहुधा वि जायते’ क रूपमें कहा गया है—

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायत ।
तस्य याचि परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तत्सुभुवनानि
विद्या ॥ (यजु० ३१। १९)

अर्थात् प्रजापालक परमात्मा सब पदार्थोंके अद्विचरता रहता है, वह अजन्मा होकर भी अनेक प्रकारसे (वेदादिरूपामे) प्रकट होता है, उसके मूलस्वरूपको ज्ञानार्जन देखत हैं, उसीसे सभी भुवन व्याप्त हैं।

सृष्टि-विद्यामे भूततत्त्व ही क्षरतत्त्व है। क्षरसे ही अक्षर जन्म लेता है—‘तत क्षरत्यक्षरम्’ अर्थात् क्षरके अदर ही अक्षर निवास भी करता है। कहा है—‘क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटयोगेश्वर उच्यते।’ यह क्षर-अक्षर ही सृष्टि है। क्षर भूततत्त्व है तो अक्षर प्राणतत्त्व है, इसे ही अग्नि आदि कहा जाता है। सृष्टिमें त्रिकला अर्थात् त्रिगुण, त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिमात्रा, चन्द्रजय, त्रितित्व एवं त्रिकाल आदिका सविशेष महत्त्व है। मन, प्राण एवं पञ्चभूत भी त्रिकके रूपमे आत्मतत्त्व या जीवनतत्त्व है। कहा गया है—‘वाङ्मय प्राणमयो मनोमय एव आत्मा’ विराट् ब्रह्माण्ड भी इस त्रिक-प्रपञ्चका विस्तार है।

विराट् और अणु अर्थात् ‘अणारणीयान्’ और ‘महदे

महीयान्'—इन दोनोंका मूल अक्षर-तत्त्व है। वेद-विद्यामे सृष्टि-विद्याके रूपम इसीका विवेचन है। अक्षर-ब्रह्म अयौगिक है और यज्ञ यौगिक। अयौगिक तत्त्व ही सृष्टिका आधार है। अयौगिक ब्रह्म ही सृष्टिमे अनेक रूपोमे व्यक्त है। यही सहस्रतात्मा अनन्त है। वेदिक ज्ञान-विज्ञानके रूपम व्याख्यायित इस गुह्य वेद-विद्या तथा वेद-ब्रह्मकी अनुभूति एव अभिज्ञानके लिये आर्य-पद्धतिका अनुसरण अपरिहार्य है। आर्य-पद्धतिके अनुरूप मानसिकतासे ही अर्थगूढ आलंकारिक शैली एव प्रतीकों तथा साकेतिक मिथकोंके रहस्योद्घाटन होनेपर वेदके गुह्य अर्थकी संगति बैठती है और वेद-ब्रह्म तथा वेद-विद्याके सत्यदर्शनसे आधुनिक भौतिकवादसे कुण्ठित तथा पाश्चात्य भोगवादी सस्कृतिसे आक्रान्त लोगोंके विरोध-अन्तर्विरोध, आरोप-प्रत्यारोप एव आक्षेपोंका स्वतः समाधान हो जाता है। जैसे—वेदम पशु, रश्मि एव प्रकाशवाचक 'गो' शब्दका बहुशः प्रयोग हुआ है, किंतु इसका अर्थ आत्मज्योति करनेपर ही सर्वत्र संगति बैठनेके साथ अर्थकी गरिमा भी प्राप्त होती है। 'अश्व' का अर्थ आत्मशक्ति करनेपर गोमेध और अश्वमेधको लेकर किये जानेवाले कृतर्क स्वतः शान्त हो जाते हैं।

वेद-प्रयुक्त इन्द्र-अग्नि आदिका परमात्मशक्ति, वृत्रका मलिनतासे आवृत करनेवाला, अर्णव शब्दका तेज पुंज, क्षीरसागरका अमृतमय अनन्तसत्ता आदि अर्थ करनेपर वेदके गुह्यार्थकी अनुभूति होती है। इसी प्रकार 'ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्मात्' ..... तथा 'अग्निमीळे पुरोहित' .....—आदि मन्त्रोंका लौकिक-शाब्दिक ही नहीं आध्यात्मिक अर्थ करनेपर वैदिक ऊर्जा एव वेद-ब्रह्मकी अनुभूति होती है और वेदार्थको आध्यात्मिक आयाम मिलता है तथा 'चत्वारि भृगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तास्तौ अस्य' ..... एव 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते' ..... आदि मन्त्रोंके आध्यात्मिक अर्थ करनेसे ही इनके सम्बन्धमे कुतर्क करनेवाले स्वतः निरुत्तर हो जाते हैं।

निष्कर्षतः वेदोमे लौकिक जीवनोपयोगी विविध सामग्री प्राप्त होनेपर भी वेद मानव-जातिकी सांस्कृतिक धरोहर हैं और सनातन ज्ञानगर्भित आध्यात्मिक सुमेरु हैं। अतः इनके अनुशीलनसे प्राप्त ज्ञान-विज्ञान-सम्मत तत्त्वज्ञानसे ही मानव-जातिका अमृतत्व और दिव्यत्व प्राप्त हो सकता है तथा विश्वभरका सुतरा कल्याण हो सकता है। यही इनका पारमार्थिक महत्त्व है।

वेद-महिमा

(महाकवि डॉ० श्रीयोगेश्वरप्रसादजी सिंह 'योगेश')

वेद मूल हैं सब धर्मोंका, अखिल विश्वकी थाती,
इसके पृष्ठोपर सस्कृतिकी गरिमा है लहराती।
पहला महाकाव्य सस्कृतका, धरतीपर प्राचीन,
शब्द-शब्दम भाव भर है, अनुपम और नवीन,
ज्ञान-किरण अक्षर-अक्षरम, मोहक ली फैलाती ॥१॥

सृष्टि-चक्रके साथ वेदका है अटूट सम्बन्ध,
काट रहा युग-युगसे भवयोगोका दारुण बन्ध,
वेद मन्त्र पढ़ चार-चार रसना है नहीं अघाती ॥२॥
जिसने इसके जान लिया, फिर उसको क्या है शेष?
वेद बनाता है इस धरतीका पावन परिवेश,
भात क्या, यह सापे दुनिया, इसको शीश झुकाती ॥३॥
अपीरुपेय रही जो रचना, गरिमासे भरपूर।
मानवताके पथकी बाधाओंको करती दूर,
जहाँ विद्वत्ता, ज्ञान-दक्षता सुखसे आदर पाती ॥४॥

वेद वृक्षकी शाखाएँ हैं ब्राह्मण औ आरण्यक,
उपनिषद् जिसके मन्त्रोंकी व्याख्या करती सम्यक्
ज्ञान-दीपकी जलती रहती जहाँ हमेशा थाती ॥५॥
अमर ज्योति फैलानेवाला है यह वेद महान्
ऋषि-मुनि, देव और भूषाका शिक्षाप्रद आख्यान
नारीका सम्मान जहाँ ऋषिकाएँ खूब बढाती ॥६॥
वन्दनीय यह वेद, ज्ञेय है, जन-जनका यह धन है,
मुझको लगता, सारी वसुधाका ही यह दर्पण है,
यौन आज विज्ञान, वेदकी महिमा कही न जाती ॥७॥

‘निगमकल्पतरोर्गलितं फलम्’

[वेदार्थकी सरस अभिव्यक्ति—श्रीमद्भागवत]

(डॉ० श्रीविन्ध्येश्वरीप्रसादजी मिश्र विनय)

वेद समग्र आधिभौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक ज्ञानकी निधि हैं। भारतीय परम्पराम वेदाके मथितार्थ-रूपमे निर्भान्त-रूपस ‘ब्रह्म’ या ‘परमात्मतत्त्व’ की ही अभिव्यक्ति, श्रुति-स्मृति-उभय प्रमाणसे सिद्ध है।

‘सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति’^१ अथवा ‘वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य’^२—प्रभृति वचनोंके प्रकाशम इस सिद्धान्तम तनिक भी विप्रपत्ति माननेवाला ‘परम्परा-बाह्य’ अथवा ‘वेद-बाह्य’ होनेसे सर्वथा उपेक्षा-योग्य है, किंतु वेदके इस मथितार्थ-तक पहुँचनेके लिये ‘सोपानक्रम’ से अनेक प्रणालियाँ तथा सम्प्रदायादिक भेद, परम्पराको भी मान्य रहे हैं। इतिहास-पुराणाकी पद्धति उन्हामस एक तथा अन्यतम पद्धति रही है। महाभारतके अनुसार ‘इतिहास और पुराण वेदार्थके ही उपबृहण है।’^३ जो इन्हें सम्यक् रूपसे नही जानता, वह (अन्य क्षेत्रामे ‘बहुश्रुत’ हानेपर भी) ‘अल्पश्रुत’ अर्थात् सीमित ज्ञानवाला माना जाता है और स्वयं वेद उससे शक्ति या भीत रहते हैं कि यह अज्ञ कहीं हमपर प्रहार न कर दे—हमारे मूल अर्थको ही तिरोहित न कर दे।’

या तो समग्र पुराण तथा महाभारत भी वस्तुतः वेदार्थ निरूपण-परक ही हैं^४, किंतु पुराणमुकुटमणि श्रीमद्भागवत तो निगमकल्पतरुका पूर्ण परिणत रसरूप फल ही है^५। दूसरे शब्दाम यह समस्त वेदार्थका ‘रसप्रस्थान’ है। सृष्टिके आदि (ब्राह्मकल्प)-म अपने नाभिकमलपर किकतव्यविमूढताकी स्थितिम खिन्न आदिकवि ब्रह्माको जिस तत्त्वरूप-ब्रह्म (वेद)-का, हृदयकी भावात्मक एकतानताके द्वारा परमपुरुष नारायणन उपदेश दिया था^६, श्रीमद्भागवत—श्रीवेदव्यासके माध्यमसे प्रवच्यरूपताका प्राप्त उसा वेदार्थकी पुनरभिव्यक्ति

है। इसके वक्ता व्यासनन्दन श्रीशुकदेव इसे ‘ब्रह्मसिम्मित (वेदतुल्य) पुराण’ की समाख्यासे मण्डित करते हैं—

इद भागवत नाम पुराण ब्रह्मसिम्मितम्।

(श्रीमद्भा० २।१।८)

वेदसार ‘गायत्री’ के भाष्यरूपमें^७ प्रसिद्ध यह महापुराण स्वयंको सम्पूर्ण वेदो और इतिहासका ‘सार-सर्वस्व’^८, ‘सर्ववेदान्तसार’^९ तथा ‘सात्वतीश्रुति’^{१०} के अभिधानसे मण्डित करता है। इसके अनुसार सारे वेदाके निरुद्धार्य भगवान् वासुदेव ही हैं^{११}, हृदयेश्वर प्रभुके जन्म-कर्मदि लीलाचरित्र वेदामे गुप्तरूपसे विराजमान हैं^{१२}। श्रीमद्भागवतमें पदे-पदे वेदो, ब्राह्मणो, आरण्यक और उपनिषदोंके मन्त्राका यथावसर अनुवाद, व्याख्यान एवं तत्त्वनिरूपण प्राप्त होता है। वैदिक कर्मकाण्ड, यज्ञ-यागादिका तात्त्विक विवचन, वेदाके प्राकट्य, शाखाविभाग तथा प्रवचन-परम्परा आदिक साथ इसम वेदाङ्गाके सूक्ष्मतत्त्वोंका सनिवेश, वेदविषयक अनेक अनुसन्धेय तथ्यो और रहस्योंका संकेत देता है। दशमस्कन्धके सत्तासीवे अध्यायकी ‘वेदस्तुति’ तो साक्षात् श्रुति-मन्त्रोका, ज्ञान-भक्ति और वैराग्यपरक, रस-रहस्यात्मक सुललित भाष्य ही है। श्रीमद्भागवतके प्रमुख एवं सर्वमान्य टीकाकार श्रीश्रीधरस्वामीने इस अध्यायमे वर्णित स्तुतिके प्रत्येक श्लोकपर समानार्थक श्रुति-मन्त्राको उद्धृत कर इस तथ्यको प्रमाणित किया है।

यहाँ अत्यन्त संक्षेपमे श्रीमद्भागवतमे वैदिक सूत्रोंके निर्देश, उनके अर्थसनिवेश और व्याख्याके साथ, ब्राह्मणवचनोंके व्याख्या, विभिन्न उपनिषदोंके मन्त्राका शब्दान्तर सनिवेश आदि प्रदर्शित कर ‘वेदस्तुति’ म अभिव्यक्त वेदार्थका संकेत

१-कठोपनिषद् (१।२।१५)।

२-श्रीमद्भगवद्गीता (१५।१५)।

३-इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयत् ॥ (महाभारत आदिपर्व १।२६७)

४-भारतव्यपदेशेन ह्यग्रायार्थं दर्शितं (श्रीमद्भा० १।४।२९)।

५-निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् (श्रीमद्भा० १।१।३)।

६-तेने ब्रह्म ब्रह्म य आदिकवये० (श्रीमद्भा० १।१।१)।

७-गायत्रीभाष्यरूपोऽयम् ।

८-सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्गतम् (श्रीमद्भा० १।३।४२)।

९-सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मसर्वकल्पलक्षणम् (श्रीमद्भा० १२।१३।१२)।

१०-यत्रैषा सात्वता श्रुतिः ॥ (श्रीमद्भा० १।४।७)

११-वासुदेवस्य वेदा (श्रीमद्भा० १।२।२८)।

१२-एव जन्मनि कर्मान् ह्यकुरुजन्मस्य च। यप्यन्ति स्य कवयो वेदगुह्यानि हृत्य ॥ (श्रीमद्भा० १।३।३५)

मात्र करके इस तथ्यके प्रति विद्वज्जनोंके ध्यानाकर्षणका प्रयास किया जा रहा है।

(क) श्रीमद्भागवतम विभिन्न वैदिक सूक्ताका नामत निर्देश अनेकत्र शब्दान्तरसमन्विति तथा व्याख्या—

वेदचतुष्टयम समुपलभ्यमाण तथा अत्यन्त प्रसिद्ध 'पुरुषसूक्त' के नाम्रा उल्लेखके साथ श्रीमद्भागवतकी अधिसंख्य भगवत्स्तुतियोप इसका व्यापक प्रभाव देखा जा सकता है, जैसे—

पुरुष पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहित ॥

(श्रीमद्भा० १०।१।२०)

अर्थात् पुरुषसूक्तके द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रभुकी स्तुति की। स्तुति करते-करते ब्रह्माजो समाधिस्थ हो गये। तथा—

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभि ॥

(श्रीमद्भा० ११।२७।३१)

भाव यह कि पुरुषसूक्तादि मन्त्रासे राजनादि-सज्जक सामका गायन करना चाहिये।

यहाँ तो साक्षात् सकेत है ही, अन्यत्र श्लोकामे विभिन्न मन्त्रोका अर्थसाम्य इस प्रकार देखा जा सकता है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्रक्ष सहस्रपात् ।

(यजुर्वेद ३१।१)

अर्थात् वह परम पुरुष हजार शिर, नेत्रों और पादोवाला है। इसीका भावानुवाद श्रीमद्भागवतमे इस प्रकार किया गया है—

पुरुष सहस्राङ्गपुरुषाहुकम् ।

(३।७।२२)

स भूमिः सर्वत स्मृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥

(यजुर्वेद ३१।१)

अर्थात् वह परमात्मा अपने हृदयदेशमे ही सारे विश्वको धारण कर रखा है। इसका भावानुवाद श्रीमद्भागवतमे इस प्रकार द्रष्टव्य है—

तेनदमावृत विश्व वितस्तिमधितिष्ठति ॥

(२।६।१५)

पुरुष एवेदः सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यम् ।

(यजुर्वेद ३१।२)

अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान जो कुछ (दीख रहा) है, वह सब परम पुरुष ही है। श्रीमद्भागवतम इसका भावसाम्य देखिये—

सर्वं पुरुष एवेद भूत भव्य भवच्च यत् ।

(२।६।१५)

एतावानस्य महिमातो ज्यायैश्च पूरुष ।

(यजुर्वेद ३१।३)

अर्थात् 'इस परमात्म पुरुषकी महिमा अत्यन्त विशाल है।' श्रीमद्भागवतम इसीका तत्त्वानुवाद प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि 'अमृत एव अभयपदका स्वामी होनेके कारण उस (परम पुरुष) की महिमाका पार लगाना मानवमात्रके लिये दुष्कर है'—

महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यय ॥

(२।६।१७)

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृत दिवि ॥

(यजुर्वेद ३१।३)

'सम्पूर्ण भूतमात्र जो इस विश्वमे है, वह सब इस श्रेष्ठ पुरुषका चतुर्थ भाग ही है। इसके तीन भाग दिव्य लोकमे अमृतरूप हैं।' श्रीमद्भागवत (२।६।१८) में इसको इस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है—

पादेषु सर्वभूतानि पुन स्थितिपदो विदुः ।

अमृत क्षेममभय त्रिभूर्धोऽधायि मूर्धसु ॥

अर्थात् 'सम्पूर्ण लोक भगवान् के एक पादमात्र (अशमात्र) हैं तथा उनके अशमात्र लोकामे समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वर्लोकके ऊपर महर्लोक है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोकामे क्रमशः अमृत, क्षेम एव अभयका नित्य निवास है।'।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥

(यजुर्वेद ३१।४)

भाव यह कि उस परम पुरुषने अन्न खानेवाले (सकाम कर्म करनेवाले) और अन्न न खानेवाले (निष्काम कर्म करनेवाले) विश्वको चारो ओरसे व्याप्त कर रखा है। इसीका भावात्मक अर्थ प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत (२।६।२०) में कहा गया है—

सृती विचक्रमे विष्वङ् साशनानशने उभे ।

अर्थात् अविद्यारूप कर्म-मार्ग और उपासनारूप विद्या-मार्ग दोनोंको उस परम पुरुषने व्याप्त कर रखा है।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् ० । (यजुर्वेद ३१।११)

इस मन्त्रम बताया गया कि ब्राह्मणोकी उत्पत्ति उस परम पुरुषके मुखसे हुई है। इसी भावको श्रीमद्भागवतके कई स्थलापर प्रदर्शित किया गया है—

ब्रह्मणमम् (२।१।३७), विप्रो मुखम् (८।५।४१)।

मुखतोऽवर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वह।

यस्तुमुखत्वाद् वर्णानां मुखोऽभूद्ब्राह्मणो गुरु ॥

(श्रीमद्भा० ३।६।३०)

अर्थात् वेद और ब्राह्मण भगवान् के मुखसे प्रकट हुए। मुखसे प्रकट होनेके कारण ही ब्राह्मण सब वर्णोंमें श्रेष्ठ और सबका गुरु हैं।

“बाहू राजन्यं कृत ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यं पद्भ्याम् शूद्रो अजायत ॥

(यजुर्वेद ३१।११)

‘उक्त प्रकारसे उस पुरुषके बाहुसे क्षत्रिय अर्थात् शूर उत्पन्न हुए, ऊरू भागसे वैश्य और पादोंसे शूद्र उत्पन्न हुए।’ श्रीमद्भागवतके निम्न प्रसंगमें भी ठीक इसीका विस्तार किया गया है—

“क्षत्रभुजो महत्मा विदूररश्मिभित्तकृष्णवर्ण ।

(२।१।३७)

बाहुभ्योऽवर्तत क्षत्र क्षत्रियस्तदनुवर्त ।

यो जातस्त्रायते वर्णानां पौरुषं कण्ठकक्षतात् ॥

विशोऽवर्तत तस्योर्बालौकवृत्तिकरीर्विभो ।

वैश्यस्तदुद्भवो चातानां नृणां य समवर्तयत् ॥

पद्भ्यां भगवतो जज्ञे शश्रूषा धर्मसिद्धये ।

तस्या जातं पुरा शूद्रो यदवृत्त्या तुष्यते हरि ॥

(३।६।३१-३३)

स्पष्ट है कि इन वचनोंमें केवल मन्त्रार्थका अनुवाद मात्र नहीं किया गया, अपितु भगवान् वेदव्यासने प्रत्येक मन्त्रपर अपनी सार्थक व्याख्या भी प्रस्तुत कर दी है। इसी प्रकार कुछ और भी उद्धृतियाँ द्रष्टव्य हैं—

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत ।

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥

(यजुर्वेद ३१।१२)

अर्थात् उस परम पुरुषके मनसे चन्द्रमाकी, नेत्रोंसे सूर्यकी, श्रवणेंद्रियोंसे वायुकी, नासिकासे प्राणकी और मुखसे अग्निकी उत्पत्ति हुई है। इस प्रसिद्ध मन्त्रका अर्थसादृश्य इन श्लोकोंमें सहजरूपसे दिखलायी पड़ता है—

सोमो यनो द्यौर्भगवन्निष्ठस्ते ॥ (श्रीमद्भा० ८।७।२७)

अर्थात् हे प्रभो! चन्द्रमा आपका मन और स्वर्ग सिर है।

सोमं यनो यस्य समामनन्ति (श्रीमद्भा० ८।५।३४)।

(श्रुतियाँ कहती हैं कि चन्द्रमा उस प्रभुका मन है)।

अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा

जात क्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा।

(श्रीमद्भा० ८।५।३५)

(अग्नि प्रभुका मुख है। इसकी उत्पत्ति ही इसलिये हुई है कि वेदके यज्ञ-यागादि कर्मकाण्ड पूर्णरूपसे सम्पन्न हो सके।)

और भी—

अग्निर्मुखं तेऽवनिरङ्घ्रिरीक्षणं

सूर्यो नभो नाभिरथो दिशः शुति ।

(श्रीमद्भा० १०।४०।१३)

(अर्थात् अग्नि आपका मुख है। पृथ्वी चरण है। सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। आकाश नाभि है। दिशाएँ कान हैं।)

इसी प्रकार विष्णुसूक्त (ऋग्वेद १।१५४।१)-के इस मन्त्रकी छाया भी श्रीमद्भागवतमें अवलोकनीय है—

मन्त्र-विष्णोर्नु क वीर्यणि प्र वोच

य पार्थिवानि विममे रजांसि ।

श्रीमद्भागवतस्य श्लोक—

विष्णोर्नु वीर्यगणना कतमोऽस्तीति

य पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि ।

(२।७।४०)

भाव यह कि ‘अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलिकणको गिन चुकनेपर भी जगत्में ऐसा कौन पुरुष है जो परम पुरुषकी शक्तियाकी गणना कर सके।’

ऋग्वेदके दशममण्डलके ९५वे सूक्तकी ‘उर्वशी-कथा’ श्रीमद्भागवतके नवम स्कन्धमें न केवल वर्णित हुई है, अपितु यहाँ इसकी पौराणिक (प्रतीकवादी) रीतिसे सुन्दर व्याख्या भी की गयी है। मन्त्रवर्णोंका श्लोकम अनुसरण, अत्यन्त आवश्यक और सहज उद्देश्य है, यथा—

‘हृये जाये मनसा तिष्ठ धारो’ इस मन्त्रका श्लोकानुवाद इस प्रकार है—

अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ (श्रीमद्भा० ९।१४।३४)।

(अर्थात् प्रिये! तनिक ठहर जाओ।)

इसी प्रकार प्रसिद्ध ‘सरमासूक्त’ की समन्वित भी श्रीमद्भागवतके पञ्चम स्कन्धमें देखी जा सकती है।^१

१-ऋग्वेद (१।६२) ३ १।७२।२८ १०।१०८ तथा अथर्ववेद ९।४।१६ एव २०।७७।८)।

२-श्रीमद्भा० (५।२६।३०)।

(ख) ब्राह्मणों, आरण्यको तथा उपनिषदाके मन्त्रोकी समन्विति और व्याख्या—

श्रीमद्भागवतके एकादश स्कन्ध (दशम अध्यायके बारहवें श्लोक) —म आचार्य तथा अन्तेवासीको 'अणिरूप' बतलाया गया है तथा प्रवचनको दोनोंका 'सधान' कहा गया है। यह पूरी व्याख्या तैत्तिरीय ब्राह्मण^१ का प्रसङ्गोपात्त अनुवाद है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत^२ में सत्यानृतकी व्याख्याका प्रसङ्ग ऐतरेय आरण्यकके एक अशकी मारमिक व्याख्या है। उपनिषदाके अनेक मन्त्र श्रीमद्भागवतम शब्दान्तरसे उद्धृत तथा व्याख्यात हुए हैं, जैसे—

ॐ ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम्॥

(ईशावास्योपनिषद् १)

अर्थात् इस अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड़-चेतनस्वरूप जगत् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरको साथ रखते हुए त्यागपूर्वक (इसे) भोगते रहो, (इसमें) आसक्त मत होओ, क्योंकि भोग्य-पदार्थ किसका है? अर्थात् किसीका नहीं है।

इस मन्त्रकी 'शब्दान्तर-सन्निविष्टि' श्रीमद्भागवत (८।१।१०) —म ज्या-की-त्या इस प्रकार की गयी है—

आत्मावास्यामिदं विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्या जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध कस्य सिद् धनम्॥

इसी प्रकार—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया

समान वृक्ष परियस्वजाते।

तयोरन्य - पिप्पल स्वाद्वत्त्य-

नश्वन्नन्यो अभिचाकशीति॥

(मुण्डक० ३।१।१ श्वेताश्वतर० ४।६)

तात्पर्य यह कि 'सदा साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर सख्य-भाव रखनेवाले दो पक्षी (जीवात्मा एवं परमात्मा) एक ही वृक्ष (शरीर) —का आश्रय लेकर रहते हैं उन दोनोंमेंसे एक (जीवात्मा) तो उस वृक्षके फला (कर्मफला) —को स्वाद ले-लेकर खाता है, (किंतु) दूसरा (परमात्मा) उनका उपभोग न करता हुआ, केवल देखता रहता है।' —इस प्रसिद्ध जीवेश्वरसम्बन्धके प्रतिपादक मन्त्रकी व्याख्या भागवतकारने अत्यन्त सुन्दर रीतिसे की है,

जिसम शब्दश उपर्युक्त अर्थ ही प्रतिपादित है, तनिक भी अर्थभेद नहीं है—

सुपर्णावितौ सद्गुणौ सखायौ

यदुच्छ्वयौ कृतीनीडौ च वृक्षे।

एकस्तयोः खादति पिप्पलात्र-

मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्॥

(श्रीमद्भा० ११।११।६)

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

(मुण्डक० २।२।८)

मुण्डकोपनिषद्म परमात्म-ज्ञानके सम्बन्धमें कहा गया है कि 'कार्यकारणस्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तमको तत्त्वसे जान लेनेपर इस जीवात्माके हृदयकी गाँठ खुल जाती है, सम्पूर्ण संशय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं (अर्थात् यह जीव सब सम्बन्धोंसे सदा मुक्त होकर परमानन्दस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है)।' ठीक यही बात कठोपनिषद् (२।३।१५) —में इस प्रकार कही गयी है—

यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय।

इन औपनिषदिक मन्त्राका अक्षरशः श्लोकानुवाद प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत (१।२।२१) —में लिखा गया—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे॥

तथा—

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि॥

(११।२०।३०)

उपर्युक्त दोनों श्लोकोका प्रायः एक ही अर्थ है—अर्थात् 'हृदयम आत्मस्वरूप भगवान्का साक्षात्कार होते ही हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्मबन्धन क्षीण हो जाता है।' —

वदार्थोंकी इतनी सटीक साम्यता तो अन्यत्र दुर्लभ ही है।

तैत्तिरीयोपनिषद्के नवम अनुवाकमें वर्णन किया गया कि मनके साथ वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ उसे न पाकर जहाँसे लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भय नहीं करता। जैसे—

यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह।

आनन्द ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चेति॥

इस मन्त्र एव मन्त्रार्थकी साम्यता श्रीमद्भागवत (३।६।४०)-में देखिये—

यतोऽप्राप्य न्यवर्तन्त वाचश्च मनसा सह।

अर्थात् जहाँ न पहुँचकर मनके साथ वाणी भी लौट आती है। (उन श्रीभगवान्‌को हम नमस्कार करते हैं।)

कठोपनिषद् (१।२।२०)-में इस जीवात्माके हृदयरूप गुफामें रहनेवाले परमात्माको सूक्ष्मसे भी अतिसूक्ष्म और महान्‌से भी महान्‌ बताते हुए कहा—

'अणारणीयान्महतो महीयान्।'

श्रीमद्भागवत (८।६।८)-में इसको व्याख्या करते हुए कहा गया—

'अणारणिप्रेपरिगण्यधाष्टे०॥'

अर्थात् वह परमात्मा सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और अनन्त स्वरूपावाला है।

ऐतरेयोपनिषद् (१।१)-में कहा गया कि इस जगत्‌क प्रकट होनेसे पहले एकमात्र परमात्मा ही था—

ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्।

इसीका श्लोकानुवाद करते हुए श्रीमद्भागवत (३।५।२३)-में कहा गया—

भगवानेक आसदमग्र आत्माऽऽत्मना विभु।

अर्थात् सृष्टि-रचनाके पूर्व समस्त आत्माओके आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे।

परब्रह्म परमात्माके परमधाममें कौन साधक पहुँच सकता है, इस बातको रथ एव रथीके रूपककी कल्पना करके कठोपनिषद् (१।३।३-४)-में समझाया गया—

आत्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धि तु सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च॥

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरान्।

अर्थात् 'जीवात्मा तो रथका स्वामी है और शरीर ही

रथ है, बुद्धि सारथी है तथा मन लगाम है। ज्ञानीजन (इस रूपकमें) इन्द्रियाँको घोड़े बतलाते हैं और विषयोंको उन घोड़ोंके विचरनेका मार्ग।'।

श्रीमद्भागवतमें इसका छायानुवाद देखिये—

आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि

हयानभीषून् मन इन्द्रियेशम्।

वर्तमानि मात्रा धिषणा च सूत

सत्तु बृहद् बन्धुरमीशसृष्टम्॥

अक्ष दशप्राणमधर्मधर्मी

चक्रेऽभिमानं रथिन च जीवम्।

(५।१५।४१-४२)

अर्थात् 'उपनिषदमें कहा गया है कि शरीर रथ है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, इन्द्रियोंका स्वामी मन लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथि है, चित्त ही भगवान्‌के द्वारा निर्मित बाँधनेकी विशाल रस्सी है, दस प्राण धुरी हैं, धर्म-अधर्म पहिये हैं और इनका अभिमानी जाव रथी कहा गया है।'।

इसके अतिरिक्त अन्य प्रसङ्गोंमें गर्भोपनिषद्में वर्णित डिम्बके विकासकी प्रक्रिया, श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें ज्यो-की-त्यो देखी जा सकती है।

(ग) वैदिक कर्मकाण्ड तथा यज्ञ-यागादिका तात्त्विक विवेचन—

महर्षि व्यासने श्रीमद्भागवतमें अनेक स्थानोंपर वेदके कर्मकाण्डोंय पक्ष तथा यज्ञविधानका शास्त्रीय विश्लेषण किया है, निबन्ध-कालधरके विस्तार-भयसे यहाँ केवल स्थल-निर्देशमात्र किया जा रहा है। जैसे—

(१) वैदिककर्म, यज्ञ, इष्टापूर्त आदिक लक्षण—
७।१५।४७ से ५२ में।

(२) अङ्गिरसगोत्रीय ऋषियोंके सत्रमें वैश्वदेवसूक्तके द्वारा होनाङ्गपूर्ति तथा यज्ञिय उच्छिष्टतत्त्वका निरूपण—
९।४।३ से ८ तक।

१-ऋतुकाले सम्प्रयोगादेकारोपित कलल भवति। सप्तरोषित बुद्बुद भवति। अर्धमासाभ्यन्तरे पिण्डो भवति। xxxxx सत्रमें मन्त्रे जीवेन समुक्तो भवति। अष्टमे मासे सर्वलक्षणसम्पूर्णं भवति (गर्भोपनिषद् ३)।

कर्मणा दैवतरेण जन्तुर्दोषपतये। स्त्रिया प्रविष्ट उदर पुंसो रेत कणाग्रय ॥

कलल त्वेकाप्रेण पञ्चप्रेण बुद्बुदम्।

x

x

x

आरभ्यसप्तमानमासास्त्रयोधोऽपि वपितः।

(श्रीमद्भ० ३।३१।१-१०)

(३) 'यज्ञो वै विष्णु', 'विष्णुर्वै यज्ञ' प्रभृति ब्राह्मणवचनाकी भगवान् यज्ञ वराहके स्वरूप वर्णनमे श्रीमद्भा० ३। १३। ३४ से ३९ तक संगति।

(४) यज्ञके 'अध्वर' अभिधानकी संगतिहेतु हिंसात्मक पशुयागाकी निन्दा ४। २५। ७-८ तथा ४। २९। ४५ से ४९ तक—इन प्रसंगाम् द्रष्टव्य है।

(घ) वेदकिं प्राकट्य, शाखाविभाग और प्रवचनपरम्परा तथा उपवेदा एव वेदाङ्गाका सूक्ष्म विवेचन—यथा—

(१) वेदांका प्राकट्य—द्वादशस्कन्धके षष्ठ अध्यायम् श्लोक ३७ से ४६ तक।

(२) शाखाविभाग और प्रवचनपरम्परा—द्वादशस्कन्धके षष्ठ अध्यायम् श्लोक ४९ से ८० (अध्यायान्त) तक तथा द्वादशस्कन्धके ही सप्तम अध्यायमे।

(३) उपवेदोंका वर्णन—तृतीयस्कन्ध तथा द्वादश अध्यायके ३८ वे श्लोकम्।

(४) वेदाङ्गाके सन्दर्भ—श्रीमद्भागवतम् षड्वेदाङ्गाकी भी सम्यक् समन्वित इस प्रकार देखी जा सकती है—

शिक्षा—११। २१। ३७ से ३९ तक।

कल्प—११। २७। ३६ तथा ५० से ५२ श्लोकोत्तरक।

निरुक्त—३। १२। २०।

व्याकरण—११। २१। ३६।

छन्द—११। २१। ४१।

ज्योतिष—१०। ८। ५, १२। २। २४, १२। २। २७-

२८ तथा १२। २। ३१-३२ म।

(ङ) वेदांके परम तात्पर्यकी प्रतिपादिका वेदस्तुति—

जैसा कि आरम्भ ही निवेदन किया जा चुका है, श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध (अध्याय ८७)-में वर्णित 'वेदस्तुति' तो समस्त श्रुतिसिद्धान्तके परम रस और परम रहस्य दोनोंका ही मणिकाञ्चनसंयोग है। 'अनिर्देश्य, गुणातीत और सद्-असद् दोनोंसे अतीत परब्रह्म त्रिगुणविषयिणी श्रुतियाँ कैसे चरितार्थ होती हैं?''-महाराज परीक्षितके इस गम्भीर प्रश्नके उत्तरमे इस प्रसङ्गका प्रवचन भगवान् शुकने

किया है—

'जय जय ब्रह्मजामजित दोषगुभीतगुणाम्'^१ इस श्लोकसे आरम्भ करके—

ख इव रजासि चान्ति वयसा सह यच्छ्रुतय-

स्त्वयि हि फलन्त्यतन्निरसनेन भवत्रिधना ॥^२

—यहाँतक अट्टादिस श्लोका (नकुर्तक छन्दा)-मे

मायागुणसवलित परमात्माके तटस्थलक्षण, 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते'^३ इत्यादिसे आरम्भ करके 'यदूर्ध्वं गार्गि दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्वावापृथिवी इमे यद्भूत च भवच्च भविष्यच्च'^४ आदि श्रुति साराशसे उपलक्षित ब्रह्मके 'परमार्थलक्षणके' प्रतिपादन तकका यह प्रसङ्ग अत्यन्त गहन, तात्त्विक एव ज्ञान, भक्ति, वैराग्यकी साधनाआसे ही अनुभवगम्य है। यह सब अत्यन्त वैदुष्य एव विस्तारकी अपेक्षा रखता है तथा एक विस्तृत निबन्धका विषय है।

वस्तुतः इसका सार यही है कि श्रीमद्भागवत वेदके परमार्थतत्त्वके रूपमे एकमात्र श्रीहरिको ही व्यवस्थापित करता है। वे ही श्रीहरि, सगुण-साकार सच्चिदानन्दधन-विग्रह धारण कर भक्तोंके भावालम्बन 'रसरूप' नारायण, श्रीराम, नृसिंह, वामन या नन्दनन्दन श्रीकृष्ण बनकर लीलाएँ करनेके लिये धराधाममे युग-विशेषके अनुसार अवतीर्ण होते हैं। उनका यह रसस्वरूप काल और देशकी सीमासे आगे बढ़कर भक्तोंके हृदयमे शाश्वत प्रेमाश्रय बनकर प्रतिफलित हो, इस हेतु भगवान् व्यासदेवने परम मनोहर श्रीमद्भागवतमे वेदान्तिन्यन्दनके रूपमे उनके चरित्र एव लीलाआको निर्णीत किया है। इस दृष्टिसे श्रीमद्भागवत-महापुराणको वेदांका 'रस-भाष्य' और वेदान्तका 'रस-प्रस्थान' मानना असमीचीन नहीं है।

सारे वेद परमार्थ ब्रह्मस्म-विषयक है, व्यवहारतः उनमे कर्म, उपासना और ज्ञानके काण्डत्रय पृथक्-पृथक् परिलक्षित होते हैं। समग्र श्रुतियाँ परमात्मा श्रीहरिका ही विधान करके अपने मन्त्राद्वारा उन्हींको अभिहित करती हे,

१-ब्रह्मन् ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तय । कथं चरन्ति श्रुतय साक्षात् सदसत परे ॥ (श्रीमद्भा० १०। ८७। १)

२-श्रीमद्भागवत (१०। ८७। १४)।

३-श्रीमद्भा० (१०। ८७। ४१)।

४-तैत्तिरीय० भृगुब्रह्मे अध्याय।

५-बृहदारण्यक० (३। ८। ७)।

उनके विकल्प और अपोहन (निषेध)-की शैलीम भी उन्हीं प्रभुका गुणगान व्याप्त हैं। वेदोका परम तात्पर्य भी यही है, श्रीमद्भागवतम स्वयं भगवद्वचन भी तो इसीका समर्थन करते हैं—

‘वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इम।’

(११। २१। ३५)

अर्थात् वेदोम तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान—इन तीना काण्डोके द्वारा ब्रह्म एवं आत्माकी एकता ही प्रतिपादित है।

और भी—

मा विधत्सेऽभिधत्ते मा विकल्प्यापोहते त्वहम्।

एतावान् सर्ववेदार्थं शब्द आस्थाया मा भिदाम्।

मायायात्रमनूद्यन्ते प्रतिपिद्ध्य प्रसीदति॥

(११। २१। ४)

तात्पर्य यह है कि ‘सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डम परमात्मका ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डम उपास्य देवताओके रूपम उन परब्रह्मका ही व वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे उन्हींम अन्य वस्तुओका आरोप कर उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियाका बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे परम प्रभु परमात्माका ही आश्रय लेकर उन्हींम भेदाका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तम सबका निषेध करके उन्हींमें शान्त (समाहित) हो जाती हैं, तत्पश्चात् केवल वे परम पुरुष ही अधिष्ठानरूपम शेष रह जाते हैं।’

श्रीरामचरितमानसमें वेदस्तुति

(मानसमण्डल डॉ० श्रीजगेशनारायणजी भोजपुरी)

श्रीरामचरितमानसके उत्तरकाण्डम रामराज्यके पावन प्रसंगम वेदाने वन्दीवेष धारण कर भगवान् श्रीराम (राजा राम)-को प्रशस्त स्तुति का है। जिसे पूज्यपाद गोस्वामीजी इस प्रकार लिखते हैं—

भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम।

बड़ी बेश बेश तब आए जहाँ श्रीराम॥

प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति आदर कृपाभिधान।

लखैउ न काहूँ मरम कष्ट लगे कान गुन गान॥

(रा०च०मा० ७। १२ छ-ग)

वेद वन्दोवषम आये क्योंकि वेदाको भगवान्का भाट कहा गया है। वन्दोका काम राजाका यशगान करना है। राजाके समीप जानेको वन्दियाको छूट हाता है। जय रामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो गया तो वेदान साचा कि सद्य - सिंहासनारूढ भगवान्का दशन करना चाहिय किंतु दत्ताराम इतनी भीड है कि प्रभुतक पहुँच पाना कठिन कार्य है। अत उन्होंने निश्चय किया कि यदि वन्दोका वष धारण कर लिया जाय, तब कोई राक नही पायेगा। अत व वन्दोवषम आये

इसलिये भगवान् श्रीरामके अतिरिक्त अन्य कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। प्रभु सर्वज्ञ हैं, अत उन्होंने पहचान लिया और वेदाको समुचित आदर दिया।

चारा वेदाने सम्मिलित स्वरम जो स्तुति की वह और मङ्गलमयी है—

जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने।

दसकधरादि प्रबन्ध निसिंघर प्रबल खल भुज बल हने॥

अवतार नर संसार भार विभजि दारुन दुख दहे।

जय प्रनतपाल दयाल प्रभु सजुक्त सक्ति नमामहे॥

(रा०च०मा० ७। १३ छ० १)

वेदाने भगवान् श्रीरामको सगुण और निर्गुणका समन्वित रूप कहा है। व्यापक ब्रह्म होनेके कारण श्रीराम सगुण भी हैं और निर्गुण भी। दोनाकी पृथक् सत्ता हानेपर भी वे दोनाके समुच्चय है। इतना ही नहीं, निर्गुण-सगुण और समन्वयके अतिरिक्त भी वे हैं, इसीलिये अनूप-रूप (अपूर्व एवं दिव्य रूपवाला) भी कहा गया।

उपनिषदाम छ हंयगुणास रहित होनेके कारण ब्रह्मको

अगुण अथवा निगुण कहा गया है और दा दिव्यगुण-
विशिष्ट होनेसे सगुण कहा गया है—'य आत्मापहतपाप्मा
धिव्रतो विमृत्युर्विशाकाधिविजयत्सारापिपास सत्यकाम
सत्यसकल्प ०।' (छान्दोग्य० ८।७।१)

अर्थात् ब्रह्म पापशून्य, जरारहित, मृत्युहानि विशाक,
क्षुधारहित एवं पिपासारहित—इन छ हय-गुणास रहित
और सत्यकाम तथा सत्यसकल्प—इन दा गुणास युक्त है।

श्रीरामचरितमानसक उक्त 'जय सगुन निगुन' छन्दम
परमात्माका पहले सगुण पुन निगुण कहा गया, क्योंकि
प्राप्तिके बिना त्याग नहीं बनता। पुन दावास भिन्न भी कहा
गया, जो साकतवासी परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं।

श्रीरामन नर-अवतार ग्रहण कर पृथिवीको भाररहित
कर दिया। तात्पर्य यह कि रावण आदि पापियाका यथ कर
पृथिवीका भारमुक्त कर दिया। एस प्रणतपाल दयालु
परमात्माको यद सयुक्तरूपसे नमस्कार कर रह हैं। गन्याभिषिक्त
हो जानेपर राजाकी स्तुति करनेकी परम्परा है—

तव विषय माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे।

भव पंच भ्रमत भ्रमित दिवस निसि काल कर्म गुनी भरे॥

जे नाथ करि कछना बिलोके त्रिविधि दुख ते निवहे।

भव छेद छेदन दख हम कहुँ रच्य राम नमामहे॥

(ग०च०मा० ७। १३ छ० २)

वदान कहा कि ह हरि! आपकी विषय मायाके
वशीभूत हाकर सुर-असुर, नर-नाग और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
ही रात-दिन काल-कर्म और गुणाक अधान भ्रमित हो रहा
है। जिसपर आपकी कृपा-दृष्टि हाती है, वही मायासे मुक्त
हाता है। ससारके कष्टका छेदन करनम (निमूल करनम)
आप दक्ष हैं, प्रभा! हमारे रक्षा कीजिये।

वेदाक कहनका तात्पर्य यह है कि सारा ससार ही
मायाके अधीन है—'सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह
माया प्रबल।' परतु माया भगवान्की दासी है। अत व ही
मायासे मुक्त कर सकते हैं—

सो दासी रघुवीर के समुझें मिथ्या सावि।

छूट न राम कृपा धिनु नाथ कहडै पद रावि॥

(ग०च०मा० ७। ७१ छ०)

जो शरणागत हो जाता है उसे भगवान् अवश्य
मायामुक्त कर दत हैं। इतिहास-पुराण इसके साक्षी हैं—

जे ग्यान धान विषय तब भव हरि भक्ति न आदरी।

ते पाइ सुर दुर्लभ पददधि परत हम देखत हरी॥

विश्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होइ रहे।

जपि नाम तब धिनु भव तराहि भव नाथ सो समारामे॥

(ग०च०मा० ७। १३ छ० ३)

—वेदाने स्तुति करत हुए कहा—जो ज्ञानके अभिमानमें
झुब हैं तथा जिन्होंने भगवान्की भक्तिका आदर नहीं किया,
य सुर-दुर्लभ पदका पाकर भा भवकूपमें गिर जाते हैं। ऐसा
हमने देखा है। यद स्वत परम प्रमाण हैं, उनकी याताकी
सत्यताक लिय किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है।

अत जो ससारकी आशाका त्याग करके केवल
परमात्माका दास बन जाता है, वह मात्र आपका नाम जप
कर बिना किसी परिश्रमक ससार-सागरको पार कर जाता
है। तात्पर्य यह कि ज्ञानम अहंकारकी सम्भावना है,
इसलिये दासभावकी भक्तिका आश्रय लेना अनिवार्य है। जो
ऐसा नहीं करता उसका पतन हाता है—

जे चरन सिब अज धूम्य रज सुभ पासि मुनिपतिनी तरी।

नख निर्गता मुनि बदिता त्रैलोक्य पावनि सुरसरी॥

ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फित कंटक किन लहे।

पद कंज द्वद मुकुंद राम रयेस नित्य भजामहे॥

(ग०च०मा० ७। १३ छ० ४)

प्रभु! आपके चरण शिव-ब्रह्मादिद्वारा पूजित हैं। आपके
पावन पद-रजको पाकर मुनि-पत्नी अहल्या तर गयी।
आपके नखसे निर्गता सुरसरी त्रैलोक्य-पावन बन गयी।
आपके पावन चरणाम ध्वज, कुलिरा, अंकुरा, कंज आदि
दिव्य चिह्न अंकित हैं, परतु आप इतने भक्तवत्सल हैं
कि भक्ताक उद्धार आर दुष्टाके सहायके लिये कटकित
बनके मार्गोंपर चल पड़े, जिससे आपक चरण लहू-
सुहान हो गये। वेदाके कहनेका तात्पर्य यह कि एक
ओर जहाँ भगवान्में ऐश्वर्य है, वहीं दूसरी ओर परम
कृपालुता भी है—

अव्यक्तमूलमनादि तत्त त्वच चारि निगमागम भने।

यद कथ साखा पंच वीस अनेक पर्व सुमन घने॥

फल जुगल विधि कदु मधुर बेलि अकेलि जेहि अभिमत रहे।

पक्षवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे॥

(ग०च०मा० ७। १३ छ० ५)

वेदशास्त्र कहते हैं कि ससाररूपी वृक्षका मूल अव्यक्त (प्रकृति) है। यह वृक्ष अनादि-कालसे है। इसमें चार त्वचाएँ (खाल या छिलका), छ स्कन्ध (तना), पच्चीस शाखाएँ, अनेक पत्ते और अनन्त पुष्प हैं। इस विटपके आश्रित एक वेल है, जिसमें कटु और मधु दो प्रकारके फल फूलते-फलते रहते हैं—ऐसे ससाररूपी वृक्ष (परब्रह्म श्रीराम)—को हम नमस्कार करते हैं।

वेदाने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको ही अनादि वृक्ष कहकर उनकी स्तुति की। सताने अनेक प्रकारसे इसकी विशद व्याख्या की है—

जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य भन पर ध्यावही।

ते कहहुं जानहुं नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं॥

करुनायतन प्रभु सदगुनाकर दब यह बर मागहीं।

मन बचन कर्म धिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं॥

(रा०च०मा० ७। १३ छ० ६)

जो आपकी अज-अद्वैत, अनुभवगम्य कहते हैं और आपका ध्यान भी करते हैं, वे वैसा ही कहें, करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हम तो नित्य-निरंतर आपके सगुन यशका गान कर, ऐसी कृपा कीजिये। अन्तमें वदने करुणानिधान तथा सदगुणोंके भण्डार भगवान् श्रीरामसे यह वरदान माँगा कि हम मन, वाणी तथा क्रियाजनित विकारोंके त्याग कर आपके चरणामे अनुराग कर।

वेदाकी इस स्तुतिसे स्पष्ट होता है कि भगवान् चरणामे अनुरागके बिना जावका कल्याण नहीं। क्योंकि—
मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। किए जोग तप ग्यान बिराग॥

(रा०च०मा० ७। ६२। १)

वेद ज्ञानके चरम रूप तथा अन्तिम प्रमाण हैं, परंतु चारों वेदाका यही मत है कि भगवान् के चरणकमलमें अनुरागके बिना ज्ञान-विज्ञान, स्वाध्याय, जप-तप आदि सारे साधन अधूरे हैं।

सर्वाधाररूपा, कल्याणस्वरूपा वेद-कथा

(महामण्डलेश्वर स्वामी श्रीवज्रवृक्षजी ब्रह्मचारी)

भक्ति-मुक्ति और शाश्वत शान्ति तथा अखण्ड आनन्दकी प्राप्तिके प्रमुख तीन मार्ग—भक्तिकी गङ्गा, कर्मकी यमुना और ज्ञानकी सरस्वतीका उद्गम एव आधार-स्थान वेद और वेद-कथाओंको ही माना जाता है।

वेद-कथाएँ ही ज्ञान-विज्ञानके धाम सम्पूर्ण आर्य-वाङ्मयके प्राण तथा भारतीय सभ्यता और हिन्दू-संस्कृतिका मूलधार—सर्वाधार मानी जाती हैं।

जो स्थान बाँझ और जेनाम अहिंसाका ईसाइयाम दयाका और इस्लाम नमाजका है उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान हिन्दुओंमें वेद और वेद-कथाओंमें वर्णित रीति-नीति आचार-विचार, समय-साधना भाषा-भाव सभ्यता-संस्कृतिको मानने अपनाएँ और तदनुसार चलनपर दिया जाता है।

ईश्वरकी सत्ता-महत्ताका नकारनेवाला भी हिन्दू हो सकता है किंतु वेदाका सत्ता-महत्ता उपयोगिता-आवश्यकता और मान्यताका स्वाकार न करनेवाला हिन्दू नहीं माना जा सकता। इसीलिये तिलकजी वंदाके स्वतः-प्रामाण्य

अडिग निष्ठा होनेको ही हिन्दू होनेकी कसौटी माना है—
'प्रामाण्यबुद्धिर्वेदेषु'। अनेक कारणोंसे वेदाना वेदकथाना महत्त्वमनादिकालादद्यावधि भगवत्या सुरसर्पा त्वात् इव निरवच्छिन्न वरीवर्ति।

वेदाके नित्यत्वपर मनुस्मृतिके टीकाकार कुल्लुकभट्टकी ता स्पष्ट धारणा है कि प्रलयकालमें भी वेद और वेद-कथाएँ परमात्मामें अवस्थित रहती हैं। यथा—

'प्रलयकालेऽपि सूक्ष्मरूपेण परमात्मनि वेदराशि स्थित।' ईश्वरका खण्डन करनेवाला साङ्ख्यशास्त्र भी वेदाके अपौरुषेयत्वाका प्रतिपादन करता हुआ कहता है—

'न पौरुषेयत्व तत्कर्तुं पुरुषस्याभावात्' अर्थात् वेदकर्ता कहीं भी वर्णन न होनेसे वेदाकी अपौरुषेयता स्वतः सिद्ध होती है।

भारतीयोंको तो मान्यता है कि तपश्चरणद्वारा यज्ञ एव अत्यन्त निर्मल महर्षियाक हृदयमें वेद स्वतः प्रकाशित हुए—'यदा भारतीयानां महर्षीणामतिनिर्मलं तप पूते इदि स्वतः प्रतिभाता।'।

इसी भावको निरुक्तके नैघण्टुककाण्ड (२।३।११)-में निरुक्तकार यास्कने लिखा है कि ऋषियाने मन्त्रको देखा— 'ऋषिर्दर्शनात्'—'स्तोमान् ददर्श' इसीलिये उनका नाम 'ऋषि' पड़ा।

सर्वानुक्रमसूत्रम कात्यायनने भी लिखा है—'ब्रह्म ऋषय स्मर्तारं, न कर्तारं' ये ऋषि वेदमन्त्रोंके द्रष्टा और स्मर्ता हैं, कर्ता नहीं।

वेदों और वेद-कथाआके प्रति अदृष्ट ब्रह्मा तथा निष्ठा इस देशके जनमानसमें इतने भीतरतक समा गयी है कि मनुस्मृतिमें वर्णित 'सर्वं वेदान् प्रसिध्यति' की सूक्ति, सद्गुक्ति हमारी भारतीय जीवनमालाका सुमेरु बन गयी है।

इस देशमें, गृहकार्यसम्पादनमें लगी हुई एक साधारण महिलासे लेकर सर्वशक्ति-सम्पन्न राजाधिराजकी अति श्रेष्ठ राजकुमारी तक वेदोकी उच्चिन्नताकी सम्भावना-मात्रसे आकुल-व्याकुल होकर पुकार उठती हैं—'को वेदानुद्गिरिष्यति।' वेदाका उद्धार कौन करेगा? वेदाकी रक्षा और उनके प्रचार-प्रसारके प्रति उच्च उदात्त-भाव केवल भारतवासियोंमें ही नहीं, अपितु मैक्समूलर, मैकडॉनल, ग्रिफिथ, विल्सन और राथ आदि पाश्चात्य विदेशी विद्वानोंमें भी देखनेको मिलते हैं। इन विद्वानोंने तो वेद और वेद-कथाआके रहस्योद्घाटनमें अपना सम्पूर्ण जीवन ही लगा दिया।

ऋग्वेदकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए विदेशी विद्वान् मैक्समूलरने लिखा है कि—

यावत् स्थास्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले।

तावत् ऋग्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति॥

यद्यपि यह श्लोक मौलिक रूपसे मैक्समूलरका बनाया हुआ नहीं है। वाल्मीकि-रामायणके इस श्लोकमें कुछ शब्दोंका परिवर्तन कर मैक्समूलरने इस श्लोकके द्वारा ऋग्वेदकी प्रशंसामें अपना हृदयोद्गार प्रकट किया है, जो विदेशियोंके हृदयमें भी वेदाके प्रामाण्य और वैशिष्ट्यका जीता-जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है।

सर्वाधार स्वयं निराधार अथवा स्वाधाराधृत ही होता है, क्योंकि ऐसा न होनेपर अनवस्थादोष उत्पन्न हो जायगा।

यही कारण है कि वेद और वेद-कथाआका रचयिता किसी भ्रम, प्रमाद, करुणापाटव और विप्रलिप्सा आदि पुदोषयुक्त तथाकथित आसपुरुषकी कौन कहे, स्वयं सर्वदोषरहित भगवान्को भी नहीं माना गया है। वेदों और वेद-कथाओंको भगवान्का निश्वास कहा गया है। श्वासकी गति स्वाभाविक होती है, इसमें प्रयत्नकी अपेक्षा नहीं होती। इसीलिये वेद और वेदकथाआकी अपौरुषेयताका प्रतिपादन करते हुए गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने भी इसी सिद्धान्तकी पुष्टि की है—

'जाकी सङ्ग स्वास श्रुति जाती।'

(गोच०मा० १।२०४।५)

वैदिक कथाएँ देश, काल और घटनाआका अनुसरण नहीं करतीं, अपितु किसी अशमें घटनाक्रम ही वैदिक आख्यायिकाओं और कथाआका अनुसरण करते हैं।

भगवान् वदव्यासने भी कहा है—

'शब्द इति चेन्नत प्रभवत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्॥'

(वेदान्तसूत्र १।३।२८)

अर्थात् प्रत्यक्ष (वेद) और अनुमान (स्मृति)—इन दोनों प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि वेदोक्त शब्दसे ही जगत्की उत्पत्ति होती है।

आगेके सूत्रमें वे वेदका नित्यत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं—

'अतएव च नित्यत्वम्॥' (वेदान्तसूत्र १।३।२९)

इसीसे वेदाकी स्वतः सिद्ध-नित्यता प्रतिपादित हो जाती है। मनुजीने भी इसी वेदानुसारी सृष्टि-सिद्धान्तको स्वीकार करते हुए कहा है—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्पृथक्।

वेदशब्देभ्य एवादी पृथक्स्थानाश्च निर्मये॥

(मनु० १।२२)

अर्थात् उन सृष्टिकर्ता परमात्माने सृष्टिके प्रारम्भमें सबके नाम, कर्म तथा उन सबकी व्यवस्था अलग-अलग वेदोक्त शब्दोंके अनुसार ही बनायी।

सम्पूर्ण विश्वमें एकता, अखण्डता और भ्रातृभावनाको बढ़ानेवाली वेदोंमें वर्णित बहुदेववादकी कथाओंमें एक ही

परमात्माकी भिन्न-भिन्न ढंगसे पुकार की गयी है। इस सम्बन्धमें वेदभाष्यकार सायणाचार्यकी यह उक्ति बहुत ही महत्त्वपूर्ण है—

तस्मात्सर्वेरपि परमेश्वर एव हूयते॥

यास्कने भी इसी बातको सिद्ध किया है, जिसे ऋग्वेद (१।१६४।४६)—में 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' कहा गया है। अर्थात् एक ही परमात्माका विद्वानोंने बहुत प्रकारसे वर्णन किया है।

जिस प्रकार घटाकाशका मूल महाकाश, बिन्दुका मूलाधार सिन्धु, आभूषणाका स्वर्ण और शरावादिक पात्राका मूलाधार मृत्तिकाको माना जाता है, उसी प्रकार उपवेद, वेदाङ्ग, दर्शन, मन्त्र, तन्त्र, सूत्र, काव्य, गीत, पद्यात्मक-गद्यात्मक-आख्यान, व्याख्यान, कथादि सम्पूर्ण परवर्ती वाङ्मय (साहित्य)—का आधार वेद और वेद-कथाओंको ही माना जाता है। धर्म और ब्रह्मक सम्बन्धमें तो एकमात्र वेद-प्रमाण ही स्वीकार्य माना गया है।

देश, काल, परिस्थितिके अनुसार समय-समयपर वेद-कथाओंने ही विविध रूप धारण कर कुछ लोगोंको एक नयी ज्योति, नयी जागृति, नयी स्फुरणा, नयी प्रेरणा और नयी चेतना प्रदान की है।

'इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपवृद्धयेत्' के अनुसार इतिहास-पुराणाकी रचना कर वेदका ही विस्तार और सरलार्थ किया गया है।

वेदपुरुष भगवान् रामके नरोत्तम, पुरुषोत्तम-रूप धारण करनेपर वेद-कथाको ही आदित्यादिक काव्य वाल्मीकि-रामायणके रूपमें प्रकट होना माना जाता है। यथा—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मज।

यद् प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

कुछ लोगोंकी यह भी मान्यता है कि वाल्मीकिरामायणके २४ हजार श्लोक वेदोंमें वर्णित गायत्री-छन्दक २४ अक्षराकी प्रत्येक अक्षरपर एक-एक हजार श्लोकाद्वारा की

गयी व्याख्या है।

इसी प्रकार-गीताकी भी प्रामाणिकता एवं महत्व भगवान् श्रीकृष्णके श्रीमुखसे निःसृत होनेके साथ ही रूपसे गीताका वेदमूलक होना ही है।

'सर्वोपनिषदो गावो' "दुग्धं गीतामृतं महद्" उद्घोषणाके पश्चात् ही गीताको इतनी व्यापकता हुई प्रस्थानत्रयीमें उसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ।

वेदव्यास—जैसे सर्वज्ञ महर्षिके द्वारा रचित श्रीमद्भागवतपुराणकी भी मान्यता वेद-कथारूपी कल्पवृक्षकी होनेके कारण ही हुई है—'निगमकल्पतोरगलित फलं सतशिरोमणिं श्रीतुलसीदासजीकी श्रीरामचरितनाम कथा आज जन-जनमें व्याप्त है, किंतु इसकी भी मान्यता प्रचारका मूल कारण एवं आधार इसका वेद-कथा-होना ही है। इसीलिये तुलसीदासजीको कथाके प्रारम्भ लिखना पड़ा—

'नान्हापुराणनिगमागमसम्मतम्' 'इदं रामचरितनाम' तभी लोगोंने उसे ललकपूर्वक अपनाया।

इस प्रकार 'सर्वाधाररूपा एव कल्याणस्वरूपा कथा' के विभिन्न रूपोंमें विस्तार तथा निष्ठापूर्वक श्रवण, मनन, निदिध्यासनके परिणामपर सत्पुरुष, साधु, महापुरुष, आचार्यों और शास्त्राकी सम्मति प्रकट करते इस शिक्षित लेखका उपसहार निम्नलिखित पद्यके प्रस्तुत किया जा रहा है—

वेद-कथा येदती कलकन के अंकन को

वेद-कथा एकन को रिद्धि-सिद्धि देती है।

वेद-कथा येदती सकल जग-ताप शाय

वेद-कथा पापपुञ्ज काटन को छेती है॥

वेद-कथा गम-यपुन की है तीजी बहन

वेद-कथा जगत् सुखमय प्रियेती है।

वेद-कथा धर्म अर्थ काय मोक्ष देती सब,

(यह) वेद-कथा-अंक ब्रह्मज्ञान की निसेती है॥

वेद-दृष्टि और दृष्टि-निष्ठा

(प्रो० श्रीसिद्धेश्वरप्रसादजी, रान्यपाल—त्रिपुरा)

(१)

दो तटोंके मध्य जिस प्रकार नदीकी धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार वेद-दृष्टि 'एकं सद् विप्रं बहुधा वदन्ति' (ऋक्० १। १६४। ४६) और 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' (ऋक्० ९। ६३। ५)~रूपी इन दो मन्त्र-तटोंके बीच उद्भावित हो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको आलोकित करती है, जिसमें सम्पूर्ण सृष्टिका समस्त रहस्य समाहित है। हिन्दू-धर्म या सनातन-धर्म अथवा वैदिक धर्मकी सज्ञासे जिस धर्मको जाना जाता है, उसके मूल वेद ही हैं, जिन्हें श्रुति, संहिता, मन्त्र या छन्दस् नामसे भी जाना जाता है और परम्परासे जिन्हें अपौरुषेय माना जाता रहा है। ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, स्मृतियों, धर्मसूत्रों, पुराणों तथा रामायण-महाभारत आदि सम्पूर्ण भारतीय परम्पराकी मूल धाराके आधार-स्तम्भ वेद ही हैं, यहाँतक कि जैन, बौद्ध, सिख आदि परम्पराएँ भी वैदिक परम्पराके ही रूप-रूपान्तरण हैं, वैष्णव, शैव, शाक्त भी इसी मूल धाराकी शाखाएँ हैं और वेदाङ्ग, उपवेद, पङ्कदर्शन आदि वेदको ही विभिन्न रूपाम समझने-समझानेके युगाले चले आ रहे प्रयासके अङ्ग हैं।

'वेद-दृष्टि' पश्चिमी अर्थम दर्शन नहीं है। पाश्चात्य-परम्परामें दर्शनका अर्थ है जानकारी (इन्फॉर्मेशन), जो मूलतः तर्कपर आधारित है, अन्तर्दर्शनपर नहीं। भारतीय परम्परामें दर्शनका अर्थ है रूपान्तरण (ट्रांसफॉर्मेशन), यह मूलतः उस अन्तर्दर्शनपर आधारित है, जो द्रष्टाकी दृष्टिको ही नहीं, प्रत्युत जीवनको भी रूपान्तरित कर देता है। 'जानकारी' की परम्पराके कारण ही पश्चिमम भौतिक विज्ञानका और भारतम धर्मको उस धारणाका विकास हुआ है, जो जीवन और जगत्को उनकी सम्पूर्णताम ग्रहण कर उनके रूपान्तरणके लिये सतत सचेष्ट रहता है। पिछली दो शताब्दियोंमें यातायात और संचारके साधनाके अभूतपूर्व विकासके कारण यद्यपि सभी परम्पराओंके मूल रूप मिश्रित होते आ रहे हैं, फिर भी मूल धाराएँ अभी भी अपने मूल स्रोतसे ही जुड़ी हुई हैं। अतः वेदका अध्ययन आज भी उतना ही प्रासंगिक एवं सार्थक है।

श्रुति-स्मृति एवं विज्ञानकी एकात्मता [मात्र एकवाक्यता नहीं] न तो आज कोरी कल्पनाकी वस्तु रह गयी है, न वे सर्वथा परस्पर-विरोधी हैं। महान् वैज्ञानिक आइन्स्टीन जीवनके अन्तिम अमूल्य चालीस वर्षोंमें जिस 'एकोक्त क्षेत्र-सिद्धान्त' (यूनीफाइड फील्ड थियरी) की खोज करते रहे—वह उस 'वेद-दृष्टि' में निहित है, जिसे आजकी शैलीमें 'दृष्टि-निष्ठा' कहा जायगा। 'दृष्टि-निष्ठा' वस्तुपरक [निरपेक्ष—अनासक्त] होती है और 'व्यष्टि-निष्ठा' व्यक्तिके राग-द्वेषोंसे सीमित और प्रभावित हाती है। विज्ञानकी शक्ति उसको वस्तुपरकता, निरपेक्षता अर्थात् 'दृष्टि-निष्ठा' में है और 'वेद-दृष्टि' भी मूलतः इसी सत्यकी स्थापना तथा स्वीकृति है [परंतु प्रक्रिया भिन्न है]। अन्य धर्मोंके ग्रन्थोंकी तरह वेद 'व्यष्टि' नहीं, अपितु 'दृष्टि' के प्रति निष्ठाके प्रतिपादक हैं। अतः वैदिक प्रवक्ता कोई अवतार, नबी अथवा पैगंबर नहीं, प्रत्युत शताधिक ऋषि हैं, जिन्होंने 'सत्' के विभिन्न रूपोंके साक्षात्कार किये, उनकी वही 'दृष्टि' वेदके मन्त्र हैं, जिनकी 'श्रुति' उन्हीं आत्माकी उच्चतम अवस्थाम ग्रहण किये हुई थी। 'दृष्टि-निष्ठा' में व्यक्ति माध्यम तो है, पर उस दशाम उसकी स्थिति निर्व्यक्तिक हो जाती है, 'व्यष्टि-निष्ठा' का धरातल उठकर जब 'दृष्टि-निष्ठा' में रूपान्तरित हो जाता है, तब उस दशामें व्यष्टि और समष्टिके भेदका विलय हो जाता है, 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' और 'अहं ब्रह्मास्मि' तथा 'सोऽहम्' में अद्वैतकी एकात्मताकी प्रतीति होती है। यह कल्पना अथवा भावुकता नहीं, अपितु मानव-जीवनका सर्वोपरि मनोवैज्ञानिक यथार्थ है। अतः 'वेद-दृष्टि' वस्तुतः 'दृष्टि-निष्ठा' का पर्याय है और ऋचाओंके मन्त्रद्रष्टा 'ऋषि' शब्दके पूर्णतम अर्थमें वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपनी विशिष्ट साधना-पद्धतिके बलपर अपने जीवनको ही आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रसे भी अधिक निर्व्यक्तिक बना लिया था। इसीलिये ऋचाएँ प्राचीनतम हाकर भी आधुनिकतम हैं, सनातन और शाश्वत हैं।

'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा' के इस मूल अन्तरको ध्यानम न रखनेके कारण ही उनकी सही व्याख्या नहीं हो

पा रही है। आजकलके लोगोंके गले यह बात उतरती ही नहीं कि इतिहासके उस आरम्भ-कालमें वैसी निर्वैयक्तिकताका विकास सम्भव था, जो आधुनिक विज्ञानके लिये भी अभी पूरी तरहसे सुलभ नहीं है। 'दृष्टि-निष्ठा' और 'व्यष्टि-निष्ठा'-में एक ओर महत्त्वपूर्ण अन्तर भाषाके प्रयोगकी दृष्टिसे है। 'दृष्टि-निष्ठा' में भाषाका प्रयोग यौगिक है, 'व्यष्टि-निष्ठा' में रूढ़। जैसे दृष्टि सीमित-सकुचित होनेपर सिमट-चिमट जाती है, वैसे ही 'दृष्टि-निष्ठा' से 'व्यष्टि-निष्ठा' के धरातलपर उतरनेसे शब्द भी यौगिकरूपसे रूढ़ हो जाते हैं, उनकी शक्ति व्यापकताको खो देती है और कवि भी मात्र शिल्पी रह जाता है, क्योंकि शब्दके नैरक्तिक अर्थका विस्मरण कर उनके प्रचलित रूढ़ अर्थसे ही भाषाको बाँध दिया जाता है।

(२)

आधुनिक भौतिक विज्ञान 'बहुधा वदन्ति' के रूपमें अभी हमारे सामने है, पर वह 'एक सद्' तक नहीं पहुँचा है, क्योंकि इस निष्पत्तिकी दार्शनिक एवं सामाजिक परिणतिको ग्रहण करनेके लिये अभी पश्चिमो मानस तैयार नहीं है। वैदिक ऋषिका मानस इससे भिन्न था। वे 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' के साथ-साथ 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्'-के भी द्रष्टा थे, जिसके लिये अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओमें आज भी मानसिक तैयारी नहीं है। 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' भौतिकशास्त्र (फिजिक्स)-का पराभौतिकशास्त्र (मेटाफिजिक्स) है और 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' उसका (भौतिक विज्ञानका) पूरक समाजविज्ञान है, जो पूरे मानव-समाजको श्रेष्ठतम स्तर तकके विकासका अधिकारी मानकर सबके लिये एक ऐसे निर्वैयक्तिक मार्गको सुलभ करता है, जो आधुनिक विज्ञानके पूर्ण अर्थमें वैज्ञानिक है। इसलिये 'वेद-दृष्टि' सनातन ही नहीं सर्वजनीन है, क्योंकि यह 'व्यष्टि-निष्ठा' का मार्ग नहीं, अपितु 'दृष्टि-निष्ठा' का मार्ग है।

वैदिक ऋषियाने तथा सनातन धर्मने 'दृष्टि-निष्ठा' किस प्रकार विकसित की—प्राप्त की? ध्यानयोगके द्वारा। धेताधतरोपनिषद् (१।३)-ने इसे 'ध्यानयोगानुगत' कहा है। ध्यानयोग 'दृष्टि-निष्ठा' की पद्धति है, प्रक्रिया है

क्रियायाग है। यद्यपि योगपर भारतमें विशाल साहित्य उपलब्ध है, परन्तु पतञ्जलिकृत 'योगसूत्र' इनमें सर्वाधिक प्रामाणिक एवं लोकप्रिय है। जिसे यूहदारण्यकोर्पाद् (२।१।२०)-में 'सत्यस्य सत्यम्' कहा गया है। पतञ्ज योग जिसकी प्राप्तिकी प्रक्रिया है, यही वह मार्ग है जिसका अवलम्ब लेकर कोई भी व्यक्ति 'आर्यत्व' प्राप्त कर सकता है। इसी मार्गके अनुसरणसे अर्जित शक्ति भरासे वैदिक ऋषियाने 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' का उद्घोष किया था। इस मार्गके अनुसरणके बिना 'यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्' (यजुर्वेद ३२।८)-की उपलब्धि सम्भव नहीं है।

आज विश्वमें जो बेचैनी, छटपटाहट और पीड़ा है तथा व्याकुलता और व्यथा है, वह भेद-भावमूलक सकार्ण जीवन-दृष्टिके कारण है। वेदने इस जीवन-दृष्टिसे भिन्न 'सत्यं यद्वदन्ति' (अथर्व० १२।१।१)-की बात कही गयी है। इसी परम्परामें 'भूमा' (छान्दोग्य० ७।२३।१)-को सुखका कारण बताते हुए कहा गया है कि 'अल्प' में सुख नहीं है, भूमा अमृत है और अल्प मर्त्य।

'वेद-दृष्टि' सम्पूर्ण मानव-जीवन ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी उच्चतर चेतनाके विकासके माध्यमसे उन्नत और समृद्ध बनानेके लिये मार्गको सुलभ बनाती है। वह ससारके अन्य धर्मोंकी तरह मात्र मनोवैज्ञानिक, नैतिक, आचार-शास्त्रीय, सामाजिक या आध्यात्मिक ही नहीं, बल्कि जैवी विकासकी सम्भावनाओको भी ध्यानमें रखकर विकसित की गयी है। योगकी साधनासे सुप्त कुडलिनीशक्ति जाग्रत होती है, जो एक जैवी प्रक्रिया है। इस योग-साधनामें मेरुदण्डकी तीन नाडियों (इडा, पिंगला और सुषुम्ना)-का विशेष योग होता है। यह योग-साधन ऋषियोक्त हो सीमित नहीं थी, बल्कि जन-साधारणमें भी प्रचलित हो चुकी थी, इसका सबसे प्राचीन प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ही नहीं, अपितु सरस्वती-सिन्धु-घाटी-सभ्यताकी खुदाइके अन्य स्थानोंसे भी योगध्यानप्र मूर्तियाँ प्रचुर मात्रामें पायी गयी हैं। योग-साधनासे मूलाधारमें कुडलीके आकारमें स्थिर प्राण-रस उत्थापित होकर जब मस्तिष्कमें पहुँचता है, तब उससे मस्तिष्कको जो अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होती है उसीसे हर प्रकारके रचनात्मक कार्य

सम्भव होते हैं और अन्तर्दृष्टिसम्पन्न उच्चतर अन्तश्चेतनाका विकास होता है [जिसे तृतीय नेत्र कहा गया है]। अन्य धर्मोंमें यह अत्यन्त विरल रही है, क्योंकि भारतके अतिरिक्त कहीं और योग-साधनाका आविष्कार नहीं हो पाया। इसीलिये अन्य परम्पराओंमें जबकि धर्म 'दृष्टि-निष्ठा' तक ही सीमित रह गया, भारतमें यह 'दृष्टि-निष्ठा' के उच्च स्तरतक विकसित हो सका। पतञ्जलिन योगसूत्रमें योग-साधनासे प्राप्त होनेवाली जिन विभूतियोंका विवरण दिया, उन्हें यहाँ गिनानेकी आवश्यकता नहीं है, परन्तु जिसे प्राप्त करना पतञ्जलिकी योग-साधनाका लक्ष्य था, वह है विवेक-ख्याति अर्थात् प्रकृति एवं पुरुषके विवेकको प्राप्त करना और तत्पश्चात् 'स्वरूप' को प्राप्त करना।

(३)

'वेद-दृष्टि' एवं 'दृष्टि-निष्ठा' की तरह 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' तथा 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' भी एक समीकरण है—एकीकृत सूत्र है। जिसकी गहराईमें गये बिना न वदकी समुचित व्याख्या सम्भव है, न अध्यात्म एवं विज्ञानकी और न मानव-समाजकी वर्तमान चुनौतियोंका समाधान ही ढूँढ पाना सम्भव है। अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके समन्वय तथा सामंजस्यसे ही समाज-विज्ञानकी रचना होती है। 'एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' यदि अध्यात्म-विज्ञान और भौतिक विज्ञानके 'सत्' को सूत्ररूपमें अभिव्यक्त करता है तो 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम्' उसका आधारपर विकसित समाज-विज्ञानको सूत्ररूपमें अभिव्यक्ति प्रदान करता है। 'एक सद्' में 'एक-से अनेक' की जो प्रवृत्ति लक्षित होती है, उस वैदिक समाज-विज्ञानका यह सूत्र पुन 'अनेकसे एक' की ओर उन्मुख करता है, जिसकी परिणति 'यत्र विश्व भवत्यकनीडम्' में होती है। इस आत्मसाक्षात्कारके लिये किसी अन्य लोकमें जानेकी आवश्यकता नहीं है, अपितु इसी लोकमें इसे प्राप्त करना होता है। बृहदारण्यकोपनिषद् कहती है—

इहैव सन्तोऽथ विदमस्तद्वय न चेदवेदिर्महती विनष्टि ।

ये तद्विदुरमुतास्ते भवन्त्ययेतरे दु खमेवापिपयन्ति॥

(४।४।१४)

अर्थात् 'हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गये, यदि उस नहीं जाना तो बड़ी हानि है। जो उसे जान लेते हैं, व अमृत हो जाते हैं, किन्तु

दूसरे लोग तो दुःखको ही प्राप्त होते हैं।'।

'वेद-दृष्टि' कितनी व्यापक थी, कितनी यथार्थपरक थी, इसकी कल्पना भी आज आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। किसी अन्य परम्परामें वदकी इस उदात्तताको ढूँढ पाना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है—

यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेभ्य ।
ब्रह्मराज्यभ्याः शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च ।
(यजुर्वेद २६।२)

कुछ लोगोंकी इस धारणाका निराकरण आवश्यक है कि 'वेद-दृष्टि' के अनुरूप जीवन मात्र कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्थापर ही आधारित हो सकता है। इसे स्वीकार करनेका अर्थ यह होगा कि वेद नित्य और सनातन सत्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं। ऋतु या सनातन नियम अर्थात् वेद (श्रुति) कालातीत है। इसलिये कोई आर्यवचन भी यदि श्रुति-विरुद्ध हो तो उन्हें मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि इस परम्परामें वेदका सर्वोपरित्व निर्विवाद है। इसीलिये भारतीय परम्परामें वेदमन्त्राकी अक्षर-रक्षा ही नहीं, बल्कि स्वर-रक्षाके लिये हजारों वर्षोंसे जो प्रयत्न किये जाते रहे—वैसे प्रयत्न ससारमें कहीं और किसीके लिये नहीं किये गये।

वेद-दृष्टि और सनातन-धर्मके नव-जागरणके लिये आज ऐसे ऋषियोंकी आवश्यकता है, जिसके लिये यास्कने 'ऋषीणा मन्त्रदृष्टयो भवन्ति' (निरुक्त ७।१।३) कहा है। इसके लिये साधनाका मार्ग अपनानेके बदले आन्दोलनोंमें शक्तिका अपव्यय किया जा रहा है। धर्म तो वदके ज्ञानके ऊपर टिका है, किसी औरपर नहीं।

ज्ञान, कर्म और भक्ति सनातन-धर्मके आयाम हो सकते हैं, पर ये 'वद-दृष्टि' के सम्पूर्ण सत्यको उजागर नहीं करते, क्योंकि उसमें इन तीनोंके योगके अतिरिक्त भी और बहुत कुछ समाविष्ट है। आधुनिक लोकतन्त्र बहुमतपर आधारित शासन-पद्धति है। यजुर्वेद (२६।२)-का 'इमा वाच कल्याणीम् जनेभ्य' सबके लिये है, इसीलिये वैदिक ऋषिने 'सह चित्तमेवायम्' (ऋक् १०।१९१।३)-की ऊँची बात कही है। यह 'सहचिन्ता' 'समानो मन्त्र समिति समानो समान मन' (ऋक् १०।१९१।३)-के बिना सम्भव नहीं है। परन्तु आज ससारकी समितिघोमें, लोक-सभाओं और विधान-सभाओंमें, समान मन्त्र कहीं

दृष्टिगोचर हो रहा है क्या? और जब समितिम समान मन्त्र न हो तो जन-मन कैसे समान हो सकता है?

वेद-दृष्टि मध्य कालम जिसे प्राप्त नहीं कर सकी, अब प्राप्त कर सकती है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजीक सहयोगसे यह सम्भव है। भारतकी स्वतन्त्रताका प्रयाजन यही है। भारत इस दायित्वको निभानेसे मुकर या भाग नहीं सकता। 'तृष्णा' के भयसे सृष्टिकी उपेक्षा 'अज्ञान' है। इस 'अज्ञान' को 'वेद-दृष्टि' के 'ज्ञान' से ही दूर किया जा सकता है।

(४)

भारतने श्रद्धा क्या खो दी है, अपना इतना अवमूल्यन क्या कर दिया है? छान्दोग्योपनिषद् (५।३।२)-म कहा गया है कि 'यह (ज्ञान) एकाध सूखे दूँठको भी यदि कहा जाय तो उसमे शाखाएँ और पत्ते निकल सकते हैं तो भारत और सनातन-धर्मका कायाकल्प क्या नहीं हो सकता? यदि इसे प्राप्त करना हो तो इस 'महत्' की प्राप्तिसे लिये दीक्षित होकर तपस्या करनी पड़ेगी, व्रत लेना पड़ेगा—'व्रतेन दीक्षामाप्नोति' (यजुर्वेद १९।३०), साथ ही श्रद्धा करनी पड़ेगी, क्योंकि श्रद्धा करनेपर ही सत्यताकी प्राप्ति होता है—'श्रद्धया सत्यमाप्नोते' (यजुर्वेद १९।३०)।

विश्व वेदकी ओर या सनातन-धर्मकी ओर तबतक

उन्मुख नहीं होगा, जबतक हम पुन 'वेद-दृष्टि और दृष्टि निष्ठा' को नहीं प्राप्त करते। हम ब्रह्मज्ञान, आत्मविद्या या अध्यात्मिक महत्त्वकी चाह जितनी बात कर। अधुनिक विश्वम तबतक हमारी यात कोई नहीं सुनेगा, जबतक भारत अपनेका स्वय उस कँचाई तक नहीं उठाता। दूसर और पश्चिमो देशाकी हू-यहू नकलको हम चाह जितना काशिश कर—विश्व हमारी आर कभी आकृष्ट नहीं होगा, बल्कि हमारी नकलची प्रवृत्तिका मजाक हो उड़ाया। हर एष्टकी अपनी परम्परा और परिस्थितिक आधारपर अपन विकासका मार्ग तय करना होता है। अत भारतका 'वेद-दृष्टि' एवं 'दृष्टि-निष्ठा' के अनुरूप ही अपने विकासको दिशा एवं मार्गका निर्धारण करना होगा।

वैदिक दृष्टि-निष्ठाने सरस्वती-घाटी, सिन्धु-घाटीमें जिस काटिकी आध्यात्मिक सस्कृति और भौतिक सभ्यताका विकास किया, वह ससारक इतिहासम अनुपम है। वह विश्व-इतिहासकी एकमात्र सर्वाङ्गीण सस्कृति और सभ्यता थी, जिसकी नींव इतनी मजबूत थी कि हजारों धपडाके बावजूद आज भी भारत अद्वितीय और अग्रिम है। यह स्वतन्त्र विषय है और इसका उल्लेख यहाँ इसलिये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इसका अक्सर विस्मरण कर दिया जाता है।

रूसमे वेदका अध्ययन और अनुसंधान

(श्रीवदनारायण सिंहजी)

वैदिक धर्म भारतम धार्मिक विश्वासाकी सबसे प्राचीन प्रणाली है, जिसने इस उपमहाद्वीपम प्रकट होनेवाली धार्मिक प्रवृत्तिया और दार्शनिक शिक्षाआपर गहनतम प्रभाव डाला है। उन्नीसवीं शताब्दीके अन्त तथा बासवी शताब्दीके प्रारम्भमे रूसी अध्येताआ और विद्वानाका ध्यान वेदाकी आर आकर्षित हुआ और उन्होंने उसका अध्ययन प्रारम्भ किया। इस बृहद् और महत् कार्यका सभारम्भ सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार और मानवतावादी लियो टालस्टॉयने किया, जिनका भारतके राष्ट्रपिता महात्मा गाँधीसे सम्पर्क—व्यवहार भा था आर महात्मा गाँधीके प्रारम्भिक जीवनको उन्होंने बहुत कुछ प्रभावित भी किया था। गाँधीजी उन्हें अपना

गुरु मानते थे। लियो टालस्टॉय एक दार्शनिक और मानवतावादी विचारक भी थे, जिन्होंने रूसकी जनतामें भारतीय साहित्य, दर्शन और सस्कृतिम गहरी अभिरुचि पैदा की थी। इस महान् सतका ध्यान सर्वप्रथम वेदाके समृद्ध ज्ञान-भण्डारकी ओर आकृष्ट हुआ। टालस्टॉयने वेदाका अध्ययन यूरोपाय भाषाआके माध्यमस नहीं, वरन् उस समय भारतके 'गुरुकुल काँगड़ी' नामक स्थानसे प्रकाशित उस वैदिक मेगजिन (मासिक पत्रिका)-के माध्यमसे किया, जा नियमित रूपसे भारतसे उनक निवास स्थान 'यास्थाना पाल्याना' पहुँचा करती थी। पत्रिकाके प्रकाशक तथा सम्पादक प्राफसर रामदेव टालस्टॉयके भारतीय मित्राम थे।

टालस्टॉयका योगदान

लियो टालस्टॉयने वेदामें सनिहित गहन ज्ञानकी सराहना करते हुए इस गौरव-ग्रन्थके उन अंशोंको विशेष महत्त्व दिया, जिनमें नीतिशास्त्रकी बातें बतायी गयी हैं। मानवतावादी होनेके नाते टालस्टॉयने मानव-प्रेमसे सम्बन्धित वेदकी ऋचाओंका भी अत्यधिक रुचिके साथ अध्ययन किया तथा उनकी अनेक बातोंको स्वीकार भी किया। भारतीय पौराणिक ग्रन्थोंकी कलात्मकता तथा काव्य-सौन्दर्यने उन्हें विशेष प्रभावित किया। वेद तथा उपनिषद्की प्रशंसामें उन्होंने अपनी अमर कृतियोंमें अनेक स्थानोंपर किसी-न-किसी रूपमें अवश्य ही कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। उदाहरणार्थ 'कला क्या है?' शीर्षक-निबन्धमें उन्होंने लिखा है—'शाक्य मुनिके इतिहास तथा वेदमन्त्रोंमें अत्यधिक गहरे विचार प्रकट किये गये हैं, और चाहे हम शिक्षित हो अथवा नहीं, ये हमें अब भी प्रभावित करते हैं।' टालस्टॉयने न केवल वेदका अध्ययन ही किया, वरन् उनकी शिक्षाआका रूसमें प्रचार भी किया। उन्होंने अपनी कृतियोंमें यत्र-तत्र इसके उद्धरण भी प्रस्तुत किये हैं। उनकी कुछ उक्तियोंके भावानुवाद इस प्रकार हैं—

‘उस प्रकारके धन (ज्ञान)-का संग्रह करो, जिसे न तो चोर चुरा सके और न जुल्म करनेवाले छीन ही सके। दिनमें इस प्रकार काम कर कि रातमें नींद आरामसे ले सके। जो कुछ भी नहीं करता, वह केवल बुराई करता है। वास्तवमें वही व्यक्ति शक्तिशाली है, जो अपनेपर विजय प्राप्त कर लेता है।’

—टालस्टॉयको ये उक्तियाँ वदकी गहन शिक्षाओंके अधिक निकट हैं। टालस्टॉयने जीवनपर्यन्त भारतीय साहित्य और संस्कृतिमें रुचि प्रकट की। ‘ललित-विस्तर’ तथा गीता और शंकराचार्यकी दार्शनिक रचनाओंका उन्होंने अध्ययन किया। ‘ऋग्वेद’क सम्बन्धमें उन्होंने लिखा—‘वेदोंमें उदात्त भावनाएँ निहित हैं।’ भारतके अनेक लेखकोंपर टालस्टॉयका गहरा प्रभाव पड़ा था। पं० जवाहरलाल नेहरूने लिखा है—‘टालस्टॉय उन लेखकोंमें हैं, जिनका नाम और जिनकी रचनाएँ भारतमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं।’

वे० क० अ० १—

परवर्ती साहित्यपर प्रभाव

रूसके अन्य अनेक अध्येताओंने वेदका अध्ययन एवं मनन किया है, जिनमें मि० म० बोगर्द लेविनका प्रमुख रूपसे उल्लेख किया जा सकता है। वैदिक साहित्यके बारेमें उन्होंने अपना विचार व्यक्त करते हुए लिखा है—‘वेद भारतके प्राचीन ग्रन्थ हैं, यद्यपि इनकी विषय-वस्तु बहुत व्यापक है और उसमें समाविष्ट अश्व-भिन्न-भिन्न ऐतिहासिक कालोंके हैं, तथापि प्राचीन परम्पराके अनुसार उन्हें अनेक समूहोंमें विभाजित किया जाता है। यथा—‘ऋग्वेद’ (ऋचा-सकलन), ‘सामवेद’ (मन्त्र-सकलन), ‘यजुर्वेद’ (स्तुति तथा यज्ञ-विधि-सकलन) और ‘अथर्ववेद’ (मन्त्र एवं जादूमन्त्र-सकलन)। इनमें सबसे प्राचीन ‘ऋग्वेद’ है, इसमें विश्वोत्पत्ति तथा विवाह-विषयक ऋचाआसहित अनेक विषयोंपर १०२८ ऋचाएँ हैं। रूसी विद्वान्ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वेदोंमें नाट्य-तत्त्व पाये जाते हैं, जिनका साहित्यके उत्तरवर्ती कालोंमें अधिक पूर्णताके साथ परिष्करण होता है। इसका एक अत्यन्त रोचक उदाहरण ‘ऋग्वेद’ का तथाकथित ‘सवाद-स्तोत्र’ है। इसके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि ये मात्र धार्मिक मन्त्र नहीं थे, वरन् नाट्य-प्रस्तुतियोंके लिये रचे गये थे। ‘ऋग्वेद’ की कुछ कथाओंमें उत्तरवर्ती कालोंके लेखकोंको नाट्य-रचनाओंके लिये सामग्री प्रदान की। उदाहरणके लिये महाकवि कालिदासने अपने नाटक ‘विक्रमोर्वशीय’-का आधार पुरुरवा और उर्वशीके प्रेमकी वैदिक कथाको बनाया है। इससे यह निष्कर्ष सहजमें ही निकाला जा सकता है कि वैदिक साहित्यका भारतके परवर्ती साहित्यपर गहरा प्रभाव पड़ा था।

भारत-विद्या-सम्बन्धी अनुसंधान

भारतकी विद्याके सम्बन्धमें अध्ययन और अनुसंधान करनेवालोंमें रूसी भाषाविद् अकादमीशियन फोर्तुनातोव (सन् १८४८—१९१४)-का विशेष रूपसे उल्लेख किया जा सकता है। मास्को विश्वविद्यालयकी पढाई पूरी करनेके बाद सन् १८७२-७३ में उन्होंने यूरोपकें ज्ञान-माने संस्कृतविद् ट्यूविंगनमें रोथ बर्लिनमें वेबर एवं पेरिसमें बर्गनस शिक्षा पायी। मध्ययुगीन भाषाआका भी उन्होंने अध्ययन किया। सन् १८७५में प्रकाशित उनका शोधकार्य—‘सामवेद-

आरण्यक-संहिता' के पाठका प्रकाशन था, जिसके साथ रूसी-अनुवाद, व्यापक टिप्पणियाँ, अनुसंधान-कार्य तथा यूरोपीय भाषाओंके तुलनात्मक व्याकरणकी कुछ समस्याआपर परिशिष्ट भी था। यूरोपम 'सामवेद' सदा उसके 'आरण्यक'के बिना छापा जाता था। इस प्रकार फोर्तुनातोव 'सामवेद'के आरण्यकके प्रथम रूसी प्रकाशक थे। उनके इस ठोस एवं गहन अनुसंधान-कार्यम वैदिक साहित्यका सिंहावलोकन तथा उसके इतिहासके कुछ प्रश्नपर प्रकाश डाला गया था। विशेषतः यजुर्वेदके मन्त्रांश और यज्ञ-कृत्याके बीच सह-सम्बन्धक प्रश्नपर लिखने यह निष्कर्ष निकाला है कि यज्ञ-कृत्य सदा ही उच्चरित मन्त्रांशे अधिक पुराने नहीं होते थे। उल्टे कतिपय कृत्याकी व्याख्या वैदिक पाठोंके आधारपर ही की जा सकती है। उन्होंने 'सामवेद' की टीकाओं और उसके भाष्याकी ओर विशेष ध्यान देते हुए इंगित किया है कि कुछ मामलोंमें 'सामवेद' के मन्त्र 'ऋग्वेद' के मन्त्रांशे अधिक पुराने हैं। फोर्तुनातोव यह लिखा है—'वर्तमान समयमें वैदिक ग्रन्थोंके प्रकाशनका कार्यभार उस पाठको प्रस्तुत करना है जो वास्तवमें है और जहाँतक हम पता लगा सकते हैं, प्राचीन युगम भी वह अस्तित्वमें था।'

वैदिक समाज

एक अन्य रूसी भारतीय विद्याविद् अकादमीशियन ब्रुसवोलादमिलेर (सन् १८४८—१९१३) भी पेजोवक शिष्य थे, जिन्होंने अपनी शिक्षा बर्लिनक वेबेरे और ट्यूविगनक रॉथक निर्देशनमें वेदा और 'अवस्था' का अध्ययन करते हुए जारी रखा। प्राग नामक नगरमें काम कर रहे 'ऋग्वेद' के प्रसिद्ध विशपन्न अल्फ्रेड लुडविगक साथ विशेषतः उनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे। मिलेरकी शोध-प्रबन्ध 'आर्य मिथक और प्राचीनतम संस्कृतिक साथ उनका सम्बन्ध—एक रूपरेखा भाग—१' शीर्षकसे सन् १८७६ में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थकी योजना व्यापक थी जिसमें न केवल वैदिक साहित्य और मिथकोंपर, वरन् वैदिक समाजपर भी सापग्री थी। कुछ हदतक मिलेरका यह ग्रन्थ जर्मन विद्वान् हनरिक जिमरकी प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन भारतीय जीवनकी पूर्वगामी थी। रूसी विद्वान् वैदिक पाठोंके आधारपर आर्योंके सामाजिक जीवन उनके परिवार शिल्प शस्त्र-अस्त्र आदिका विवरण प्रस्तुत किया। वदाम प्रतिविम्बित

अवधारणाआपर उन्होंने यूनानी, रोमन और ईरानी मिथकम तुलना की है। मिलेरक ग्रन्थम कतिपय वैदिक श्लोकका अनुवाद और उनकी विवेचना की गयी है। यह स्मरण है कि अनेक वर्षोंतक मिलेर मास्का विश्वविद्यालयम संस्कृत पढ़ाते रहे।

ऋचाओंकी विशेषता

एक अन्य रूसी भारताय विद्याविद् दमात्रो ओब्यान्को कुलिकोव्स्की (सन् १८५३—१९२०) ने भी वैदिक साहित्यके क्षेत्रमें कार्य किया है। उन्होंने आदिसम १० यागिच, पोर्टर्सवर्गमें प्रोफेसर मिनाएव तथा परिसम वेर्गेनसे संस्कृत सीखी। उन्होंने 'अवेस्ता' का भी अध्ययन किया। वे खाकॉव विश्वविद्यालयम संस्कृतक अध्यापक भी थे। उन्होंने वैदिक साहित्यपर कई पुस्तके लिखीं, यथा—'सामपुष्प लानवाले गरुडका वैदिक मिथक—बागी और उन्मादकी अवधारणाके प्रसंग', 'भारोपीय युगक सुरादवापासना पथाके अध्ययनका प्रयास' और 'प्राचीन भारतम वैदिक युगमें सोमदेवकी उपासना आदिस्ता' (सन् १८८४)। अन्तिम पुस्तकमें लेखकद्वारा वैदिक सोमदेवकी ईरानी पथाक अहोम (होम) और यूनानी डायनिससका उपासनासे व्यापक तुलना की गयी है तथा मिथकक अध्ययनम सार और ऋतु-सम्बन्धी धाराओंके प्रमुख प्रतिनिधियोंके विचारोंकी आलोचना की गयी है। कुलिकोव्स्कीका मान्यता थी कि वैदिक ऋचाओंमें वाणी अपनी लयबद्धताक कारण द्रव-सी प्रवाहित होती थी। लयबद्ध वाणीका आदिम मानवके मानसपर प्रबल प्रभाव पड़ता था और इससे उसकी चिन्तन और सृजन-शक्ति जाग्रत होती थी। लिखने 'ऋग्वेद' की ऋचाओंके भाषा वैज्ञानिक विश्लेषणकी सहायतासे पुरातन भाषा और चिन्तनकी विशिष्टताओंका पता लगानेकी चेष्टा की थी। सन् १८८७ में कुलिकोव्स्कीने एक अन्य पुस्तक 'वैदिक युगम हिन्दुओंकी अग्रिपूजाके इतिहासपर कुछ विचार' शीर्षकसे प्रकाशित की। इसमें उन्होंने वेदाम अग्रिके तान रूप निधारित किये—गृहपति विश्राम्यति और वैश्वानर। उनके विचारम यह विभेदन केवल मिथकीय लक्षणोंके अनुसार नहीं हुआ, वरन् इसका सामाजिक आधार था। गृहपति एक अलग परिवारक गृहका अग्रिदेव था विश्राम्यति ग्राम एवं समुदायका और वैश्वानर समुदायक सपका

अग्निदेव था। पुस्तकका जो भाग तीन अग्रियाकी पूजाको समर्पित है, उसका मुख्य निष्कर्ष यही है कि पथा और धार्मिक अवधारणाआका विकास आर्योंके नागरिक गठनके विकासके साथ-साथ ही हुआ। इस पुस्तकके दूसरे भागमें उन्होने वैदिक साहित्यम अग्रिकी उपमाआकी सूची दी है, जिसम ८०० उपमाएँ सकलित है। इसकी सहायतासे वेदिक धर्म और साहित्यम अग्रिके महत्त्व, कार्यों और लक्षणाका सही-सही पता लगाया जा सकता है। इस ग्रन्थका फ्रांसीसा अनुवाद भी पेरिससे प्रकाशित हुआ है।

वेदिक भाषाका व्याकरण

कुलिकोव्स्कीक शिष्य पावल रिक्टर (सन् १८७२—१९३९) ने खाकॉव विश्वविद्यालयके स्लाव-रूसी सकायम शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रथम ऐतिहासिक कृति 'विष्णुको समर्पित ऋग्वेदकी ऋचाआका अध्ययन' है। रिक्तेरने जर्मनीमें 'ऋग्वेद' के प्रसिद्ध ज्ञाता कार्ल गैल्डनरसे भी शिक्षा प्राप्त कर सस्कृतके अतिरिक्त पालि और बँगला-भाषा भी सीखी। उन्हाने ऋग्वेदसे लेकर बीसवीं शताब्दीके बँगला कवियोंकी कृतियांका अनुवाद भी किया है। वर्तमान समयम रूसी महिला भारत-विद्याविद् त० यलिजारेन्कावा वैदिक साहित्यपर कार्य कर रही है। उन्हान वेदिक भाषा—'ऋग्वेद' की शैली और 'अथर्ववेद' के मन्त्रा आदिपर कई लेख प्रकाशित किया है। उन्हाने सन् १९८२

में 'वैदिक भाषाका व्याकरण' लिखा है, जिसम मन्त्राकी भाषाका सभी स्तरापर एककालिक वर्णन किया गया है। इसमें वैदिक पाठाकी शब्द तथा अर्थ-रचनाका अध्ययन किया गया है। इस समय वे 'ऋग्वेद' का विस्तृत टीकासहित पूर्ण अनुवाद तैयार कर रही हैं। एक अन्य विद्वान् एर्मनकी पुस्तक 'वैदिक साहित्यके इतिहासकी रूपरेखा' में ऋग्वेदसे उपनिषदों और बदाङ्गा तकका सविस्तार सिंहावलोकन किया गया है। सरेन्नयाकोव नामक एक अन्य रूसी भारत-विद्याविद्ने 'प्राचीन भारतीय साहित्यकी रूपरेखा' पुस्तक सन् १९७१ में प्रकाशित करायी, जिसमें वेदिक युगसे लेकर क्षमन्द्र और सामवेद-जैसे मध्ययुगीन लेखकांतकके भारतीय साहित्यके इतिहासकी परिघटनाआका विवरण है।

इस प्रकार हम देखत हैं कि रूसी भारत-विद्याविद् कितने लगन, कठोर परिश्रम और गहन अध्ययनके साथ वेदाका चिन्तन-मनन कर रहे हैं। वे वेदम संहित ज्ञानके अथाह भंडारकी न केवल खोज कर उसका विश्लेषण ही कर रहे हैं, वरन् रूसम निवास करनवाली करोड़ा जनताको भी इसमें सुपरिचित करानेका प्रयास कर रहे हैं, जो वेदाके बारेम बहुत कुछ जानने-समझनेके लिय उत्सुक हैं। निस्संदेह यह भारतक प्राचीन ग्रन्थ वेदक प्रति रूसी जनताकी गहरी आस्था ज्ञान-पिपासा एवं अभिरुचिका द्योतक है।

वेदविद्या—विदेशोमे

(डॉ० श्रीराजेन्द्रजनजी चतुर्वेदी डा०लिद०)

शोपेन हावर, मेक्समूलर, हेनरिक जिमर, हर्मन आल्डेनवग, अल्फ्रेड हिलब्राट, के० एफ० गल्डनर, हरमेन लोमस, हरमेन वारम, हरमेन ग्रासमेन, अल्फ्रेड लुडविग वाल्टरवुस्ट, स्कर्ट, पालड्यूसेन आदि जर्मन विद्वानाकी सुदीर्घ परम्परा है, जिन्हाने वेदविद्याक अध्ययनकी महत्ता प्रतिपादित की। सन् १८४६ में मेक्समूलरने आचार्य सायणक भाष्यसहित सम्पूर्ण ऋग्वेदसंहिताका सम्पादन कर उसे प्रकाशित किया था। इस दिशामे मेक्समूलरको प्रेरित करनवाले फ्रांसीसी विद्वान् थे यूजीन बर्नाफ।

रूडोल्फ फोन रॉथका कृति 'वेदाक साहित्य और इतिहासक विषयम' मेक्समूलरसे तीन वर्ष पहले ही आ

चुकी था। रॉथक शिष्याम कार्ल एफ गल्डनर (सन् १८५२—१९२९) ने ऋग्वेदका अनुवाद किया था। बादमें इसका अनुवाद अल्फ्रेड लुडविग (सन् १८३२—१९११) ने प्रकाशित कराय।

जमनाम सबसे पहले सामवेदका सम्पादन और अनुवाद किया गया था। थिआडर वेंफ (सन् १८०९—१८८९) ने सन् १८४८ में उसका प्रकाशन किया था। अल्त्राल चैवरन शुक्ल-यजुर्वेदका मूल पाठ (सन् १८५२—५९ क बीच) प्रकाशित कराय था। लीआपाल्ड ब्राएडर (सन् १८५१—१९२०) ने (सन् १८८१—१८८६ में) मन्त्रायणी-संहिताका सम्पादन किया। यूलियुस गिल (सन् १८४०—१९१८) ने अथर्ववेदक

सौ मन्त्राका अनुवाद किया।

अल्फ्रेड हिलब्राट (सन् १८५३—१९२७)—ने दो खण्डाम 'वैदिक-पुराण-कथा' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किया। हर्मन ओल्डनवर्ग (सन् १८५४—१९२०)—ने वदाके धर्मपर एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थकी रचना की थी और ऋग्वेदपर जो व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ लिखा, वैदिक अध्ययनक क्षेत्रम उन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है। हेनरिक जिमरने 'प्राचीन भारतम जीवन' नामक ग्रन्थ लिखा, जिसम वैदिक भारतके सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षाका चित्रण है।

मक्समूलर वदविद्याक अनुसंधानद्वारा भारतवर्षके उस स्वरूपको पहचान सके थे, जिसक सम्यन्धम उन्होंने लिखा है कि 'यदि मुझसे पूछा जाय कि सम्पूर्ण मानव-समाजम सबसे अधिक बौद्धिक विकास कहाँ हुआ? कहाँ सबस बड़ी जटिल समस्याआपर विचार हुआ? तो म भारतवर्षकी ओर सकेत करूँगा। यदि मुझसे यह पूछा जाय कि वह कौन-सा साहित्य है, जो हमार आन्तरिक जीवनको पूर्ण और सार्वभौम बना सकता है, तो मैं वैदिक साहित्यकी ओर सकेत करूँगा।' हेनरिक जिमरने (सन् १८७९ म) 'ऐसियट लाइफ—द कल्चर ऑफ द वैदिक आर्यन्स' प्रकाशित किया था। स्कर्टने अथर्ववेदका अनुवाद सन् १९२३ म प्रकाशित किया। पालड्यूसेन सन् १९०७ म 'द सीक्रेट टीचिंग ऑफ द वेद' और सन् १८८३ म 'द सिस्टम ऑफ वेद' प्रकाशित किया था।

ओवस्यानिको कुलिकाव्स्की एक रूसी विद्वान् थे, जिन्हान (सन् १८८४) साम-उपासनापर कार्य किया था। वे पहल रूसी विद्वान् थे, जिन्हान वदक मिथका एव दर्शनशास्त्रका अध्ययन किया और भारतीय सभ्यताक विकासका एकल सिद्धान्त प्रतिपादित किया। उन्होंने पी-एच० डा०क लिये 'वेदकालीन भारतम अग्निपूजा' विषयपर अनुसंधान किया, वैदिक अनुष्ठानों ओर अन्य जातियाके अनुष्ठानाम अनक समानताआका उल्लेख किया तथा भारताय एव यूरोपाय जातियाकी सस्कृतियाक मूल उद्गमामको खाजा।

वदिक उपास्यानापर रूसी विद्वान् ब्लादामिर तापारावकी कृति ग्रिगोरी इलिनकी वैदिक सस्कृतिक भक्तिक आधारकी राज आर ग्रिगोरी यान्गाड लविनकी वैदिक दशन-विषयक

कृतियाँ उच्च अकादमिक स्तरकी ह। लेनिनग्राद रान विश्वविद्यालयक प्रोफेसर ब्लादीमिर एमनिन 'वैदिक साहित्यक इतिहास-सम्बन्धी निबन्ध' नामक कृति प्रकाशित की है। पुस्तकक प्रारम्भम वे लिखते हैं कि भारतम अतत और वर्तमानके अटूट सम्यन्ध तथा इसकी प्राचीन सस्कृतिक विचार आदर्श जनताकी चेतनाम आज भी जीवित हैं और समाजके आत्मिक जीवनका प्रभावित करते हैं। ब्लादामिर तिखामिरोव 'सुना पृथ्वी, सुनो आकाश' नामक कृतिम ऋग्वेद ओर अथर्ववेदके पद्याका रूसी भाषाम अनुवाद किया है।

तात्याना यलियारेन्कोवाने रूसी भाषाम ऋग्वेदका सम्पादन प्रकाशन किया है। व ऋग्वेदके मिथक शास्त्र एव वरुण आदि देवी-देवताआकी छविपर अनक निबन्ध प्रकाशित करा चुकी ह। यलियारेन्कावाद्वारा प्रकाशित ऋग्वेदक अनुवादका पहला खण्ड मास्का तथा लेनिनग्रादम हाथ हाथ विक गया था, उसकी चालीस हजार प्रतिपा छपा गयी था।

इसी भारी माँगक कारणापर प्रकाश डालते हुए यलियारेन्कावाने कहा कि 'हमे वैदिक साहित्यकी आवश्यकत इसलिये है कि उसका हमार जनगणक इतिहासस सम्य है।' उन्होंने काला सागर क्षेत्र-स्थित स्थाना और नदियाक नामामे, काकशससे प्राप्त रथाके आलेखाम तथा मध्य एशियाक पवित्र पात्राम वैदिक कालक अवशेष चिह्न किये ह। रूसी पुरातत्त्वविज्ञानी इस आशास वैदिक पाठाक अध्ययन कर रहे ह कि उनके सहार वे धरतीम समायी हुई प्राचीन सभ्यताक इडाआयन मिथक शास्त्रों एव अनुष्ठानिक पटनको खान पानम सफल ह। डॉ० वासिल्काव्स्क अनुसार 'ऋग्वेद वास्तवम भारतीय सस्कृतिकी महान् शुरुआत है, इतिवृत्तात्मक दृष्टिस इसका प्राचीनतम स्मारक है, जिसम धर्म एव दशनशास्त्रके क्षेत्रम विकासक अपेक्षाकृत ऊँचे चरणका तथा आध्यात्मिक परकाष्ठन उल्लेख मिलता है। इसक साथ ही इसम स्थावजनक साथ साथ सल्ट, ग्रीक, जर्मन तथा अन्य इडायूरोपीय जातिपाकी सस्कृतिका प्राचीन आधार-शिलाआक साथ सादृश्य भी दिखाया पडता है।'

तुलसी-साहित्य और वेद

(श्रीरामपदार्थ सिद्धजी)

वेद सभ्यता और सस्कृतिका केन्द्र है। काव्यमीमासाकार श्रीराजशेखरजीने ठीक ही कहा है कि 'उस श्रुतिको प्रणाम है, जिसका मन्त्रद्रष्टा ऋषि, शास्त्रकार और कविजन पद-पदपर आश्रय ग्रहण करते हैं'—

नमोऽस्तु तस्यै श्रुतये या दुहन्ति पदे पदे।

ऋषयः शास्त्रकाराश्च कवयश्च यथामति॥

विश्वके साहित्यम अनुपम स्थान रखनेवाला गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीका साहित्य भी वेदाके अवदानपर अवलम्बित है। उनके साहित्यका वर्ण्य-विषय भगवान् श्रीरामका सुयश है, जो वेदमूलक है। अपने साहित्यके वर्ण्य-विषयकी वेदमूलकताकी बात स्वयं कविने श्रीरामचरितमानसकी उत्पत्ति, स्वरूप और उसके प्रचारके प्रसंगका वर्णन करते हुए कही है—

सुपति भूमि धल इदं अगाधू। वेद पुराण उदधि घन साधू॥

बारहि राम सुजस वर भारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥

* * *

मेधा महि गत सो जल पावन। सत्कलि श्रवन मग चलेउ सुहावन॥

भोर सुमानस सुधल धिराना। सुखद सीत रुचि चारु धिराना॥

* * *

अस मानस मानस छछ चाहौ। भइ कवि बुद्धि बिमल अवगाही॥

भयउ इदं आनंद उगाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू॥

चली सुभग कबिता सरिता से। राम बिमल जस जल भरिता सो॥

(रा०च०मा० १। ३६। ३-४ ८-९ १। ३९। ९-११)

श्रीरामचरितमानसम विन्यस्त बृहत् रूपकसे उद्धृत इस साक्षिसाशका सारांश यह है कि गोस्वामीजीके मनम श्रीरामचरितमानसरूपी सरोवरका निर्माण साधु-मुखस वेद-पुण्याकी कथाएँ सुननेसे ही हुआ। उसकी मानसिक रचना हो जानेपर कविने मनकी आँखासे उसका अवलोकन किया और बुद्धिको उसमें अवगाहन कराया अर्थात् कविने श्रवणोपरान्त मन-बुद्धिसे क्रमशः मनन और निदिध्यासन किया। कविकी बुद्धि श्रीराम-सुयशरूपी मधुर, मनोहर मङ्गलकारी वर-वारिभ गोता लगानेसे निर्मल हो गयी। उनके मनम आनन्दोत्साहका उद्रेक हुआ प्रेम और प्रमोदकी बाढ आ गयी, जिससे श्रीराम-सुयशरूपी जलवाली कविता-

सरिता बह चली। यथार्थतः जब वेदार्थका मनन किया जाता है, तब वह श्रीरामचरितरूपम परिणत हो जाता है। इसीलिये कहा गया है—

'वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना'

गास्वामीजीकी भी समाधिहीन बुद्धिम वेदार्थ श्रीरामचरित-रूपमे झलक उठा। उनकी उक्तिस सिद्ध होता है कि उनके साहित्यके वर्ण्य-विषयका स्रोत वेद-पुराण है। पुराण वेदाके उपबृहण हैं, इसलिये यह कहना अनुचित नहीं कि गास्वामी श्रीतुलसीदासजीके साहित्यका मुख्य स्रोत वेद ही है।

सम्भवतः वेदके अमूल्य अवदानके कारण ही गास्वामीजीके सभी ग्रन्थोम वेदाके प्रति अपार आदर अर्पित किया गया है। श्रीरामचरितमानसम महाकविकी वेद-वन्दना अवलोकनीय है—

बदैं चारिउ बेद भव बारिधि बोहित सरिस।

जिन्हहि न सपनेहुँ खेद खनत रघुबर बिसद जसु॥

(रा०च०मा० १। १४ ड)

प्रस्तुत सोरठांमे वेदाकी वन्दनाके साथ वेदविषयक तीन महत्त्वपूर्ण बातें हैं—(१) वेद चार हैं, (२) वेद भववारिधिके लिये जहाजके समान हैं और (३) वेद श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्न भी नहीं थकते। इन बातोंमे वेदाकी सख्या, स्वरूप तथा उनके स्वभावके सूचक सारगर्भित सूत्र सन्निविष्ट हैं।

वेद अनन्त हैं—'अनन्ता वै वेदा।' वे मन्त्र-रचनाकी दृष्टिसे पद्यात्मक, गद्यात्मक और गय तान प्रकारके हैं, जो क्रमशः ऋक् यजु और साम कहे जाते हैं। पहले तीनोंका मिला-जुला समूह था। द्विज उसे याद करके वैदिक सिद्धान्तोंकी प्रयोगशालारूप यज्ञम प्रयोग करते थे। काल-प्रभावसे लोगोंकी धारणाशक्ति क्षीण होने लगी। अतः जब वेदके मिले-जुले सम्पूर्ण सग्रहकी याद करना कठिन लगने लगा, तब भगवान् वेदव्यासन कृपा करके यज्ञम काम करनेवाले हाता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा नामक चार ऋत्विजोंकी सुविधाके लिये वेदाका चार भागाम विभाजन किया, जो ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदकी चार सहिताआ तथा चारोंके ब्राह्मण-ग्रन्थोंके रूपम विद्यमान हैं। अतः वेद रचनेकी दृष्टिसे तीन और व्यवहारकी दृष्टिसे चार हैं।

श्रीरामचरितमानसमें भगवान् वेदव्यासके व्यावहारिक वर्गीकरणको महत्त्वपूर्ण मानकर कहा गया है—'बदउँ चारिउ वेद'। वेदोंकी चार सख्याका दृढतापूर्वक उल्लेख करके उनकी वन्दना करनेका अभिप्राय यह है कि वेद चार हैं और चारो समान-भावसे वन्दनीय हैं। यहाँ सकेत है कि चौथा वेद अथर्ववेद भी अनादि वेद है। वह स्वतन्त्र होते हुए भी वेदत्रयीके अन्तर्गत ही है।

'भव बारिधि बोहित सरिस'—इस उल्लिखित सौरठाका यह चरण वेदाका स्वरूप-ज्ञापक सूत्र है। वेदाका ससार-सागरके लिये जहाज कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जहाजपर चढ़कर यात्रा करनेवाले लोग महासागरको भी पार कर जाते हैं, उसी प्रकार जन्म-मरणकी अविच्छिन्न परम्परारूप ससार-सागरको वे लाग अनायास पार कर जाते हैं, जो वेद-प्रतिपादित ज्ञान-कर्मोपासनापर आरुढ हो जीवन-यात्रा करते हैं। ऐसा होनेका कारण यह है कि वेद सामान्य शब्द-राशि नहीं हैं, वे श्रीभगवान्की निज वाणी हैं—'निगम निज वाणी' (रा०च०मा० ६। १५। ४) और उनके सहज श्वास हैं—'जाकी सहज स्वास श्रुति चारी' (रा०च०मा० १। २०४। ५)। अतः वेद परम प्रमाण और अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय होनेसे उनमें जीव-सम्भव राग-द्वेष नहीं है। राग-द्वेषसे पक्षपात पैदा होता है। वेद-वचन बिलकुल निष्पक्ष है। अतएव उनमें जगत्का उद्धार करनेकी शक्ति निहित है। इसीलिये कहा गया कि राग-द्वेषरहित जन उद्धारक होते हैं—

सो जन जगत जहाज है जाके राग न दाप।

(वैराग्य-सदापनी १६)

जैसे जहाजका कोई-न-कोई संचालक हाता है वैसे ही शब्दसमूहरूप वेदाके भी अभिमानी देवता हैं, जो काम-रूप हैं। उनकी अव्याहत गति है। श्रीरामचरितमानसमें वर्णित है कि वेदभगवान् श्रीसीतारामक विवाहके अवसरपर विप्रवेपम जनकपुरमें आकर विवाहकी विधियाँ बताते हैं—'विप्र वेप धरि वेद सख कहि विवाह विधि देहि' (रा०च०मा० १। ३२३) और श्रावणरात्र्याभिषेकक समय वन्दोवपम विनती करने अर्थात् यहाँ तक जात है—'बदी बय वेद तय आए जई श्रीराम' (रा०च०मा० ७। १२ (ख))। इन बातोंसे यह भी विदित होता है कि वेदाक अभिमाना देवता वैदिक विधिके निर्वाहकाकालिप सहायक-स्वरूप हैं।

वेदाको श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्न भी खेद नहीं होता। यह कथन वेदाका स्वभाव दर्शाता है। सम्पूर्ण वेदाका मुख्य तात्पर्य परात्पर ब्रह्म श्रीभगवान्से ही है। यह तथ्य श्रुति-स्मृतियामें अनेकत्र उल्लिखित है, यथा—'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य' (गीता १५। १५), 'सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति' (कठोप० १। २। १५)। श्रीभगवान् ही वेद-प्रतिपादित सम्पूर्ण ज्ञान-कर्मोपासनाद्वारा प्रधान प्राप्तव्य हैं। वेदोंमें वर्णित ब्रह्मेन्द्रादि अनेक नाम उन्हींके हैं। प्रमाणके लिये यजुर्वेदका एक मन्त्र पर्याप्त होगा—
तदेवाग्रिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा ।
तदयं शुक्र तद् ब्रह्म ता आप स प्रजापति ॥

(यजु० ३२। १)

अर्थात् 'वे ही अग्नि, आदित्य वायु और निष्पक्षसे वे ही चन्द्रमा भी हैं तथा वे ही शुक्र, ब्रह्म, अप और प्रजापति भी हैं।' इसका निष्कर्ष है कि वैदिक देवताओंके नाम परात्पर ब्रह्म भगवान् श्रीरामके भी बोधक हैं। उन नामोंसे वेदापे उनका ही यश वर्णित हुआ है।

यह भी ध्यातव्य है कि ऋक्, यजु, साम शब्द मन्त्रोंके वाचक हैं। मात्र मन्त्र ही वेद नहीं हैं। वेद शब्द मन्त्र और ब्राह्मण दोनोंका वाचक है—'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्'। ब्राह्मणोंके ही भाग आरण्यक और उपनिषद् हैं। अनेक उपनिषदोंमें विस्तृत श्रीराम-कथाएँ मिलती हैं। इसीलिये श्रीरामचरितमानसकी इस उक्तिसे कि चारो वेदोंको श्रीरघुनाथजीके निर्मल यशका वर्णन करते स्वप्न भी खेद नहीं होता, आश्चर्य नहीं होना चाहिये। महाराज श्रीदशरथके चारो पुत्र वेदके तत्त्व हैं—'बेद तत्त्व त्वं तव सुत चारी' (मानस १। १९८। १)। इसलिये उनका चरित्र वेदोंमें होना ही चाहिये। श्रीरामचरितमानसका 'बदउँ चारिउ वेद'—यह सारा वेदाका स्वरूप-स्वभावविद दार्शनिकाला दर्पण है।

गोस्वामीजीके साहित्यमें वेदाकी महिमा विविध विधियोंसे निरूपित है। उनमें प्रकरणाक प्रमाणमें प्राय वेदाका साक्ष्य दिया गया है। अयोध्यामें रघुवंशशिरामणि श्रीदशरथ नामक राजा हुए। वे वेदोंमें विद्वान्तात हैं—

अवधपुरी रघुकुलपति राज । वेद विदित तेहि दसख ऋक् ॥

(रा०च०मा० १। १८८। ७)

श्रीरामचरितमानस विनय-पत्रिका आदि ग्रन्थोंमें सम्यक् मयादाआका वेदक अनुरूप स्थापित करनका प्रयत्न है। वहाँ

बताया गया है कि वेदबोधित मार्गके अनुसरणसे सकल कल्प कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥
सुखाकी प्राप्ति सम्भव है— (१०८०मा० ७। १००। ४)

जो मारग श्रुति-साधु दिखावै। तेहि पथ चलत सबै सुख पावै॥

(विनय-पत्रिका १३६। १२)

श्रीरामराज्यमे लोग वर्णाश्रमके अनुकूल धर्मोंमे तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर चलते थे। परिणामस्वरूप वे सुख पाते थे तथा निर्भय एवं नि शोक और नीरोग थे—

ब्रह्माश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोच॥

चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय शोक न रोग॥

(१०८०मा० ७। २०)

तर्क-वितर्क करके वेदापर दोषारोपण करनेवालाकी दुर्गति बतायी गयी है—

वेद पूर्ण हैं। सभी मतावलम्बी वेद-प्रमाणसे अपने मताकी पुष्टि करते हैं—

बुध किसान सर वेद निज मते खेत सब सँच॥

(दोहावली ४६५)

अतः जब वेद साक्षात् परमात्मस्वरूप ही हैं, तब उनके निरतिशय महिमाका गुणगान ही कहाँ तक किया जा सकता है ?—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किर्पे बिचार॥

(दोहावली ४६४)

इससे वेदाकी अतुलित महिमा सिद्ध होती है।

श्रीगुरुग्रन्थ साहिब और वेद

(प्र०० श्रीलासमोहरजी उपाध्याय)

श्रीगुरुग्रन्थ साहिबके वाणीकाराम वेदाका प्रति अपार श्रद्धा है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिबम वेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्बन्ध स्थापित करनेका एकमात्र उपाय सच्चा बोलना माना गया है।

सिख साहित्यके प्रकाण्ड विद्वान् डॉ० तारण सिंहने अपनी पुस्तक 'भक्तिते शक्ति' (पृष्ठ १९)-में लिखा है— 'सिख धर्म अपनी धर्म-पुस्तकमें बिल्कुल भारतीय है और राष्ट्रीय दृष्टिकोणको धारण करनेवाला है। श्रीगुरुग्रन्थ साहिब अपने-आपमें एक वेद है।'।

इतना ही नहीं डॉ० तारण सिंह अपनी एक अन्य पुस्तक (श्रीगुरुग्रन्थ साहिबका साहित्यिक इतिहास-पृष्ठ ३९)-में लिखते हैं— 'वेद प्रभुके बारेमें परम्परागत ज्ञानका स्रोत है। जबतक किसी मनुष्यको भारतीय धर्मग्रन्थाका सम्यक् ज्ञान नहीं, जो हमारी परम्परागत निधि है तबतक वह इस वेद (गुरुग्रन्थ)-को नहीं समझ सकेगा। यह महान् ग्रन्थ उसी प्राचीन सनातन ज्ञानसे आविर्भूत हुआ है तथा उसी परम्पराको विकास प्रदान करता है। इस तरह यह नयी कृति भी है, परन्तु सर्वथा नयी नहीं है क्योंकि इसकी जड़ वेदमें है। भारतीय ब्रह्मविद्याका सम्यक् ज्ञान ही किसी मनुष्यको श्रीगुरुग्रन्थ साहिबकी वाणीका बोध प्राप्त करनेके लिये सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके बिना इस ग्रन्थके

रहस्यमय भेदाको समझना कठिन है।'।

सही बात तो यह है कि श्रीगुरुग्रन्थ साहिबम वेद-ज्ञानकी परम्परासे सम्बन्ध स्थापित करनेका एकमात्र उपाय सच बोलना कहा गया है। इसीलिये तो गुरु नानकदेवजीने वंदाकी महिमाका बखान करत हुए कहा है—

केहा कचन तुई सारू अपनी गबु वाए लाहाक॥

गोरी सेती तुटे भतरक, पुतीं गबु पवै ससारि॥

राजा मगै दिते गंड पाई, मुखिया गबु पवैजा खाई॥

काला गबु नदी आ मोह झाल, गबु परीती मोटे बोल॥

बेदा गबु बोले सबु कोई मुझआ गबु ने की सतु होई॥

अर्थात् यदि कासी, लाहा, स्वर्ण टूट जाय तो सोनार अगिन्से गाँठ लगा देते हैं, यदि पत्नीके साथ पति टूट जाय तब ससारम पुत्रासे गाँठ बँध जाती है। यदि राजा कुछ माँग तब दनसे सम्बन्ध बनता है। भूख प्राणाका सुख-साथ तब बनता है, यदि कुछ खाय। अकालसे टूटे हुए जीवाका सम्बन्ध तब होता है, यदि अत्यन्त व्यर्थ हो जाय और नदियाँ उतरा कर चले। प्रीतिमें गाँठ मोटे बोलनेसे बँधती है। यदि कोई सत्य बाले तो उसका वंदाके साथ सम्बन्ध बन जाता है।

वेदाके प्रति श्रीगुरुग्रन्थ साहिबक वाणीकारा—सिख

धर्मगुरुओंको अपार श्रद्धा है। वे तो ऊँचे स्वरसे घोषणा करते हैं कि वेदशास्त्र तो पुकार-पुकार कर मनुष्यका सीधे मागपर आनेको कहते हैं, परंतु यदि कोई बहरा सुने ही न, तो इसमें वेदशास्त्राका क्या दोष है?

सिख-पंथके पञ्चम गुरु अर्जुनदेवकी वाणी श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० ४०८)-में इस प्रकार है—

वेद मास्त्रन जन पुकारहि सुने नाही डोरा।

निपटि बाजी हारि मुका पछताइओ मनि भोम।

अर्थात् वेदशास्त्र, सत-मन आदि पुकार-पुकार कर बतलाते हैं, पर मायाके नशेके कारण बहरा हो चुका मनुष्य उनके उपदेशको सुनता नहीं। जब बिलकुल ही जीवन-बाजा हारकर अन्त समयपर आ पहुँचता है तब यह मूर्ख अपने मनमें पछताता है।

सिख-धर्मके नवम गुरु तेग बहादुरजीने वेदांक श्रवण-मननको भी साधु मार्ग अथवा सत-मतमें अनिवार्य माना है। इसीलिये तो वे गुरुमति-साधना-मार्गमें वेदाको महत्त्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सम्बन्धमें श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० २२०)-में उनकी वाणी इस प्रकार है—

कोठ भाई भूनिषा मनु समझाव।

वेदपुरानसाधमगसुनि करिनिभाननहरिगुनगावै।

वेद कहता है कि जा उस अक्षर-ब्रह्मको नहीं जानता वह ब्रह्माभाके पाठसे क्या प्राप्त कर सकता है? ब्रह्मवत्ता ही ब्रह्मके आनन्दधाममें समासीन होता है।

श्रीगुरु तेगबहादुरजीका कहना है कि वद-पुराण पढ़नेका यही लाभ हाना चाहिये कि प्रभुका नाम-स्मरण किया जाय, क्योंकि रामशरणमें ही सुख-शान्ति है—

(१) साधो राम सरति विमरसा।

वेद पुरान पढ़े का इह गुन सिमरे हरि का नाम।

(२) वेद पुरान जास गुन गावत ता का नामुही ऐमो धरुखे।

(श्रीगुरुग्रन्थ साहिब—पृ० २२०)

श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वदको त्रैगुण्य कहा गया है और उसके बिना यज्ञ पाठ करनेके कारण दुःख होनेकी बात इस ग्रन्थमें कहा गयी है। इस सम्बन्धमें सिख-धर्मक तृतीय गुरु अमरदासजी वाणी श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृष्ठ १२८)-में इस प्रकार है—

वेद पुकारि त्रिविध माया।

मन मुख न बूझहि दूजै भाइआ।

त्रै गुन पढाई हरि एक।

न जाणहि त्रिगु बुझे दुख पावणिया।

त्रिगुणात्मक मायाके लिये वद पढ़ते हैं। मन एवं मुख इतनाभावके कारण परमेश्वरको नहीं समझते। त्रैगुणी भावक लिये वदाका पठन-पाठन करते हुए एक हरिको नहीं जानते, इसीलिये जान बिना दुःख पाते हैं।

गीताके सातव अध्यायमें वर्णन आया है कि सन वेदामे मैं 'ॐ' नाम हूँ, आकाशमें मैं शब्द हूँ और पुरुषमें पौरुष हूँ। इस विचारकी ध्वनि श्रीगुरु अमरदासजी बाणी (श्रीगुरुग्रन्थ साहिब पृ० १९९)-में भी सुनायी देती है, जो इस प्रकार है—

वेदा महि नामु उत्तनु सो सुणहि, नाही किरहि त्रिद बेताविया।
श्रीगुरुग्रन्थ साहिब (पृ० १३५०)-में भक्त कवियोंकी भी एक वाणीमें वदाकी महिमा पूर्णरूपसे दखा जा सकती है—

वद कते व कहहु मत झूठे झूठा जो न बिचारा।

सच तो यह है कि इसके अतिरिक्त भी श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें सिख-धर्म-गुरुओंकी विविध वाणियाँ संकलिप्त हैं, जिनके माध्यमसे उन लोगोंने वेदकी महिमा मुक्त कण्ठसे स्वाकार की है और वदविहित सत्याके कारण उन्हें महान् ज्ञानिपुञ्ज माना है—

(१) चाते वद होए सचिआर। पढ़हि गुणाहि तिनु चार विचारा।

(पृ० ४७० श्रीगुरु नानकदेव)

(२) वेद पुरान सिद्धिहि हरि जपिआ। मुख पढ़ित हरि गाइआ।

नाम रसालु जिन मनि बसिआ ते गुर मुख पाए पाइआ।

(पृ० ९९५ श्रीगुरु रामदास)

(३) दीवा बसे अंधेरा जाई। वेद पाठ मति पाया जाई।

उगवे सुख न जाये चहु। जहगिअन प्रयास अगिअन निव।

वेद पाठ संसार की क्लृप्ति। पढ़ि पढ़ि पढ़ित करे विचार।

बिन बुझे सभ होई खुआरू। जानक गुर मुख उतरि पा।

(पृ० ७११ श्रीगुरु नानकदेव)

इस प्रकार हम देखते हैं कि सिख-धर्मके श्रीगुरुग्रन्थ साहिबमें वदाकी महिमा अपरम्परा है जिसकी सिख-धर्म-गुरुआन मुक्तकण्ठसे अपना वाणीक द्वारा स्वाकार किया है।

जम्भेश्वरवाणीमे वेद-मीमांसा

(आचार्य सत श्रीगोवर्धनराजजी शिक्षा-शास्त्री, व्यकरणआचार्य, एम० ए०, स्वर्णपदक-प्राप्त)

प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृतिकी मान्यताक अनुसार सृष्टिके आदिमे परमपिता परमात्माने मनुष्योके कल्याणार्थ चार ऋषियाके माध्यमसे उन्हे वेदका ज्ञान प्रदान किया था। सृष्टिके प्रारम्भसे इस ज्ञानके आलोकमे मानवीय गुणोका, उसके ज्ञान-विज्ञानका विकास होता रहा, परंतु कालक्रमसे मनुष्य अपने स्वभावके वशीभूत हो उस ज्ञानसे विरत हो गया, तब विभिन्न ऋषिया तथा आचार्योंने उस मार्गको पुन प्रशस्त किया। ऋषियाको यह परम्परा महाभारत-कालतक अविच्छिन्न-रूपसे प्राप्त होती है।

महाभारत-कालके अनन्तर एक दोष कालावधितक ऋषियोंकी वह परम्परा समाप्त होनेके बाद वेदके विभिन्न चिन्तको और आचार्योंका क्रम दिखायी देता है, जिन्होंने बार-बार वेदकी ओर चलनेकी बात कही है और ज्ञान, कर्म एवं उपासनाके आधारभूत ग्रन्थ वेदोको प्रतिपादित किया है।

गुप्तकालके अनन्तर यह परम्परा भी समाप्त हो गयी और सम्पूर्ण राष्ट्र अनेक प्रकारके अज्ञान एवं सामाजिक दुर्व्यवस्थामे डूब गया, परिणामतः एक लंबी अवधिका कालखण्ड परतन्त्रताकी स्थितिमे बिताना पड़ा। प्रशासनिक अत्याचार अपनी चरम सीमापर था, इस अवधिमे भी निराशा एवं हताशा हिन्दू जातिमे अनेक प्रकारके विचारक हुए, जिन्होंने समय-समयपर हिन्दू जातिकी मार्ग प्रशस्त किया। इन विचारकोमे एक नाम आता है जाम्भोजीका।

यवनाके शासन-कालमे भारतीय संस्कृति, परम्परा तथा तत्त्व-चिन्तन सर्वथा लुप्त हो चुका था। अन्याय-अनाचार, और पाखण्डका साम्राज्य था। ऐसे समयमे सताकी एक परम्परा जाग्रत हुई, जिसने इस सुप्त जातिकी जगानेका प्रयास किया।

श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजका संक्षिप्त जीवन-परिचय

मध्यकालीन १५वीं शताब्दीके प्रारम्भमे निर्गुणापासक महापुरुषामे वैदिक धर्मके सम्प्रसारमे अक्षुण्ण योगदान करनेवाले श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजका प्रारंभिक वि०स० १५०८ के भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको कृत्तिका नक्षत्रमे राजस्थानके तत्कालीन नागौर परगनेके पीपासर नामक ग्रामके ग्रामाधिपति क्षत्रिय-परिवारमे हुआ था। उनके पिताका नाम श्रीलाहटजी पैंवार और माताका

नाम हसादेवी (अपर नाम केसर) था।

जाम्भोजी जन्मसे ७ वर्षतक मौन रहे एवं २७ वर्षोतक उन्होंने गांचारण-लीला की तथा ५१ वर्षोतक वैदिक ज्ञानका उपदेश किया। उनकी मान्यताआके अनुसार वेद-ज्ञानके वे मान-सरोवर हैं, जहाँसे ज्ञानकी विमल धाराएँ विभिन्न मार्गोंसे बहकर भारतके ही नहीं समस्त जगत्के प्रदेशोंको उर्वर बनाती हैं।

इसी ज्ञान-राशि वेदकी परम्पराका अनुपालन करनेवाले सताकी भारतभूमिमे एक लंबी शृंखला मिलती है। इसी शृंखलामे श्रीगुरु जाम्भोजीद्वारा प्रस्तावित 'जम्भवाणी' मिलती है। वैदिक संहिताआक अनुरूप ही सताकी वाणिष्यके सकलन प्राय उनके नामसे प्राप्त होते हैं। 'जम्भवाणी' भी एक ऐसा ही अनोखा वेद-सम्मत विचार, उपदेश एवं विषयाका उपदेश करनेवाला परम सम्मानित ग्रन्थ है।

वेदोका रचना-काल

श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजके अनुसार यह एक ऐसा पागवार है, जो परमपिता—परमात्माके मुखारविन्दसे नि सुत होनेके प्रमाण-स्वरूप अपौरुषेय है, अनादि है, ईश्वरीय कृति है। उनकी दृष्टिमे वेद मनुष्यकृत हैं ही नहीं, प्रत्युत इनका प्रकाश सृष्टिके आरम्भमे उत्कृष्ट आचार-विचारवाले, शुद्ध और सात्त्विक, शान्त-चित्तवाले, जन-जीवनका नेतृत्व करनेवाले, अलौकिक, आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न ऋषियोंकी ध्यानावस्थामे हुआ। यथा—

सरं न ब्रूय सीख न पूछी।

नित सुत सब जाणी॥

(जम्भवाणी १२०।६।४)

उनके मतानुसार ऋषि वेदोके कर्ता न होकर द्रष्टा हैं—'ऋषया मन्त्रद्रष्टार।' ऐसे मन्त्र-द्रष्टाओंके हृदयमे जिन सत्याका जिस रूप और भाषामे प्रकाश हुआ, उसी रूप एवं भाषामे उन्होंने दूसरोंको सुनाया, इसीलिये वेदोको 'श्रुति' भी कहते हैं।

वेदोके ईश्वरीय ज्ञान एवं अपौरुषेय होनेमे वेदा और उसके बादके साहित्यमे पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। यथा—

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।

छन्दाश्चक्षि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥

(ऋक्० १०।१०।१ यजु० ३१।७)

वेदाके पश्चात् जिस साहित्यकी रचना हुई, उसमें भी पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। जिनमें वेदाका अपौरुषेय, नित्य एवं ईश्वरकृत प्रतिपादित किया गया है। यथा—

यो यद्वाणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदाश्च प्रदिणोति तस्मै।

(श्वेताश्वत० ६। १८)

एष वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्वेदा यजुर्वेदं सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस ॥ (बृहदारण्यक० २। ४। १०)

परन्तु वेदाका अध्ययन करनेवाले पाश्चात्य विद्वानोंने एवं इन्हींका अनुकरण करनेवाले वर्तमान भारतीय आलोचकोंने वेदाको ईश्वरकृत और नित्य होनेके सिद्धान्तको स्वीकार नहीं किया। पाश्चात्य विद्वान् मेक्समूलरने १२०० ई० पूर्व ऋग्वेदका रचनाकाल माना है। जबकि भारतीय विद्वान् लाकमान्य तिलकने ऋग्वेदमें आय नक्षत्राको स्थितिके आधारपर गणना करके ४००० ई० से ६००० ई० पूर्वक मध्य इसका रचनाकाल माना है। वेदामें जा भूगर्भ-विद्या-सम्यन्धी सिद्धान्त पाये जाते हैं, उनके आधारपर डॉ० अविनाशचन्द्र गुप्तका यह मत है कि वेदाकी रचना लाखों वर्ष पूर्व हुई होगी।

सभी विद्वानोंने अपने-अपने मत प्रस्तुत किये हैं, परन्तु यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि वेदाका प्रादुर्भाव कब हुआ। श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने अपनी वाणीमें परमात्माके प्रथम उपाख्यानको वेदकी सज्ञा प्रदान करते हुए कहा है—

ओ३म् मोरा उपाख्यान वेदू

(जम्भवाणी १२०। १४। १)

इसी प्रकार ऋग्वेदमें वेद-वाणीके स्वरूपका निम्न प्रकारसे अभिव्यक्ति दी गयी है—

बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यत् प्रेरत नामधेयं दधाना ।
यदेवा श्रेष्ठं यदतिप्रमासीत् प्रेणा तदेवा निहितं गुहावि ॥

(ऋक्० १०। ७१। १)

परमात्माका एकत्व

वेदके 'भूतस्य जात पतिरेक आसीत्' (ऋग्वेद १०। १२१। १, यजुर्वेद १३। ४, २३। १ २५। १० अथर्ववेद ४। २। ७)—इस मन्त्रके अनुसार परमेश्वरकी एकताका जो प्रतिपादन किया गया है। उसीकी परिपुष्टि श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजकी वाणीमें 'तद् होता एक निरजन शिभू' (ज० वा० १३०। ४। १३)—के उल्लेखसे होता है।

यज्ञ

यज्ञ नि सदेह सब प्राणियोंका सब देवताआकी आत्मा

(जीवन) है। उस यज्ञकी समृद्धिसे यज्ञ करनेवालोंका प्रज और पशुआम वृद्धि हातो है (शत० १। ७। ३। ५)। जो विद्वान् अग्निहोत्र करता रहता है, वह सभी पापसे मुक्त हो जाता है (शत० २। ३। १। ६)। यज्ञ-विषयक वाणीका अभिलेख विचारणीय है—

'होमं हितं चितं प्रीतं नृं होय वास वैकुण्ठ पादो'

(ज० वा० १५। १)

अर्थात् श्रद्धा-विश्वास एवं निष्ठाके साथ साय-प्रातः अच्छी तरहसे किया गया यज्ञ वैकुण्ठ तककी ज्ञाति है। यज्ञ-त्यागके सम्यन्धमें जाम्भेश्वर-वाणीमें कहा गया है कि जब किसी कामधेनुको यह पता चलता है कि मेरे पालकने आज जप-तप-रूप यज्ञ नहीं किया है, उसी समय वह उसका द्वार छाड़कर चली जाती है—

'जो दिन तो होय न जाय न तप न किरिया।

जान के भारी कपित गाई।'

(ज० वा० १२०। ७। ५)

दान

वेदामें दानको यज्ञका आधार कहा गया है। दानसे शत्रु दब जाते हैं। दानसे द्वेषी मित्र हो जाते हैं। दानमें सब प्रतिष्ठि हैं। इसलिये दानको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं (तै०आ० १०। ६३)। श्रीगुरु जाम्भोजी महाराज दानकी महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि कुपात्रको दान नहीं देना चाहिये, कुपात्रको दिया गया दान निष्फल होता है। यथा—

ओ३म् कुपात्र कू दानं नु दीये।

जाणे १ण अन्धेरी चोर नु लीये॥

(ज० वा० १२०। ५६। १)

सुयोग पात्रको दिये गये दानकी प्रशंसामें भी जम्भ वाणी कहती है कि सुपात्रको ही दिया गया दान और सुक्षेत्रमें ही बोया गया बीज सार्थक एवं सफल होता है—

दानं सुपाते बीजं सुखेते अमृतं फूलं फलीवै।

काया कसोटी वनं जो गूदो जरणा ठाकण दीजै॥

(ज० वा० १२०। ५६। ३-५)

अपनी शक्तिके अनुसार दान करना चाहिये, शक्ति ज्यादा हो तो अधिक दान करे—यदि कम हो तो कम ही करे, पर कर अवश्य।

ऋग्वेद एवं अथर्ववेदमें भी दानकी महिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'जिसके दानमें कभी भी कमी नहीं होती, ऐसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति करे, क्योंकि इन्द्रके प्रति किये गये दान कल्याण करनेवाले हैं। अतः मनको

दानके लिये प्रेरित कर। इन्द्रके अनुकूल कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोष नहीं करता—

अनशंतिं वसुदामुप स्तुहि भद्र इन्द्रस्य रातय ।

सो अस्य कामे विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्॥

(ऋक् ८। १९। ४, अथर्व २०। ५८। २)

ब्रह्म

समस्त जगत्का आदि कारण और नियामक परब्रह्म हमारे भीतर आत्मरूप होकर स्थित है, उसका अनुभव करना ही हमारा परम कर्तव्य है। इस विषयम जम्भेश्वर-वाणीमे पर्याप्त विचार विद्यमान है। यथा—

ओ३म् रूप अरूप रम् पिण्डे चक्षुषे ।

घट-घट अघट रहायो॥

(ज० वा० १२०। १९। १-२)

अर्थात् उस परम सत्तासे यह सम्पूर्ण जगत् सदा व्याप्त है, जो ज्ञान-स्वरूप परमेश्वर निश्चय ही कालका भी महाकाल, सर्वगुणसम्पन्न और सबको जाननेवाला है, उसके द्वारा ही शासित हुआ यह जगत्-रूप व्यापार विभिन्न प्रकारसे चल रहा है और पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश भी उसीके द्वारा शासित होते हैं। यथा—

तिल में तेल घृण में बास,

पाँच तत्त्व में लियो प्रकाश॥

(ज० वा० १२०। १०१। ८)

उपर्युक्त जम्भेश्वर-वाणी, निम्नलिखित उपनिषद्-वचनका रूपान्तरण जान पड़ता है, जिसमे परब्रह्मकी परम सत्ताका स्वरूप प्रतिपादित किया गया है—

येनावृत नित्यमिदं हि सर्वं

ज्ञं कालकालो गुणी सर्वविद्य ।

तेनेशित कर्म विवर्तते ह

पृथ्व्यसेजोऽनिलखानि घिन्यम्॥

(श्वेताश्वतर ६। २)

मुक्ति

जम्भेश्वर-वाणीके अनुसार साधकको जब सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ आत्माका ज्ञान हो जाता है, तब उसके हृदयमे पड़ी अज्ञानकी ग्रन्थिका छेदन हो जाता है तथा वह समस्त सशयासे निवृत्त हो मुक्तिको प्राप्त हो जाता है। यथा—

सत्तगुरु ऐसा तंत बतावै।

जुग-जुग जीब बढ़ि न आवै॥

(ज० वा० १२०। १०१। ११)

ऐसा ही उल्लेख ऋग्वेदमे मिलता है—

'मुमुक्षो मनवे भानवस्यते' (ऋक् १। १४०। ४)।

ऐसी विकट परिस्थितिमे श्रीगुरु जाम्भोजी महाराजने सामाजिक चेतना जगायी, जिनका मूल आधार परम्परासे प्राप्त वेद-ज्ञान था।

वेदार्थका उपबृहण

(पं० श्रीजानकीनाथजी कौल कमल)

पुराणोंमें वेदके अर्थका उपबृहण अर्थात् किसी तथ्यकी पुष्टि करना तथा उसका विस्तार करनेका उपदेश है। यह तथ्य महाभारत-कालमें अवश्य प्रदुर्भूत हो गया था, क्योंकि महाभारतमें इस तथ्यके साधक अनेक वाक्य उपलब्ध होते हैं। जैसे—

पुराणपूर्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रकाशिता ।

(आदिपर्व १। ८६)

वह प्रख्यात श्लोक, जिसमें इतिहास-पुराणके द्वारा वेदार्थके उपबृहण करनेका उपदेश है कि अल्पश्रुत व्यक्तिसे वेद सर्वदा डरा करते हैं कि कहीं वह मुझपर प्रहार न कर दे—

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृहयेत्॥

बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति।

(महा० आदिपर्व १। २६७-२६८)

'बृह' धातुका मुख्य अर्थ वर्धन है। वेदके मन्त्रोंद्वारा प्रतिपादित अर्थका, सिद्धान्तका तथा तथ्यका विस्तार एवं पोषण पुराणोंमें किया गया है। श्रीमद्भागवतने (१। १। ३ म) अपनेको निगम-कल्पवृक्षका गलित सुपरिपक्व, अतएव मधुरतम फल माना है—'निगमकल्पतरोर्गलित फलम्।' ग्रन्थके अन्त (१२। १३। १५)-में वह अपनेको 'सर्ववेदान्तसारम्' बतलाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अन्य पुराणोंकी अपेक्षा श्रीमद्भागवतमें विशेषरूपसे वेदार्थका उपबृहण किया गया है।

उपबृहणके प्रकार

(१) विष्णुस्तुतिमें विष्णु-मन्त्रोंके विशिष्ट पद तथा शिवस्तोत्रोंके विशिष्ट पद एवं समग्र भाव अक्षरशः सचित

किये गये हैं। उदाहरण—वायुपुराणके ५५ वें अध्यायम दी गयी दार्शनिक शिवस्तुति वाजसनेयि-माध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेद-सहिताके रुद्राध्यायम १६व अध्यायके मन्त्रोके भाव तथा पद बहुश परिगृहीत हैं। वैष्णवाम् पुरुषसूक्त (ऋग्वेद १०।१०)-की महिमा अपरिमय तथा असीम है। श्रीमद्भागवतके द्वितीय स्कन्ध (अ० ६, श्लोक १५—३० तथा १०।१।२०)-में नारायणकी स्तुतिके अवसरपर पुरुषसूक्तका विस्तारसे उपयोग किया गया है। इस सूक्तके 'पुरुष' का समीकरण कभी 'नारायण' के साथ और कभी 'कृष्ण' के साथ किया गया है। द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत—२।५।३५—४२, विष्णुपुराण १।२२।५६—६४, ब्रह्मपुराण १६१।४१—५०, पद्मपुराण ५।४।११६—१२४ तथा ६।२५४।६२—८३। श्रीमद्भागवतम विष्णुक लिये प्रयुक्त 'उरुगाय' तथा 'उरुक्रम' विशेषण पूर्णत वैदिक हैं—द्रष्टव्य ऋग्वेद १।१५४ सू०।

पुराणोमे वैदिक मन्त्रोकी व्याख्या

मूल अर्थकी असदिग्ध तथा परिवृंहित व्याख्या पुराणोंका निजी वैशिष्ट्य है—

(१) विष्णोनुं क वीर्याणि प्र वोचम०

(ऋग्वेद १।१५४।१)

—इस मन्त्रकी विशद व्याख्या श्रीमद्भागवत (२।७।४०)-में की गयी है, जिससे मूल तात्पर्यका स्पष्टीकरण नितान्त श्लाघ्य और ग्राह्य है—

विष्णोनुं वीर्यगणना कतमोऽहंतीह
य पार्थिवान्यपि कविर्विममे रजांसि।
चस्कम्भ य स्वरहसासखलता त्रिपृष्ठ
यस्मात् त्रिसाम्यसदनदुरुक्तम्ययानम्॥

अर्थात् अपनी प्रतिभाके बलसे पृथ्वीके एक-एक धूलि-कणको गिन चुकनेपर भी जगत्मे ऐसा कौन पुरुष है, जो भगवान्की शक्तियाकी गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम-अवतार लेकर त्रिलोकीको नाप रहे थे उस समय उनके चरणोके अदम्य वेगसे प्रकृतिरूप अन्तिम आवरणसे लेकर सत्यलोकतकका सारा ब्रह्माण्ड काँपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्तिसे उसे स्थिर किया था।

(२) ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्।

(ईशावास्य० १)

अर्थात् जगत्मे जा कुछ स्थावर-जगम ससार है वह सब ईश्वरके द्वारा आच्छादनीय है।

इसी उपनिषद्-मन्त्रका साकेतिक अर्थ श्रीमद्भागवत-

महापुराण (८।१।१०)-में मिलता है—

आत्मावास्यमिदं विश्वं यत् किञ्चिज्जगत्या जगत्।

अर्थात् यह सम्पूर्ण विश्व और इस विश्वमें रहनेवाले समस्त चर-अचर प्राणी, उन परमात्मासे ही ओझाते हैं। इसलिये ससारके किसी भी पदार्थम मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन-निर्वाहमात्रके लिये उपभोग करना चाहिये। भला ये ससारकी सम्पत्तियाँ किसकी हैं?

(३) द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्रवतौ।

(ऋग्वेद १।१६४।२०, अथर्व० १।१।२०)

भाव यह कि सदा साथ रहनेवाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेवाले जीवात्मा-परमात्मारूप दो पक्षी एक ही वृक्षकी शरीरका आश्रय लेकर रहते हैं। (उन दोनोंमेंसे जीवात्मा तो उस वृक्षके फलोंको स्वादपूर्वक खाता है, जबकि परमात्मा उसका उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है।)

श्वेताश्वतर (४।६)-के इस विख्यात मन्त्रकी व्याख्या श्रीमद्भागवत (११।११।६)-में बड़े वैशद्यसे की गयी है। वायुपुराणम भी इसका साकेतिक अर्थ इस प्रकार किष्ट गया है—

दिव्यौ सुपर्णौ सखायौ बटविद्वुर्गौ।

एकस्तु यो हृष वेति नान्य सर्वात्मनस्ततः॥

(४) तत् सवितुर्वरेण्यम्

(ऋग्वेद ३।६२।१०)

अग्निपुराण (२१३।१-८)-में इस प्रसिद्ध गायत्री मन्त्रकी व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शिव, शक्ति, सूर्य तथा अग्नि-जैसे विविध विकल्पाका परिहार कर विष्णुको ही गायत्री-मन्त्रद्वारा साकेतिक देव माना गया है।

(५) प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्त्वम्यमुष्यते।

अप्रमत्तेन वेन्द्रव्य शरवत्तन्मयो भवेत्॥

(मुण्डक० २।२।५)

मुण्डकोपनिषद्के इस श्लोककी व्याख्या इस प्रकार है—प्रणव धनुष है, (सोपाधिक) आत्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। उसका सावधानतापूर्वक वेधन करना चाहिये और बाणके समान तन्मय हो जाना चाहिये।

इसी श्लोककी व्याख्या श्रीमद्भागवत (७।१५।४२)-में इस प्रकार की गयी है—

धनुर्हि तस्य प्रणव पठन्ति

शर तु जीव परमेव लक्ष्यम्॥

अनन्ता वै वेदाः

(डॉ० श्रीमुकुन्दपतिजी त्रिपाठी 'रत्नमालीय' एम्.ए., पी-एच्.डी.)

महान् गो भक्त, स्वाध्यायनिष्ठ, वेदविद्याव्रती, बृहस्पतितनय, ब्रह्मचारी 'भरद्वाज' ब्राह्म-मुहूर्तमे गम्भीर चिन्तन-मुद्राम् वैठे थे। इधर अनेक दिनोंसे उनके मानस-क्षितिजपर अहर्निश, आर्य आदर्श वाक्य—'नहि ज्ञानेन सदस्य पवित्रमिह विद्यते' (इस ससारमे ज्ञानके समान पवित्र कोई अन्य वस्तु नहीं है)—की आँधी उमड़ रही थी। सोते-जागते, उठते-बैठते बारबार वे शोकमे पड़ जाते थे—'मेरे श्रेष्ठातिश्रेष्ठ, सुरदुर्लभ मानव-जीवन धारण करनेकी सार्थकता क्या है? मुझे अपने चिर-अभिलषित लक्ष्यकी प्राप्ति किस प्रकार होगी?' वे विचारते—'यह सही है कि वेदकी अनेक ऋचाएँ मुझे कण्ठाग्र हैं, अनेक गूढ़ सूक्तोंका अति गोपनीय रहस्य भी गुरुकृपासे मेरे लिये हस्तामलकवत् सुस्पष्ट है, किंतु अभी भी अनन्त आकाशकी तरह असंख्य वैदिक विज्ञान मेरी पकड़के बाहर हैं। जिधर भी दृष्टि जाती है, उधर ही सब कुछ अविज्ञात, अनवास ही नजर आता है। अभी तो मैं अगाध रत्नाकरके मुद्दीभर रत्नकण ही चुन पाया हूँ।' वे विलखते—'कैसे कृतकृत्य होऊँगा मैं अपनी महत्त्वाकांक्षीकी पूर्तिमें? क्या उपाय है अपनी अल्पज्ञता दूर करनेका? कैसे मैं अक्षुण्ण रख पाऊँगा तेजोनिधान पितृदेवकी गौरवमयी परम्पराको?'

ऊहापोह एवं असमझसकी इस कुहेलिकाको चीरती अन्तरात्माकी आवाज आयी—'हे सौम्य! हे अमृतपुत्र! तुम तप और स्वाध्यायकी शरण लो। तपस्यासे सभी दुर्लभ वस्तुआकी प्राप्ति सम्भव है। इस वृत्तिका आश्रयण कर दवोने मृत्युपर भी विजय प्राप्त की है—'ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमाप्यन्त' घबराओ मत। जहाँ चाह वहाँ राह है। आशिष्ठ और तपानिष्ठ बने रहो। तुम वेद, व्याकरण, धनुर्वेद, आयुर्वेदके विश्वविश्रुत विद्वान् बनोगे। शिल्प, प्रौद्योगिकी, वैमानिकाम भी तुम निष्णात होआगे।'

ब्रह्मचारीको वैसे ही नया आलाक प्राप्त हुआ, जैसे अंधेका नयी आँख ही प्राप्त हो गयी हों। दृढव्रत भरद्वाज तपधर्याम लीन हो गये। क्षण-प्रतिक्षण यीतने लग। दिन-पर-दिन जाते। कितनी रात आयी और चला गयीं। तन

सूख कर काँटा हो गया, किंतु उनकी विनिक्षेप दूधसे दृढतर होता गया। उनकी ज्ञाननिष्ठा अविचल थी—'कार्य साधयामि शरीर पातयामि वा'—कार्य सिद्ध करूँगा या शरीर ही समाप्त हो जायगा—यह उनकी जीवन-मन्त्र बन गया। उनके जीवन-घटकी एक-एक बूँद, उनकी एक एक साँस लक्ष्य-प्राप्तिका पावन पाथेय बन गयी। २४ घंटों एक बार थोड़ा-सा दुग्ग्धाहार कर वे ज्ञान-साधना एवं तपस्यमें निमग्न हो जाते थे। कालान्तरम् एक दिन एकाएक ब्राह्मवेलासे ही उनके नेत्रोंके समक्ष दिव्य आलोक फैल गया। दिव्यवसनधारी, तेजोमूर्ति, अनुपम मुकुटयुक्त, वज्रबाहु, वज्रपाणि इन्द्रदेव साक्षात् सम्मुख खड़े थे। वे मुसकुराए थे और कह रहे थे—'वर ब्रूहि वत्स! वर ब्रूहि! प्रसन्नोऽसिम्'—'वर माँगो वत्स! वर माँगो। मैं प्रसन्न हूँ।' अमृत-मधुर, मेघ-मन्त्र-गिरा गूँज उठी। आँखें खोलते ही ऋषि भरद्वाज साष्टाङ्ग प्रणाम-मुद्रामें चरण-नत हो गए। उन्होंने निवेदन किया—'हे अन्तर्यामिन्! हे भक्तवान् कल्पतरु! हे देवाधिप! मेरी महत्त्वाकांक्षा तो आपको विदित ही है। मेरे हृदयका कौन-सा कोना आपका निहाल हुआ नहीं है? मेरी एकमात्र इच्छा वेदाका समग्र ज्ञान प्राप्त करनेकी है। मुझ भौतिक अभ्युदयकी अभिलाषा नहीं है। मुझे मोक्ष-अवाप्तिकी कामना भी नहीं है। अतः आप मुझे वेद-विद्याकी साधनाके लिये सौ वर्षोंकी अतिरिक्त अनु प्रदान करो।'

इन्द्रदेवने वत्सलतापूर्वक कहा—'साधु वत्स! साधु! तुम्हारा उद्देश्य अति पवित्र है।' 'तथास्तु' कहकर वे अन्तर्धान हो गये। ऋषि भरद्वाज फूले नहीं समाये। वे अनन्य उत्साहसे जुट गये अपनी ज्ञान-साधनामें। जीवनका प्रत्येक क्षण उनके लिये ज्ञान-अवाप्तिका शुभ मुहूर्त बन गया। उनके तपानिरत कलेवरसे ज्ञानकी विमल आभा बिखरने लगी। उनका ज्ञानार्जनम् व्यस्त जीवनक १०० वर्ष कय यीत गये कुछ पता ही नहीं चला।

इसी क्रममें एक दिन अकस्मात् अपराह्न-कालमें आलाकमूर्ति देवाधिप इन्द्रदेव पुनः प्रकट हुए। भरद्वाजवाक्य कुशल-क्षेम पूछकर उन्होंने उनसे उनकी ज्ञान-साधनाके

विषयमे प्रश्न किया—'वत्स! तुम्हारा तप एव स्वाध्याय निर्विघ्न चल रहा है न?'

ऋषि भरद्वाजने सकोचपूर्वक कहा—'भगवन्! वद-विद्या-सचयनम मेरी साँस-साँस सलग्न रही है। एकनिष्ठ मनसे, बरसासे मैं इस साधनामे निरत हूँ। आपके आशीर्वादसे मैंने महत्त्वपूर्ण ज्ञानराशि भी अर्जित कर ली है, किंतु व्यापक-दृष्टिसे विचार करनेपर यह उपलब्धि अत्यल्प आभासित होती है। इस निमित्त कृपया आप मुझे २०० वर्षोंकी अतिरिक्त आयु प्रदान करनेका अनुग्रह कर।' इन्द्रदेवने कहा—'साधु वत्स! साधु! तुम्हारा प्रस्ताव अभिनन्दनीय है। मैं तुम्हारी प्रगतिसे सतुष्ट हूँ। मैं तुम्हें सौ वर्षोंकी अतिरिक्त आयु सहर्ष प्रदान करता हूँ।—इतना कहकर इन्द्रदेव तिरोहित हो गये। ऋषि भरद्वाजकी ज्ञानोपासना तीव्रतम वेगसे चल पड़ी। उन्होंने वैदिक मन्त्रोंके रहस्य अधिदैवत, बीज-सहित सम्पूर्ण वैदिक विज्ञानको आयत्त एव आत्मसात् करनेमे कोई कसर नहीं रखी। उनकी देहयष्टि कान्तिमयी होती गयी, उनका मस्तिष्क उर्वरतर होता गया। किंतु २०० वर्षोंकी यह परिवर्तित कालावधि किस प्रकार बीत गयी, इसका कुछ पता नहीं चला। ऋषिकी ज्ञान-पिपासा तीव्रतर होती जा रही थी। ऋषिवर कुछ अधीर भी हो रहे थे कि जीवनकी साध्य-वेला चली आयी। अभी भी ज्ञान-साधना अधूरी ही है।

इसी मन स्थितिमे वे पड़े थे कि उनके सम्मुख तेजोमूर्ति इन्द्रका दिव्य विग्रह पुन प्रकट हुआ। श्रद्धालु कृतज्ञ ऋषिने पाद्य अर्घ्य, आचमनीयादि यथोपलब्ध उपचारासे उनका सविधि पूजनपूर्वक स्वागत-सत्कार किया। स्वागतादिसे सतृप्त देवराजने आत्मीयतापूर्वक पूछा—'वत्स! तुम्हारी वेद-विद्योपासनाम कितनी प्रगति हुई? इस पुण्य प्रयासमे किसी प्रकारकी बाधा तो नहीं है?'

ऋषिने भावद्वल-कण्ठसे कहा—'भगवन्! आपकी कृपासे अभी भी मैंने ज्ञानक थाड़े ही कण बटार पानेमे सफलता पायी है। कालचक्रकी गति अत्यन्त ताव्र है और मानव-क्षमता कितनी सीमित!' देवराज मुसकराय। उन्होंने कहा—'चिन्ता न करो वत्स! मैं तुम्हारी ज्ञान-निष्ठासे प्रसन्न हूँ। सामनकी ओर दृष्टा।'

चकित-नयन ऋषिने निहार। उनके नेत्रोंके समक्ष अत्यन्त उन्नत शिखरवाले तीन पर्वत खड़े थे। उनसे प्रतिफलित होनेवाले तेज-प्रकर्षसे आँख चौंधिया रही थीं। पुन देवराजने एक मुट्ठी धूल हाथमे लेकर भरद्वाजसे प्रश्न किया—'वत्स! मेरी मुट्ठीमे क्या है?'

ऋषिने हँसते हुए उत्तर दिया—'भगवन्! मेरी तुच्छ बुद्धिके अनुसार आपकी मुट्ठीमे तो थोड़ी-सी धूलमात्र है। वैसे महात्माआके निगूढ अभिप्रायको भला मैं कैसे जान सकता हूँ।' इन्द्रने समर्थन किया—'साधु वत्स! मेरी मुट्ठीमे थोड़ी-सी धूलमात्र है। उतुग पर्वताकी तुलनामे यह नगण्य-सी है। इसी प्रकार तुम्हारा अद्यावधिपर्यन्त अर्जित ज्ञान अत्यल्प है। ज्ञानकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई अन्त नहीं, 'अनन्ता वै वेदा'—वेद अनन्त हैं (तैत्तिरीय ब्राह्मण ३। १०। ११। ४)।

'तुम्हारा उत्तम प्रयास अनवरत एव अविच्छिन्न है। अत तुम्हारी साधनाका फल मिलेगा ही, किंतु इसक निमित्त तुम्हें सवितृदेवकी आराधना करना पडगी। सकल-ज्ञान-निधान वे 'त्रयी रूप' ही हैं। वे वेदमूर्ति हैं। उनकी प्रसन्नता-हेतु तुम्हें 'सावित्र-अग्निचयन-यज्ञ' करना चाहिये। तुम यथाशीघ्र इस पुण्य आयोजनमे लग जाओ।'

नयी दिशा पाकर ऋषि दून उत्साहसे सविताकी साधनामे लग गये। तपोवनमे स्थल-स्थलपर यज्ञवेदियाँ बनायी गयीं। हवन कुण्डामे मन्त्रोच्चारणपूर्वक आहुतियाँ डाली जाने लगीं।—'ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद् भद्र तन्न आ सुव॥'—ह सवितादेव! आप हमारा सम्पूर्ण दुरिताका विनाश करके हमारे लिये मङ्गलका विस्तार-विधान कर। इस होमयज्ञक कारण पर्यावरण दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण एवं परिपूत हो गया। कुछ महीनाकी मनायागमयी साधनाके फलस्वरूप भगवान् सवितादेव प्रकट हुए।

'वर बूहि, वर बूहि' के रूपमे मङ्गल-वाणी गूँज उठी। ऋषि भरद्वाज श्रद्धा-समन्वित हो उठ खड़े हुए। यथाप्राप्त उपचारपूर्वक उन्होंने 'सवितादेव' का पूजन किया। उन्होंने करुणापूर्वक ऋषिका आश्वस्त किया—'वत्स! तुम निष्ठापूर्वक मेरी आराधनामे कुछ दिन और लगे रहो। मेरे अनुग्रहसे तुम्हें समग्र वदज्ञान प्राप्त होगा। कृतज्ञ जगत् तुम्हें ऋषि-

समूहमे अग्रगण्य सप्तर्षि-मण्डलम स्थान देकर सादर स्मरण करेगा। तुम कुछ दिन और निष्ठापूर्वक गायत्री-पुरश्चरण करो। यदि तुम्हे कहीं विप्रतिपत्ति एव सशय हो तो तुम मेरे अन्यतम शिष्या—हनुमान् एव याज्ञवल्क्यसे भी परामर्श कर लेना। तुम यशस्वी बनोगे। कर्म, ज्ञान, भक्तिकी त्रिवेणी प्रवाहित करनेम तुम्हारी भूमिका अन्यतम रूपसे महत्त्वपूर्ण रहेगी।'

श्रद्धान्वित तथा आशान्वित ऋषि 'ज्ञानेष्टि' म पुन लौन हो गये। विपुल वैदिक ज्ञान-राशि उनके सम्मुख अपनी

विराटताम प्रतिफलित होने लगी। ऋग्वेदके षष्ठ मण्डलके अनेक सूक्तोंके द्रष्टा—सकलपिताके रूपमें उन्हें अक्ष कीर्ति प्राप्त हुई।

ऐसी ही दिव्य सतितयाको जन्म देकर भारत-भूमि—'भारत'—(ज्योतिकी साधनाम लौन) सज्ञाको चरितार्थ कर सकी है। वेद, व्याकरण प्रौद्योगिकी, धनुर्वेद, आयुर्वेदके लब्धकीर्ति विद्वान्, 'वैदिक सूक्तों', 'भारद्वाज-स्मृति', 'यन्त्रसर्वस्व', 'अशुमन्त्र', 'आकाशतन्त्र', 'भारद्वाज श्रौतसूत्र' एव 'भारद्वाज गृह्यसूत्र' के यशस्वी प्रणेताको शतश नमन।

वेदोमे राष्ट्रियताकी उदात्त भावना

(डॉ० श्रीमुरारीलालजी द्विवेदी एम्० ए०, पी० एच्० डी०)

'वेद' भारत ही नहीं, अपितु विश्वके समस्त मनीषियाके लिये ज्ञान-स्रोत है। ज्ञानार्थक 'विद' धातुसे 'वेद' शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। किसी विषयका ज्ञान उसे जानकर ही किया जा सकता है। इस प्रकार 'वेद' शब्द ज्ञानका पर्याय है।

वेदोकी महिमा अपार है। वे ज्ञानके भण्डार, धर्मके मूल स्रोत और भारतीय सस्कृतिके मूल आधार है। वेद-वाक्य स्वतः प्रमाण हैं तथा अनादि और अपौरुषेय हैं, अतः वेद ब्रह्मस्वरूप हैं।

वैदिक साहित्यमे मुख्यतः चार वेद हैं—ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदमे १०५५२ मन्त्र हैं, इनका लक्ष्य मनुष्यको ज्ञान देना ही है। यजुर्वेदमे १९७५ मन्त्र हैं, जो उत्तम कर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं। सामवेदमे १८७५ मन्त्र हैं, जिनमे ईश्वर-स्मरण और साधनाका वर्णन है। अथर्ववेदका विषय योग है। 'अथर्व' शब्दका शाब्दिक अर्थ (अ+थर्व) एकाग्रतासे है। इस वेदके ५९७७ मन्त्रोंमे राष्ट्रधर्म, समाजव्यवस्था गृहस्थधर्म अध्यात्मवाद प्रकृतिवर्णन आदिका विस्तृत एव व्यावहारिक ज्ञान समाहित है।

वेद-वाक्य राष्ट्रप्रेम, देशसेवा और उत्सर्गके प्रेरक हैं, इसलिये वेद आर्योंके सर्वप्रधान तथा सर्वमान्य धार्मिक ग्रन्थ हैं। इसी कारण वेदाका आज भी राष्ट्रव्यापी प्रचार है। हमारे

देवालयो एव तीर्थस्थानामे आज भी उनका प्रभाव अभुण्ण है। वेदाम अपने गौरवशाली अतीतकी झाँकी देखकर आज भी हम अपना मस्तक गर्वोन्नत कर सकते हैं।

वेदोमे राष्ट्रियताकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। ऋग्वेद (१०।१९१।२)—मे जगदीश्वरसे प्रार्थना की गयी है—

स गच्छध्व स वदध्व स धो मनसि जानताम्।

देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते॥

अर्थात् 'हे जगदीश्वर! आप हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम सब परस्पर हिलमिल कर एक साथ चले, एक-समान मीठी वाणी बोले और एक-समान हृदयवाले होकर स्वर्गद्वार उदघाटन धन-धान्य और सम्पत्तिको परस्पर समानरूपसे बाँटकर भोगें। हमारी हर प्रवृत्ति राग-द्वेषरहित परस्पर प्रीति बढ़ानेवाली हो।'।

ऋग्वेदके 'इन्द्र-सूक्त' (१०।४७।२)—मे जगदीश्वरसे स्वरूपके लिये धन-धान्यवान् पुत्रोंसे समृद्ध होनेकी कामना की गयी है—

स्वायुध स्ववस सुनीथ चतु समुद्र धरुण रथीणाम्।

चर्कृत्य शस्य भूरिवारमस्मभ्य चित्र वृषण रथि दा ॥

तात्पर्य यह कि 'हे परमैश्वर्यवान् परमात्मन्! आप हमें धन-धान्यसे सम्पन्न ऐसी सतान प्रदान कीजिये, जो उत्तम एव अमाघ शस्त्रधारी हो, अपनी और अपने राष्ट्रकी रक्षा करनेम समर्थ हो तथा न्याय, दया-दाक्षिण्य और सदाचारके

इस प्रकार वेद ज्ञानक महासागर हैं तथा विश्व-वाङ्मयकी अमूल्यनिधि एवं भारतीय आर्यसंस्कृतिक मूल आधार हैं। उनमें राष्ट्रियताकी उदात्त भावनाका भरपूर समावेश है। अतः हम सभी राष्ट्रवासियोंका चाहिये कि हम राष्ट्रक्षाम समर्थ हो सकें, इसके लिये वेदकी शिक्षाओंको समग्ररूपसे ग्रहण करें।

सभी शास्त्र वेदका ही अनुसरण करते हैं

(श्रीरामानारायणजी शास्त्री)

समस्त शास्त्र, पुराण, इतिहास, रामायण, गीता आर महाभारत आदि जो भी हमारे धर्मग्रन्थ ह, उनके मूल आधार भगवान् वेद ही हैं। क्योंकि वेदके पश्चात् ही ये सब ग्रन्थ लिखे गये एवं इन ग्रन्थों जो धर्मको व्याख्या हुई उनके आधार वेद ही हैं—‘वेदोऽखिला धर्ममूलम्।’ भगवान् वेदकी भाषा सर्वगम्य न होनेके कारण आर्षग्रन्थोंके द्वारा ही वेदार्थ प्रकट किया गया। वेदार्थ-ज्ञापक हमारे धर्मग्रन्थ ये हैं—

पुराणान्यायमीमासाधर्मशास्त्राद्विभ्रता ।

वेदा स्थानानि विद्याना धर्मस्य च चतुर्दश ॥

(याज्ञ०स्मृ० १।३)

‘पुराण, न्याय, मामासा धर्मशास्त्राङ्गसंयुक्त चारों वेद—य धर्म और विद्याओंका चांदह स्थान है।’ इसी कारण वेदार्थ निश्चय करनेके लिये इनका अनुशीलन तथा परिशालन अनिवार्य एवं अपरिहार्य है—

वेदार्थो निश्चेतव्य स्मृतीतिहासपुराणे ।

वेदार्थका निश्चय स्मृति इतिहास एवं पुराणोंके द्वारा ही किया जाना चाहिये, क्योंकि इतिहास-पुराणोंका उपबृंहण वेदार्थोंको बोधगम्यताके लिये ही हुआ है—

इतिहासपुराणाभ्यां वेद समुपबृह्येत् ॥

(महाभारत आदिपर्व १।२६७)

वाल्मीकिरामायण महाभारत समस्त पुराण, उपपुराण आर धर्मशास्त्र आदि आपग्रन्थोंमें सर्वत्र ही वेदका अनुसरण किया गया है। यही आर्षग्रन्थोंकी महत्ता है। जिन्होंने वेदोंका नहीं माना, उनका ग्रन्थ अप्रामाण्य ही माना गया—

अतुलित महिमा वेद की तुलसी किऐं बिचार ।

जो निदत निदित भयो बिदित बुद्ध अवतार ॥

१३४ ।

(दो० ४६६)

वेद अनादि अपौरुषेय तथा नित्य शाश्वत आर त्रैकालिक घटनाओंके दर्पण एवं हमारे पथ-प्रदर्शक है अतएव सनातन सत्य हैं। उपनिषदोंका कहना है कि वेद भगवान्‌के नि श्वासभूत हैं—यस्य नि श्वासित वेदा तथा

गास्वामी श्रीतुलसीदासजीकी उक्ति है—‘जाकी सहज स्वात श्रुति चारी’।

वेदकी शाखाओंका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईति ।

तेषां शाखा ह्यनेका स्युस्तासूपनिषदस्तथा ॥

ऋग्वेदस्य शाखा स्युरेकविंशतिसंख्यका ।

नवाधिक शत शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥

सहस्र संख्यया जाता शाखा साम परतपः ।

अथर्वणस्य शाखा स्यु पञ्चाशद भेदतो हरे ॥

एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्ता ।

य ही वेद भगवान्‌की इच्छा एवं प्रणामसे रामायण रूपमें महर्षि वाल्मीकिजीके श्रीमुखमें प्रकट हुए, क्योंकि भगवान्‌की जब धराधामपर प्रकट होना होता है तो अन अवतारकी पृष्ठभूमि व स्वय ही बना लंत हैं। यहाँ भगवदवतारके साथ वेदावतार भी कस हुआ ? यह स्पष्ट किया जा रहा है। अगम्य-सहिताय इसका स्पष्ट वर्णन है—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे ।

वेद प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना ॥

वेदोंके द्वारा जानने योग्य भगवान् जब दशरथनन्दन रूपमें धराधामपर पधारे तो वेदान भी प्राचेतस भगवान् वाल्मीकिजीके श्रीमुखसे स्वय रामायणके रूपमें अवतार लिया। इस कारण भगवान् शंकरजी भगवती पार्वतीजीसे कहते हैं—‘दवि। इस प्रकारमें रामायण स्वय वेद है इनमें सशय नहीं है’—

तस्माद् रामायण देवि वेद एव न सशय ।

उस रामायणके परम विशिष्ट पात्रोंका भी वर्णन किन् किन् रूपमें किया, उसका भी स्पष्ट संकेत कर दिया है—

तासां क्रिया तु केकेयी सुमित्रायामनात्मिका ।

ज्ञानशक्तिश्च कौसल्या वेदो दशरथो नृप ॥

क्रियाया कलहो दृष्टा दृष्टा प्रातिरुपासने ।

ज्ञाननात्मसुख नित्य दृष्ट निहंतुनिर्लम्ब ॥

(शिवसहिता १८।४६ ४७)

महर्षि वाल्मीकिकृत आदिकाव्य रामायण साक्षात् वंदरूप ही है अतएव परवर्ती समस्त रामायण-लेखकाने अपनी-अपना भाषा एवं परम्परानुसार इसी वंद-रूप रामायणका

वाल्मीकिरभवद् ब्रह्मा वाणी वक्तृत्वरूपिणी ।

अनुकरण एव अनुसरण किया है। वेदव्यासजीकी घोषणा है—

यदिहास्ति तदन्त्यत्र यत्रेहास्ति न तत् क्वचित्।

इसीलिये कहा गया—'व्यासाच्छिष्ट जगत्सर्वम्।' फिर जितने शास्त्र-पुण्यपादि लिखे गये, तत्तद् ग्रन्थकि उन सभी लेखकनि श्रीव्यास एव वाल्मीकिजीकी ही रचनाआफ्ने आधार मानकर अपने-अपन ग्रन्थको लिखा है। श्रीमद्भगवतके वेदान्त-निरूपण एव वर्ण, शरद्-वर्णनक प्रसंगको लेकर गोस्वामी श्रीतुलसा-दासजीन भी कहाँ-कहाँ तो अक्षरश तथा अन्यत्र आधाररूपम आलंकारिक वर्णन किया है। श्रीमद्भगवद्गीता तो सभी उपनिषद्का सार ही है, उसके श्लोक (१८। ६६)—का अनुवाद गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने ज्या-का-त्या किया है, जैसे—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो माक्षयिष्यामि मा शुच ॥

गोस्वामीजीका अनुवाद—

नर विविध कर्म अधर्म बहुत मत सोकप्रद सब त्यागहू।

विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुगहू॥

पुन —

मा हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु पापयानय ।

स्त्रिया वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति यरा गतिम्॥

(गीता ९। ३२)

गोस्वामीजीका अनुवाद—

पुरुष नपुंसक नारि वा जाय चराचर कोइ।

सर्व भाय भन कपट तजि माहि पाप प्रिय साइ॥

उपनिषद्—

यथा नद्य स्यन्दमाना समुद्र-

उत्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय।

तथा विद्वान् नामरूपाद् विमुक्त

परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्॥

(मुण्डकोपनिषद् ३। २। ८)

गोस्वामीजीका अनुवाद—

सरिता जल जलनिधि महुँ जाई। होइ अबल जिमि बिब हरी पाई॥

गीता (१५। ४)—ये जैसे 'यस्मिन्नाता न निबन्धं भूय' कहा गया है, इसी प्रकार वेद एव वेदार्थका ही अनुकरण अनुवर्णन अद्यावधि सभीने अपनी-अपनी भाषा एव परम्परानुसार किया है। भगवान् वेदके अतिरिक्त काहे कहेंगा भी क्या? अतः—

वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ।

आदौ चान्ते च मध्यं च हरि सर्वत्र गायते॥

गोस्वामीजी—

जेहि महुँ आदि मध्य अवसान। प्रभु प्रतिपाद्य राम भागवान्

—इस प्रकार वेद हमारे आर्य मूल, अपौरुषेय अनादि

अनन्त, धर्ममूल, सर्वाधार, साक्षात् नारायणरूप, सबगुणगण सम्पन्न, सर्वाभीष्टदायक, सवारिष्टनिवारक एव सर्वज्ञ विज्ञान-प्रदाता हैं और सभी वेद भगवान्का ही प्रतिपदन करते हैं। इसीलिये शास्त्रका वचन है—

आलाड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य वै पुन पुन ।

इदमेकं सुनिष्प्रजं ध्ययो नारायण सदा॥

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्त शास्त्र वदस एव अनुसरण करते हैं। यह सबविध प्रमाणित, स्वतः सिद्ध एवं शाश्वत सत्य है।

यन दया स्यात्करुणुर्हित्या शरीरमभूतस्य नाभिम्।

तन गण्य मुकुतस्य लाक धर्मस्य यत्नतः तपसा यशस्यम् ॥

(अथर्व ६। ११। ६)

जिन पाप-पाका कृपाय विद्वान् लोग अपना नारायणकर अमृतक कन्द-रूप माधका प्राप्त हुए हैं उन प्रकारानुसार परमात्मक पुन और तपस्याय पराक ईशुक हमें उस पुण्यलाकका (माधका) प्राप्त करना।

—

वैदिक आख्यान, लक्षण और स्वरूप

(डॉ० श्रीविद्यानिवासजी मिश्र)

'आख्यान' शब्दका अर्थ है किसी पूर्वज्ञात (प्रत्यक्ष या प्रामाणिक रूपसे या परम्परागत) घटना या अवस्थितिको समझानेकी क्रिया। 'ख्या' का अर्थ होता है प्रकट करना और 'आ' जोड़नेसे उसका अर्थ होता है भलीभाँति प्रकट करना। अभिनवगुप्तने आख्यानका लक्षण बतलाते हुए कहा कि आख्यान दृष्टार्थकथन है। 'अर्थ' शब्द वस्तुआ और घटनाओकी तथ्यता है। वस्तु जो वस्तु दिखायी पड़ती है या जो घटना घटती है, उसका आधा ही ज्ञान होता है। इन्द्रियोसे या मनसे आधा ही ज्ञात हो पाता है। उसकी वास्तविकताका पूरा ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविकता केवल इन्द्रियगोचर या केवल मनोगोचर नहीं है। कभी-कभी वह बुद्धिगोचर भी नहीं होती। वह चेतनाके सबसे भीतरके प्रकाशसे उन्मीलित होती है। इसलिये दृष्टार्थ-कथनकी परिभाषा अत्यन्त व्यापक है और इस परिभाषाम यह निहित है कि वह न तो किसी घटनाका इतिहास है और न किसी घटनाका आधिभौतिक विवरण। हमारी प्रवृत्ति हर विषयको उसकी समग्रतासे समझनेकी रही है। इतिहास इस समझका असमात्र है। जब आख्यायिकाका संस्कृतम लक्षण यह किया जाता है कि वह प्रसिद्ध इतिवृत्तापर आधारित होता है, तब उसका अर्थ यह होता है कि यह प्रसिद्धि केवल ऐतिहासिक दृष्टिसे नहीं है। यह आभ्यन्तर चक्षुसे प्रमाणपुरुषाके द्वारा की गयी अपरोक्ष अनुभूतिका परिणाम है। वैदिक आख्यान वैसे तो सहिता भागमें ही मिलने लगते हैं, पर ब्राह्मणो आरण्यको और उपनिषदोमें आये आख्यान विशेष महत्त्व रखते हैं। ब्राह्मणाम जब किसी अनुष्ठानकी प्रक्रियाको समझाना होता था तो एक आख्यान सुनाया जाता था। वह आख्यान क्रियाकी अभिव्याप्ति स्पष्ट करता था। इस प्रकारसे यह आख्यान प्रत्येक अनुष्ठानिक सोपानको समझनेके लिये एक बड़ा चौखट्य प्रदान करता था। कभी यह आख्यान सादृश्य-भूलक है, कभी प्रतीकात्मक है कभी अन्योक्तिपरक है, कभी कार्य-विशेषमें घटी घटनाको दशातीत और कालातीत प्रस्तुत

करनेवाला है। ऐसे ही आख्यानाका उपवृहण पुराणामें हुआ है। ये ही हमारे काव्य-साहित्य और नाट्यशास्त्रके बीज बनते हैं और य ही हमारी कलाआक सदर्भ बनते हैं। वैदिक आख्यानाका सौन्दर्य तीन बाताम है। एक तो ये अत्यन्त संक्षिप्त हैं, इनमें नाटकीय चढाव-उतार है और मुख्य प्रतिपाद्य ही दिया गया है। उसको सजानेकी कोशिश नहीं की गयी है। भाषा बड़ी ही पारदर्शी है, पर उसके साथ-साथ बड़ी गहरी है, बहुस्तरीय है। उसमें प्रवेश करते ही पटल-पर-पटल खुलते चले जाते हैं। कहीं भी शब्दका अपव्यय नहीं है। हर आख्यानका अन्त किसी-न-किसी प्रकारकी पूर्णताके भावसे होता है, इसीलिये ये आख्यान कालातीत हैं और परिणामत इतिहाससे भी बाहर हैं। एक प्रकारसे सनातन हैं। इन आख्यानामें इतिवृत्ताका विस्तार सीधी रेखामें नहीं है। जैसे—इस घटनाके बाद यह घटना आदि। न इनका विस्तार एक वृत्तके रूपमें होता है, जहाँसे घटना शुरू हो वहींपर लौट आये। यहाँ जो कुछ भी है, वह एक खुला वृत्त है अर्थात् ऐसा विवरण है जिसमें आगे बढ़ानकी गुंजाइश मौजूद है। शखवल-जैसे होता है। उसमें छोटे वृत्तका विस्तार बड़े-से-बड़े वृत्ताम होता चला जाता है। वैसे ही इन आख्यानाका विस्तार सम्भव होता है। ३-४ पक्तियोंका आख्यान एक बहुत बड़ी कथा बन जाती है। दौ पन्ति—भरतका आख्यान अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक बना। पुरूरवा-उर्वशीके आख्यानमें अरणि-मन्थन (आग धधकानेके लिये जिन लकड़ियाका प्रयाग होता है, उन्हें 'अरणि' कहते हैं) के प्रसंगमें और विस्तृत होकर मनुष्य और प्रकृतिके बीच रूपान्तरकी सम्भावनाओका अत्यन्त सशिल्प रूपक बन जाता है। उत्तरवर्ती साहित्यको पूरी तरह समझनेके लिये ये वैदिक आख्यान चाभी हैं। उदाहरणके लिये छान्दोग्योपनिषद्के घोर आगिरस, और देवकीपुत्र कृष्ण-सवादका आख्यान ही गीताकी आधारपीठिका है। यहाँ इस आख्यानको पूरा देना संगत होगा। आख्यान इस प्रकार है—

स यदशिशिपति यत्पिपासति यत्र रमते ता अस्य दीक्षा ॥ अथ यदश्राति यत्पिबति यद्रमते तदुपसदैरेति ॥ अथ यद्धसति यज्जक्षति यन्मैथुनं चरति स्तुतशस्त्रैरेव तदेति ॥ अथ यत्तपो दानमार्जवमहिंसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणा ॥ तस्मादाहुः सोध्यत्यसाष्टेति पुनरुत्पादनमेवास्य तन्मरणमेवावभूथ ॥ तद्वैतदधोर आङ्गिरस कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्तोवाचापिपास एव स बभूव सोऽन्तवेलायामेतत्प्रय प्रतिपद्ये ताक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंशितमसीति तत्रैते द्वे नृचौ भवत ॥ आदित्यव्रजस्य रेतसः । उद्वय तमसस्परि ज्योति पश्यन्त उत्तरस्व पश्यन्त उत्तर देव देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥

(छान्दोग्य० ३। १७। १-७)

इसका अर्थ यह है कि इस आभ्यन्तर पुरुषको जब भूख लगी होती है, प्यास लगी होती है, कहीं उसे चैन नहीं पड़ता, कहीं यह रम नहीं पाता, तभी जीवन-यज्ञम उसकी दीक्षा होती है। जीवन-यज्ञके लिये वह अपनको सौंपता है, क्योंकि यह व्याकुलता उसे दीखती है। यह सबकी व्याकुलता है। अकेली उसको नहीं है। दीक्षाका अर्थ ही है अपनेको पूरी तरह खाली करना और भरे जानेके लिये प्रस्तुत करना।

जो वह खाता है, पीता है और रमता है, वही जीवन-यज्ञकी यज्ञ-वेदीके पास पहुँचना होता है। वही उपसद् मन्त्राका उपयोग होता है। जब वह खा-पीकर रमकर प्रसन्न होता है, हँसता है, जब वह विविध प्रकारक भोगको आत्मसात् करता है, जब वह अत्यन्त निजत्वको सम्पूर्णत्वम विलीन करता, होता है, जब वह मिथुनीभावके साथ अद्वैतात्मक क्षणमे प्रविष्ट होता रहता है। अमावस्याकी इष्टिके सम्बन्धम उसकी जा बात कही गयी है, उससे रूपक-शब्दवली लेकर कह सकते हैं कि अग्नि-सोमस्वरूपम वह निर्गुण होता रहता है और सामाभिपव होवा रहता है। यह स्थिति ही शास्त्रमन्त्राके उपयोगकी स्थिति है, जिनके द्वारा अन्तिम आहुति दी जाती है। वषट्कारके उच्चारणके साथ अन्तिम आहुति दी जाती है कि यह हम सबकी

ओरसे सर्वात्मक देवताके लिये आहुति दे रहे हैं। हम सबके लिये यह आहुति कर्मोंका सूक्ष्म रूप है। सनस जीवांका साररूप है। समस्त सृष्टिका बीजरूप है। इस यज्ञे जो तप, दान, आर्जव (निश्छल व्यवहार), अहिंसा और सत्यके आचरणका संस्कार उत्पन्न होता है, वही इस जीवन-यज्ञकी दक्षिणा है। इस यज्ञ-भावनसे जिया गया जीवन मानो अहंकारकी मृत्यु है और यह यज्ञ मृत्युके बाद पुनरुत्पादन है। सृष्टिका पुन अनुकीर्तन है। इस यज्ञके बाद अवभृथ-स्नान किया जाता है, वह देहकी मृत्यु है। इसके बाद और अधिक स्फूर्तिके साथ नये यज्ञकी तैयारी होती है। इस यज्ञपुरुष-रूप विद्याका उपदेश घोर आङ्गिरसने देवकीपुत्र श्रीकृष्णको दी ता उनकी तृष्णा-रूप प्यास बुझ गयी। वे इस भावमे आजीवन भरे रहे। इस उपदेशसे भरे रहे कि अनिकेतन हो, तुम्हारे लिये कोई घरका घेरा नहीं है। तुम अच्युत हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं घटता। तुम अव्यय हो और तुम्हारा प्राण निरन्तर सानपर चढकर नये नये रूपमे ओजस्वी होते रहते हैं। तुम प्राण-संचित हो। यही तुम अनुभव करते रहो। इस सम्बन्धमे दो ऋचाएँ हैं—

प्राचीन बीजका अकुरण होता रहता है। एक जीवनदीप दूसरे जीवनदीपका प्रदीपक होता है। कुछ भी मूलत्वनसे नष्ट नहीं होता। हम अन्धकारके पार जात रह। बढत अपने अङ्ग-ज्योतिका दर्शन करते रह। अपने आगे प्रकाशरूप देखते रह—यही देवताको देखना है। यही स्वयं द्युतिमान होना है। यही उत्तम-से-उत्तम ज्योतिकी ओर अभिमुख होना है। इसी मार्गसे देवता भी परम प्रकाशके पास पहुँचते रहे हैं और उनमे प्रकाश पाते रहे हैं।

यज्ञके अर्थका विस्तार देते हुए इस छोटेसे आख्यानमे भारतीय जीवनका मूलमन्त्र बड़े ही क्रमबद्ध ढंगसे समझाया गया है—यह अपने-आप स्पष्ट है। जो इस उपदेशकी नहीं समझेगा वह श्रीकृष्णके बालजीवन, कैशोरजीवनकी लीलाओंके रहस्य और उनके उत्तरवर्ती जीवनके नि सग कर्म-भूखलाके तथा उनके चुपचाप जराके तीरसे आबद्ध होकर एकान 'रूप' म महाप्राणके रहस्यको नहीं समझ सकता।

यह आख्यान तो एक इतिहास-पुरुषके स्वरूप और

उनके सदेशको समझनेके लिये बीजके रूपम है। एक दूसरा आख्यान हम दे रहे हैं, जो मनुष्यक स्वभावकी पहचानसे सम्बद्ध है। वह आख्यान बृहदारण्यकोपनिषद् (५।२।१-३)-में इस प्रकार है—

अथ प्राजापत्या प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमूपदेवा मनुष्या असुरा उपित्वा ब्रह्मचर्यं देवा ऊचुर्बवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदक्षरमुवाच द इति व्याज्ञासिष्टा ३ इति ध्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्याज्ञासिष्टेति ॥

अथ हैन मनुष्या ऊचुर्बवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्याज्ञासिष्टा ३ इति ध्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्याज्ञासिष्टेति ॥

अथ हैनमसुरा ऊचुर्बवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवाक्षरमुवाच द इति व्याज्ञासिष्टा ३ इति ध्यज्ञासिष्येति होचुर्दाम्यतेति न आत्थेत्योमिति होवाच व्याज्ञासिष्टेति तदेतदेवैषा दैवी वागनुवदति स्तनयिर्दुर्द द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत् त्रयःशिक्षेहम दान दयामिति ॥

तात्पर्य यह है कि प्रजापतिके तीन सतान—देवता मनुष्य और असुर अपने पिता प्रजापतिके आगे ब्रह्मचर्य—व्रत धारण कर तप करने गये। ब्रह्मचर्य—व्रत पालन करनेके बाद देवताओंने कहा—‘अब हम उपदेश कर’। उनके लिये एक अक्षर पिता बाले—‘द’ आर पूछा—‘तुमने समझा’। हाँ, हमने समझा। हम ‘दमन’ करना चाहिये (अपने भोगपर नियन्त्रण करना चाहिये)।—यही आपने कहा। ‘हाँ तुमने ठीक समझा।’ यह पिताने कहा।

इसक बाद मनुष्य व्रत करके गये और बोले—‘हमें उपदेश करे’। उनको भी ब्रह्माने एक ही अक्षरका उपदेश दिया—‘द’ और पूछा—‘तुमने समझा?’ हाँ, हमने समझा कि आपने कहा ‘दान करो’। हाँ, तुमने ठीक समझा।

अब इसके बाद असुर व्रत करके पहुँचे। आप हम उपदेश करे। उनको भी एक अक्षरका उपदेश दिया—‘द’। पूछा—‘तुमने क्या समझा?’ हाँ, हमने समझा, आपन कहा—‘दया करो’। हाँ तुमने ठीक समझा।

यह उपदेश दैवी वाणीक रूपम बराबर होता रहता है। जब बादल गरजता है और उसमें ‘द-द-द’ का स्वर

निकलता है। यही ध्वनि निकलती है—‘दमन करा’, ‘दान करो’, ‘दया करो’। इससे शिक्षा लेनी चाहिये कि ये तीनों आवश्यक हैं। ये तीनों जीवनके मन्त्र हैं। अब इसका व्याख्यान करने बैठे तो मनुष्यके लिये दान ही व्रतका फल है। यह बीजमन्त्र है। इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि दानकी परिभाषा है ममत्वका त्याग करना। अपनेपनका दावा छोड़ना, किसी वस्तुके साथ ममत्व न रखना और रखना तो यह समझ कर कि यह वस्तु जितनी मेरी है, उतनी ही दूसरेकी भी और जितनी ममता मेरी है, उतनी ही दूसरेकी भी। यह दान अपने-परायेको जोड़नेवाला व्यापार है। यही मानवका उसकी दुर्बलताआसे उद्धार है। दान देकर मनुष्य एकदम बड़ा हो जाता है। दानका कण वह पारसमणि है, जो लोहेको भी साना बना देती है, पर शर्त यह है कि अपनपनका नि शेष-भावसे समर्पण होना चाहिये। उसके बिना दान दान नहीं। हमारे यहाँ दानपात्रोंसे पीठी-दर-पीठीको बाँधा गया है। उससे यह पता चलता है कि दानकी नींव हमारी सस्कृतिकी कितनी गहराईम पड़ी है। जो दान ऋणके रूपमें ब्याजके लिये दिया जाता है—वह दान दान नहीं, दानका उपहास है। मनुष्यके लिये ‘दान’, असुरोंके लिये ‘दया’ और देवताआके लिये ‘दमन’ क्या इतना महत्त्वपूर्ण है? इसका कारण है कि मनुष्यके स्वभावम ममता है। इसलिये दान उस ममताका स्वाभाविक विस्तार होता है, जो मनुष्यके उन्नयनका कारण है। देवताकी यानि भोगयोनि है। उसम केवल सुख-भोग है। यदि उस भागका स्वभाव इस रूपम परिवर्तित न किया जाय कि हम दूसरेके भागकी बात सोचते हुए भोग कर तो वह भाग देवताकी कमजारी हो जाता है। उसी प्रकार असुर-वृत्तिका स्वभाव है दूसरेको दु ख देकर सुख पाना। अतः उसके लिये यह आवश्यक है कि वह दूसरेके दु खसे दु ख भी पाय। उसक लिये वहाँ दयाका उपदेश है। दानवृत्तिका विस्तार ही मानव-सस्कृतिमात्रका विस्तार है, केवल भारतीय सस्कृतिका नहीं।

इन दा उदाहरणसे वैदिक आख्यानकी व्यासिका कुछ-कुछ अनुमान लगाया जा सकता है और यह भी संकेत मिल

सकता है कि सरल तथा सीधी भाषाम गहरे-से-गहरे सत्यका प्रकाशन जितना हो सकता है, उतना लंबे-चौड़े व्याख्यानसे नहीं। आज भी लोकजीवनम जो व्रतकथाएँ प्रचलित हैं, उनका साँचा भी इन्हीं आख्याना-जैसा सारात्मक और प्रश्नोत्तरके रूपम मिलता है। वहाँपर अनावश्यक विवरण नहीं है। आख्यानाकी सरचनामे जो एक ही शब्दकी बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है, एक ही वाक्यविन्यासकी बार-बार पुनरावृत्ति मिलती है, उससे उक्तिम अपने-आप बल पैदा होता है, उक्ति पुष्ट होती है, उसका प्रभाव अनुरणन या बीजके रूपमे होता है।

वैदिक आख्यानाको किसी गोटीम वाँधना चाहे तो नहीं बाँध सकते। मोटे रूपम कह तो सकते हैं कि कुछ आख्यान मनुष्य और देवताके सम्बन्धको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान सृष्टिके क्रमको समझानेवाले हैं, सृष्टिक रहस्यको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान प्रकृतिमे घट रहे विभिन्न परिवर्तनाके अनुभवको समझानेवाले हैं, कुछ आख्यान देवताओं और असुराक प्रतिस्पर्धासे सम्बद्ध हैं, कुछ आख्यान देवताओंके परस्पर तारतम्य-सम्बन्धको और तारतम्यसे अधिक परस्पर अवलम्बनके सम्बन्धको स्थापित करनेवाले हैं और अनेक आख्यान ऐसे भी हैं, जिनम कई उद्देश्याका सरलेय है।

वाक्तत्त्वसे सम्बद्ध आख्यान ऐसे ही सरलित आख्यान हैं और सृष्टितत्त्वक भी ख्यापक हैं। मनुष्य और देवताके सम्बन्धके भी ख्यापक हैं। विभिन्न सत्ताओंके परस्पर अवलम्बनक भी ख्यापक हैं। उदाहरणके लिये प्रजापति और वाक्का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसम कहा गया है कि प्रजापतिने वाक्की रचना की ओर वे वाक्पर मोहित हो गये। यह मोह रुद्रसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे प्रजापतिका सिर काटना चाहा और वाण लेकर दाँड। प्रजापतिन मृगका रूप धारण किया। रुद्र व्याध वन और मृगका सिर काट कर रख दिया। वही 'मृगशिरा' नक्षत्र हुआ। ब्रह्माका वह शरीर सध्याक रूपम रूपान्तरित हुआ। ऊपरसे दखनपर यह आख्यान एक वर्जित सम्बन्धकी यात

करता है और साधारण लोगोंको इससे बड़ा धक्का लगता है, पर यह किसी बड़ी घटनाको समझनेका प्रयासमात्र है। समझानेके लिये ही धक्कामार भाषाका उपयोग किया गया है। रचना या सृष्टि दूसरेके लिये होती है। उसपर आधिपत्य करना रचनाकारके लिये सर्वथा अनुचित है और उतना ही अनुचित है, जितना उपर्युक्त वर्जित सम्बन्ध। अनैतिकता तीव्रताको द्योतित करनेके लिये यह बात कही गयी है।

यह बात केवल ब्रह्माकी सृष्टिपर ही लागू नहीं है, प्रत्येक रचनाके लिये लागू होती है। यदि रचनाकारका सिर, उसका अहकार अलग नहीं हो जाता और रचना अपने कर्तासे विच्छिन्न नहीं हो जाती, वह कोई अथ नही रखती। रचनाकारका भोक्ताके रूपम मृत्यु ही रचनाका धर्म है। इस प्रकार यह आख्यान एक सनातन सत्यका ख्यापन है। ऐसे ही सैकड़ा आख्यान वैदिक वाङ्मयमें हैं। उनके गहरे अर्थका अन्वेषण जितना भी करे, उतना कम है, क्योंकि उसमे असीम अर्थकी सम्भावनाएँ हैं। जो लोग उसे तर्ककी कसौटीपर या अवधारणाओंकी नून कसौटीपर कसते हैं, वे इन आख्यानाके भीतर निहित अत्यन्त सघन आध्यात्मिक उत्साहको नहीं पकड़ पाते। वस्तुतः ये आख्यान अपर्याप्त भाषाको पर्याप्त करनेवाले हैं। इनमे केवल सामाजिक, ऐतिहासिक और भौतिक अर्थ ढूँढ़ना इनके समग्र सौन्दर्यको खण्डित करना है। वेदाख्यानो समझनेके लिये—'ये किस व्यापारसे सम्बद्ध हैं, किन किन ब्राह्मणा तथा आख्यानाम आये हैं'—इस सम्बन्धसे कटकर समझनेका प्रयत्न ठीक प्रयत्न नहीं कहा जायगा। उसी प्रकार जिस प्रकार विवाहके अवसरपर मधुवनमें जो राम-सीताक विवाहकी विविध छवियाँ भीतरपर अंकित होती हैं। उन छवियाँको यदि उत्सवके क्षणसे काटकर देखगे और उत्सव-देशसे काट कर देखगे तो हम उसको सजीवता नष्ट कर दगे। निष्कर्ष-रूपसे हम यह कह सकते हैं कि वेदाख्यान उक्तिमात्र नहीं हैं, कथामात्र नहीं हैं अपितु ये आख्यान एक बड़े व्यापारके अविभाज्य अङ्ग हैं।

वेदोपनिषद् शिक्षाप्रद आख्यान

[वेदोपनिषद् तत्र-तत्र कुछ आख्यान प्राप्त होते हैं, जो भारतकी सांस्कृतिक धरोहरके रूपमें हमारी अपूर्व निधि हैं। इनमें मानव-जीवनको ऊँचा उठानेवाली अनेक सारगर्भित सरल तथा विचित्र कथाएँ भरी पड़ी हैं। वैदिक मन्त्रों, ब्राह्मणों, आरण्यकों एवं उपनिषदोंमें हमारे ऋषियोंने ऋचाओं, सूत्रों, सूक्तियों तथा कथाओंके माध्यमसे ऐसे मानदण्ड निर्धारित किये, जिनका आधार प्राप्त कर भारतीय सस्कृति विकसित हुई।

वेदो, शास्त्रों एवं उपनिषदोंकी ये कथाएँ केवल कथाएँ ही नहीं हैं जो मनोरञ्जन करती हों, इनमें एक ऐसी दृष्टि है जो हमें जीवन-दर्शनका ज्ञान कराती है, भले-बुरेका विवेक देती है। जीवनकी अनेक ऊहापोहकी, निष्कट परिस्थितियोंमें जब हम कर्तव्यविमूढ़ हो जाते हैं, हमारी विवेकशक्ति धमिल जाती है, तब ये कथाएँ हमारा मार्गदर्शन करती हैं, सही निर्णय लेनेकी शक्ति प्रदान करती हैं, साथ ही सत्कार्य करने तथा सन्मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देती हैं।

इन कथाओंमें देवा, दानवों, ऋषियों, मुनियों तथा राजाओंकी ही नहीं, प्रत्युत समस्त जड़-चेतन, मनुष्य-पक्षी, नदी-पर्वत तथा समुद्र आदिसे सम्बन्धित कथाएँ हैं, जो हमें कर्तव्याकर्तव्यका बोध कराती हुई सुखद जीवन जीनेकी प्रेरणा प्रदान करती हैं। अतः वेदोंके कुछ शिक्षाप्रद आख्यान पाठकोंके लाभार्थ यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं। —सम्पादक]

वेद-कथामृत-कुञ्ज

(डॉ० श्रीहृदयरजनजी शर्मा)

अपौरुषेयरूप वेदोमें ऋग्वेदकी महत्ता, प्रामाणिकता तथा प्रधानताको विशेषरूपसे मान्यता प्रदान की गयी है। ईश्वरके निश्चायसे प्रकाशित चारों वेदोंके क्रममें भी ऋग्वेदकी प्रथम आविर्भावरूप श्रुति प्राप्त होती है। यथा—
तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्ञिरे।
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥

(ऋक् १०।१०।१)

अर्थात् (साध्यदेवाने सृष्टिके आरम्भमें जो मानसिक दिव्य यज्ञ सम्पन्न किया) उस सर्वहोमरूप यज्ञसे ऋचाएँ एवं सोम उत्पन्न हुए। उस यज्ञसे गायत्री आदि छन्द उत्पन्न हुए तथा उससे यजुर्मन्त्र उत्पन्न हुए।

वैदिक बाइबलके ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद् आदि ग्रन्थोंमें किसी बातकी महत्ता एवं प्रामाणिकताकी पुष्टिके लिये 'तदेतद् ऋचाभ्युक्तम्' अर्थात् 'यह बात ऋक्-मन्त्रोंके द्वारा निरूपित होनेके कारण मान्य है'—ऐसा विशेषरूपसे कहा गया है। सायणाचार्य आदि प्रामाणिक आचार्योंने भी ऋग्वेदके प्राथम्यको सर्वत्र स्वीकार किया है। केवल श्रौत आदि यज्ञोंके प्रयोग (अनुष्ठान)—कालमें पूर्वापर-व्यवस्थाके निर्धारण-हेतु यजुर्वेदका प्राथम्य निदर्शित हुआ है।

इस प्रकारके सर्वातिशायी ऋग्वेदमें अनेक महत्त्वपूर्ण

शिक्षाप्रद आख्यान एवं कथा-प्रसंगोंका वर्णन प्राप्त होता है। इन आख्यान-प्रसंगोंके माध्यमसे ईश्वरकी बात 'कर्तुं-मकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ' अर्थात् अप्रतिहत दिव्य-शक्तिका तथा वेदोंके धर्म-रूप कर्मकी महत्ताका तात्पर्यरूप प्रतिपादन अधिगत होता है, इस कथामृतरूप सरोवरके कतिपय पुष्पराग यहाँ निम्नलिखितरूपसे अभिव्यज्जित हुए हैं—

१-नाभानेदिष्ठ-आख्यान

सदर्थ—

यह आख्यान ऋग्वेद सहिताके दशम मण्डलके अन्तर्गत ६१वें एवं ६२वें—इन दो सूक्तोंमें वर्णित हुआ है। इसके माध्यमसे यह बतलानेका प्रयास हुआ है कि इस सृष्टिमें चेतन-अचेतनरूप जितने भी पदार्थ हैं, उनके स्वामित्व एवं उपभागका सम्बन्ध तथा कार्य-क्षेत्रका विस्तार केवल मनुष्यतक ही सीमित नहीं है, अपितु सूक्ष्मरूपसे तत्तद् देवता भी उसके स्वामी एवं अधिकारी हैं। अतः उनकी आज्ञा लेकर ही इन पदार्थोंका ग्रहण एवं उपभोग करनेपर हानिरहित परिपूर्णताकी प्राप्ति होती है।

आख्यान—

नाभानेदिष्ठ मनुके पुत्र थे। वे ब्रह्मचर्य-आश्रमके अन्तर्गत विधीयमान सत्कारोंसे युक्त होकर अपने गुरुके समीप

वेदाध्ययन रत रहते। जब पिताकी सम्पत्तिक वंटवारेका समय आया तो नाभानेदिष्टके अन्य भाइयाने आपसमे सारी सम्पत्तिका भाग बाँट लिया और उन्हे कुछ भी नहीं दिया। जब उन्हे इस बातका पता लगा तो उन्होने अपने पिता मनुके पास जाकर पूछा कि क्या आपने मेरे लिये अपनी सम्पत्तिका कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया है? उसके उत्तरमे मनुने उनसे कहा कि यदि पैतृक सम्पत्तिमेसे तुम्हें भाग नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम उससे बड़ी एव उत्कृष्ट सम्पत्तिको पानेके अधिकारी हो। इस उत्तम सम्पत्तिको प्राप्त करनेका उपाय बतलाते हुए उन्होने उनसे कहा कि आगिरस ऋषिगण स्वर्गफलकी कामनासे सत्रयाग (बारह दिनसे अधिक चलनेवाला सोम-याग)-का सकल्प लेकर आरम्भके छ दिनका अनुष्ठान पूरा कर चुके हैं। इसके आगे अवशिष्ट दिनाके विधि-सम्मत अनुष्ठानको सम्पन्न करनेमे वे दिग्भ्रमित एव मोहित हो रहे हैं। तुम उन ऋषिगणोंके पास जाओ और उनके सत्र-यागका पूर्ण करनेमे सहायक बना—‘इदमित्था रीद गृत्त्वचा ब्रह्म क्रत्या श्रव्यामन्तराजी। क्राणा यदस्य पितरा महनेष्ठा पर्यत् पक्थे अहन्ना सप्त होतृन्’—इस मन्त्रसे प्रारम्भ कर अडतीस मन्त्र युक्त दा सूक्ता (ऋक् १०। ६१-६२)-का पाठ वहीं शस्त्ररूपमे करो। (श्रौत यागाम होता नामक ऋत्विक्द्वारा यज्ञसे सम्बन्धित देवताआकी दिव्य स्तुतिरूप शसना (प्रशंसा)-को ‘शस्त्र’ के नामसे अभिहित किया जाता है।) श्रीमनुने आगे कहा कि इस शस्त्र-पाठके बदलेमे व ऋषिगण तुम्हें एक हजार गायामें युक्त उत्तम सम्पत्तिको प्रदान करेंगे।

अपने पिताकी प्रेरणासे उत्साहित नाभानेदिष्ट आगिरसके पास गये और उनकी यथाविधि सहायता की। वे आगिरस इन (ऋक् १०। ६१-६२) दा सूक्ताके दिव्य सामर्थ्यसे यज्ञकी पूर्णताका प्राप्त किये और स्वर्ग जानेकी सफलतास युक्त होकर उन्हे सहस्र गोरूप-सम्पत्ति प्रदान की।

इस सम्पत्तिको लेनेके लिये नाभानेदिष्ट जब तत्पर हुए ता उसी समय एक कृष्णवर्णका अत्यन्त बलशाली पुरुष यज्ञस्थलके उत्तर तरफसे उत्पन्न हुआ और उनसे बोला कि ‘यज्ञक समस्त अवशिष्ट भागका अधिकारी मैं हूँ। अतः इन गायामें तुम स्वाकार न करो।’ इसपर नाभानेदिष्टने यह कहा कि ‘आगिरसाने ये गाय मुझे प्रदान की हैं।’ यह सुनकर उस कृष्ण-पुरुषने नाभानेदिष्टसे कहा कि ‘ह

ब्रह्मवेत्ता। तुम अपने पिता श्रीमनुसे ही इसका समाधान पूछो कि यह भाग किसे मिलना चाहिये?’

इस समस्याक समाधान-हेतु नाभानेदिष्ट अपने पिताके पास आये और उनसे न्याय-सम्मत निर्णय देनेका निवेदन किया। इसके उत्तरमे श्रीमनुने कहा कि न्यायत यज्ञके शेष-भागपर उस कृष्ण-पुरुष (रुद्र)-का ही अधिकार बनता है। इस न्याययुक्त समाधानको नाभानेदिष्टने सहकरूपसे स्वीकार किया और पुन यज्ञस्थलपर जाकर उस कृष्ण पुरुषसे निवेदन किया कि इस यज्ञ-भागपर आपका ही अधिकार बनता है। उनके इस सहज-भाव एव सत्यनिष्ठाको देखकर कृष्ण-पुरुष-रूप रुद्रदेव अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होने वह समस्त गो-सम्पत्ति उन्हे आशीर्वादके साथ प्रदान कर दी।

(यहाँ यह विशेषरूपसे ध्यातव्य है कि कृष्ण वर्णके रूपमें उपस्थित रुद्रदेव ही वस्तुतः वास्तु-देवता (वास्तुपुरुष) हैं। ये वास्तु-विज्ञानके मूल आधार हैं। विद्वान् पाठकोंका जिज्ञासा-शान्ति-हेतु इनके मौलिक-स्वरूप एव शान्ति प्रक्रियाके सकेतको द्वितीय कथामृतके रूपमे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—)

२-वास्तुपुरुष-आख्याना

सदर्थ—

वेदामे वास्तुपुरुषके सम्बन्धमे अनेक स्थलापर सारगर्भा विवेचन उपलब्ध होता है। इसके अनुसार वे इस पृथिवीक समस्त भू-भागके अभिमानी (अधिकारी) देवता हैं। वे अत्यन्त शक्तिशाली एव तेजस्वी देव हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय समस्त रचनाआम उनका उग्र तेज प्रभावी रहता है। उनके इस उग्र तेजको शान्त करके जब किसी वस्तुका उपयोग तथा उपभोग किया जाता है तो वह सबके लिये लाभकारी एवं कल्याणकारी सिद्ध होता है। इस प्रक्रियाके अभावमे किसी वस्तुका उपयोग छोटेसे बड़े स्तरतककी हानिकार कारण बन सकता है। भवन-निमाण, उसमें रहने तथा उसके लाभकारी होनेके सदर्थमे इसका विचार इसलिये और आवश्यक हो जाता है क्योंकि मनुष्यक प्रकाशित एवं अप्रकाशित (ज्ञात-अज्ञात) समस्त जीवन वृत्ता (प्रतिदिनक क्रिया-कलाप)-का यह भवन सक्षी तथा आश्रय-स्थल बनता है। किसी भी भवनका अन्त एवं बाह्य रूप आकार एवं प्रकार व्यक्तित्वक विकास तथा

सुख-समृद्धि-हेतु अत्यन्त प्रभावकारी माना गया है। वेदोमे इस रहस्यमय कडीका सुलझाने एवं अनुकूल बनानेकी महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया आज भी सुरक्षित है।

आख्यान—

सृष्टि-प्रक्रियाके सतत क्रममे परमेश्वर अपने लीला-जगत्के विस्तारको सन्नेह दिशा प्रदान करते हैं। इसमे सर्वप्रथम आधिदैविक सत्ता-क्रममे पृथिवीके भू-भागपर उष कालकी लालिमामय पवित्र-आस्थाकी उत्तम वेलामे भूमिके अधिपति वास्तोष्पति (वास्तुपुरुष)-का आविर्भाव होता है।

उपर्युक्त ईश्वरीय सदेशकी ऋग्वेदकी यह ऋचा निदर्शित कर रही है—

पिता यत् स्वां दुहितरमधिष्कन् क्षमया रेत सजग्मानो नि पिञ्चत्।
स्वाम्योऽजनयन् ब्रह्म देवा वास्तोष्पति व्रतया निरतक्षन्॥

(ऋक् १०।६१।७)

वस्तुतः ईश्वरकी सृष्टि-प्रक्रियाका दिव्य स्वरूप ही यज्ञ-प्रक्रिया है। इस ससारमे स्थूलरूपसे जो भी सृष्टि-क्रम घटित होता है, वह आधिदैविक स्तरपर पहले ही पूर्णतया सकल्पित तथा घटित हो जाता है। जैसे कोई मूर्तिकार या कोई अन्य कलाकार अपनी स्थूल रचनाको, मानसिक स्तरपर सूक्ष्मरूपसे बहुत पहले ही एक आकार प्रदान करनेमे समर्थ होता है, वैसे ही आधिभौतिक सत्तासे पहले आधिदैविक सत्तापर प्रत्येक सृष्टिक्रम घटित होता है। अतः वास्तुपुरुषकी सत्ता एवं प्रतिष्ठाकी प्रक्रियाका शुभारम्भ यहाँसे (आधिदैविक स्तरसे) ही शुरू हो जाता है। यथा—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाक महिमान सचन्त यत्र पूर्वं साध्या सन्ति देवा ॥

(ऋक् १०।१०।१६)

अर्थात् देवताओंने आधिदैविक स्तरपर मानसिक सकल्पके द्वारा सृष्टि-प्रक्रियाके सूक्ष्म स्वरूपको सम्पन्न किया। इस मानसिक यज्ञ-प्रक्रियाको सम्पन्न करनेके लिये जो उपाय 'इतिकर्तव्यता' (दोषरहित क्रियात्मक तकनीक या तरीका)-के साथ अपनाये गये, वही स्थूल सृष्टि-प्रक्रियाके मुख्य धर्म (आचरण-योग्य कर्तव्य) स्वीकृत हुए। इस दोषरहित प्रक्रियाका अन्वेषण तथा निर्धारण करके महान् देवगण छावापृथिवी (द्युलोक-सूर्य तथा पृथिवी)-की सीमाके

ऊर्ध्वभागमे स्थित अमृतमय नाक (स्वर्गलोक)-को प्राप्त हुए। स्वर्गलोकका एक नाम 'नाक' भी है, क्योंकि 'नास्ति अक दु ख यत्र' अर्थात् जहाँ किसी प्रकारका दु ख न हो वह नाक—स्वर्ग है। इस अमृतमय दिव्य स्थानमे सूर्य, चन्द्र, इन्द्र आदि अनेक कल्पाके साध्यदेव महात्मा सदा निवास करते हैं।

उपर्युक्त आधिदैविक यज्ञ-प्रक्रियाके दोष-रहित अन्वेषण एवं निर्धारणका तात्पर्य यज्ञादि कार्योंमे उस 'वास्तुपुरुष'-की सत्ताको पहचानना तथा उसकी उग्रताको शान्त करनेकी वैज्ञानिक प्रक्रियाको सनिहित करना है। इस मूल कडीका समाधान निम्नलिखित आख्यान-चर्चा (शतपथ ब्राह्मण १।६।१।१-२०)-के माध्यमसे और अधिक स्पष्ट होता है। यथा—

आधिदैविक यज्ञ-प्रक्रियाके माध्यमसे देवगण अपने अभीष्ट स्वर्गलोकको प्राप्त किये और पशुओं (सासारिक-बन्धनोंसे आवद्ध जीवों)-का अधिपति देवता यहाँ रह गया। अर्थात् यज्ञरूपी वास्तु (भूमि)-पर वास करनेके कारण वह रुद्ररूप देव द्युलांकके स्वर्ग-फलसे वंचित रह गया। इस प्रकार वास्तु अर्थात् भूमिपर रहनेके कारण वह 'वास्तव्य' कहलाया। इसके बाद जिस यज्ञ-प्रक्रियाके माध्यमसे देवगण स्वर्ग-फलको प्राप्त किये, उसी यज्ञ-प्रक्रियाको उन्होंने पुनः सम्पन्न किया, परन्तु अत्यन्त परिश्रम करनेपर भी वे इस बार यज्ञ-फलको प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि वास्तु (भूमि)-के अधिपति देवने जब यह देखा कि देवगण उसे छोड़कर यज्ञ कर रहे हैं तो उसने यज्ञ-भूमि (वेदि)-के उत्तर भागसे सहसा उत्क्रमण (बाहर निकल) कर उस यज्ञ-प्रक्रियासे स्वयंको अलग कर लिया। यज्ञ-प्रक्रियाके अन्तर्गत 'स्विष्टकृत्' आहुति प्रदान करनेका यह महत्त्वपूर्ण समय था। 'स्विष्टकृत्' आहुतिका मतलब है, वह आहुति जिसको देनेसे यज्ञमे दो गयी समस्त आहुतियाँ अच्छी प्रकारसे इस याग-प्रक्रियाद्वारा देवताओंके भक्षण-योग्य बन जाती हैं, अर्थात् रुद्रदेवद्वारा स्वीकृत होती हैं। यज्ञमे 'स्विष्टकृत्' आहुतिका विधान जबतक दोषरहित रूपसे सम्पन्न नहीं होता, तबतक यज्ञमे दो गयी समस्त आहुतियाँ देवताओंको प्राप्त नहीं होंगी और जबतक देवताओंको आहुतियाँ प्राप्त नहीं होंगी, तबतक यज्ञ अपूर्ण तथा फलरहित ही रहता है।

देवताआने यज्ञकी इस वाधाके विषयमें जब सूक्ष्मतासे विचार किया तो उन्होंने देखा कि 'स्विष्टकृत्' आहुतिका अधिपति 'अग्निदेव' अपन यज्ञ-स्थानपर उपस्थित नहीं है। यह 'स्विष्टकृत्' विशेषणसे युक्त अग्निदेव सामान्यतया वर्णित वैदिक 'अग्नि' देवतासे सर्वथा भिन्न है और यहाँ वास्तुदेवताके विशेष स्वरूपको प्रकाशित करता है। इसे भव, शर्व, पशुपति तथा रुद्र आदि नामोंसे भी जाना जाता है, परंतु इसका (वास्तुपुरुषका) अग्निमय स्वरूप शान्ततम माना गया है। अतः देवगणोंने इस 'स्विष्टकृत्' आहुतिके अभिमानी वास्तुदेवसे प्रार्थना की कि वह उनके यज्ञसे अलग न हो। इसपर वास्तुदेवने कहा कि यज्ञकी पूर्णता एवं फलप्रदान-सामर्थ्य-हेतु देवताओंको दो जानेवाली प्रत्येक आहुतिमें वास्तुदेवके अशकी स्वाकृतिका विधान आवश्यकरूपसे किया जाय तथा सभी आहुतियाँके अन्तर्गत एवं पूर्णाहुतिके पूर्व 'स्विष्टकृत्' आहुति भी दो जाय, तभी यज्ञको सफलता निश्चित होगी। आप सभी देवगण वास्तुदेवताके लिये अनिवार्यरूपसे देय इस अशकी स्वाकृतिके बिना ही उपयुक्त यज्ञ कर रहे हैं, जिससे यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। देवगणोंने भी यज्ञ-प्रक्रियाके इस सूक्ष्म किंतु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अशके दोषको पहचान कर इसे दूर किया तथा वास्तुदेवताके अस्तित्वकी स्वीकार कर प्रत्येक आहुतिके साथ उनकी सहभागिता सम्पन्न की और अपन उद्देश्यमें सफल हुए।

लाभमें व्यवहृत वास्तु-विज्ञानके सदर्थमें वैदिक यज्ञ-प्रक्रियाके इस सूक्ष्म स्वरूपको कुछ युगानुरूप परिवर्तनके साथ निरूपित किया जाता है। इसके अन्तर्गत भवन-निर्माणकी अन्तः एवं बाह्य सरचनाको कुछ इस प्रकारसे दिशा प्रदान की जाता है, जिससे वास्तुपुरुषका वह रुद्ररूप—उग्र-तज परिवर्तित होकर 'अग्नि' रूप शान्ततम भावके साथ सदा सुख-शान्ति तथा समृद्धिकी प्रतिष्ठा प्रदान करता रहे। एतावता वास्तु-विज्ञानका मूल उद्देश्य अग्नि-रूप वास्तुपुरुषकी यज्ञ गृह आदि स्थानपर अन्तः-बाह्यरूप प्रतिष्ठा ही है।

३-ऋषिभाव-प्राप्ति-आख्यान

सदर्थ—

वदाम ऋषिभावका सर्वोत्तम भावक रूपमें निर्दिष्ट किया गया है। कहा भी गया है—'ऋषया मन्त्रद्वारा' अन्ततः परम पुरुषार्थका प्राप्त हुए।

अथात् ऋषि वे हैं जो वैदिक मन्त्रवाक्याका साक्षात् दात करते हैं। निरुक्त-शास्त्रमें भी ऋषि शब्दका निर्वचन किये हुए कहा गया है—'ऋषिर्दर्शनात्' अथात् ऋषि वह है जो अतीत अनागत तथा वर्तमानकालको एक ही क्षणमें समग्ररूपसे देख सके। इस स्थितिको 'ऋन्मम्रा प्रहा' के रूपमें भी निरूपित किया जाता है। 'ऋत' का अर्थ है सार्वकालिक सत्य और इस सार्वकालिक सत्यसे परिपूर्ण प्रज्ञा-विशिष्ट ज्ञान-शक्ति जब समग्र-भावसे जागृत होवे तथा समझनेमें समर्थ हो जाती है, तो वह ऋषिभावकी प्रतिष्ठाके साथ व्यवहृत होती है। वदामे यह ऋषिभाव सबसे बड़े सम्मानके रूपमें समादृत हुआ है। इसे निर्माणात् कथा (ऋक् ५। ६१। १-१९)-के माध्यमसे दत्ता जा सकता है—

आख्यान—

किसी समय अत्रिब्रह्मण्य ऋषि अपने पुत्रके साथ रथवीति नामक राजाके यहाँ यज्ञ सम्पन्न कराने गये। यज्ञानुष्ठानके क्रममें उन्होंने राजाकी सुराल एवं गुणवती पुत्रीको देखा। उसे देखकर ऋषिने विचार किया कि यह उनकी पुत्रवधू होने योग्य है। अतः यज्ञ समाप्त होनेपर उन्होंने राजासे अपने मनकी इच्छा व्यक्त की। राजा ने उनके इस प्रस्तावपर अपनी पत्नीके साथ विचार-विमर्श किया। इसपर राजाका पत्नीने निवेदन किया कि अबतक हमारे वंशकी कन्याएँ 'ऋषिभाव'—प्राप्त महापुरुषोंको ही प्रदान का गयी हैं। अतः यह ऋषिपुत्र उस परम भावको यदि ग्रहण कर ले, तो उन्हें इसमें आपत्ति न होगी। इस युक्तिपूर्ण समझानेकी सुनकर ऋषिपुत्र श्यावाश्व दूध सकल्पके साथ घोर तपस्या तथा सत्यनिष्ठ आचरण सम्पन्न करनेमें मन, वाणी तथा कर्मकी समरसताके साथ प्रवृत्त हुए। उनके इस परम भावसे प्रसन्न होकर यथासमय मरुद्गणोंने उन्हें 'ऋषिभाव'—प्राप्तिका आशीर्वाद प्रदान किया। ऋषिभावके प्रभावसे श्यावाश्वका मुखमण्डल शोभायमान हो उठा। वे अपने पिताके पास वापस आये इसके पहले ही उनकी यश काँति सर्वत्र पहुँच चुकी थी। राजा रथवीतिने भी सपरिवार 'ऋषि'—सम्बोधनके साथ उनका सम्मान किया और उन्हें गृहस्थ-धर्ममें प्रवेश-हेतु सविधि अपनी सुयोग्य कन्या प्रदान की। ऋषि श्यावाश्व भी कालक्रमकी मर्यादाके साथ

‘ऐतरेय ब्राह्मण’ की कथा

[बचपनसे नाम-जप]

(पं० श्रीलालबिहारीजी मिश्र)

हारीत ऋषिके वशमे एक ऋषि हुए। स्कन्दपुराणे उनका नाम माण्डूकि दिया है। उनकी पत्नीका नाम इतरा था। इतरामे वे सभी सद्गुण विद्यमान थे जो एक साध्वीमे हुआ करते हैं^१। हारीत ऋषि भक्तिके महान् आचार्य थे। उनकी वशपरम्परा होनेके कारण दम्पतिमे सहज ही भक्तिकी भावना लहराती रहती थी। पति एव पत्नी दोनों अनुकूल और पावन जीवन बिता रहे थे। उनके जीवनमे एक ही कमी थी, वह कमी थी सतानका न होना। साध्वी इतरासे कोई सतान नहीं हो रही थी। इसलिये ऋषिमे घोर तपका आश्रय लिया। फलस्वरूप उनके घरमे एक पुत्रका जन्म हुआ। जिसे माँके नामपर सब लोग ‘ऐतरेय’ कहकर पुकारते थे। महान् वशमे महान् तपके प्रभावसे जिस शिशुने जन्म लिया, वह भी महान् ही था। ऐतरेय ब्राह्मणका आगे चलकर यही द्रष्टा हुआ। इसके अतिरिक्त बिना पढ़े ही ऐतरेयमे सारे वेद प्रतिभासित हो गये। ‘होनेहार बिरवानके श्रोत चीकने पात’— इस कहावतके अनुसार ऐतरेय बचपनसे ही चमत्कारपूर्ण घटनाएँ घटने लगीं। जब बोलनेका समय आया, तो उसके मुखसे पहला शब्द निकला—‘वासुदेव’^२। उच्चारण बिलकुल स्पष्ट था और मिठाससे भरा था। लोगोके लिये यह विस्मयकी बात थी। लोगाम यह विस्मय तब ज्यादा बढ़ गया, जब आठ वर्षीयतक यह बालक निरन्तर ‘वासुदेव-वासुदेव’ जपता चला गया। आँख बंद करके भगवान्को देखता, मुखपर भगवत्प्रेमकी चमक होती और मुखसे ‘वासुदेव-वासुदेव’—इस नामका कीर्तन होता रहता। आठ वर्षतक ‘वासुदेव’ शब्दको छोड़कर और किसी शब्दका उसने उच्चारण नहीं किया।

ऐतरेयकी इस स्थितिने लोगामे तो कुतूहल भर दिया और माता-पिताके हृदयमे आनन्द। माता-पिता सोचते रहे

कि हमारे कुलम एक महाभागवतन जन्म लिया है, जो अनेक पीढ़ियोंको तार देगा, किंतु पीछे चलकर यह कीर्तन पिताके लिये चिन्ताका विषय बन गया। आठव वर्षमे पिताने पुत्रका यज्ञोपवीत-सस्कार कराया और उसे वेद पढ़ाना चाहा, परंतु वह बालक ‘वासुदेव’ को छोड़कर न कुछ सुनता था और न बोलता ही था। वेदका पढ़ना तो दूर रहा। पिता पढ़ाते-पढ़ाते थक गये। उनके सारे उपाय व्यर्थ सिद्ध हुए। अन्तमे वे इस निश्चयपर पहुँचे कि ऐतरेय जड़ है। इसके बाद वे अपने पुत्रसे बहुत निराश हुए।

विवश होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया। इस स्त्रीसे उन्हें सतानाकी प्राप्ति हुई। ये सभी सतान बंदक पारगत विद्वान् हुए और कर्मकाण्डम बहुत ही कुशल। ऋषिकी इन सतानाकी सर्वत्र पूजा होने लगी। साथ-साथ इनक पिता भी उन लड़कोको और उनकी माँको भरपूर प्यार और सम्मान देते। धीरे-धीरे ऐतरेय और उसकी माँ—य दोनों घरम ही उपेक्षित होते चले गये।

पतिकी उपेक्षाने इतराका जीना दूभर कर दिया। एक दिन भारी हृदय लकर वह मन्दिरम जा पहुँची। उसका पुत्र ऐतरेय सारा समय मन्दिरम ही व्यतीत करता था। उसका एक ही काम था ‘वासुदेव-वासुदेव’ रटना। उसने पुत्रकी तल्लीनता भग करते हुए कहा कि ‘तुम्हारे चलते हम उपेक्षित हैं और तुम तो उपेक्षित हो ही। अब बताओ हमारे जीनेका क्या प्रयाजन है?’

पुत्रने समझाया कि ‘माँ! अब तुम सझारम आसक्त होती जा रही हो। सझार ता नि सझर ह, सझर केवल भगवान्का नाम है। मान और अपमान—ये दोनों ही माया हैं, फिर भी मैं तुम्हारी अभिलाषाको पूर्ण करूँगा। तुम दु खी न होओ। मैं तुम्ह उस पदपर पहुँचाऊँगा, जहाँ सेकड़ा यज्ञ करक भी

१-वस्यसीदितर नाम भार्या साध्वी गुणैर्युता (स्क० पु० माहे० ख० ४२। ३०)।

२-वासुदेवैति नियतमैतरेयो वदत्यसौ (लिङ्गपु० २। ७। १९)।

नहीं पहुँचा जा सकता' (स्क० पु० मा० कुमा०)।

बच्चेका विवेकपूर्ण आश्वासन पाकर माँको बहुत सताय हुआ। इस बीच भगवान् विष्णु अर्चा-विग्रहसे साक्षात् प्रकट हो गये। भगवान्के दर्शन पाकर माता विह्वल हो गयी और अपना जन्म लेना सफल समझने लगी। उस दर्शनका ऐतरेयपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वह रोमांचित हो गया। आनन्दसे उसकी आँखामे आँसू छलक आये। उसने गद्गद-स्वरसे भगवान्की वह स्तुति की, जो इतिहासमे प्रसिद्ध है।

भगवान्ने ऐतरेयको अपने आशीर्वादसे प्रफुल्लित कर दिया। अन्तमे उसकी माताकी इच्छाकी पूर्ति भी करनी चाहिये, यह सोचकर भगवान्ने ऐतरेयको आदेश दिया कि 'तुम अब सभी वैदिक धर्मोंका आचरण करो। सभी काम निष्काम-भावसे करो और मुझे समर्पित करते जाओ। माताकी इच्छाकी पूर्तिमे बाधक न बनो। विवाह करा। यज्ञाद्वारा भगवान्की आराधना करो और माताकी प्रसन्नताको बढ़ाओ। यद्यपि तुमने वेदाका अध्ययन नहीं किया है, फिर भी सम्पूर्ण वद तुम्हें प्रतिभासित हो जायेंगे। अब तुम काटितोर्धम जाओ। वहाँ हरिमेधाका यज्ञ हो रहा है। वहाँ जानेपर तुम्हारी माताकी सम्पूर्ण इच्छाएँ पूरी हो जायेंगी।'।

~~~~~

भगवान्के दर्शन और अपने ऊपर उनका स्नेह देखे इतराका हृदय गद्गद हो गया। जिस पुत्रको वह जड़ मानी थी, उसका महान् प्रभाव देखकर वात्सल्यको जगह-जगह श्रद्धाका भाव भर गया।

भगवान्के आदेशके अनुसार माता और पुत्र हरिमे यज्ञमे पहुँचे। वहाँ ऐतरेय बोले—

नमस्तस्मे भगवते विष्णवःकुण्ठमेधसे।

यन्मायामाहितधियो भ्रामा कर्मसागरे॥

इस श्लाकक गम्भार आशयसे हरिमेधा आदि विद्वान् चमत्कृत हो गये। सभीने ऐतरेयको ऊँचे आसन बैठाकर उनका विधिवत् पूजा की। ऐतरेयने वेदके भागका भी निष्प्रान्त सुनाया जो वहाँके विद्वानाको उपसि (ज्ञात) थे और वेदके उस भागका भी सुनाया, जो अपृथ्वीपर उपलब्ध नहीं थे। हरिमेधाने ऐतरेयसे अपनी पुत्रा विवाह कर दिया। सारे विद्वानाने ऐतरेयकी माताको ऐतरेय बढकर सम्मानित किया (स्क० पु० मा० कुमा०)।

सायणने अपनी भूमिकाम किसी अन्य कल्पकी राख घटना दी है। जब पिताने यज्ञ-सभाके बीचमे ऐतरेयका अपमान किया और उसको झटककर पिङ्गाक पुत्राको अपमान गादम बैठाया, तो माताका हृदय इसको सह न सका। माता भगवान्को पृथ्वीमाताके रूपमे भजती ही थी। उसने अपनी उसी कुल-देवताका स्मरण किया। पृथ्वी देवी दिव्यमूर्ति धारण कर उस सभाम आ गयीं। उन्होंने वहाँ एक ऐसा सिंहासन रखवाया जिस किसीने कभी देखा न था। उसी दिव्य आसनपर पृथ्वीमाताने ऐतरेयका बैठाया और सबके सामने घोषित किया कि ऐतरेयके पाण्डित्यके समान किसीका पाण्डित्य नहीं है। इसको मैं वरदान दती हूँ कि यह 'ऐतरेय ब्राह्मण' का द्रष्टा हो जाय। वरदान देते ही ऐतरेयको ४० अध्यायावाला ब्राह्मण प्रतिभासित हो गया। तभीसे इति ब्राह्मण-भागका नाम 'ऐतरेय ब्राह्मण' पड़ा।^१

१ तदानीं प्रिनवदन महिदासमवगत्य इतराऽप्यत्र तन्माता स्वकीयकुलसद्वत्ता भूमिभनुस्मरार। सा च भूमिदेवता दिव्यमूर्तिधरा तत्रै यज्ञसभाया समागत्य महिदासाय दिव्य सिंहासन दत्त्वा तत्र एवमुपवेश्य सर्वेष्वपि कुमारेषु पाण्डित्याधिक्यमवगम्य एतद् (ऐतरेय) ब्रह्म प्रतिभासमानरूपं वार ददौ। तदनुग्रहात् तस्य मनसा चत्वारिंशदध्यायापत ब्राह्मण प्रादुरभूत्।

धर्ममे विलम्ब अनुचित

इन्द्रने अगस्त्य ऋषिके साथ सवादमे धर्मका गूढ़ रहस्य बताते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक कार्यको करनेमें कभी विलम्ब न करे। कारण, चित्त बड़ा चंचल होता है। अभी धर्म करनेका निश्चय करनेवाला चित्त दूसरे ही क्षण नष्ट हो जाता है—

विलम्ब नाचरेद् धर्मे चल चित्त विनश्यति।

इन्द्रेणागस्त्यसवाद एष धर्म उदाहृतः॥

अपने यहाँ 'शुभस्य शोधम्' जो कहा जाता है, यह उपदेश उसीकी छाया है। यहाँ तो चित्तकी चंचलताको लक्ष्य कर वैदिक कथा (ऋक्० १।१६९।१, १।१७०।१) भी इसी बातको पुष्ट करती है, पर अन्यत्र मृत्युको भी लक्ष्य कर ऐसा उपदेश है। कहा गया है कि कलका काम आज करो और अपराह्णका काम पूर्वाह्णमें। मृत्यु आपकी कभी प्रतीक्षा नहीं करेगी कि आपने यह काम पूरा किया है या नहीं। मरणधर्मा मानवके लिये यह कहना उचित नहीं कि 'आज यह कर ले, कल उसे करे।' माना कि यह काम कल हो जायगा, पर उसके करनेवाले आप ही रहेंगे या नहीं यह कैसे कह सकते हैं? अवश्य ही जिसने मृत्युके साथ मित्रता जोड़ ली है या जो अमृत पिये हुए है, वे यदि कहें कि 'यह काम तो कल किया जायगा' तो उचित भी होगा। ध्यान रहे कि कर्तव्य-कर्मका आदान या प्रदान शास्त्र नहीं किया जाता ता मृत्यु उसका सारा रस पी जाती है, चूस लेती है और वह कर्म सीटी-सा निरुपयागी बन जाता है। इसीलिये प्राणिमात्रका कर्तव्य है कि जा शुभ कार्य है जिससे धर्म और पुण्य होनेवाला है, उसे आज और अभी पूरा करे। अन्यथा पहले तो आपका चित्त ही आपको धोखा देगा और उससे बचे तो मृत्यु आपका घात करेगी, फिर आप हाथ मलते, कलपते ही रह जायँगे कि हाय मैंने यह काम भला क्या नहीं कर डाला।

इसके निदर्शनमें वैदिक कथा इस प्रकार है—एक बार अगस्त्य ऋषि कोई यज्ञ कर रहे थे। उस समय उन्होंने 'महश्चित्' (ऋक्० १।१६९।१)—इस मन्त्रसे पहले इन्द्रकी स्तुति कर उनके लिये हवि आगे किया, पर राज्याभिमानवश

इन्द्रके आनेमें विलम्ब हो जानेपर उन्होंने वही हवि मरुतोको देनेकी छान ली। देरसे पहुँचनेपर इन्द्रने जब यह रहस्य जाना तो वे शोकाकुल हो विलखने लगे। अगस्त्यने समझाया—'घबराये नहीं, आगे मिल जायगा।'

इसपर इन्द्र कहने लगे—'ऋषे! जो आज उपस्थित है, जब वही हमें नहीं मिल पाता तो आगामी दिनामें वह मिलेगा, इसका क्या निश्चय? जो अभूतपूर्व है उसे कौन जानेगा? भला क्षण-क्षण सहस्रो विषयामे भटकनेवाले किसीके चित्तको कोई जान सकता है?'

इसपर अगस्त्य ऋषिने कहा—'देवन्द्र! मरुद्गण तो आपके भाई हैं। आप उनसे समझ लीजिये।'

इन्द्र फिर भी क्रुद्ध ही रहे और उन्हें उपालम्ब देने लगे। अगस्त्यने पुनः उन्हें शान्त किया, विश्वास दिलाया। इस प्रकार वह हवि मरुद्गणोका दे दिया गया। ऋग्वेदमें वर्णित इस कथाकी सूचक ऋचा इस प्रकार है—

न नूनमस्ति नो ध्वं कस्तद् वेद यदद्भुतम्।

अन्यस्य चित्तमपि सञ्चरेण्यमुताधीतं वि नश्यति॥

(ऋक्० १।१७०।१)

अर्थात् इन्द्र कहते हैं कि जो अद्यतन है, वह निश्चय ही आज नहीं। कल भी उसका निश्चय नहीं। जा अभूतपूर्व है अर्थात् दूसरेके लिये रखा और दिया दूसरेका, उसे कौन जानेगा? तब भावीकी आशा ही क्या? चारा आर भटकनेवाले परचित्तका भला कौन जान सकता है? फिर, जा चिरकालसे साचा-समझा भी नष्ट हो जाता है ता अचानक सोच हुएकी बात ही क्या?

ऋग्वेदके अतिरिक्त बृहदेवता (४।४९-५३) एव निरुक्त (१।५)-में भी इस कथार्थक सकेत प्राप्त हाते हैं।

इस वैदिक कथासे मानवमात्रको यही शिक्षा मिलती है कि वह आलस्य-प्रमादसे रहित होकर शास्त्रविहित समस्त अवश्यकरणीय कर्तव्य-कर्मोंक सम्पादनमें सदैव तत्पर रह, क्षणमात्रक लिये भी उसमें शिथिलता न बरते।

[चंदापदेश-चन्द्रिका]

इस प्रकार पायु ऋषिने युद्धके समस्त उपकरणोंके अभिमन्त्रणके साथ उन्हें देवत्वशक्तियुक्त बना दिया और दोनों राजाओंको लेकर पिता भगद्वाज ऋषिके निकट पहुँचे। ऋषिकुमारने पिताको उनके द्वारा आदिष्ट कार्य पूर्ण होनेकी सूचना दी।

भरद्वाज-ऋषिने राजाओंसे कहा—'चिरजीव अभ्यावर्तिन् और प्रस्तोक' अब आप लोग निर्द्वन्द्व होकर शत्रुपर चढ़ाई कर दे। आपको विजय सुनिश्चित है। मुझे पता चला है कि आपके शत्रु वारशिख आपको पराजित करनेके पश्चात् निश्चित हो विश्राम कर रहे हैं। उन्हें कल्पना ही नहीं कि आप उनपर आक्रमण कर सकते हैं। रणनीतिकी दृष्टिसे यह स्थिति किसी प्रहताके लिये स्वणसुयोग होती है। इसलिये अब तनिक भी देर न कर।'

ऋषिने आगे कहा—'एक बात और। कदाचित् शत्रुसे कड़ा मुकाबला पड़ जाय तो उसकी भी व्यवस्था किये देता हूँ। देवराज इन्द्रसे अनुरोध करता हूँ कि वे अभ्यावर्तीके सहायतार्थ रणाङ्गणमें स्वयं उतर आये—'शुभास्ते पन्थाय सन्तु।'

ऋषिका आदेश शिरसा धारण कर अभ्यावर्ती और प्रस्तोक राजाओंने अपने शत्रु वारशिखापर जोरदार आक्रमण कर दिया। भरद्वाज ऋषिके कथनानुसार सचमुच शत्रु विजयके गर्वमें अचेत पड़े थे। उन्हें इस आकस्मिक आक्रमणने चक्करम डाल दिया, किंतु कुछ ही समयमें वे सावधान हो गये तथा पूरे जोर-शोरके साथ जूझन लगे। लड़ाईका समाचार पा शीघ्र ही असुरोंके अन्य साथी भी अपनी-अपनी तैयारीके साथ कुछ ही समयमें रणाङ्गणमें उतर आये।

इधर भरद्वाज ऋषिने 'एतत् त्यत् ते०' आदि चार ऋचाओं (६।२७।४-७) द्वारा राजा चायमान अभ्यावर्तीके सहायतार्थ देवराज इन्द्रकी स्तुति की। ऋषिकी स्तुतिसे प्रसन्न हो देवराज उसके सहायतार्थ हर्युपीया नदीके तटपर जहाँ इन दोनों राजाओंका वारशिखाके साथ युद्ध चल रहा था, आ पहुँचे।

मन्त्राभिमन्त्रित दिव्यास्त्र तो युद्धमें अपना तज दिखा ही रह थे। अतिशाय प्रती तैयारीसे असुरोंके आ कूदनेपर

भी असुरोंके प्रहार इस बार मोघ हो चले, जबकि राजवर्गका एक-एक अस्त्र लक्ष्यसे अधिक काम करते लगा, फिर जब स्वयं देवराज पहुँच गये तो पूछना हो स्न? उनके वज्रके निर्घोषसे ही वारशिखाके सर्वप्रमुख यादोंका हृदय विदीर्ण हो गया। देखते-देखते सारे असुरोंका सन्नाह हो गया।

असुरोंका वध कर देवराजने उनकी सारी सम्पदा राजाओंको सौंप दी। दोनाने आकर कुलगुरु भरद्वाज एवं इन्द्रका अभिवादन किया और शत्रुसे प्राप्त सम्पत्तिका विपुल भाग गुरुके चरणामें निवेदित कर उनसे विदा ली।

ऋग्वेदकी निम्न ऋचाओंमें इस कथाका इस प्रकार संकेत किया गया है—

एतत् त्यत् त इन्द्रियमचेति येनावधीर्वाशिखस्य शेष ।
वज्रस्य यत् ते निहतस्य शुष्मात् स्वनाच्छिदिन्द्र परमो ददार ॥

(६।२७।४)

अर्थात् भरद्वाज ऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'हे इन्द्र। हम आपके उस पराक्रमको जानते हैं, जिसके बलपर आपने वारशिख असुरोंके पुत्रोंका वध कर डाला। आपद्वारा प्रयुक्त वज्रके निर्घोष-मात्रसे वारशिखाके सर्वश्रेष्ठ बलीका हृदय विदीर्ण हो गया।'

जीमूतस्येव भवति प्रतीक यद् वर्मो याति समदामुपस्थे।

अनाविद्धया तन्वा जय त्व स त्वा वर्मणो महिमा पिपुत ॥

(६।५५।१)

अर्थात् पायु ऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे वर्मोंकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'सग्राम छिडनेपर जब यह राजा कवच धारण कर आता है तो लोहमय वर्मसे सनद्ध इस राजाका रूप मेघ-सा दीखने लगता है। हे राजन्! आप शत्रुसे अवाधित-शरीर होकर उन्हें जीते। वर्मोंकी वह अर्ध महिमा आपका रक्षण करे।'

ऋग्वेदकी इन कथासूचक ऋचाओंके अतिरिक्त 'बृहत्सव्य' (५।१२४-४०)-में भी इस कथाका स्पष्टरूपमें उल्लेख हुआ है।

[वेदोपदेश-चन्द्रिका]

ऐतरेयब्राह्मणकी एक सदाचार-कथा

(डॉ० श्रीइन्द्रदेवसिंहजी आर्य, एम्.ए., एल्-एल्.बी., साहित्यरत्न, आर०एम्.पी०)

ब्राह्मणग्रन्थाम सदाचारके अनेक प्रेरणा-स्रोत हैं, ऐतरेयब्राह्मणका हरिश्चन्द्रोपाख्यान वैदिक साहित्यका अमूल्य रत्न है। इसमें इन्द्रने रोहितको जो शिक्षा दी है, उसका टेक (Refrain) है—'चरैवेति', 'चरैवेति'—चलते रहो, बढ़ते रहो। इस उपाख्यानके अनुसार सैकड़ों स्त्रियाँ रहते हुए भी राजा हरिश्चन्द्रके कोई सतान न थी। उन्होंने पर्वत और नारद—इन दो ऋषियाँसे इसका उपाय पूछा। देवर्षि नारदने उन्हें वरुणदेवकी आराधना करनेकी सलाह दी। राजाने वरुणकी आराधना की और पुत्र-प्राप्तिपर उससे उनके यजनकी भी प्रतिज्ञा की। इससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम रोहित रखा। कुछ दिन बाद जब वरुणने हरिश्चन्द्रको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कराया तो उन्होंने उत्तर दिया—'जबतक शिशुके दाँत नहीं उत्पन्न होते, वह शिशु अमेध्य रहता है, अतः दाँत निकलनेपर यज्ञ करना उचित होगा।' (ऐतरेय० ७। ३३। १-२)।

वरुणने वच्चेके दाँत निकलनेपर जब उन्हें पुनः स्मरण दिलाया, तब हरिश्चन्द्रने कहा—'अभी तो इसके दूधके ही दाँत निकले हैं, यह अभी निरा बच्चा ही है। दूधके दाँत गिरकर नये दाँत आ जाने दीजिये, तब यज्ञ करूँगा।' फिर दाँत निकलनेपर वरुणने कहा—'अब तो बालकके स्थायी दाँत भी निकल आये, अब तो यज्ञ करो।' इसपर हरिश्चन्द्रने कहा—'यह क्षत्रियकुलोत्पन्न बालक है। क्षत्रिय जबतक कवच धारण नहीं करता, तबतक किसी यज्ञिय कार्यके लिये उपयुक्त नहीं होता। बस, इसे कवच-शस्त्र धारण करने योग्य हो जाने दीजिये, फिर आपके आदेशानुसार यज्ञ करूँगा।' वरुणने उत्तर दिया—'बहुत ठीक।' इस प्रकार रोहित सोलह-सत्तरह वर्षोंका हो गया और शस्त्र-कवच भी धारण करने लगा। तब वरुणने फिर टोका। हरिश्चन्द्रने कहा—'अच्छी बात है। आप कल पधारें। सब यज्ञिय व्यवस्था हो जायगी।' (ऐतरेय० ७। ३३। १४)।

हरिश्चन्द्रने रोहितको बुलाकर कहा—'तुम वरुणदेवकी कृपासे मुझे प्राप्त हुए हो, इसलिये मैं तुम्हारे द्वारा उनका यजन करूँगा।' किंतु रोहितने यह बात स्वीकार नहीं की और अपना धनुष-बाण लेकर वनमें चला गया। अब

वरुणदेवकी शक्तियाने हरिश्चन्द्रको पकड़ा और वे जलोदर-रोगसे ग्रस्त हो गये। पिताकी व्याधिका समाचार जब रोहितने अरण्यमें सुना, तब वह नगरकी ओर चल पड़ा। परंतु बीच मार्गमें ही इन्द्र पुरुषका वेप धारण कर उसके समक्ष प्रकट हुए और प्रतिवर्ष उसे एक-एक श्लोकद्वारा उपदेश देते रहे। यह उपदेश पाँच वर्षोंमें पूरा हुआ और तबतक रोहित अरण्यमें ही निवास करते हुए उनके उपदेशका लाभ उठाता रहा। इन्द्रके पाँच श्लाकाका वह उपदेश-गीत इस प्रकार है—

नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति रोहित शुश्रुम।

पाषो नृपद्वरो जन इन्द्र इच्छरत सखा चरैति॥

'रोहित। हमने विद्वानासे सुना है कि श्रमसे थककर चूर हुए बिना किसीको धन-सम्पदा प्राप्त नहीं होती। बैठे-ठाले पुरुषको पाप धर दबता है। इन्द्र उसीका मित्र है, जो बराबर चलता रहता है—थककर, निराश होकर बैठ नहीं जाता। इसलिये चलते रहो।'

पुष्पिण्यौ चरते जङ्घे भूयुरात्मा फलग्रहि।

शरेऽस्य सर्वे पाप्मान श्रेणे प्रपथे हताश्वरैवेति॥

'जो व्यक्ति चलता रहता है, उसकी पिंडलियाँ (जाँघ) फूल देती हैं (अन्याद्वारा सेवा हावी है)। उसकी आत्मा वृद्धित होकर आरोग्यादि फलकी भागी होती है तथा धर्मार्थ प्रभासादि तीर्थोंमें सतत चलनेवालेके अपराध और पाप थककर सो जाते हैं। अतः चलते ही रहो।'

आस्ते भग आसीनस्योर्ध्वंस्तिष्ठति तिष्ठत।

शेते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगश्चरैवेति॥

'बैठनेवालेकी किस्मत बैठ जाती है, उठनेवालेकी उठती, सोनेवालेकी सो जाती और चलनवालाका भाग्य प्रतिदिन उत्तरोत्तर चमकने लगता है। अतः चलते ही रहा।'

कलि शयानो भवति सजिहानस्तु द्वार।

उत्तिष्ठस्वेता भवति कृत सम्पद्यते चरश्चरैवेति॥*

'सोनेवाला पुरुष मानो कलियुगमें रहता है अँगड़ाई लेनेवाला व्यक्ति द्वारमें पहुँच जाता है और उठकर खड़ा हुआ व्यक्ति त्रतामें आ जाता है तथा आशा और उत्साहसे भरपूर होकर अपने निश्चित मार्गपर चलनेवालेके सामने

* यह मन्त्र स्वल्पान्तरसे मनुस्मृति (१। ३०२)-में भी प्राप्त होता है।

भगवान्की असीम दयालुता

मानव-मानसे ब्रह्माके ४ लाख ३२ हजार वर्ष बीत चुके थे। उनके दिनका अवसान हो चला था। रात आ गयी थी। ब्रह्माजीको नींद भी आ रही थी। इस तरह ब्राह्म-नामक नैमित्तिक प्रलयका काल आ पहुँचा था। कुछ ही दिनामे ससारको समाप्त हो जाना था, किंतु विश्वके लागाका ध्यान इधर नहीं जा रहा था। महाराज मनुको भी प्रलयका कोई भान न था। वे सदाकी भाँति अपने नित्य-कृत्यको दुहराने जा रहे थे। शतपथने लिखा है कि प्रातःकालका समय था। हाथ-मुख धोनेके लिये उनके नौकर जल ले आये थे। शिष्टाचारक अनुसार जलपात्र उनके दोना हाथामे था। मनुजाने जब हाथमे जल लिया तो उसके साथ एक मत्स्य आ गया। मत्स्यने मनुसे कर्णभरे स्वरमे कहा—'तुम मेरा भरण-पोषण करो, मैं भी तुम्हारा भरण-पोषण करूँगा।' मनुने पूछा—'तुम मेरा भरण-पोषण किस प्रकार करोगे?' मत्स्यने कहा—'एक भयानक बाढ़ आनेवाली है, जो सारी प्रजाको बहा ले जायगी। कोई न बचेगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।'

मनुने पूछा 'अब यह बताओ कि तुम्हारा रक्षाके लिये मुझे कौन-कौन कार्य करने होंगे।' मत्स्यने कहा कि 'जबतक मैं छोटा हूँ, तबतक मुझे नष्ट करनेवाले बहुत-से जीव-जन्तु हैं। अपनी ही जातिकी बड़ी मछली भी मुझे निगल सकती है। इसलिए मुझे पाल-पोषण बड़ा बना देना होगा। पहले मुझे घडम रखो। जब उसमे न आ सकूँ तो गड्डा खोदकर जलाशय बनाकर उसमे रखो। इस तरह जैसे-जैसे मैं बढता जाऊँ, वैसे-वैसे बड़े-बड़े जलाशय बनाकर मेरा पालन-पोषण करो। अन्तमे समुद्रमे पहुँचा देना, फिर मुझे किसीसे भय न होगा।'

मत्स्यकी यात मीठी-मीठी और बहुत मोहक थीं। मत्स्य जो-जो कहता, वह कार्य करनेको मनुका मन करता अतः उन्होंने उसकी सुझावों सभी व्यवस्थाएँ कीं। श्रीमद्भागवत (९।८) से पता चलता है कि मनुकी आँख तब खुली, जब वह मत्स्य एक ही दिनमे ४ सौ कासामे विस्तृत सरावरके बराबर हो गया था। तब वे समझ गये कि भगवान् ही कोई लीला कर रहे हैं। शतपथक 'उपासासै' (मेरी उपासना करते रहो)—इस अशके कथनका बीज निहित है। मनुका जब यह समझमें आ गया तो भगवान्की उस कृपापर उनका हृदय

गद्गद हो गया। साचने लगे कि जिनके दर्शन पानेक लिये मुनियोंको कई जन्म बिताने पड़ते हैं, वे भगवान् मुझे गिन दर्शन देते जा रहे हैं, मुझसे मिठास-भरी बातें कर रहे हैं, सर्वसमर्थ होते हुए भी मुझसे सुरक्षा माँगकर मर मान बना रहे हैं, निरन्तर अपना सुखद स्पर्श प्रदान कर रहे हैं और मेरी सुरक्षाके लिये लबी-लबी योजनाएँ भी बना रहे हैं। मनुका गद्गद-हृदय अब आँकने लगा कि जितने देवता आदि पूष वर्ग हैं, वे सब-के-सब मिलकर भी कृपा कर तो भगवान्की कृपाके दस हजारव अंशके भी बराबर नहीं हो सकते।

शतपथने आगे लिखा कि मत्स्यके कहनेपर मनु उन्हें समुद्रमे पहुँचा दिया। मत्स्यभगवान्का रहस्य प्रकट हो गया था। उन्होंने कहा कि इतने समयमे वह बाढ़ आयी। उस बाढ़के आनेसे पहले ही एक नौका बनवा लो, मेरी उन्नत भी करते रहना—

नावमुपकल्प्योपासासै। (शं. ब्रा० १।८।१४)

बाढ़ आनेपर उसी नौकापर चढ़ जाना। मैं तुझे पार करा दूँगा।

मनु महाराजने मत्स्यभगवान्की आज्ञाक अनुसार नौ बनाकर मत्स्यभगवान्को उपासना करने लगे—स यतिर्था तत्सम परिदिदेश ततिथीथ समा नावमुपकल्प्योपासाञ्चके।

समयपर वह बाढ़ आयी। मनु महाराज नौकापर चढ़ गये। ठीक उसी समय मत्स्यभगवान् इस विचारसे कि मनुका मैं समीप खींच लूँगा, नौकाके समीप आये। मनु महाराजने नावको मत्स्यके सींगमे बाँध दिया। मत्स्यभगवान् उस नावको उत्तर हिमालय पहाड़पर ले गये। निम्न जगहपर पहुँचाकर भगवान् मत्स्यने मनुको याद दिलायी—'मने तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम डूबनेसे बच गये। अब नौकाको वृक्षमे बाँध दो। आगे ध्यान देना कि जैसे-जैसे जल बढे, वैसे-वैसे तुम भी पहाड़की ऊँचाईकी ओर बढ़ते जाओ, ताकि जल तुमका पहाड़से अलग न कर सकूँ। हिमालय पर्वतपर जिस मार्गसे मनु महाराज गये थे वही स्थान मनुका 'अवसर्पण' कहलाता है। वह इतनी प्रबल बाढ़ थी कि सब कुछ बहाकर ले गयी। केवल मनु ही शेष रह गये।

(सा० वि० वि०)

असुरोका भ्रम

महाराज पृथुने जब पृथ्वीको धन-धान्य देनेवाली बनाया, पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंके लिये जब अन्न, जल, कृषि, घनस्फटि, धन-धान्यकी व्यवस्था उन्होंने अपने पराक्रमसे की, तब सर्वप्रथम पृथ्वीपर नर-राज्यकी स्थापना हुई। देवो-ऋषियोने महाराज पृथुसे एक बहुत बड़े यज्ञका आयोजन करनेके लिये कहा।

पृथुने यज्ञ प्रारम्भ किया। सभी प्रमुख ऋषिया तथा इन्द्रादि देवोंने उसमे भाग लिया। यज्ञकी सफलताके लिये देवताआ तथा इन्द्रको भाग लेते देखकर असुराने यज्ञको सफल न होने देनेके लिये एक योजना बनायी। क्योंकि असुर तो चाहते थे कि इन्द्रकी प्रतिष्ठा बढे नहीं, इसलिये सोचा कि अगर इन्द्रकी मार दिया जाय या अपहरण कर लिया जाय तो अन्य देवता भी यज्ञमे भाग न लेकर चले जायेंगे। पृथुपर भी कलक लगेगा कि वे इन्द्रकी रक्षा न कर सके। इस प्रकार यज्ञ पूरा न होगा।

यज्ञ प्रारम्भ हो चुका था। इन्द्र-समेत सभी देवता यज्ञमे हविष्य डाल रहे थे। यज्ञके प्रधान पुरोहित ऋषि गुत्समद थे। हविष्य डालनेके लिये मन्त्र-पाठ करते समय उन्हें लगा कि वातावरणमे कुछ ऐसा है, जो यज्ञमे बाधा डालनेका प्रयास कर रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया ता देखा कि कुछ असुर इन्द्रको लक्ष्य कर डेप-भावसे देख रहे हैं। वे समझ गये कि ये असुर इन्द्रको यज्ञसे अपहृत कर या मार कर यज्ञको नष्ट करगे ही, देव-प्रतिष्ठा भी नहीं रहने देगे।

उन्होंने इन्द्रसे कहा—'देवेन्द्र! आप निश्चित होकर यज्ञमे भाग लेते रह, मैं अपने शिष्यको प्रधान ऋत्विज्का भार सौंपकर अभी थोड़ा देरमे आता हूँ।' ऐसा कहकर गुत्समद यज्ञ-वेदीसे उठे और उठते ही उन्होंने इन्द्रका रूप धारण कर लिया। उनको उठकर जाते देख घात लगाये असुरोंने समझा कि इन्द्र जा रहे हैं। वस, उन्होंने इन्द्ररूपधारी गुत्समदका पीछा किया। गुत्समदने असुरोको अपने पीछे आते देख डरके मारे भागना शुरू किया। जब असुरोंने इन्द्रको भागते देखा, तब वे यह समझे कि इन्द्रने शायद हमे देख लिया है, इसी कारण डरकर तेजीसे भाग रहे हैं, फिर तो वे और भी तेजीसे उनका पीछा करने लगे।

इन्द्ररूपधारी गुत्समद भागते गये और असुर उनका

पीछा करते गये। ऋषिने उन्हें भगा-भगाकर खूब छकाया, परतु उनके हाथ न आये। दौडते-भागते असुर थककर हाँफने लगे। गुत्समदने जब देखा कि असुर असमर्थ हो गये हैं तो वे भी थकनेका बहाना कर बैठ गये और अपने तपोबलसे तत्काल अपने असली रूपमे आ गये।

असुराने इन्द्रके स्थानपर ऋषिको देखा तो चकित हो कहने लगे—'हमारे आगे-आगे तो इन्द्र भाग रहे थे, यह तुम कौन हो?'

गुत्समदने कहा—'मैं तो वनवासी ऋषि हूँ। इन्द्र यहाँ कहाँ? इन्द्र तो महाराज पृथुके यज्ञमे देवोंके साथ भाग ले रहे हैं। वे तो देवाके देव परम पराक्रमी तेजस्वी देवता हैं। भूमण्डलपर अच्छे कल्याणकारी तथा पुण्यके काम उन्हींके तेज-प्रतापसे सम्पन्न होते हैं। इन्द्रसे तुम्हे क्या काम है?'

असुराने कहा—'हम उनका अपहरण करके मारो। यज्ञमे भाग नहीं लेने दगे।'

गुत्समदने कहा—'इतना गर्व है तो जाओ, यज्ञ तो पूरा होनेवाला होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यज्ञ-स्थलतक।'

गुत्समद उठे और रास्तेमे इन्द्रके तप-तेज एव प्रतापकी इतनी बडाई करते रहे कि असुरोका मनोबल टूट गया। यज्ञ-स्थलपर पहुँचे तो ऋषिने इशारेसे दिखाया कि वह देखो इन्द्र यज्ञवेदीपर बैठे हैं। फिर इन्द्रको आवाज देकर बुलाया कि आओ, ये असुर तुम्हें मारने आये हैं।

इन्द्रने पलटकर देखा तो ऋषि असुराके पास खडे थे। इन्द्रने आते ही अपनी गदासे उन असुरापर जब प्रहार किया तो वे असुर थके तो थे ही, उनका मनोबल भी टूट चुका था, अत वे इन्द्रका सामना न कर सके और वहाँ भराशायी हो गये।

इन्द्रने कहा—'ऋषिवर! आप कहाँ चले गये थे?'

गुत्समदने जवाब दिया—'यज्ञ निरापद समाप्त हो जाय और ये असुर भी मारे जायँ, इसलिये असुराको भ्रम डालनेके लिये तुम्हारा रूप बनाकर मैं यहाँसे चला गया और इन्हे छकाता रहा। यज्ञ तो पूरा करना ही था। हम ऋषि-तपस्वी इसी प्रकार सबके कल्याणकारी कामोमे लगे रह, इसी भावनासे भूमण्डलपर रहते हैं।' [ऋग्वेद]

(श्रीअमरनाथजी शुक्ल)

भगवान्की असीम दयालुता

मानव-पानस ब्रह्माक्ष ४ लाख ३२ हजार वर्ष बीत चुके थे। उनके दिनका अवसान हो चला था। रात आ गयी थी। ब्रह्माजीको नींद भी आ रही थी। इस तरह ब्राह्म-नामक नैमित्तिक प्रलयका काल आ पहुँचा था। कुछ ही दिनाम ससारको समाप्त हो जाना था, किंतु विश्वके लोगका ध्यान इधर नहीं जा रहा था। महाराज यमुना भी प्रलयका कोई भान न था। वे सदाकी भाँति अपने नित्य-कृत्यों दुहराते जा रहे थे। शतपथवे लिखा है कि प्रातःकालका समय था। हाथ-मुख धोनेके लिये उनके नौकर जल ले आये थे। शिष्टाचारके अनुसार जलपात्र उनके दोना हाथाम थे। मनुजोंने जब हाथम जल लिया तो उसके साथ एक मत्स्य आ गया। मत्स्यने मनुस करुणाभरे स्वरसे कहा—'तुम मरा भरण-पोषण करो, मैं भी तुम्हारा भरण-पोषण करूँगा।' मनुने पूछा—'तुम मेरा भरण-पोषण किस प्रकार करोगे?' मत्स्यने कहा—'एक भयानक बाढ़ आनवाली है, जो सारी प्रजाको बहा ले जायगी। कोई न बचेगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा।'

मनुने पूछा 'अब यह बताओ कि तुम्हारी रक्षाके लिये मुझे कौन-कौन कार्य करने होंगे।' मत्स्यने कहा कि 'जयतक मैं छोटा हूँ, तबतक मुझे नष्ट करनेवाले बहुत-से जाँव-जन्तु हैं। अपनी ही जातिकी बड़ी मछली भी मुझे निगल सकती है। इसलिये मुझे पाल-पोषण बड़ा देना होगा। पहल मुझे घडेम रखो। जब उसम न आ सकूँ तो गड्ढा खादकर जलाशय बनाकर उसम रखा। इस तरह जैसे-जैसे मैं बढता जाऊँ, वैसे-वैसे बडे-बड घनावटी जलाशय बनाकर मेरा पालन-पोषण करो। अन्तमे समुद्रम पहुँचा देना, फिर पुनः किसीसे भय न होगा।'

मत्स्यकी बात मीठी-मीठी और बहुत मोहक थी। मत्स्य जो-जो कहता, वह कार्य करनेको मनुका मन करता, अतः उन्हाने उसकी सुरक्षाकी सभी व्यवस्थाएँ कीं। श्रीमद्भागवत (१।८)-से पता चलता है कि मनुकी आँख तब खुली, जब वह मत्स्य एक ही दिनमे ४ सौ कासामे विष्णुत सरावरके चराकर हो गया था। तब वे समझ गये कि भगवान् हो कोई सीला कर रहे हैं। शतपथके 'उपासासै' (मेरी उपासना करते रहो)---इस अशके कथनका बीज निहित है। मनुकी जय यह समझमे आ गया तो भगवान्की उस कृपापर उनका हृदय

गद्गद हो गया। साधने लगे कि जिनके दर्शन पानेके लिये मुनियोंको कई जन्म बिताने पडते हैं, वे भगवान् मुझे निरन्तर दर्शन देते जा रहे हैं, मुझसे मिठास-परी चाँते कर रहे हैं, सर्वसमर्थ हात हुए भी मुझसे सुरक्षा माँगकर मेरा मान बढा रहे हैं, निरन्तर अपना सुखद स्पर्श प्रदान कर रहे हैं और मेरी सुरक्षाके लिये लबी-लबी योजनाएँ भी बना रहे हैं। मनुका गद्गद-हृदय अब आँकने लगा कि जितने देवता आदि पृथ्वी वर्ग हैं, वे सब-के-सब मिलकर भी कृपा कर तो भगवान्की कृपाके दस हजारव अंशक भी बराबर नहीं हो सकते।^१

शतपथन आगे लिखा कि मत्स्यके कहनेपर मनुने उन्हे समुद्रम पहुँचा दिया। मत्स्यभगवान्का रहस्य प्रकट हो गया था। उन्होंने कहा कि इतने समयम वह बाढ़ आयेगी। उम बाढ़के आनेसे पहले ही एक नौका बनवा लो, मेरी उपासना भी करते रहना—

नावमुपकल्प्योपासासै। (शं ब्रा० १।८।१।४)

बाढ़ आनेपर उभी नौकापर चढ जाना। मैं तुझे पार कर दूँगा।

मनु महाप्राज्ञने मत्स्यभगवान्की आज्ञाक अनुसार नाव बनाकर मत्स्यभगवान्की उपासना करने लग—स पतिधी तत्समा परिदिदेश ततिधीथ सम्रा नावमुपकल्प्यापासाञ्चकै।

समयपर वह बाढ़ आयी। मनु महाराज नौकापर चढ गये। ठीक उसी समय मत्स्यभगवान् इस विचारसे कि मनुको मैं समीप खींच लूँगा, नौकाके समीप आये। मनु महाराजने नावको मत्स्यके सींगमे बाँध दिया। मत्स्यभगवान् उस नावको उत्तर हिमालय पहाडपर ले गये। निरापद जगहपर पहुँचाकर भगवान् मत्स्यने मनुको याद दिलाया—'मेने तुम्हारी रक्षा कर दी। तुम दूबनेसे बच गये। अब नौकाका वृथमे बाँध दा। आगे ध्यान देना कि जैसे-जैसे जल बढे, वैसे-वैसे तुम भी पहाडकी ऊँचाईकी ओर बढते जाना ताकि जल तुमका पहाडसे अलग न कर सके।' हिमालय पर्वतपर जिस मार्गसे मनु महाराज गये थे, वही स्थान मनुका 'अवसर्पण' कहलाता है। वह इतनी प्रचण्ड बाढ़ थी कि सब कुछ बहाकर ले गयी। केवल मनु हो शेष रह गये।

(ला० वि० मि०)

असुरोका भ्रम

महाराज पृथुने जब पृथ्वीको धन-धान्य देनेवाली बनाया, पृथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंके लिये जब अन्न, जल, कृषि, वनस्पति, धन-धान्यकी व्यवस्था उन्होंने अपने पराक्रमसे की, तब सर्वप्रथम पृथ्वीपर नर-राज्यकी स्थापना हुई। देवा-ऋषियोने महाराज पृथुसे एक बहुत बड़े यज्ञका आयोजन करनेके लिये कहा।

पृथुने यज्ञ प्रारम्भ किया। सभी प्रमुख ऋषिया तथा इन्द्रादि देवोंने उसमे भाग लिया। यज्ञकी सफलताके लिये देवताओ तथा इन्द्रको भाग लेते देखकर असुराने यज्ञको सफल न होने देनेके लिये एक योजना बनायी। क्योंकि असुर तो चाहते थे कि इन्द्रकी प्रतिष्ठा बढे नहीं, इसलिये सोचा कि अगर इन्द्रको मार दिया जाय या अपहरण कर लिया जाय तो अन्य देवता भी यज्ञमे भाग न लेकर चले जायेंगे। पृथुपर भी कलक लगेगा कि वे इन्द्रकी रक्षा न कर सके। इस प्रकार यज्ञ पूरा न होगा।

यज्ञ प्रारम्भ हो चुका था। इन्द्र-समेत सभी देवता यज्ञमे हविष्य डाल रहे थे। यज्ञके प्रधान पुरोहित ऋषि गृत्समद थे। हविष्य डालनेके लिये मन्त्र-पाठ करते समय उन्हें लगा कि वातावरणमे कुछ ऐसा है, जो यज्ञमे बाधा डालनेका प्रयास कर रहा है। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि कुछ असुर इन्द्रको लक्ष्य कर द्वेष-भावसे देख रहे हैं। वे समझ गये कि ये असुर इन्द्रको यज्ञसे अपहृत कर या मार कर यज्ञको नष्ट करेगे ही, देव-प्रतिष्ठा भी नहीं रहने देगे।

उन्होंने इन्द्रसे कहा—‘देवेन्द्र! आप निश्चिन्त होकर यज्ञमें भाग लेते रह, मैं अपने शिष्यको प्रधान ऋत्विज्जका भार सौंपकर अभी थोड़ी देरमे आता हूँ।’ ऐसा कहकर गृत्समद यज्ञ-वेदीसे उठे और उठते ही उन्होंने इन्द्रका रूप धारण कर लिया। उनको उठकर जाते देख घात लगाये असुरोंने समझा कि इन्द्र जा रहे हैं। बस, उन्होंने इन्द्ररूपधारी गृत्समदका पीछा किया। गृत्समदने असुरको अपने पीछे आते देख डरके मारे भागना शुरू किया। जब असुरोंने इन्द्रको भागते देखा, तब वे यह समझे कि इन्द्रने शापद हमे देख लिया है, इसी कारण डरकर तंजोसे भाग रहे हैं, फिर तो वे और भी तेजोसे उनका पीछा करने लगे।

इन्द्ररूपधारी गृत्समद भागते गये और असुर उनका

पीछा करते गये। ऋषिने उन्हें भगा-भगाकर खूब छकाया, परंतु उनके हाथ न आये। दौड़ते-भागते असुर थककर हॉफने लगे। गृत्समदने जब देखा कि असुर असमर्थ हो गये हैं तो वे भी थकनेका बहाना कर बैठ गये और अपने तपोबलसे तत्काल अपने असली रूपमे आ गये।

असुरोंने इन्द्रके स्थानपर ऋषिको देखा तो चकित हो कहने लगे—‘हमारे आगे-आगे तो इन्द्र भाग रहे थे, यह तुम कौन हो?’

गृत्समदने कहा—‘मैं तो वनवासी ऋषि हूँ। इन्द्र यहाँ कहलें? इन्द्र तो महाराज पृथुके यज्ञमे देवाके साथ भाग ले रहे हैं। वे तो देवोंके देव परम पराक्रमी तेजस्वी देवता हैं। भूमण्डलपर अच्छे कल्याणकारी तथा पुण्यके काम उन्हींके तेज-प्रतापसे सम्पन्न होते हैं। इन्द्रसे तुम्हें क्या काम है?’

असुराने कहा—‘हम उनका अपहरण करके मारेंगे। यज्ञमे भाग नहीं लेने देंगे।’

गृत्समदने कहा—‘इतना गर्व है तो जाओ, यज्ञ तो पूरा होनेवाला होगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ यज्ञ-स्थलतक।’

गृत्समद उठे ओर रास्तेमे इन्द्रके तप-तेज एव प्रतापकी इतनी बड़ाई करते रहे कि असुरोका मनोबल टूट गया। यज्ञ-स्थलपर पहुँचे तो ऋषिने इशारेसे दिखाया कि वह देखा इन्द्र यज्ञवेदीपर बैठे हैं। फिर इन्द्रको आवाज देकर बुलाया कि आओ, ये असुर तुम्हें मारने आये हैं।

इन्द्रने पलटकर देखा तो ऋषि असुराके पास खड़े थे। इन्द्रने आते ही अपनी गदासे उन असुरापर जब प्रहार किया तो वे असुर थके ता थे ही, उनका मनोबल भी टूट चुका था, अत वे इन्द्रका सामना न कर सके और वहीं धराशायी हो गये।

इन्द्रने कहा—‘ऋषिवर! आप कहाँ चले गये थे?’

गृत्समदने जवाब दिया—‘यज्ञ निरापद समाप्त हो जाय और ये असुर भी मारे जायें, इसलिय असुराका भ्रम डालनेके लिये तुम्हारा रूप बनाकर मैं यहाँसे चला गया और इन्हें छकाता रहा। यज्ञ तो पूरा करना ही था। हम ऋषि-वपस्वी इसी प्रकार सबके कल्याणकारी कामाम लगे रह, इसी भावनासे भूमण्डलपर रहते हैं।’ [ऋग्वेद]

(श्रीअमरनाथजी शुक्ल)

निर्मल मनकी प्रसन्नता

कनिष्ठा पुत्रवत् पात्या भ्रात्रा ज्येष्ठेन निर्मला ।

प्रगाथो निर्मलो भ्रातृ प्रागात् कण्वस्य पुत्रताम् ॥

महर्षि घोरके पुत्र कण्व और प्रगाथका गुरुकुलसे लांटे कुछ ही दिन हुए थे। दाना ऋषिकुमाराका एक-दूसरेके प्रति हार्दिक प्रेम था। प्रगाथ अपने बड़े भाई कण्वको पिताके समान समझते थे, उनकी पत्नी प्रगाथसे स्नेह करती थी। उनकी उपस्थितिसे आश्रमका वातावरण बड़ा निर्मल और पवित्र हो गया था। यज्ञकी धूमशिखा आकाशको चूम-चूमकर निरन्तर महती सात्विकताकी विजयिनी पताका-सी लहराती रहती थी।

एक दिन आश्रमम विशेष शान्तिका साप्राप्त्य था। कण्व समिधा लेनके लिये वनके अन्तरालम गये हुए थे। उनकी साध्वी पत्नी यज्ञवेदीके ठीक सामने बैठी हुई थी। उससे थोड़ी दूरपर ऋषिकुमार प्रगाथ साम-गान कर रहे थे। अत्यन्त शीतल और मधुर समीरणके संचारसे ऋषिकुमारके नयन अलसाने लगे और वे ऋषिपत्नीके अङ्गुल सिर रखकर विश्राम करते-करते सा गये। ऋषिपत्नी किसी चिन्तनमे तन्मय थी।

x x x

‘यह कौन है, इस नीचने तुम्हारे अङ्गुले विश्राम करनेका साहस किस प्रकार किया?’ समिधा रखते ही कण्वके नेत्र लाल हो गये, उनका अमित रुद्ररूप देखकर ऋषिपत्नी सहम गयी।

‘देव!’ वह कुछ और कहने ही जा रही थी कि कण्वने प्रगाथकी पीठपर पद प्रहार किया। ऋषिकुमारकी आँखें खुल गयीं। वह खड़ा हो गया। उसने कण्व ऋषिका प्रणाम किया।

‘आजसे तुम्हारे लिये इस आश्रमका दरवाजा बंद है प्रगाथ!’ कण्व ऋषिकी वाणी क्रोधकी भयंकर ज्वालासे प्रखलित थी, उनका रोम-रोम सिहर उठा था।

‘भैया! आप ता मेरे पिताके समान हैं और ये तो साक्षात् मेरी माता हैं।’ प्रगाथने ऋषिपत्नीके चरणामे श्रद्धा प्रकट कर कण्वका शका-समाधान किया।

कण्व धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे थे, पर उनके सिरपर सशयका भूत अब भी नाच रहा था।

‘ऋषिकुमार प्रगाथने सच कहा है देव! मैंने तो आश्रममे पैर रखते ही उनका सदा पुत्रके समान पालन किया है। बड़े भाईकी पत्नी देवरको सदा पुत्र मानती है, इसको तो आप जानते ही हैं, पवित्र भारत देशका यही आदर्श है।’ ऋषिपत्नीने कण्वका क्रोध शान्त किया।

‘भाई प्रगाथ! दोष मेरे नेत्रोका ही है, मैंने महान् पाप कर डाला, तुम्हारे ऊपर व्यर्थ शका कर बैठा।’ ऋषि कण्वका शील समुत्थित हो उठा, उन्होंने प्रगाथका आलिङ्गन करके स्नेह-दान दिया। प्रगाथने उनकी चरणधूलि मस्तकपर चढ़ायी।

‘भाई नहीं, ऋषिकुमार प्रगाथ हमारा पुत्र है। ऋषिकुमारने हमारे सम्पूर्ण वात्सल्यका अधिकार पा लिया है।’ ऋषिपत्नीकी ममताने कण्वका हृदय-स्पर्श किया।

‘ठीक है, प्रगाथ हमारा पुत्र है। आजसे हम दोनों इसके माता-पिता हैं।’ कण्वने प्रगाथका मस्तक सँभाला।

आश्रमकी पवित्रताम नवीन प्राण भर उठा—जिसम सत्य वचनकी गरिमा निर्मल मनकी प्रसन्नता और हृदयकी सरलताका सरस सम्मिश्रण था।

—[गृहद्विता अ० ६। ३५-३९]

~~~~~

निर्गुण-निराकार है वे ही, निर्विशेष वे ही पर-तत्त्व।

वही सगुण है निराकार सविशेष सृष्टि-संचालक तत्त्व॥

वही सगुण-साकार दिव्य लीलामय शुद्ध-सत्त्व भगवान्।

अगुण-सगुण-साकार सभी है एक अधिष्ठ रूप सुपहान्॥

(पद-रत्नाकर)

~~~~~

सुकन्याका कन्या-धर्म-पालन

सुकन्या राजा शर्यातिकी पुत्री थी। एक बार राजा गाँवाका दौरा कर रहे थे। उन्होंने जहाँ अपना शिविर लगाया था, वहाँ च्यवन ऋषि घोर तपस्याम लीन थे। उनके देहपर मिट्टी जम गयी थी। इसलिये महर्षिका शरीर स्पष्ट दिखता न था। कुमाराने समझा कि यह कोई अनर्थकारी तत्त्व है, जिससे प्रजाका अहित होगा। ऐसा सोचकर उन लोगाने ढेला मार-मारकर ऋषिको ढक दिया।

इस पापसे राजाके शिविरमें मतिभ्रम उत्पन्न हो गया। पिता-पुत्रसे लड़ने लगा और भाई-भाईसे। प्रत्येक व्यक्ति उपद्रवी हो उठा था। शिविरमें घोर अशान्ति फैल गयी थी। राजा शर्याति समझ गये कि यहाँपर हम लोगोमसे किसीके द्वारा कोई अपराध हो गया है। पूछनेपर पता चला कि कुमाराने ढेला मार-मारकर किसीको बहुत चोट पहुँचायी है। अन्तमें यह भी पता चला कि जिनको आहत किया गया है, वे च्यवन ऋषि हैं। उनको प्रसन्न करनेके लिये राजा ऋषिके पास पहुँचे। उनके साथ उनकी लाडली कन्या सुकन्या भी थी। अपराधके लिये क्षमा-याचना करते हुए राजाने कहा—‘महर्षि अनजानसे हम लोगोके द्वारा आपका तिरस्कार हो गया है। आप हम लोगोपर प्रसन्न हो जायें।’ महर्षिने कहा कि ‘अपनी कन्याको मुझे दे दो, सेवाकी आवश्यकता आ पड़ी है। मैं तुम्हें क्षमा कर दूँगा।’ ‘स होवाच—सु वै मे सुकन्या देहीति ।’ राजा विवश थे। सबके हितके लिये उन्होंने अपने हृदयके टुकड़ेको बूढ़े च्यवनके हाथमें दे दिया। उनकी अपनी कन्यापर विश्वास था कि उदात्त विचारवाली उनकी लाडली कन्या प्रजाके हितके लिये अपना बलिदान स्वीकार कर लेगी।

सुकन्याको देते ही सब प्रकृतिस्थ हो गये। सर्वत्र पहलेकी तरह शान्ति छा गयी। सबका चित्त प्रसन्न हो गया। परस्पर एक-दूसरेके प्रति जो राग-राष उत्पन्न हो गया था, उनकी याद भी उन्हें न रही।

उन दिना दोना अश्विनीकुमार रोगियाकी चिकित्साक लिये पृथ्वीपर घूम रहे थे।^१ उन्होंने सुकन्याको देखा। सुकन्या बहुत सुन्दरी थी। दोना अश्विनीकुमारोंने उसे देखा

और कहा—‘सुकन्ये! इस जीर्ण-शीर्णको अपना पति क्या बनाना चाह रही हो?’ हम दानामसे एकको पति बना लो।^२ सुकन्याने नम्रताके साथ हाथ जोड़कर कहा—‘पिताजीने जिस व्यक्तिको मुझे दे दिया है, उसे मैं जीते जी कभी नहीं छोड़ूँगी’—(क) ‘नेति होवाच। यस्मा एव मा पिताऽदात् तस्य जाया भविष्यामीति’ (जै० ब्रा०)। (ख) ‘सा होवाच यस्मै मा पिताऽदानैवाह त जीवन्तः हास्यामीति’ (शं० ब्रा० ४।१।५।९)।

इस तरह सुकन्याने अपने पिताके वचनका पालन किया। जैसे पुत्रका कर्तव्य पिताके वचनका पालन करना होता है, वैसे ही कन्याका भी कर्तव्य होता है कि सभी परिस्थितियोंमें अपने पिताके वचनका पालन करे। सुकन्याने बहुत धीरताके साथ अपन धर्मका पालन किया।

इसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ। ऋषि दयालु होते हैं। उनसे सबका हित ही होता है। सुकन्याके जीवनको सरस बनानेके लिये एक उपाय बताया। वह उपाय सफल हो गया। अश्विनीकुमार भी सुकन्याके धर्म-पालनसे बहुत सन्तुष्ट थे। उन्होंने च्यवन ऋषिको युवा बना दिया, कवल युवा ही नहीं बना दिया, अपितु अपने-जैसा रूप और चिर-यौवन प्रदान किया।

(ला० वि० मि०)

१-एतस्मिन् समये भुव विचरन्तौ 'भियन्यतौ' (शं० ब्रा० ४।१।५।८ की व्याख्या)।

२-कुमारो स्थवितो वा अयम् असर्वो नाक पतित्वेनायावयोर जयैधीति (जै० ब्रा०)।

पहले ही कुछ खानेको मिल गया था, इसलिये उन उडदाको उसने खाया नहीं, अपने पास रख लिया।

दूसरे दिन प्रातः काल उपस्थिते नित्यकृत्यक बाद अपनी पत्नीसे कहा—'क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहींसे खानेको मिल जाय तो मैं अपना निर्वाह होने योग्य कुछ धन प्राप्त कर लूँ, क्योंकि यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह ऋत्विज्क कार्यमे मेरा भी वरण कर लेगा।'

इसपर उनकी पत्नी आटिकोने कहा—'मेरे पास कलके बचे हुए उडद हैं, लीजिये, उन्हें खाकर आप यज्ञम चले जाइये।' भूखसे सर्वथा अशक्त उपस्थिते उन्हें खा लिया और वे राजाके यज्ञम चले गये। वहाँ जाकर वे उद्गाताओंके पास बैठ गये और उनकी भूल देखकर बाल—'प्रस्तोतागण! आप जानते हैं—जिन देवताकी आप स्तुति कर रहे हैं, वे कौन हैं? याद रखिये, आप यदि अधिष्ठाताको जाने बिना स्तुति करोगे तो आपका मस्तक गिर पड़ेगा।' और इसी प्रकार उन्होंने उद्गाताओं एवं प्रतिहर्ताओंसे भी कहा। यह सुनते ही सभी ऋत्विज् अपने-अपने कर्म छोड़कर बैठ गये।

राजाने अपने ऋत्विजाको यह दशा देखकर उपस्थिते

पूछा—'भगवन्! आप कौन हैं? मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ।' उपस्थिते कहा—'राजन्! मैं चक्रका पुत्र उपस्ति हूँ।' राजाने कहा—'ओहो, भगवन् उपस्ति आप ही हैं? मैंने आपके बहुत-से गुण सुने हैं। इसीलिये मैंने ऋत्विज्के कामके लिये आपकी बहुत खोज करवायी थी, पर आप न मिले और मुझे दूसरे ऋत्विजाको वरण करना पड़ा। यह मेरा बड़ा सौभाग्य है, जो आप किसी प्रकार स्वयं पधार गये। अब ऋत्विज्-सम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा कर।'।

उपस्थिते कहा—'बहुत अच्छा। परन्तु इन ऋत्विज्को हटाना नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये अपना-अपना कार्य कर और दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी ही मुझे देना (न तो मैं इन लोगोंको निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणामे अधिक धन लेकर इनका अपमान ही करना चाहता हूँ। मेरी देख-रेखम ये सब काम करते रहेंगे)।' तदनन्तर सभी ऋत्विज् उपस्थितके पास जाकर तत्त्वाको जानकर यज्ञकार्यमे लग गये और विधिपूर्वक वह यज्ञ सम्पन्न हुआ।

[छान्दोग्यो १। १०-११]

अग्नियोद्धारा उपदेश

कमलका पुत्र उपकोसल सत्यकाम जाबालके यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था। बारह वर्षोतक उसने आचार्य एवं अग्नियोकी उपासना की। आचार्यने अन्य सभी ब्रह्मचारियाका समावर्तन-सस्कार कर दिया और उन्हें घर जानेकी आज्ञा दे दी। केवल उपकोसलको ऐसा नहीं किया।

उपकोसलके मनम दुःख हुआ। गुरुपत्नीको उसपर दया आ गयी। उसने अपने पतिसे कहा—'इस ब्रह्मचारीने बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्यके नियमोंका पालन करते हुए विद्याध्ययन किया है। साथ ही आपकी तथा अग्नियोकी विधिपूर्वक परिचर्या की है। अतएव कृपया इसको उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिये। अन्यथा अग्नि आपको उलाहना दगे।' पर सत्यकामने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्राम चले गये।

उपकोसलको इससे बड़ा क्लेश हुआ। उसने अनशन आरम्भ किया। आचार्यपत्नीने कहा—'ब्रह्मचारी! तुम भोजन क्या नहीं करते?' उसने कहा—'माँ, मुझे बड़ा मानसिक क्लेश है, इसलिये भोजन नहीं करूँगा।'

अग्रियाने सोचा—'इस तपस्वी ब्रह्मचारीने मन लगाकर हमारी बहुत सेवा की है। अतएव उपदेश करके इसके मानसिक क्लेशको मिटा दिया जाय।' ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोसलको ब्रह्मविद्याका यथोचित उपदेश दे दिया। तदनन्तर कुछ दिना बाद उसके आचार्य सत्यकाम यात्रासे लौट। इधर उपकोसलका मुखमण्डल ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था। आचार्यने पूछा—'सौम्य! तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता-जैसा दीख रहा है, बता तुझ किसने ब्रह्मका उपदेश किया?' उपकोसलने बड़े सकोचसे सारा समाचार सुनाया। इसपर आचार्यने कहा—'यह सब उपदेश तो अलौकिक नहीं है। अब मुझसे उस अलौकिक ब्रह्मतत्त्वका उपदेश सुन, जिसे भली प्रकार जान लेनेपर—साक्षात् कर लेनेपर पाप-ताप प्राणीको उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते, जैसे कमलके पत्तको जल।'।

इतना कहकर आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मतत्त्वका रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन-सस्कार करके उसे घर जानेकी आज्ञा दे दी।

पूज्य सदेव सम्माननीय

वेद-शास्त्रादि विभिन्न ग्रन्थों में पूज्याका आदर करने तथा उनका कभी अपमान न करनेक अनक वचन और कितने हा उदाहरण मिलते हैं। इसालिये नीति-वचनमें कहा गया है—

अप्युन्नतपदारूढ पूज्यान् नैवापमानयेत्।

इक्ष्वाकूणा ननाशाग्नस्तेजा युशायमानत ॥

अथात् कोई कितने हो ऊँचे पदपर पहुँच जाय भूलकर भी पूज्याका अपमान न करे, क्योंकि इक्ष्वाकुवंशीय त्रैवृष्ण त्र्यहण राजान अपने पुरोहित वृशऋषिका अपमान किया तो उनक राज्यमें अग्निका तेज ही नष्ट हो गया। यह अद्भुत वैदिक कथा इस प्रकार है—

(१)

सप्तसिन्धुके प्रतापशाली सम्राट्में इक्ष्वाकुवंशीय महाराज त्रैवृष्ण त्र्यहण अत्यन्त प्रतापी और उच्च क्रांतिक विद्वान् राजा हुए हैं। मत्स्यनिष्ठा प्रजातत्सलता उदारता आदि सभा प्रशंसनीय सद्वृष्ण माना उन-जैसे सत्पात्रम बसनक लिये अहमहमिकासे लालायित रहते। समन्वयक उस सत्तुको पाकर ससारमें प्राय दीप्तिनवाला लक्ष्मी-सारस्वतीका विराध भी मानो सदाके लिये मिट गया।

महाराजकी तरह उनके पुरोहित वृशऋषि भी उच्च क्रांतिक अद्वितीय विद्वान्, मन्त्रद्रष्टा, आभिचारिकादि कर्मोंमें अतिनिष्णात ब्रह्मवेत्ता थे। साथ ही वे अत्यन्त शूर-वीर भी थे।

प्राचीन भारतीय राजनातिमें पुरोहित राजाकी यन्त्रि-परिपद्का प्रमुख घटक माना जाता था। जहाँ राजाकी क्षात्र-शक्ति प्रजामे आधिभौतिक सुख-सुविधा और शान्तिके प्रस्थापनामें समस्त लौकिक साधनाका सञ्चालन और वाधक तत्त्वाका विघटन करती थी, वहीं पुरोहितकी ब्राह्मशक्ति आध्यात्मिक एवं आधिदैविक सुख-शान्तिके साधन जुटाने और आधिदैविक याधाआके मिट्टा देनेके काम आती। इस तरह 'इदं ब्राह्मिदं क्षात्रम्' दोनों प्रकारसे पोषित महाराज त्रैवृष्णकी प्रजा सर्वविध सुख-सुविधाआस परिपूर्ण रहा करती। वृशऋषि-जैसे सर्वसमर्थ पुरोहितक मणि-काष्ठन-योगसे त्रैवृष्णके राज्यशकटके दोनों चक्र सुष्ठु सुदृढ़ बन गये थे। फलतः प्रजावर्गमें सुख-शान्तिका साम्राज्य छाया हुआ था।

एक बार महाराजने साचा कि दिग्विजय-यात्रा की जाय। इसमें उनका एकमात्र अभिग्राय यही था कि सभी शासक एक राष्ट्रिय भावमें आवद्ध हो कार्य कर। वे किसी राजाका जीत करके उसकी सम्पत्तिसे अपना कोष भरना नहीं चाहते थे। प्रत्युत उनका यही लक्ष्य था कि इस अभियानमें विजित सम्पत्ति उसी विजित राजाकी लौटकर उस आदर्श शासनपद्धतिका पाठ पढ़ाया जाय और उसपर चलनक लिये प्रेरित किया जाय। इस प्रसंगमें जो सर्वथा दुष्ट, अधिमान, प्रजापीडक शासक मिल, उनका कण्टकशोधन भी एक आनुषंगिक लक्ष्य मान लिया गया।

तुरत पुरोहित वृशऋषिका युवाकर उन्होंने सादर प्रार्थना की कि 'प्रभो मैं दिग्विजय-यात्रा करना चाहता हूँ। इसमें स्वयं आपको मेरा सारथ्य स्वीकार करना होगा।'

ऋषिने कहा—'जैसी महाराजकी इच्छा। क्या आप बता सकते हैं कि मैंने अपने यजमानकी कभी किसी इच्छाका सम्मान नहीं किया?'

महाराजने कहा—'ऋषे, इस कृपाके लिये मैं अनुगृहीत हूँ।'

(२)

आज महाराज ऐश्वका त्रैवृष्ण त्र्यहणकी विजय-यात्राका सुमुहूर्त है। इसके लिये कई दिनास तैयारियाँ चली आ रही हैं। चतुरगवाहिनी पूरे साज-सामानक साथ सज्ज है। सुन्दर भव्य रथ अनेकानेक अलंकरणसे सजाया गया है। महाराज त्र्यहणने प्राचीन वीराका बाना पहन लिया है— सिरपर शिप्रा (लौहनिर्मित शिरस्त्राण) और शरीरमें द्रापि (कवच)। वामहस्तमें धनुष तो दक्षिण हस्तमें कुन्त (भाला) एवं बाणखचित तृणीर पीठपर लटक रहा है तथा पैराम पड़े हैं वाराहचर्म निर्मित पादत्राण (जूते)। पुरोहित वृशऋषि भी जो कभी बलकल वसनान् विराजते, आज कवच-शिरस्त्राणसे सुशोभित हो धोडाकी रास पकड़े रथके अग्र भागपर विराजते देख पड़ें। विशा (प्रजा)-के आधर्यका ठिकाना न रहा, फिर देर क्या थी? रथ-दुन्दुभि बज उठी और सवार निकल पड़ी विजयके लिये।

महाराज त्र्यहणकी सवारी जिधर जाती उधर ही विजयश्री हाथमें जयमाला लिये अगवाली करने लगती।

एक नहीं, दो नहीं—दसियों, शतिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओंके जनपदोंके सामन्त और पुराके राजा बहुमूल्य भेदोंके साथ हृदयके भावसुमन महाराजके चरणपर चढ़ाते, स्वागतके लिए पलक-पाँवड़े बिछाते, ताँ कुछ ऐसे भी मिलते जो अपने-अपने सुरक्षित बलसे महाराज त्र्यरुणकी सेनाके साथ दो-दा हाथ करनेको तैयार रहते। महाराज जहाँ प्रजापांडक, मदमत्त शासकाका गर्व चूर कर दण्ड सन्मार्गका पथिक बनाते, वहाँ पुत्रकी तरह प्रजाके पालक शासकोका अभिनन्दन करते और उन्हें सन्मार्गनिष्ठ बने रहनेके लिये प्रोत्साहित करते।

महाराज त्र्यरुणकी यह विजय-यात्रा किसीके लिये उत्पीडक नहीं हुई। उन्होंने प्रत्येक सत्य-पथिकका आप्यायन ही किया। यही कारण है कि इस विजय-यात्रासे सर्वत्र जनसाधारण उत्साहकी अपूर्व बाढ़ आ गयी। यात्रा जहाँ प्रस्थान करती, वहाँ जनसाधारण नागरिक एवं जनपदवासी सहस्रांकी सङ्ग्राम उसकी शोभा देखने जुट जाते।

कुछ ही दिनमें सर्वत्र विजय-वैजयन्ती फहराते हुए महाराज त्र्यरुण बड़े उल्लासके साथ अपनी राजधानीकी ओर लौट रहे थे। राज्यकी सारी जनता उनके दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। व्यवस्थापकाके लिये जनतापर नियन्त्रण पाना कठिन हो रहा था। सर्वत्र उत्साह और उल्लासका वातावरण छाया था कि अकस्मात् रगम भग हो गया। लाख ध्यान देने और बचानेपर भी शोभायात्राके दर्शनार्थ उतावला एक अबोध ब्राह्मण-बालक रथ-चक्रक बीचमें आ गया और सारा मजा किरकिरा हो गया। सर्वत्र 'अब्रह्मण्यम् अब्रह्मण्यम्' की ध्वनि गूँज उठी।

राजकीय रथसे कुचलकर एक ब्राह्मण-बालककी हत्या हो जाय, जिसपर आरूढ़ हाँ सम्राट् और जिसे हाँकनेवाले हाँ साम्राज्यके पुरोहित। अब अपराधी किसे माना जाय? प्रजाके लिये यह बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न उपस्थित हो गया। वादी थे उनके सम्राट् त्रैवृष्ण और प्रतिवादी थे ब्रह्मवर्चस्वी पुरोहित ऋषि वृश।

उपस्थित जनसमुदाय ही न्यायकर्ता बना। उसके प्रमुख नायकके समक्ष दोनाने अपने-अपने तर्क रखे। महाराजने कहा—'पुरोहित रथके चालक थे। उन्हें इसकी सावधानी

रखनी चाहिये थी। ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष उनपर भी है।'

पुरोहितने कहा—'वास्तवमें रथके स्वामी रथी तो महाराज हैं और मैं तो हूँ सारथि। वे ही मुख्य हैं और मैं गाण। अवश्य ही रथकी बागडार मेरे हाथमें रही, पर फलके भागी तो महाराज ही हैं। जब सैनिकाके युद्ध जीतनेपर भी विजयफल, विजयका सेहरा राजाके ही सिरपर रखा जाता है, तो रथी होनेके कारण ब्राह्मण-बालककी हत्याका दोष भी उनपर ही मढ़ा जाना चाहिये।'

निर्णायकाकी समझमें कुछ नहीं आ रहा था। पुरोहितका कहना न्यायसंगत तो लगता, पर महाराजका मोह और प्रभाव उन्हें न्यायसे विचलित करने लगता। अन्ततः वही हुआ। निर्णायक सत्ताके प्रभावमें आ गये और उन्होंने महाराजको निर्दोष और पुरोहितको दोषी घोषित कर दिया।

पुरोहित राष्ट्रिय हितकी दृष्टिसे मोन रह गये। उन्होंने प्रतिवादमें एक भी शब्द नहीं कहा।

सभी उपस्थित जन स्तब्ध थे। इसी बीच पुरोहितने वार्ध सामका मजुल गान गाया। फलस्वरूप अकस्मात् मृत ब्राह्मण-बालक जी उठा। सभी यह देख आश्चर्यचकित रह गये, पर पुरोहित यह कहते चले गये कि ऐसे राज्यमें रहना किसी मनस्वी पुरुषके लिये उचित नहीं। सबने रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, परन्तु ऋषिने किसीकी एक न सुनी।

(३)

ब्राह्मण-बालकके जो जानेसे लोगोंके आनन्दका ठिकाना न रहा पर पुरोहितको ही अपराधी घोषित करना और उनका राज्यसे चले जाना सबको खटकने लगा। कारण, यह समस्त राज्यके लिये खतरसे खाली नहीं था, क्योंकि पुरोहितको 'राष्ट्रगोप' माना गया है। वे अपने तपाबल और मन्त्रशक्तिके सारे राष्ट्रकी सब प्रकारसे रक्षा किया करते हैं। वे पाँच ज्वालाआसे युक्त वैश्वानर कहे गये हैं। उनकी वाणी—स्थित प्रथम ज्वाला स्वागत एवं सम्मानपूर्ण वचनासे शान्त की जाती है। पाद्यके लिये जल लानेसे पादस्थित ज्वाला शान्त हाती है। शरीरको नाना अलकरणासे अलंकृत कर देनपर त्वक्-स्थित ज्वालाका शमन हाता है, नितान्त

तर्पणसे हृदयस्थित ज्वाला और घरम पूर्ण स्वातन्त्र्य देनेसे उनकी उपस्थिती ज्वाला शान्त होती है। अतः राजाका कर्तव्य है कि वह पुरोहित-रूप वैश्वानरकी इन पाँचा ज्वालाओंको उन-उन वस्तुओंके संयोजनसे शान्त रखे। अन्यथा वह आग राष्ट्रको भस्म कर डालती है।

यहाँ तो ऋषि वृष पुरोहितके अपमान और उससे क्रुद्ध हो उनके चले जानेसे राष्ट्रको उनकी ज्वालाओंने नहीं जलाया। कारण, वे स्वभावतः बड़े दयालु थे, पर उनके चले जानेके साथ पूरे राज्यसे ही अग्नि उठ गया।

सायंकाल होते-होते राजभवनके बाहर प्रजाजनोका समुद्र उमड़ पड़ा और एक ही आक्रोश मचा—“हम आग दो। सारे परिवार दिनभरसे भूखे हैं। आग सुलगाते-सुलगाते पूरा दिन बीत गया, पर उसम तेज ही नहीं आता। चूल्हा जलता ही नहीं, रसोई पके तो कैसे? हमारे बाल-बच्चे भूखसे छटपटा रहे हैं।”

महाराज त्रैवृष्ण बराबदेमे आ गये। अपनी प्रजाकी यह दशा देख उन्हे भी अत्यन्त दुःख हुआ। यह समझते देर न लगी कि यह पूज्य पुरोहितके अपमानका ही दुष्परिणाम है। उन्होंने प्रजाजनोंसे थोड़ा धैर्य रखनेका कहा और अपने प्रमुख अधिकारियोंको आदेश दिया कि ‘जहाँ-कहीं पुरोहितजी मिल, उन्हें बड़े आदर और नम्रताके साथ मेरे पास शीघ्र-से-शीघ्र लाया जाय।’

सम्राट्का कठोरतम आदेश। उसके पालनमे देर कहाँ? चारो ओर चर भेजे गये और अन्ततः पुरोहितको ढूँढ ही निकाला गया। वे निकटवर्ती दूसरे किसी सामन्तके राज्यमे एक उद्यानमे बैठे हुए थे।

राजकीय अधिकारी पुरोहितको ले आये तो महाराज उनके चरणापर गिर पड़े और कहने लगे—‘महाराज! क्षमा कर और किसी तरह प्रजाको उबार। आपके चले जानेसे अग्निदेव भी क्रुद्ध हो राज्यभरसे लुप्त हो गये।’

ब्राह्मण-हृदय किसीकी पीड़ा देखते ही पिघल जाता है। प्रजाकी यह दुरवस्था देख ऋषि विचारम पड़े कि आखिर हुआ क्या? उन्होंने पाँच मिनट ध्यान किया और महाराजसे कहा कि ‘अन्त पुरम चल।’

महाराज आश्चर्यम पड़े कि ऋषि क्या कर रहे हैं। फिर

भी चुपचाप वे उनके साथ अन्त पुरम पधारे। ऋषिने एक खाटके नीचे छिपा रखा एक शिशु महाराजको दिखाया। महाराज कुछ समझ न पाये।

ऋषिने कहा—‘महाराज, आपको पत्नियाम एक पिशाचिनी बन गयी है। मेरे रहते उसे अपना उत्पात मचानका अवसर नहीं मिल पाता था। परतु मेरे यहाँसे जाते ही उसने चट राज्यभरके अग्निसे सारा तेज उठाकर यहाँ शिशुरूपमें छिपा दिया है। यही कारण है कि पूरे राज्यके अग्निसे तेज जाता रहा।’

महाराज स्तब्ध रह गये। वे पुरोहितकी ओर देख करुणाभरी आँखासे इस सकटसे उबारनेकी विनम्र प्रार्थना करने लगे।

वृषऋषि शिशुरूपधारी अग्नि-तेजको सम्बुद्ध कर आर्य-वाणीम स्तुति करने लगे—

‘अग्नि-नारायण। आप बृहत् ज्योतिके साथ प्रदीप्त होते और अपनी महिमासे समस्त सासारिक वस्तुओंको प्रकाशित करते हैं। प्रभो, आप असुरोंद्वारा फैलायी हुई मायाको दग्ध कर प्रजाजनोंको उसके कष्टोंसे बचाते हैं। राक्षसोंके विनाशार्थं शृङ्गा-सी ऊपर उठनेवाली अपनी ज्वालाएँ तीक्ष्ण करते हैं।’

‘जातवेदा। आप अनेक ज्वालाओंसे युक्त हो निरन्तर बढ़ते हुए अपने उपासकाकी कामनाएँ पूरी करते हैं और उन्हें निष्कण्टक धन-लाभ कराते हैं। स्वयं अन्य देव आपकी स्तुति करते हैं। भगवन् वैश्वानर! हविको सिद्ध करनेवाले आप मानवमात्रका कल्याण कर। प्रभो, आपके तेजके अभावम आज सारी प्रजा विपन्न हो बिलख रही है। दयामय, दया कर।’

ज्या ही पुरोहित वृषऋषिकी स्तुति पूर्ण हुई, त्या ही वह शिशु अदृश्य पिशाचिनीक चाहुपाशसे छूट सामने अग्निरूपम प्रकट हो गया। पुनः जैसे ही पिशाचिनी उसे पकड़ने चली, वैसे ही ऋषिक मन्त्र-प्रभावसे भस्म हो उसको राखका ढेर वहाँ लग गया। इस प्रकार अग्निशिशुके मुक्त होनेके साथ घर-घरकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी। प्रजावर्गके आनन्दका ठिकाना न रहा।

महाराजने अपने ब्रह्मवर्चस्वी पुरोहित वृषऋषिको

साष्टाङ्ग नमस्कार किया और क्षमा माँगने लगे—‘प्रभो, अपने सम्राट् पदके गर्वम आकर मैंने अन्यायपूर्वक आपका घोर अपमान किया, फिर भी आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ब्राह्मण-बालकके जीवनदानका मुझपर अनुग्रह करते हुए चले गये। परन्तु मैंने जो पाप किया, उसका फल मेरी प्रजाको बुरी तरह भुगतना पडा, इसका मुझे भारी खेद है। धन्य है आपकी क्षमाशीलता और प्रजावत्सलता, जो आज आपने मुझे और मेरी प्रजाको पुन उबार कर कृतार्थ किया।’

पुरोहितने राजाको यह कहकर उठाया और गले लगाया कि ‘महाराज, इसमें मैंने क्या विशेष किया? आपके राज्यका पुरोहित होनेके नाते प्रजाका कष्ट-निवारण मेरा कर्तव्य ही है।’

महाराजके नेत्रासे दो अश्रु ऋषिके चरणोपर लुढ़क पड़े।

संगतिका फल

(१)

वासनाका राज्य अखण्ड है। वासनाका विराम नहीं। फल मिलनेपर यदि एक वासनाको हम समाप्त करनेमें समर्थ भी होते हैं, तो न जाने कहाँसे दूसरी और उससे भी प्रबल अनेकानेक वासनाएँ पनप जाती हैं। प्रबल कारणोंसे कतिपय वासनाएँ कुछ कालके लिये सुप्त अवश्य हो जाती हैं, परन्तु किसी उत्तेजक कारणके आते ही वे जाग पड़ती हैं। भला, कोई स्वप्नमें भी सोच सकता था कि महर्षि सोभरि काण्वका दृढ वैराग्य मीनराजके सुखद गार्हस्थ्य-जीवनको देख वायुके एक हलके-से झकरोसे जड़से उखड़कर भूतलशायी बन जायगा।

महर्षि सोभरि कण्व-वशके मुकुट थे, उन्होंने वेद-वेदाङ्गका गुरु-मुखसे अध्ययन कर धर्मका रहस्य भली-भाँति जान लिया था। उनका शास्त्र-चिन्तन गहरा था, परन्तु उससे भी अधिक गहरा था उनका जगत्के प्रपञ्चासे वैराग्य। जगत्के समग्र विषय-सुख क्षणिक हैं। चित्तको उनसे असली शान्ति नहीं मिल सकती। तब कोई विवेकी पुरुष अपने अनमोल जीवनको इन कौडीके तीन विषयाकी ओर क्यों लगायेगा? आजका विशाल सुख कल ही

ऋग्वेदमें इस कथाका इस प्रकार संकेत किया गया है—
वि ज्योतिषा बृहता भात्यग्रिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा।
प्रादेवीर्माया सहते दुरेवा शिशोते शृङ्गे रक्षसे विनिक्षे॥

(ऋक्० ५।२।१८)

अर्थात् वृशऋषि त्रिष्टुप् छन्दसे अग्रिकी स्तुति करते हुए कहते हैं—‘हे अग्निदेव, आप अत्यन्त महत् तेजसे विद्योतित होते हैं और अपनी इसी महिमासे सारे विश्वको प्रकाशित करते हैं। प्रदीप्त अग्नि दुस्सह आसुरी (अदेवी) मायाको नष्ट कर देते हैं। आप राक्षसोंके विनाशार्थ अपनी शृंगसदृश ज्वालाओंको तीक्ष्ण करते हैं।’

ऋग्वेदके अतिरिक्त बृहदेवता (५।१४—२३), शाट्यायन ब्राह्मण एवं ताण्ड्य महाब्राह्मण (१३।३।१२)—में भी इस कथाका निदर्शन हुआ है।

(श्रीगङ्गेश्वरानन्दजी महाराज)

अतीतकी स्मृति बन जाता है। पलभरमें सुखकी सरिता सूखकर मरुभूमिके विशाल बालूके ढेरके रूपमें परिणत हो जाती है, तब कौन विज्ञ पुरुष इस सरिताके सहारे अपनी जीवन-वाटिकाको हरी-भरी रखनेका उद्योग करेगा? सोभरिका चित्त इन भावनाओंकी रगड़से इतना चिकना बन गया था कि पिता-माताका विवाह करनेका प्रस्ताव चिकने घड़ेपर जल-बूँदके समान उसपर टिक न सका। उन्होंने बहुत समझाया, ‘अभी भरी जवानी है, अभिलाषाएँ उमड़ी हुई हैं, तुम्हारे जीवनका यह नया वसन्त है, कामना-मञ्जरीके विकसित होनेका उपयुक्त समय है, रस-लोलुप चित्त-भ्रमरको इधर-उधरसे हटाकर सरस माधवीके रसपानम लगाना है। अभी वैराग्यका बाना धारण करनेका अवसर नहीं।’ परन्तु सोभरिने किसीके शब्दापर कान न दिया। उनका कान तो वैराग्यसे भरे, अध्यात्म-सुखसे सने, मज्जुल गीताको सुननेम न जाने कबसे लगा हुआ था।

पिता-माताका अपने पुत्रको गार्हस्थ्य-जीवनम लानेका उद्योग सफल न हो सका। पुत्रके हृदयमें भी धैर्यतक दृढ मचा रहा। एक बार चित्त कहता—माता-पिताके वचनाका अनादर करना पुत्रके लिये अत्यन्त हानिकारक है। परन्तु

दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती— 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' आत्म-कल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी। गुरुजनाके वचनो और कल्याण-भावनाम विरोध होनेपर हमे आत्म-कल्याणसे पराङ्मुख नहीं होना चाहिये। सोभरि इस अन्तर्युद्धको अपने हृदयके कोनेम बहुत देरतक छिपा न सके और घरसे सदाके लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस युद्धको भी विराम दिया। महर्षिके जवानीमे ही वैराग्य और अकस्मात् घर छोड़नेसे लोगोंके हृदय विस्मित हो उठे।

(२)

पवित्र नदीतट था। कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल करती हुई बह रही थी। किनारेपर उगे हुए तमाल-वृक्षाकी सघन छायामे रग-बिरगी चिड़ियोका चहकना कानोमे अमृत उडेल रहा था। घने जगलके भीतर पशु स्वच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके विष्णासे अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायकाल गोधूलिकी भव्य वेलांम गाये दूधसे भरे थनाके भारसे झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरक गाँवोकी ओर जाती थीं, तब यह दृश्य अनुपम आनन्द उत्पन्न करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल पवनके हलके झकोरास छाटी-छोटी लहरियाँ उठती थीं और भीतर मछलियाके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-उधर कूदते हुए स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ था शान्तिका अखण्ड राज्य। इसी एकान्त स्थानको सोभरिने अपनी तपस्याके लिये पसन्द किया।

सोभरिके हृदयमे तपस्याके प्रति महान् अनुराग तो था ही, स्थानकी पवित्रता तथा एकान्तताने उनके चित्तका हठात् अपनी ओर खींच लिया। यमुनाके जलक भीतर वह तपस्या करने लगे। भाद्रपदमे भयकर बाढके कारण यमुना-जल बड़े ही वेगसे बढ़ने और बहने लगता, परंतु ऋषिके चित्तमे न तो किसी प्रकारका चढाव था और न किसी प्रकारका बहाव। पौष-माघकी सतांम पानी इतना ठंडा हो जाता कि जल-जन्तु भी ठंडक कारण काँपते परंतु मुनिके शरीरमे जल-शयन करनपर भी किसी प्रकारकी जडता न आती। वर्षाके साथ-साथ एसी ठंडी हवा चलती कि प्राणिमात्रके शरीर सिकुड जात परंतु ऋषिके शरीरमे तनिक भी सिकुडन

न आती। ऐसी विकट तपस्याका क्रम बहुत वर्षोंतक चलता रहा। सोभरिको वह दिन याद था, जब उन्होंने तपस्यके निमित्त अपने पिताका आश्रम छोड़कर यमुनाका आश्रय लिया था। उस समय उनकी भरी जवानी थी, परंतु अब? लंबी दाढी और मुलायम मुँछापर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लगी है। जो भी उन्हें देखता, आश्चर्यचकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या। शरीरपर इतना कठोर नियन्त्रण। सर्दी-गर्मी सह लेनेकी इतनी अधिक शक्ति। दर्शकोंके आश्चर्यका ठिकाना न रहता। परंतु महर्षिके चित्तकी विचित्र दशा थी। वह नित्य यमुनाके श्यामल जलमे मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके साथ रतिक्रीडा देखते-देखते आनन्दसे विभोर हो जाते। कभी पति अपनी मानवती प्रेयसीके मानभजनके लिये हजार उपाय करते-करते थक जानेपर आत्मसमर्पणके माह्नमन्त्रके सहारे सफल होता और कभी वह मत्स्यसुन्दरी इठलाती, नाना प्रकारसे अपना प्रेम जताती, अपने प्रियतमकी गोदका आश्रय लेकर अपनेको कृतकृत्य मानती। झूड-के-झूड बच्चे मत्स्य-दम्पतिके चारो ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और उनके हृदयमे प्रमोद-सरिता बहाया करते।

ऋषिने देखा, गार्हस्थ्य-जीवनमे बड़ा रस है। पति-पत्नीके विविध रसमय प्रेम-कल्लोल। बाल-बच्चाका स्वाभाविक सरल सुखद हास्य। परंतु उनके जीवनमे रस कहाँ? रस (जल)-का आश्रय लेनेपर भी चित्तमे रसका निन्तात अभाव था। उनकी जीवन-लताका प्रफुल्लित करनेके लिये कभी वसन्त नहीं आया। उनके हृदयकी कलीको खिलानेके लिये मलयानिल कभी न बहा। भला, यह भी कोई जीवन है। दिन-रात शरीरको सुखानेका उद्योग, चित्तवृत्तियोंको दबानेका विफल प्रयास। उन्हें जान पड़ता मछलियाके छाटे-छोटे बच्चे उनके नीरस जीवनको खिली उड़ा रहे हैं। सगतिने साईं हुई वासनाको जोरासे झकझोर कर जगा दिया। वह अपनीको प्रकट करनेके लिये मार्ग खोजने लगी।

(३)

तपका उद्देश्य केवल शरीरका नाना प्रकारके साधनासे तप्त करना नहीं है प्रत्युत मनका तप्त करना है। सच्चा तप मनमे जमे हुए कामके कूड-करकटका जलाकर राख बना

देता है। आगमे तपाये हुए सोनेकी भाँति तपस्यासे तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वयं अग्निरूप है। उसकी साधना करनेपर क्या कभी चित्तम अज्ञानका अन्धकार अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वासनाओंको भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थोंको प्रकाशित कर देता है। शरीरको पीडा पहुँचाना तपस्याका स्वागमात्र है। नहीं तो, क्या इतने दिनोंकी घोर तपस्याके बाद भी सोभरिके चित्तमे प्रपञ्चसे विरति (ससारसे वैराग्य) और भगवान्‌के चरणोंमे सच्ची रति न होती?

वैराग्यसे वैराग्य ग्रहण कर तथा तपस्याको तिलाञ्जलि देकर महर्षि सोभरि प्रपञ्चकी ओर मुड़े और गृहस्थी जमानेमे जुट गये। विवाहकी चिन्ताने उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घरकी दीपिका है, धर्मकी सहचारिणी है। पत्नीकी खोजमे उन्हें दूर-दूर जाना पडा। रत्न खोज करनेपर ही प्राप्त होता है, घरके कोनेमे अथवा दरवाजेपर बिछा हुआ थोड़े ही मिलता है। उस समय महाराज त्रसदस्युके प्रबल प्रतापके सामने सप्तसिंधुके समस्त नरेश नतमस्तक थे। वह पुरुवशके मणि थे, पुरुकुत्सके पुत्र थे। उनका 'त्रसदस्यु' नाम नितान्त सार्थक था। आर्योंकी सभ्यतासे सदा द्वेष रखनेवाले दस्युओंके हृदयमे इनके नाममात्रसे कम्प उत्पन्न हो जाती थी। वह सप्तसिंधुके पश्चिमी भागपर शासन करते थे। महर्षिको यमुनातटसे सुवास्तु (सिंधुनदीकी सहायक स्वात नदी)-के तीरपर राजसभामे सहस्रा उपस्थित देखकर उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ, जितना उनके राजकुमारीसे विवाह करनेके प्रस्तावपर। इस वृद्धावस्थामे इतनी कामुकता। इनके तो अब दूसरे लाकर्म जानेके दिन समाप्त आ रहे हैं, परतु आज भी इस लोकमे गृहस्थी जमानेका यह आग्रह है। परतु सोभरिकी इच्छाका विधात करनेसे भी उन्हें भय मालूम होता था। उनके हृदयमे एक विचित्र द्वन्द्व मच गया। एक ओर तो वे अभ्यागत तपस्वीकी कामना पूर्ण करना चाहते थे, परतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात देकर कह रहा था—इस वृद्ध जरद्वक्के गलेमें अपनी सुमन-सुकुमार सुताको भत बाँधो। राजाने इन विरोधी वृत्तियोंको बड़ी कुशलतासे अपने चित्तक कोनेमे दबाकर सोभरिके सामने स्वयंवरका प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, 'क्षत्रिय-कुलकी कन्याएँ गुणवान् पतिका स्वयं वरण किया करती हैं। अतः आप भरे साथ अन्तःपुरमे चलिए। जो

कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी, उसे मैं आपके साथ विधिवत् विवाह दूँगा।' राजा वृद्धको अपने साथ लेकर अन्तःपुरमे चले, परतु उनके कौतुककी सीमा न रही, जब वह वृद्ध अनुपम सवागशाभन युवकके रूपमे महलमे दीख पडा। रास्तेमे ही सोभरिने तपस्याके बलसे अपना रूप बदल डाला। जो दखता वही मुग्ध हो जाता। स्निग्ध श्यामल शरीर, ब्रह्मतेजसे चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट, अङ्गामे यौवनसुलभ स्फूर्ति, नेत्रामे विचित्र दीप्ति, जान पड़ता था मानो स्वयं अग्न धारण कर रतिकी खोजमे सजे हुए महलाके भीतर प्रवेश कर रहा हो। सुकुमारी राजकन्याओंकी दृष्टि इस युवक तापसपर पड़ी। चार आँखें हाते ही उनका चित्तभ्रमर मुनिके रूप-कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकल हो उठी। पिताका प्रस्ताव सुनना था कि सबने मिलकर मुनिको घेर लिया और एक स्वरसे मुनिको वरण कर लिया। राजाने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया। महाराज त्रसदस्युने एक साथ अपनी पचास पुत्रियोंका विवाह महर्षि सोभरि काण्वके साथ मुलकितवदन हाकर कर दिया और दरेजमे विपुल सम्पत्ति दी—सत्तर-सत्तर गायाँके तीन झुण्ड, श्याम वर्ण वृषभ, जो इन सबके आगे-आगे चलता था, अनेक घोड़े, नाना प्रकारके रग-बिरगे कपड़े, अनमोल रत्न। गृहस्थ-जौवनको रसमय बनानेवाली समस्त वस्तुओंको एक साथ एक ही जगह पाकर मुनिकी कामना-वल्ली लहलहा उठी। इन चीजाँसे सज-धजकर रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी आर आ रहे थे, उस समय रास्तेमे वज्रपाणि भगवान् इन्द्रका देवदुर्लभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनन्दसे गद्गद स्वरमे स्तुति करने लग—

'हे भगवन्! आप अनाथाक नाथ हैं आर हम लाग बन्धुहान ब्राह्मण हैं। आप प्राणियोंकी कामनाओंकी अति शीघ्र पूर्ति करनेवाले हैं। आप सामपानक लिये अपने तेजके साथ हमारे यहाँ पधारिये।'

स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती। इस स्तुतिको सुनकर दवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिसे आग्रह करने लगे कि वर माँगा। सोभरिने अपने मस्तकका झुकाकर विनयभरे शब्दोंमे कहना आरम्भ किया, 'प्रभा! मेरा यौवन सदा बना

दूसरी बार एक विरोधी वृत्ति धक्का देकर सुझाती— 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रिय भवति।' आत्म-कल्याण ही सबसे बड़ी वस्तु ठहरी। गुरुजनाके वचना और कल्याण-भावनामें विरोध होनेपर हमे आत्म-कल्याणसे पराङ्मुख नहीं हाना चाहिये। सोभरि इस अन्तर्बुद्धको अपने हृदयके कोनेमें बहुत देरतक छिपा न सके और घरसे सदाके लिये नाता तोड़कर उन्होंने इस बुद्धको भी विराम दिया। महर्षिके जवानिमी ही वैराग्य और अकस्मात् घर छोड़नेसे लोगाके हृदय विस्मित हो उठे।

(२)

पवित्र नदीतट था। कल्लोलिनी कालिन्दी कल-कल करती हुई बह रही थी। किनारपर उगे हुए तमाल-वृक्षाकी सघन छायामें रग-विरगी चिड़ियाका चहकना कानांमें अमृत उडेल रहा था। घने जंगलके भीतर पशु स्वच्छन्द विचरण करते थे और नाना प्रकारके विष्णासे अलग रहकर विशेष सुखका अनुभव करते थे। सायकाल गोधूलिकी भव्य वेलामें गाये दूधसे भरे धनोके भारसे झुकी हुई जब मन्द गतिसे दूरके गाँवाकी ओर जाती थीं, तब यह दृश्य अनुपम आनन्द उत्पन्न करता था। यमुनाकी सतहपर शीतल पवनके हलके झकारासे छोटी-छाटी लहरियाँ उठती थीं और भीतर मछलियाँके झुण्ड-के-झुण्ड इधर-से-उधर फूटते हुए स्वच्छन्दताके सुखका अनुभव कर रहे थे। यहाँ था शान्तिका अखण्ड राज्य। इसी एकान्त स्थानका साभरिने अपनी तपस्याके लिये पसन्द किया।

साभरिके हृदयमें तपस्याक प्रति महान् अनुराग तो था ही, स्थानकी पवित्रता तथा एकान्तताने उनक चित्तका हठात् अपनी ओर खींच लिया। यमुनाक जलके भीतर वह तपस्या करने लगे। भाद्रपदमें भयकर बाढ़के कारण यमुना-जल बड़ ही वेगसे बढ़ने और वहने लगता, परतु ऋषिके चित्तमें न तो किसी प्रकारका बढाव था और न किसी प्रकारका बहाव। पौष-माघकी राताम पानी इतना ठंडा हो जाता कि जल-जन्तु भी ठंडके कारण काँपते परतु मुनिक शरीरमें जल-शयन करनेपर भी किसी प्रकारकी जडता न आती। वर्षाक साथ-साथ ऐसी ठंडी हवा चलती कि प्राणिमात्रक शरीर सिकुड जाते, परतु ऋषिके शरीरमें तनिक भी सिकुडन

न आती। ऐसी विकट तपस्याका क्रम बहुत वर्षोंतक चलता रहा। साभरिको वह दिन याद था, जब उन्होंने तपस्याके निमित्त अपने पिताका आश्रम छोड़कर यमुनाका आश्रय लिया था। उस समय उनकी भरी जवानी थी, परतु अब ७ लबी दाढ़ी और मुलायम मूँछापर हाथ फेरते समय उन्हें प्रतीत होने लगता कि अब उनकी उम्र ढलने लगी है। जो भी उन्हें देखता, आश्चर्यचकित हो जाता। इतनी विकट तपस्या। शरीरपर इतना कठोर नियन्त्रण। सर्दी-गर्मी सह लेनेकी इतनी अधिक शक्ति। दर्शकाके आश्चर्यका ठिकाना न रहता। परतु महर्षिके चित्तकी विचित्र दशा थी। वह नित्य यमुनाके श्यामल जलमें मत्स्यराजकी अपनी प्रियतमाके साथ रतिक्रीड़ा देखते-देखते आनन्दसे विभोर हो जाते। कभी पति अपनी मानवती प्रेयसीके मानभजनके लिये हजारों उपाय करते-करत थक जानेपर आत्मसमर्पणके मोहनमन्त्रके सहारे सफल होता और कभी वह मत्स्यसुन्दरी इवलाती, नाना प्रकारसे अपना प्रेम जताती, अपने प्रियतमकी गोदका आश्रय लेकर अपनेको कृतकृत्य मानती। झुंड-के-झुंड बच्चे मत्स्य-दम्पतिके चारा ओर अपनी ललित लीलाएँ किया करते और उनके हृदयमें प्रमोद-सरिता बहाया करते।

ऋषिने देखा, गार्हस्थ्य-जीवनमें बड़ा रस है। पति-पत्नीके विविध रसमें प्रेम-कल्लोल। बाल-बच्चाका स्वाभाविक सरल सुखद हास्य। परतु उनके जीवनमें रस कहाँ? रस (जल)-का आश्रय लेनेपर भी चित्तमें रसका निन्तात अभाव था। उनकी जीवन-लताका प्रफुल्लित करनेके लिये कभी वसन्त नहीं आया। उनके हृदयकी कलीको खिलानेके लिये मलयानिल कभी न बहा। भला, यह भी कोई जीवन है। दिन-रात शरीरको सुखानेका उद्योग चित्तवृत्तियोंको दबानेका विफल प्रयास। उन्हें जान पड़ता मछलियाँके छोटे-छोटे बच्चे उनके नीरस जीवनको खिली उड़ा रहे हैं।

सगतिने साईं हुई वासनाको जारास झकझोर कर जगा दिया। वह अपनेको प्रकट करनके लिये मार्ग खोजने लगी।

(३)

तपका उद्देश्य केवल शरीरको नाना प्रकारके साधनासे तप करना नहीं है प्रत्युत मनको तप करना है। सच्चा तप मनमें जमे हुए कामक कूड-करकटको जलाकर राख बना

देता है। आगमे तपाये हुए सोनेकी भाँति तपस्यासे तपाया गया चित्त खरा उतरता है। तप स्वय अग्निरूप है। उसकी साधना करनेपर क्या कभी चित्तम अज्ञानका अन्धकार अपना घर बना सकता है? उसकी ज्वाला वासनाओंको भस्म कर देती है और उसका प्रकाश समग्र पदार्थोंको प्रकाशित कर देता है। शरीरको थोड़ा पहुँचाना तपस्याका स्वागमात्र है। नहीं तो, क्या इतने दिनाको घर तपस्याके बाद भी सोभरिके चित्तम प्रपञ्चसे विरति (ससारसे वैराग्य) और भगवान्‌के चरणाम सच्ची रति न हाती?

वैराग्यसे वैराग्य ग्रहण कर तथा तपस्याको तिलाञ्जलि देकर महर्षि सोभरि प्रपञ्चकी ओर मुड़ और गृहस्थी जमानेमे जुट गये। विवाहकी चिन्ताने उन्हें कुछ बेचैन कर डाला। गृहिणी घरकी दापिका है, धर्मकी सहचारिणी है। पत्नीकी खोजमे उन्हें दूर-दूर जाना पड़ा। रत्न खोज करनेपर ही प्राप्त होता है, घरके कोनेम अथवा दरवाजेपर बिखरा हुआ थोड़े ही मिलता है। उस समय महाराज त्रसदस्युके प्रबल प्रतापके सामने सप्तसिंधुके समस्त नरेश नतमस्तक थे। वह पुरुवशक मणि थे, पुरुकुत्सके पुत्र थे। उनका 'त्रसदस्यु' नाम नितान्त सार्थक था। आर्योंकी सभ्यतासे सदा द्वेष रखनेवाले दस्युआके हृदयम इनके नाममात्रसे कम्प उत्पन्न हो जाती थी। वह सप्तसिंधुके पश्चिमी भागपर शासन करते थे। महर्षिको यमुनातटसे सुवास्तु (सिंधुनदीकी सहायक स्वात नदी)-के तीरपर राजसभामें सहसा उपस्थित देखकर उन्हें उतना आश्चर्य नहीं हुआ, जितना उनके राजकुमारीसे विवाह करनेके प्रस्तावपर। इस वृद्धावस्थामें इतनी कामुकता। इनके तो अब दूसरे लाकम जानेके दिन समीप आ रहे हैं, परतु आज भी इस लाकम गृहस्थी जमानेका यह आग्रह है। परतु सोभरिकी इच्छाका विधात करनेसे भी उन्हें भय मालूम होता था। उनके हृदयम एक विचित्र द्वन्द्व मच गया। एक ओर तो वे अभ्यागत तपस्वीकी कामना पूर्ण करना चाहते थे, परतु दूसरी ओर उनका पितृत्व चित्तपर आघात देकर कह रहा था—इस वृद्ध जरद्वके गलेम अपनी सुमन-सुकुमार सुताको मत बाँधो। राजाने इन विरोधी वृत्तियोंको बड़ी कुशलतासे अपने चित्तक कोनेम दबाकर सोभरिके सामने स्वयंवरका प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, 'क्षत्रिय-कुलकी कन्याएँ गुणवान् पतिता स्वयं वरण किया करती हैं। अत आप मेरे साथ अन्त पुरम चलिय। जो

कन्या आपको अपना पति बनाना स्वीकार करेगी, उसे मैं आपके साथ विधिवत् विवाह दूँगा।' राजा वृद्धकी अपने साथ लेकर अन्त पुरम चले, परतु उनके कौतुककी सीमा न रही, जब वह वृद्ध अनुपम सर्वांगशोभन युवकके रूपम महलमे दीख पड़ा। रास्तेम ही सोभरिने तपस्याके बलस अपना रूप बदल डाला। जो दखता वही मुग्ध हो जाता। सिग्ध श्यामल शरीर, ब्रह्मतेजसे चमकता हुआ चेहरा, उन्नत ललाट, अङ्गोंम यौवनसुलभ स्फूर्ति, नेत्राम विचित्र दीप्ति, जान पड़ता था मानो स्वयं अनग अङ्ग धारण कर रतिकी खोजम सजे हुए महलाके भीतर प्रवेश कर रहा हो। सुकुमारी राजकन्याआकी दृष्टि इस युवक तापसपर पड़ी। चार आँख हाते ही उनका चित्तभ्रमर मुनिके रूप-कुसुमकी माधुरी चखनेके लिये विकल हो उठी। पिताका प्रस्ताव सुनना था कि सबन मिलकर मुनिका घेर लिया आर एक स्वरसे मुनिको वरण कर लिया। राजान अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

सुवास्तुके सुन्दर तटपर विवाह-मण्डप रचा गया। महाराज त्रसदस्युने एक साथ अपनी पचास पुत्रियोंका विवाह महर्षि साभरि काण्वक साथ पुलकितवदन होकर कर दिया और दहेजम विपुल सम्पत्ति दी—सत्तर-सत्तर गायके तीन झुण्ड, श्याम वर्ण वृषभ, जो इन सबके आग-आगे चलता था, अनेक घोड़े, नाना प्रकारके रा-बिरगे कपड़े, अनमोल रत्न। गृहस्थ-जीवनको रसमय बनानेवाली समस्त वस्तुआको एक साथ एक ही जगह पाकर मुनिकी कामना-बल्ली लहलहा उठी। इन चीजासे सज-धजकर रथपर सवार हो मुनि जब यमुना-तटकी आर आ रहे थे, उस समय रास्तेम वज्रपाणि भगवान् इन्द्रका दन्तुलंभ दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ। ऋषि आनन्दस गद्गद स्वरम स्तुति करने लगे—

'हे भगवन्! आप अनाथाक नाथ हैं और हम लोग बन्धुहीन ब्राह्मण हैं। आप प्राणियोंकी कामनाआकी अति शीघ्र पूर्ति करनेवाले हैं। आप सामपानक लिय अपने तेजक साथ हमारे यहाँ पधारिये।'

स्तुति किसका प्रसन्न नहीं करती। इस स्तुतिको सुनकर देवराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और ऋषिस आग्रह करने लगे कि वर माँगा। सोभरिने अपने नतमस्तकको झुकाकर विनयभर शब्दोंम कहना आरम्भ किया 'प्रभा! मम यावन सदा बना

रहे, मुझमें इच्छानुसार नानारूप धारण करनेकी शक्ति हो, अक्षय रति हो और इन पञ्चास पत्नियोंके साथ एक ही समय रमण करनेकी सामर्थ्य मुझमें हो जाय। वह विश्वकर्मा मेरे लिये सानेक महल बना द, जिनके चारों ओर कल्पवृक्षोंसे युक्त पुष्ट-वाटिकाएँ हों। मेरी पत्नियोंमें किसी प्रकारकी स्पर्धा, परस्पर कलह कभी न हो। आपको दयासे मैं गृहस्थीका पूरा-पूरा सुख उठा सकूँ।'

इन्द्रने गम्भीर स्वरमें कहा, 'तथास्तु।' देवतान् भक्त्यों प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्तका हृदय आनन्दसे गद्गद हो उठा।

(४)

वस्तुके पानेकी आशाओं जो आनन्द आता है, वह उसके मिलनपर नहीं। मनुष्य उसे पानेके लिये बेचैन बना रहता है, लाखों काशिश करता है उसकी कल्पनासे ही उसके मुँहसे लार टपकन लगती है, परन्तु वस्तुके मिलन ही उसमें विरसता आ जाती है, उसका स्वाद फीका पड़ जाता है, उसको चमक-दमक जाती रहती है और रोज-रोजकी गल पड़ी वस्तुआके दोनोंके समान उसका भी दोनों दूबर हो जाता है। गृहस्थीमें दूरसे आनन्द अवश्य आता है, परन्तु गले पड़नेपर उसका आनन्द उड़ जाता है, केवल तलछट बाकी रह जाता है।

महर्षि सोभरिक लिये गृहस्थीकी लता हरी-भरी सिद्ध नहीं हुई। बड़ी-बड़ी कामनाआका हृदयमें लकर वे इस घाट उतरे थे, परन्तु यहाँ विपदाके जल-जन्तुआके कालाहलसे सुखपूर्वक खड़ा होना भी असम्भव हो गया। विचारशीलता व थी ही। विषयों—सुखाको भोगते-भागते वैराग्य—और अब सच्चा वैराग्य—उत्पन्न हो गया। सोचने लगे—'क्या यही सुखद जीवन है, जिसके लिये मैंने वर्षोंकी साधनाका तिरस्कार किया है? मुझ धन-धान्यकी कमी नहीं है मेरे पास अतुलनीय गा-सम्पत्ति है भूखकी ज्वालाके अनुभवका अशुभ अवसर मेरे सामने कभी नहीं आया परन्तु मेरे चित्तमें चैन नहीं। कल-कण्ठ कामिनियोंके काकिल-विनिन्दित स्वरने मेरी जावन-वाटिकामें वसन्त लानेका उद्योग किया, वसन्त आया भी पर उसकी सरसता टिक न सकी। बालक-बालिकाओंकी यथुर काकलीने मेरे जीवनाद्यानमें पावसको ल आनेका प्रयत्न किया परन्तु मेरा

जीवन सदाके लिये हरा-भरा न हो सका। हृदय-वल्ली कुछ कालके लिये जरूर लहलहा उठी, परन्तु पतझड़के दिन शीघ्र आ धमके, पत्तें मुरझाकर झड़ गये। क्या यही सुखमय गार्हस्थ्य-जीवन है? वाहरी प्रपञ्चमें फँसकर मैंने आत्मकल्याणका भुला दिया। मानव-जीवनकी सफलता इसीमें है कि यागक द्वारा आत्मदर्शन किया जाय—'यद्यागेनात्मदर्शनम्', परन्तु भोगके पीछे मैंने योगको भुला दिया, अनात्माके चक्करमें पड़कर मैंने आत्माको विसार दिया और प्रेयोमार्गका अवलम्बन कर मैंने 'श्रेय'—आत्यन्तिक सुखकी उपक्षा कर दी। भोगमय जीवन वह भयावनी भूल-भुलैया है, जिसके चक्करमें पड़ते ही हम अपनी राह छोड़ बेराह चलने लगते हैं और अनक जन्म चक्कर काटनेमें ही बिता देते हैं। कल्याणके मार्गमें जहाँसे चलते हैं, घूम-फिरकर पुन वहाँ आ जाते हैं। एक डग भी आगे नहीं बढ़ पाते।'

'कच्चा वैराग्य सदा धाखा देता है। मे समझता था कि इस कच्ची उम्रमें मेरी लगन सच्ची है, परन्तु मिथुनचारी मत्स्यराजकी सगतिने मुझ इस मार्गमें ला बसीटा। सच्चा वैराग्य हुए बिना भगवान्की ओर बढ़ना प्राय असम्भव-सा ही है। इस विरतिको लानेके लिये साधु-सगति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। बिना आत्मदर्शनक यह जीवन भार है। अब मैं अधिक दिनातक इस बोझको नहीं ढो सकता।'

दूसरे दिन लागाने सुना—महर्षि सोभरिकी गृहस्थी उजड़ गयी। महर्षि सच्चे निर्वेदसे यह प्रपञ्च छोड़ जगलमें चले गये और सच्ची तपस्या करत हुए भगवान्में लीन हो गये। जिस प्रकार अग्निके शान्त होते ही उसकी ज्वालाएँ वहीं शान्त हो जाती हैं, उसी प्रकार पतितकी आध्यात्मिक गतिको देखकर पत्नियोंने भी उनकी सगतिसे सद्गति प्राप्त की। सगतिका फल बिना फले नहीं रहता। मनुष्यको चाहिये कि वह सज्जनोंकी सगतिका लाभ उठाकर अपने जीवनकी धन्य बनावे। दुष्टोंका संग सदा हानिकारक होता है। विषयी पुरुषके संगमें विषय उत्पन्न न होगा तो क्या वैराग्य उत्पन्न होगा? मनुष्यको आत्मकल्याणके लिये सदा जागरूक रहना चाहिये। जीवनका यही लक्ष्य है। पशु-पक्षीके समान जीना, अपने स्वार्थके पीछे हमेशा लगे रहना मानवता नहीं है।

(पद्मभूषण आचार्य श्रीबलदेवजी उपाध्याय)

[वेदोर्मि सर्वोत्कृष्ट तत्त्व ही 'देव' शब्दसे वाच्य है। यद्यपि धातुकीर्षा, निरुक्त आदिमे सर्वशक्तिमान् दीपकी कान्ति, आभा लावण्य, ऐश्वर्य एव अनन्त तथा अक्षय सोभायुक्त, नित्य अजर-अमर आनन्द एव सुखमे निमग्न अलौकिक व्यक्तित्वको 'देव' या 'देवता' कहकर निर्दिष्ट करया गया है, तथापि इतने मात्रसे हो देवता-तत्त्वका सम्पूर्ण परिचय नहीं प्राप्त होता।

दवताका रहस्य बृहदेवता चताती है उसके प्रथमाध्यायके पाँच श्लोका (६१-६५)-से पता चलता है कि इस ब्रह्माण्डके मूलमे एक ही शक्ति विद्यमान है, जिसे ईश्वर कहा जाता है। वह 'एकमेवाद्वितीयम्' है। उस एक ब्रह्मकी नानारूपाम-विविध शक्तियाकी अधिष्ठातृरूपाम स्तुति की गयी है। नियन्ता एक ही है, इसी मूल सत्ताके विकास सार देव हैं। इसलिये जिस प्रकार एक ही धागेमे मालाकी सारी मणियाँ ओतप्रोत रहती हैं और उसे केवल माला ही कहा जाता है, इसी तरह सूर्य, विष्णु, गणेश वाग्देवी, अदिति या जितने देवता हैं-सबको परमात्मरूपसे माना जाता है।

ऋषियाने जिन प्राकृतिक शक्तियोंकी प्रशंसा की है-वह उनके स्थूलरूपकी नहीं हैं, प्रत्युत उनकी अधिष्ठातृ-चेतन-शक्तिकी की हैं। इस चेतन-शक्तिको वे ऋषि परमात्मासे पृथक् या स्वतन्त्र नहीं मानते-परमात्मरूप ही मानते थे। ऋग्वेदके प्रथम मन्त्रमे ही अग्निकी स्तुति की गयी है, किन्तु अग्निको परमात्मासे पृथक् मानकर नहीं। ऋषि स्थूल अग्निरूपके ज्ञाता होते हुए भी सूक्ष्म अग्नि-परमात्म-शक्तिरूपके स्तोता और प्रशंसक थे। वे मरणशील अग्निमे ध्यात अमरताके उपासक थे। इसी तरह इन्द्रको भी देवता मानते हुए इन्द्रकी सूक्ष्म शक्तिको परमात्म-शक्तिसे पृथक् नहीं समझते थे-परमात्मरूप समझते थे।

परमात्मा एक हैं। विद्वान् लोग उनकी अनेक प्रकारसे कामना करते हैं। जो कुछ हुआ है, जो कुछ होनेवाला है-वह सब कुछ ईश्वर है। ईश्वर देवताओंके स्वामी हैं। जैसे-जावात्माके स्वामी होते हुए भी परमात्मा और जीवात्मा एक हैं, उसी तरह देवाके स्वामी होते हुए भी ईश्वर और देवता एक हैं। इससे 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' का वैदिक उद्घोष सार्थक होता है।

वेदोके प्रत्येक मन्त्रमे देवता-तत्त्व समाहित है। अतः इस स्तम्भमे देवतासे सम्बन्धित तात्त्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है।-सम्पादक]

वैदिक मन्त्रोमे देवताका परिज्ञान

वैदिक ऋषियाने देवताओंके महाभाग्यका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होनेके कारण ही वे एक देवताका अनेक रूपाम प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप विविध कार्य-कलापाका वर्णन किये हैं, जैसे-

देवताओंका यह ऐश्वर्य ऋषियोंकी भलीभाँति ज्ञात था, इसलिये जिस कामनासे जो ऋषि जिस मन्त्रम जिस देवताकी स्तुति करते हैं, उस मन्त्रके वे ही देवता माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 'अमुक देवताके प्रसादसे अमुक अर्थका स्वामी बनूँगा' इस बुद्धिके साथ जिस मन्त्रम जिस देवताकी स्तुति की गयी, उस मन्त्रके वे देवता हुए। यह स्तुति चार प्रकारसे की गयी है-१-नामसे, २-बन्धुआसे, ३-कर्मसे और ४-रूपसे। अर्थात् जिन मन्त्राम अग्नि, इन्द्र, वरुण आदिके नामोद्घोषपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है, उन मन्त्रोके अग्नि इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्राम अग्नि इन्द्र

आदिके बन्धुआका नाम लेकर स्तुति की गयी है, उन मन्त्रोके भी प्राधान्यत अग्नि, इन्द्र आदि देवता हाने। जिन मन्त्राम अग्नि, इन्द्र आदिके क्रिया-कलापाकी वर्णनात्मक स्तुति की गयी है, उन मन्त्रोके भी वे ही अग्नि, इन्द्र आदि देवता माने जायेंगे और जिन मन्त्राम अग्न्यादि देवाके रूपोके आधारपर स्तुति की गयी है उन मन्त्रोके भी वे ही अग्न्यादि देवता हाने। इस प्रकार नाम, बन्धु, कर्म और रूप-इनमें किसी प्रकारसे जिस मन्त्रम जिनकी स्तुति की गयी, उस मन्त्रके वे देवता हुए।

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होता है कि नाम, बन्धु, कर्म और रूपसे जिस मन्त्रम जिस देवताका लक्षण प्रतीत होता है, उस मन्त्रका वही देवता होता है। परन्तु जिस मन्त्रम नाम-रूपोके वर्णन नहीं होनेसे देवताके स्वरूपका निर्देश नही होता, उस मन्त्रका देवता किस माना

जाय^{१७} इस जिज्ञासाका समाधान करते हुए महर्षि यास्कने वतलाया है—‘यदेव स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा, तदेवता भवति।’^{१८} अर्थात् जिस यज्ञका जो देवता है उस यज्ञमे विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवतालिङ्गक मन्त्रोंका वही यज्ञिय देवता होगा। जैसे अग्निष्टोम-यज्ञ आग्नेय—‘अग्नि-देवताक’ है, वहाँ (अग्निष्टोम-यज्ञम) विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय हगें। प्रकरणसे वहाँ देवताका निर्णय किया जायगा^{१९}।

अथवा प्रातः सवनमे विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय, माध्यन्दिनसवनमे विनियुक्त होनेवाले ऐन्द्र तथा सायसवनमे विनियुक्त होनेवाले मन्त्र आदित्य देवताक हगें।

उपर्युक्त विवेचनसे यज्ञ या यज्ञाङ्ग (प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायसवनां)—म विनियुक्त मन्त्राका देवता-परिज्ञान तो होता है, परंतु यज्ञसे भिन्न स्थलमे विनियुक्त अनादिष्ट-देवताक मन्त्रोंमे देवताका परिज्ञान कैसे होगा^{२०}?

‘अनिरुक्तो हि प्रजापति’—इस सिद्धान्तके अनुसार वैसे मन्त्र प्रजापत्य^{२१} माने जायेंगे, अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता प्रजापति हगें। यह याज्ञिकाका मत है।

उपर्युक्त याज्ञिक मतसे भिन्न नैरुक्तोंका सिद्धान्त है कि अनादिष्ट-देवताक मन्त्र ‘नाराशस’^{२२} होते हैं। अर्थात् उन मन्त्रोंके देवता नाराशस माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मयमे नाराशसके अर्थ होते हैं—यज्ञ^{२३} और अग्नि^{२४}।

यज्ञका अर्थ है विष्णु—‘यज्ञो वै विष्णुः’। इससे स्पष्ट होता है कि इन मन्त्रोंके देवता विष्णु अथवा अग्नि ह। अग्नि सर्वदेवस्वरूप है, उनमें सभी देवताआका वास है। इस सिद्धान्तके अनुसार वे मन्त्र आग्नेय माने जाते हैं।

अनादिष्ट-देवताक मन्त्रोंमे देवताके परिज्ञानके लिये पक्षान्तरका प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्कने लिखा है—‘अपि

वा सा कामदेवता स्यात्’^{२५}। अर्थात् ‘कामकल्या देवता यस्याम् ऋचि सा कामदेवता ऋक्’। उन मन्त्रोंम इच्छासे देवताकी कल्पना की जाती है, अतः वे ‘कामदेवताक’ मन्त्र हैं।

अथवा वे अनादिष्ट-देवताक मन्त्र ‘प्रायादेवत’^{२६} होते हैं। ‘प्राय’ का अर्थ है अधिकार और बाहुल्य। अधिकार-अर्थम प्रायोदेवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ कि जिस देवताके अधिकारम वह मन्त्र पढा गया है, वही उसका देवता माना जायगा।

‘प्राय’ का बाहुल्य अर्थ माननेपर वैयासा मन्त्र ‘बहुलदेवत’ माना जायगा। लोकमे भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक द्रव्य देवदेवत्य अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य पितृदेवत्य है^{२७}। किंतु जिस द्रव्यमे किसीका निर्देश नहीं होता, वह देव-अतिथि और पितर सबके लिये होता है, उसी प्रकार अनादिष्ट-देवताक मन्त्र सर्वसाधारण हानेके कारण बहुलदेवत होते हैं।

इन उपर्युक्त विभिन्न मतोंका उपसंहार करते हुए महर्षि यास्कने कहा—‘यज्ञदेवतो मन्त्र’^{२८} इति। अर्थात् अनादिष्ट-देवताक मन्त्र यज्ञ अर्थात् यज्ञदेवत होते हैं। ‘यज्ञो वै विष्णुः’ के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जाते हैं। नैरुक्तसिद्धान्तम विष्णु द्युस्थानीय आदित्य हैं, अतः वे मन्त्र परमार्थतः ‘आदित्यदेवत’ हैं।

यदि वे मन्त्र ‘दैवत’ हैं (देवता देवता अस्य असी दैवत) अर्थात् उनके देवता ‘देवता’ है तो ‘अग्निर्वै सर्वा देवता’, ‘अग्निर्वै देवाना भूयिष्ठभाक्’ इत्यादि सिद्धान्तोंसे यहाँ ‘देवता’ का अर्थ है अग्नि। फलतः दैवत मन्त्रका तात्पर्य हुआ आग्नेय मन्त्र। इस प्रकार निरुक्तानुसार देवताका परिज्ञान होता है, जो देवता अपने महाभाग्यके कारण अनुष्ठाताके अभिष्टको पूर्ण करनेमे समर्थ होते हैं।

* * *

१-२-तद् येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपत्तीक्षा (निरुक्त ७।१।४)।

३-प्रकरणोद्दिष्टसिद्धिदेवतेषु देवतानियम (निरुक्त ७।१।४ को विवृति)।

४-अथान्यत्र यज्ञात्? (निरुक्त ७।१।४)।

५-प्राजापत्या इति याज्ञिका (निरुक्त ७।१।४)।

६-नाराशस इति नैरुक्ता (निरुक्त ७।१।४)।

७-यज्ञ इति काथ । विष्णुर्वै यज्ञ इति ह विज्ञातये (निरुक्त ७।१।४ को विवृति)।

८-‘अग्निर्वै सर्वा देवता’ इति । ‘अग्निर्वै भूयिष्ठभाक्’ इति । अग्निर्वै सर्वा देवता अत्र वै सर्वा वसति देवता (निरुक्त ७।१।४ को विवृति)।

९-१०-प्राया देवता वा (निरुक्त ७।१।४)।

११-१२-अस्ति द्वापयो बहुल लाक । दवदवत्यमतिथिदवत्य पितृदवत्यम् (निरुक्त ७।१।४)।

देवता-विचार

सिद्धान्तकौमुदी 'साऽस्य देवता' (४।२।२४) सूत्रकी
त्तमे 'देवता' शब्दके दो लक्षण दिये गये हैं—

(१) 'त्यन्त्यमानद्रव्य उद्देश्यविशेषो देवता।' तथा
(२) 'मन्त्रस्तुत्या च।' प्रथम लक्षणका अर्थ है—'जिसके
इश्वरसे आज्ञा आदि हविर्द्रव्यका त्याग किया जाय उसे
देवता कहते हैं।' यह लक्षण कल्पश्रोतसूत्रके अनुसार है।
तीसरे लक्षण निरुक्तके अनुसार है, जिसका अर्थ है—
मन्त्रसे जिसकी स्तुति का जाय वह देवता है। प्रथम
लक्षणका केवल यज्ञात्मक उपयोग होता है। देवता-स्वरूपके
वैचारिक द्वितीय लक्षणका ही सर्वत्र उपयोग होता है।

जिस-किसीकी स्तुति की जाय, उसे 'देवता' मान
लेपर मन्त्रद्वारा प्रतिपाद्य जड़-चेतन सभी पदार्थ देवता-
रूपसे निविष्ट होंगे। मन्त्र-पदाद्यनुक्रमणिकामें अकारादि-
णानुक्रमसे २७२ देवताओंका निर्देश है। उस सूचीमें
तृतिन्दा, दान, विवाहादि सब लौकिक पदार्थोंका भी
वताके रूपमें उल्लेख है।

उक्त सूचीके आधार कात्यायनकृत 'ऋक्सर्वानुक्रमणौ'
या सायण-भाष्यादि हैं। निघण्टुके ५वें अध्याय तथा
निरुक्तके दैवत-काण्डके ७वसे १२व तक ६ अध्यायोंमें
५१ देवताओंका निरूपण है। निघण्टुके ५व अध्यायमें ६
करण हैं, जिनकी यास्कने क्रमशः एक-एक अध्यायमें
याख्या की है। निघण्टुके पाँचव अध्यायके आरम्भके ३
करणोंमें क्रमशः ३+१३+३६+५२ पृथिवीस्थानीय देवता
निर्दिष्ट हैं। चतुर्थ तथा पञ्चम प्रकरणमें क्रमशः ३२+३६+६८
अन्तरिक्षस्थानीय देवताओंका निर्देश है। षष्ठ प्रकरणमें ३१
पृथ्वीस्थानीय देवता निर्दिष्ट हैं।

प्रश्न उठता है कि सत्त्वकी इस विषमताका क्या
कारण है? सुस्पष्ट है कि देवताके लक्षणका सकुचित और
प्रसारित स्वरूप ही इसका कारण है। ऋक्सर्वानुक्रमणिकी
दृष्टिमें देवताका व्यापक लक्षण है—'या स्तूयते सा देवता,
यन् स्तूयते स ऋषिः।' निष्कर्ष यह कि स्ताता ऋषि और
स्तुत देवता है। इसीलिये दान तथा विवाहादिका भी
अनुक्रमणिकाकारने देवताओंमें स्थान दिया है। निरुक्तकारका
अभिप्राय सम्भवतः 'देवता' शब्दके लक्षणका सीमित
रखनेका प्रतीत होता है। अर्थात् केवल स्तुतिसे ही देवता
नहीं माना जा सकता, अपितु स्ताताकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर

जो उसकी अभीष्टसिद्धिमें समर्थ हो, वही देवता-पदका
वाच्य है—'यत्काम ऋषिर्वस्य देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुति
प्रयुङ्क्ते तदैव त स मन्त्रो भवति' (निरुक्त ७।१।१)। यहाँ
'यत्काम' का ही विवरण 'यस्या देवतायाम्' इत्यादि वाच्य
है। तात्पर्य यह कि जिस देवताके प्रसन्न होनेपर अभीष्ट-
लाभकी इच्छासे स्तोता ऋषि स्तुति-मन्त्रका प्रयोग करता
है, उस मन्त्रका वह देवता होता है। अर्थात् जो देवता अपने
भक्तकी अभीष्ट-सिद्धि करनेमें अपूर्व शक्ति रखता हो, वह
मन्त्र-स्तुत अग्नि आदि देव उस मन्त्रका देवता कहा
जायगा। इस प्रकार देवता शब्दका लक्षण हागा—
'अभीष्टसिद्धिहेतुदिव्यशक्तिसम्पन्नत्वे सति मन्त्रस्तुत्यत्वम्।'।
इस आशयको पुष्टि निम्ननिर्दिष्ट मन्त्र कर रहा है—

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्व जातानि परि ता बभूव।

यत्कामास्ते जुहमस्तत्रो अस्तु वय स्याम पतया रथीणाम्॥

(ऋक् १०।१२१।१०)

अर्थात् हे जगत्स्वामी परमात्मन्! यह सब आपसे ही
उत्पन्न हुआ है। आपसे भिन्न इनका कोई पालक या
अधिष्ठाता नहीं है। अतः जिस फलकी कामनावाले हम
आपको उद्दिष्ट करके हवन (आज्यादि आहुतिका प्रक्षेप)
करते हैं या आपका स्तवन करते हैं, आपको कृपासे हमें
वह अभीष्ट फल प्राप्त हो।

इस मन्त्रसे सूचित होता है कि जिसके उद्देश्यसे हवन-
स्तवन आदि किये जायें और जो प्रसन्न होकर आराधककी
अभीष्ट-सिद्धिका कारण बने, वही देवता है।

देवताका लक्षण ही नहीं, अपितु 'देव'-शब्दकी निरुक्ति
भी स्तवन-मात्रके सादृश्यसे सगृहीत लौकिक द्यूत-निन्दा
आदि उपदेवोंके सग्रहका परिहार करती है। यथा—'देवो
दानाद्वा दीपनाद्वा द्यातनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। यो देव
सा देवता इति' (निरुक्त ७।४।१५)। वेदार्थभास्करी
यास्कमुनि लोकोत्तर-चातुरीद्वारा 'देव' शब्दका क्या ही
चमत्कारपूर्ण निर्वचन कर रहे हैं, ताकि 'देव'-शब्दद्वारा
द्यूत-निन्दा आदि लौकिक पदार्थोंका सग्रह न हो। निर्वचनका
तात्पर्य है—'दाता, वरप्रदाता, द्यातमान दिव्यमान' अर्थात्
तेज पुञ्जमूर्ति द्युलोक-निवासी व्यक्तिविशेष। वे इन्द्रादि
दिव्य-शक्तिसम्पन्न लोकानुग्राहक देव ही हो सकते हैं।

वेदान्तदर्शनके 'देवादिवदपि ताके' (२।१।२५)—

इस सूत्र तथा इसके शाकरभाष्यादिक अवलोकनसे भी 'देव' शब्दकी प्रयोगभूमि यही दिव्यपुरुष प्रमाणित हात हैं जा किसी भौतिक साधनकी सहायताके बिना अपनी सकल्पशक्तिके मनाव्याजित विविध काय कर सक।

यदि निरुक्तका अभिप्राय वरप्रदाता ताकात्तर, घुलाक-निवासी इन्द्रादि देववर्गका ही दयता स्वाकार करनका है, तो दयताभिन्न अरव शकुनि एव मण्डूक क्रमशः पशु-पक्षी जल-जन्तु एव जड-पायाण, रथ आदि तथा उत्पल-मुसलादि द्वन्द्व पदार्थका दयकाटिम सग्रह कैसे हागा? निघण्डु तथा निरुक्त दाना ही इका देव-काटिम उत्पल कर रह हैं। इसका समाधान निरुक्त (७।१।४)-म 'आतैवैषा रथो भवति, आत्मा अथ, आत्माऽऽयुधमात्मय आत्मा सर्व देवस्य दयस्य' इस उक्तिद्वारा किया गया है। अथात् दवाक रथ-घाडा, शस्त्र-बाण कि बहुना, समस्त उपकरण उन्हींके आत्मस्वरूप हाते हैं। दवागण अपक्षित रथादि साधन-सामग्रीके लिये भौतिक काष्ठादि साधनाकी अपेक्षा नहीं रखत। उनका स्वरूप ही सकल्पयश पदार्थोंके रूपम परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दाम्—'बहु स्याम् प्रजामय' इस सकल्पक हात ही ब्रह्मका सय कुछ विश्वाकारम विवर्त हो जाता है। अथात् समस्त विश्व ब्रह्मक सृजनविषयक सकल्पका कार्य उसका विवर्त है, अतएव उससे पृथक् नहीं, अपितु उसका स्वरूप है, क्याकि कल्पित वस्तुकी सत्ता अधिष्ठानसे पृथक् ही ही नहीं सकती। इसी तरह दवसकल्प-प्रभाव रथादि दवापकरण देवका विवर्त होनक कारण वरप्रदाता दवसे भिन्न नहीं, फिर उन दवापकरण रथादिका 'देव' शब्दसे सग्रह हानम आपत्ति हो क्या?

यास्कने इससे सूचित किया कि समस्त दव-प्रपञ्चके मूलम एक ही परब्रह्म तत्त्व है। उसीकी विचित्र एव भिन्न-भिन्न शक्तियाके प्रतीक स्थान-भेदसे अग्नि, वायु तथा सूर्य—ये तीन विभिन्न देव है। अन्य समस्त दव उन्हींकी विभूतिमात्र हैं। जब तीन देव है और त्रित्व-सङ्ख्याका एकत्वसे विरोध है ता फिर वेदाभिमत 'एको देव सर्वभूतेषु गूढ (श्वेताश्वतरोपनिषद् ६।११)—इस देव-एकत्वकी उपपत्ति कैसे होगी?

इसका समाधान यह है कि जस समष्टि-दृष्टिसे 'वन'

यह एकत्व-व्यवहार आर व्यष्टिसे 'युक्षा' यह अनेकत्वका व्यवहार एव समष्टि-दृष्टिसे 'राष्ट्र' और व्यष्टि-दृष्टिसे 'मनुष्या' यह व्यवहार दृष्टिगोचर हाता है, वैसे ही व्यष्टि-दृष्टिसे 'अग्निर्वायुरादित्यस्त्रया देवा' और समष्टि-दृष्टिसे 'आत्मा एको देव' इस व्यवहारम कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसी अभिप्रायसे यास्कने कहा है—'तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता' (७।२।५)।

'अपि या कर्मपृथक्क्यात्॥ यथा होताऽध्ययुर्जहोद्गा-तत्पृथक्कस्य सत ॥ तत्रैतद्वराष्ट्रमिव' यह भा वचन है। निष्कर्ष यह कि दवापकरण दिव्य रथादि वरप्रदाता दवके ही स्वरूप हैं, अत उनक देवत्वम किसी प्रकारकी बाधा नहीं है। किंतु उनम घूत-निन्दादि लाकिक पदार्थोंका सग्रह कदापि सम्भव नहीं। जड नदा आदिक सवाद-स्थलाम भा नदी आदि पदासे उनक अभिमानी देवतारूप अर्थ लनपर ऋषियासे उनका सवाद (ऋक् ३।३३) अनुपपन्न नहीं हाता। अतएव आपातत जड प्रतीत हानवाले प्राण-इन्द्रियादिक सवादाम तत्तदभिमाना दवाका ही वार्तालाप मान लनपर प्राण-कलह-कथाकी उपपत्ति ठीक बैठती है। वेदान्तदर्शनके 'अभिमानव्यपदेशस्तु विशाणानुपतिभ्याम्' (२।१।५) इस सूत्रका यही आशय है।

पाश्चात्य विद्वानने ब्रह्माद्वैतप्रतिपादक वदाम बहुदेवतावादका कलक लगानेकी व्यर्थ ही कुचष्टा की है। वदम तथा वदानुगामी 'बृहद्देवता' आदि वेदिक निबन्धाम एकदेवतावादका ही सुस्पष्ट प्रतिपादन है। निदर्शनके लिये ऋग्वेदके 'छिन्न देवानाम्०' (१।१५।१) इस मन्त्रके चतुर्थ चरण 'सूर्य आत्मा जगत्तत्स्थपक्ष' म स्थावर-जङ्गम समस्त विश्वका आत्मा एक सूर्य ही कहा गया है। 'ब्रह्म जज्ञान प्रथम पुस्तात्०' (यजु० १३।३) इस मन्त्रम भी प्रजापतिरूप एक ही देवता वर्णित है। 'एक सद्भिद्रा बहुधा वदन्ति' (ऋ० १।१६।४६) अर्थात् एक सच्चिदानन्द परब्रह्म तत्त्वका मेधावी विद्वान् यम वरुण आदि अनेक देवताओंके रूपम कह रहे है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वेदम एकदेवतावादका ही प्रतिपादन है।

बृहद्देवता (१।६२।६३)—म शौनकाचार्य स्पष्टरूपसे सूर्य और प्रजापतिका एक देवताके रूपमे उद्घोषित कर रहे

हैं। यास्क 'एकस्य सत' (नि० ७।२।५) इस उक्तिसे एकदेवतावादका ही मुक्तकण्ठसे समर्थन करते हैं। उनके 'एकस्य सत' कथनका तात्पर्य यह है कि वस्तुतः ब्रह्मात्मतत्त्व ही एक देवता है, उसमें त्रित्वव्यपदेशका कारण पृथिव्यादि स्थानभेद एवं दाह-वृष्टि-प्रकाशलक्षण भिन्नकार्यकारिता है।

एकदेवतावादकी पुष्टिमें एक-दो वेदवाक्य और भी देख लेना असंगत न होगा—

रूपरूपं मधवा बोधवीति माया कण्वानस्तन्व परि स्वाय॥
(ऋक् ३।५३।८)

तात्पर्य यह कि मधवा इन्द्रदेव जो-जो रूप धारण करनेकी कामना करते हैं, उसी-उसी रूपको तत्काल प्राप्त कर लेते हैं। कारण, वे अनेक शरीरधारकत्वशक्तियुक्त अपनी मायाका विस्तार करते हुए अपने शरीरसे अनेक प्रकारके शरीरोंका निर्माण कर लेते हैं। (परिशब्दोऽत्र पञ्चम्यर्थे)। अर्थात् एक ही इन्द्रदेव अपनी मायाशक्तिके प्रभावसे अनन्त देवाके रूपमें व्यक्त होते हैं।

'इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते'॥ (ऋक् ६।४७।१८)
—इस मन्त्रमें मायाशक्तिके प्रभावसे इन्द्रका बहुरूप-धारण स्पष्ट प्रतिपादित है। इन मन्त्रोंमें क्रमशः मधुच्छन्दाके पिता विश्वामित्र तथा गर्ग भारद्वाज एकदेवतावादका ही अनुमोदन कर रहे हैं। अतः एकदेवतावादको बहुदेवताका विकास मानना असंगत ही है।

सुपर्ण विप्रा कषयो वचोभिरेक सन्त बहुधा कल्पयन्ति।
(ऋक् १०।११४।५)

जैसे आर्त भक्ताकी पुकार सुनकर उनकी रक्षाके लिये शीघ्र दौड़नेवाला शोभनगति-युक्त आरम्भ एक ही है, फिर भी मेधावी विद्वान् उसकी अनेक प्रकारसे विविध देवताओंके रूपमें कल्पना करते हैं। अर्थात् विद्वानोंके कल्पना-राज्यमें वे एकदेवता ही बहुदेवता-रूपमें अनुभूत होने लगते हैं।

इस मन्त्रमें प्रथम एकदेवतावाद, पश्चात् बहुदेवता-कल्पनाका स्पष्ट उल्लेख है।

यो देवाना नामधा एक एव॥ (ऋक् १०।८२।३)

—जो परमात्मा एक ही देव है, बादमें वही अनेक देवताओंके नामको धारण करता है।

यत्र देवा समगच्छन्त विश्वे। (ऋक् १०।८२।६)

—समस्त देव जिस एक देवमें सगत (अन्तर्गत) हैं।

इसके अतिरिक्त एक ओर वात विचार करनेकी है। कारणसे कार्यका विकास सर्वसम्भूत है। कार्यसे कारणका विकास कहनेकी भूल काई विवेकी नहीं कर सकता। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्, पुराण, स्मृति आदि प्राचीन समस्त शास्त्र एकमतसे सृष्टिका मूल कारण आरम्भमें एक ही स्वीकार करते हैं। उस एकसे जैसे सृष्टिरूपमें विविध पदार्थोंका विकास हुआ, ठीक उसी तरह एक देवसे अनेक देवताओंका विकास तो बुद्धिप्राप्त है, पर अनेक देवताओंसे एक देवताका विकास कदापि विद्वन्मान्य नहीं। देवताके विषयमें अन्य ज्ञातव्य विषयोंका निरूपण बृहदेवताके प्रथम अध्याय तथा द्वितीय अध्यायके २५ वर्गोंमें विस्तारसे है। यास्कके निरुक्तम् ७वे अध्यायके आरम्भके तीन पाद भी विशेष द्रष्टव्य हैं।

लक्षण एव निर्वचनके आधारपर 'देव'-शब्दके अर्थपर उपर्युक्त विचार किया गया। 'प्रत्यक्तत्त्वप्रदीपिका' में चित्सुखाचार्यका वचन है—

अपरोक्षव्यवहृतेयौग्यस्याधीपदस्य न ।

सम्भवे स्वप्रकाशस्य लक्षणासम्भव कुत ॥

मादका अर्थ क्षणभंगुर विषयानन्द नहीं, अपितु नित्य-निरतिशयानन्द है। अतः देव शब्दका अर्थ सत् (त्रिकालाबाध्य), चित् (स्वप्रकाश) एवं आनन्दस्वरूप (नित्य निरतिशयानन्द) ब्रह्मतत्त्व हुआ। वह एक है। मायाके सम्पर्कसे उसमें अनेकत्वकी कल्पना हाती है। तब 'देव' शब्दका अर्थ होता है 'मायावशात् दिव्यति क्रीडति विविधमृष्टिरचनलक्षणा क्रीड्य कुरुते इति देव' अर्थात् मायाशबल ब्रह्म तथा सच्चिदानन्द ब्रह्म ईश्वर है। वह ईश्वर एक है, अनेक नहीं, अतः 'देव' शब्दके यांगिकार्थके अनुसार भी एकदेवतावाद ही प्रमाणित होता है। विभिन्न वेदाद्वारा स्तुत्य अग्नि आदि देव उसकी विभूति या विभिन्न विचित्र शक्तियोंके प्रतीकमात्र हैं।

वैदिक देवता—सत्ता और महत्ता

(डॉ० श्रीराजीवजी प्रवण्डिया एम०ए० (संस्कृत) बी०एस सी०, एल्-एल्०बी०, पी-एच०डी०)

आराध्य देवी-देवता आदिकी परिकल्पना आर धारणा आस्थापरक मनोवृत्तिपर केन्द्रित है। आस्थावादी संस्कृतियाम वैदिक संस्कृति एक है, जिसके मूलम वेद प्रतिष्ठित है। वेदामे अध्यात्मकी प्राचीनता तथा मौलिकताकी अनुगूँज है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति अर्थात् रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, नियम-उपनियम, आचारिक-वैचारिक सहिताएँ, शिक्षाएँ तथा मान्यताएँ आदि सभी कुछ वेदापर ही आश्रित है—ऐसा वेदापर आस्था-श्रद्धा रखनेवाले लोगोंका वैचारिक आलाइन है, जो सर्वथा सत्य और सार्वभौम है।

चूँकि भक्त समुदायम जीवनक लिये आराध्य एक अनिवार्य आलम्बन होता है। आराध्य उनम सदा रचते-बसते हैं। अंत वेदाम सम्यक् रूपसे आराध्य देवाकी चर्चा हुई है। जहाँतक वैदिक देवताआका प्रश्न है, वहाँ एक-दो नहीं, अनेक देवताआका वर्णन है। जैसे इन्द्र, अग्नि एवं वरुण आदि। ये सभी देवता आदिशक्तिका ही प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रद्धालु जन अपनी-अपनी सुख-सुविधा और मन कामनाआक आधारपर इनमसे ही किसी एक देवताको अपना आराध्य मानकर पूजते हैं।

देवता और सृष्टि परमात्माकी ही विभूति हैं। चाहे वह देवता वरुण हा या इन्द्र, अग्नि, सूर्य मित्रावरुण अश्विनीकुमार, सोम (चन्द्रमा) पृथ्वी, विष्णु और रुद्र आदि कोई भी क्यों न हो। सभीम सर्वव्यापी परमात्माका एक-एक गुण विद्यमान रहता है। जैसे वदोने वरुणको शान्तिप्रिय देवता कहा है। इसकी मर्यादा वैदिक युगम सर्वाधिक मानी गयी है। वरुणको प्रसन्न रखनेके लिये लोगोंको सदाचारपरक जीवन अर्थात् पवित्रपूर्ण आचरण व्यतीत करना होता है, क्योंकि वरुणको इस जगत्का नियन्ता और शासक माना गया है। वह प्राकृतिक और नैतिक नियमाका संरक्षक है। इसका नैतिक नियम 'ऋत' सत्तासे अभिहित होता है, जिसका पालन करना देवताआके लिये भी परमावश्यक बताया गया है। इसी प्रकार 'इन्द्र' ऋग्वेदका योद्धा देवता है। वह जगत्की उत्पत्ति प्रलय आदिका संचालन करता

है। इन्द्र बलिष्ठ एवं पराक्रमी देवता है। वह 'अन्तरिक्ष' और 'द्यौ' को धारण करता है। इसके भयसे पृथ्वी और आकाश काँपते दिखायी देते हैं। बिना इस देवताकी सहायताक कोई भी शक्ति युद्ध नहीं जीत सकती। इसी आधारपर वीर योद्धा समरमे जानेसे पूर्व इसकी स्तुति करते हैं। इसी प्रकार 'अग्नि' ऋग्वेदका देवता होनेके साथ-साथ यज्ञका पुरोहित भी है। वह देवताआको यज्ञमे समर्पित हवि सुलभ कराता है। ऋग्वेदके अधिकांश मण्डल अग्निकी स्तुतिसे ही आरम्भ होते हैं। वैवाहिक संस्कारमे अग्निदेवताका प्राधान्य रहता है। यजुर्वेदम सर्वाधिक प्रतिष्ठित देवता है 'रुद्र'। जिस अत्यन्त उग्र स्वभावका माना गया है। यजुर्वेदम इसकी प्रतिष्ठा इसी बातसे है कि इस वेदका सम्पूर्ण सोलहवाँ काण्ड इसीपर केन्द्रित है। एक देवता है अश्विनीकुमार। इसकी स्तुति और चर्चा भी वेदाम पर्याप्त रूपसे परिलक्षित है। यह देवता आयुर्वेदका अधिष्ठाता है। ऐसे ही अनेक देवताओंकी शक्ति और महत्ताका प्रतिपादन वेदामे द्रष्टव्य है।

वेदामे अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि पृथ्वी-स्थानीय देवता एवं इन्द्र, रुद्र, वायु आदि अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता तथा वरुण, मित्र, उपस-सूर्य आदि द्यु-स्थानीय देवताआमे परिगणित हैं। इन देवताओंमे ऋग्वेदक सूक्तमे इन्द्र सर्वाधिक चर्चित देवता है। अग्नि और साम क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थानपर आते हैं। यम, मित्र, वरुण, रुद्र और विष्णु आदि देवताओंकी स्तुति इन तीनोंकी तुलनाम तो सामान्य ही है।

इतने सारे देवताआ और उनके कार्योंको देखते हुए मनम यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि ये समस्त देवता एक साथ रहते हुए अपने कार्यका सम्पादन कैसे करते हैं? इसका उत्तर यह है कि वैदिक देवता परस्पर केवल अवरोध-भावसे ही नहीं, अपितु उन्नायक-भावसे भी चराचर-जगत्के जो शाश्वत नियम हैं, उनके अनुसार सत्य और ऋतका पालन करते हुए अपने कर्तव्याका विधिपूर्वक निर्वहन करते हैं और हमे प्रेरणा देते हैं कि सम्पूर्ण मानव-जाति शाश्वत नियमोंका विधिवत् पालन करत हुए समग्र दृढ़ तथा दृषको मिटाकर एक साथ मिल-जुलकर सत्कर्म

करते हुए पवित्रतापूर्ण जीवनयापन करे। यथा—‘देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते’ (ऋक्० १०।१११।२)। इन देवताओंकी समग्र प्रवृत्तियाँ जगत्के कल्याणार्थ हैं। वे अज्ञान और अन्धकारसे दूर प्रकाशरूप हैं, सतत कर्मशील हैं। अतः मानवमात्रका कल्याण देवताओंके साथ सायुज्य स्थापित करनेमें ही है। वास्तवमें वैदिक देवतावादसे प्राकृतिक शक्तियोंके साथ मनुष्य-जीवनकी समीपता तथा एकरूपताकी आवश्यकताका भी हमें परिज्ञान होता है।

अथर्ववेद और ऋग्वेदमें कहा गया है कि ‘सत्’ तो एक ही है, किंतु उसका वर्णन विद्वद्गण अग्नि, यम, वायु आदि अनेक नामासे करता है। यह एक ‘सत्’ परमात्मा है, जो इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि अनेक देवताओंमें समायो हुआ है—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः ॥
(अथर्ववेद १।१०।२८ ऋग्वेद १।१६४।४६)

इस प्रकार वेदोंमें जिन विविध देवताओंका गान हुआ है, वे सभी एकदेवतावादमें अन्तर्भूत हैं। वेदोंके इस एकदेवतावाद या एकेश्वरवादमें अद्वैतवादी, सर्वदेवतावादी तथा बहुदेवतावादी दृष्टियाँ भी समाहित हैं, किंतु वेदाका यह एकदेवतावाद आधुनिक ईश्वरवादके स्वरूपसे यत्किंचित् भिन्न है।

अन्तमें यही कहा जा सकता है कि वेदोंमें अभिव्यक्त विभिन्न देवताओंका जो स्वरूप है, वह आदिशक्ति और सत्ताके केवल भिन्न-भिन्न नाम हैं, रूप हैं, शक्तियाँ हैं। जो लोगोंको प्रभावित कर उनके हृदयमें आराध्य-रूपमें अवस्थित है।

श्रीगणेश—वैदिक देवता

(याज्ञिकसम्पाद प० श्रीवेणीरामजी शर्मा गौड़, वेदाचार्य)

शास्त्रोंमें जिस प्रकार एक ही ब्रह्म (परमात्मा)—के ब्रह्मा, विष्णु और महेश—ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार ‘गणेश’ को भी ब्रह्मका ही विग्रह कहा गया है। जिस प्रकार एक ब्रह्मके होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी भिन्न-भिन्न विशेषताएँ हैं, उसी प्रकार ‘गणेश’ को भी हैं।

समस्त देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, जिनका समस्त शुभ कार्योंके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। इनकी पूजा किये बिना किसी भी शास्त्रीय तथा लौकिक शुभ कर्मका प्रारम्भ नहीं होता। अतएव वेदभगवान् भी कहा है—

न ऋते त्वत् क्रियते किं चनारे ॥

(ऋक्० १०।११२।९)

‘हे गणेश! तुम्हारे बिना कोई भी कर्म प्रारम्भ नहीं किया जाता।’

जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन करना अनिवार्य है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर ही उनका प्रत्येक शुभ कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण करते हुए भक्तगण कहते हैं—

गणाना त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणा त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीन त्वा निधिपतिं हवामहे।

(शुक्लयजुर्वेद २३।१९)

‘हे गणेश! तुम्हीं समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति

(गणोंके पति) हो, प्रिय विषयोंके अधिपति होनेसे प्रियपति हो और ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिपति के अधिष्ठाता होनेसे निधिपति हो, अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण, नामोच्चारण और आराधन करते हैं।’

भगवान् गणेश सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके ईश ह। गुणाका ईश ही प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ है। प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ में गणेशजीकी मूर्ति सदा स्थित रहती है। अतः ‘ॐ’—यह गणेशजीकी प्रणवाकार मूर्ति है, जो वेदमन्त्रोंके प्रारम्भमें रहती है। इसीलिये ‘ॐ’ को गणेशजीकी साक्षात् मूर्ति मानकर वेदाके पढ़नेवाले सर्वप्रथम ‘ॐ’ का उच्चारण करके ही वेदाके स्वाध्याय करते हैं। वेदके स्वाध्यायके प्रारम्भमें ‘ॐ’ का उच्चारण करना गणेशजीका ही नाम-स्मरण अथवा नामोच्चारण करना है। अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ‘ॐ’ का ही भगवान् गणेशजीकी आकृति (मूर्ति) है जो वेदमन्त्रोंके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित है।

‘गणशपुराण’ में भी लिखा है—

आकाररूपी भगवान् यो वेदादी प्रतिष्ठित।

य सदा मुनयो देवा स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि ॥

आकाररूपी भगवानुक्तस्तु गणनायक।

यथा सर्वेषु कार्येषु पूज्यतेऽसी विनायक ॥

‘आकाररूपी भगवान् जो वेदाके प्रारम्भमें प्रतिष्ठित है,

जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्द्रादि दैवगण हृदयम स्मरण करते हैं। वे आकाररूपी भगवान् गणनायक कह गये हैं। वे ही विनायक सभी कार्योंम पूजित होते हैं।'

गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त श्रुति-स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्थाम यई विस्तारसे मिलता है।

पुराणादिम जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामाका उल्लेख है, उसी प्रकार गणेशजीके अवतार, स्वरूप एव महत्त्व आदिका भी वर्णन है, जा वेदाके आधारपर ही भगवान् वेदव्यासजीने किया है।

अब हम वैदिक-संहिता तथा वैदिक वाङ्मयके कुछ महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धृत करते हैं, जिनसे गणेशजीकी वदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है—

गणाना त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनामुपमश्रवस्तमम्।
ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न भृण्वन्नृतिभि सोद सादनम्॥^१
(ऋक्० २। २३। १)

'तुम दैवगणाक प्रभु होनेसे गणपति हो, ज्ञानियाम श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कार्तिवाला म श्रेष्ठ हो। तुम शिवके ज्येष्ठ पुत्र हो, अत हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं। हे ब्रह्मणस्पते गणेश! तुम हमारा आह्वानको मान देकर अपनी समस्त शक्तियाके साथ इस आसनपर उपस्थित होओ।'

नि पु सोद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम्।
न ऋते त्वत् क्रियते कि चनारे महामर्क मयवञ्जितमर्च॥

(ऋक्० १०। १२२। ९)

'हे गणपते! आप देव आदिक समूहम विराजमान होइये, क्योंकि विद्वज्जन आपका ही समस्त बुद्धिमान म श्रेष्ठ कहते हैं। आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। हे पूज्य एव आदरणीय गणपते! हमारे सत्कार्योंको निर्विघ्न पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।'
'गणाना त्वा०' इत्यादि मन्त्रका उल्लेख वा पहले किया ही गया है।

'गणपत्यधर्वशीर्षोपनिषद्' म गणशके विभिन्न नामाका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है—

नमो ब्रातपतये नमो गणपतये नम प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु
लम्बोदरायैकदन्ताय विप्रविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये
नमो नम ।

'ब्रातपति अर्थात् देवसमूहक नायकको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार, प्रमथपति अर्थात् शिवजीके गणाक अधिनायकको नमस्कार, लम्बोदरको, एकदन्तको, विप्रविनाशकको, शिवजीके पुत्रको और श्रीवरदमूर्तिको नमस्कार, नमस्कार।'

'यजुर्विधान' में 'गणाना त्वा०' (शुक्लयजुर्वेद २३। १९) — इस मन्त्रका गणपति-देवतापरक कहा गया है, अत इस मन्त्रका गणेशक पूजन और हवनादिम विनियोग हाता है।
'शुक्लयजुर्वेद' (२२। ३०) — म 'गणपतये स्वाहा' से गणेशजीके लिये आहुति दनका विधान है।

'कृष्णयजुर्वेदीय काण्वसंहिता' (२४। ४२) — में 'गणपतये स्वाहा' के द्वारा गणेशजीके रीमिति आहुति देनेके लिये कहा गया है।

'कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी-संहिता' (३। १२। १३) — में 'गणपतये स्वाहा' से गणेशजीको आहुति प्रदान करनेके लिये लिखा है।

'वीधायन-गृह्यसंस्मृत' (३। १०। १) — क विनायककल्पम लिखा है—

पासि मासि चतुर्थ्या शुक्लपक्षस्य पञ्चम्या वा अभ्युदयादी सिद्धिकाम ऋद्धिकाम पशुकाम वा भगवतो विनायकस्य बलिं हरेत्।

अर्थात् 'प्रत्येक महीनेके शुक्लपक्षकी चतुर्थी अथवा पञ्चमी तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्धि, ऋद्धि और पशु-कापनावाला पुरुष भगवान् विनायक (गणेश) — क लिये बलि (मोदकादि नैवेद्य) प्रदान करे।'

महर्षि पराशरने 'गणाना त्वा०' (शुक्लयजुर्वेद २३। १९) — इस मन्त्रक अन्तम 'स्वाहा' जोड़कर गणेशजीके लिये हवन और पूजन करनेके लिये कहा है—

विनायकाय हातव्या घृतस्याहुतयस्तथा॥
सर्वविघ्नोपशान्त्यर्थं पूजयेद् यत्नतस्तु तम्।
गणाना त्विति मन्त्रेण स्वाहाकारानामादृत ॥
घृतस्यो जुहुयात् तस्मै गणेशाय तथाऽहुती ।

(बृहत्पाराशरस्मृति ४। १७६—१७८)

आचार्य आधलायनने 'गणाना त्वा०' — इस मन्त्रसे गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है।

भगवान् वेदव्यासजीने गणेशजीका मन्त्र 'गणाना त्वा०' लिखा है—

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि।
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

गणानां त्वित्ति मन्त्रेण विन्यसेदुत्तरे ध्रुवम्।

(भविष्यपुराण मध्यपर्व द्वितीय भाग २०। १४२)

बृहत्पाराशरस्मृति (११। ३३९) में—

आतून इन्द्रवृत्रह सुरेन्द्र सगणेश्वर।

—इस मन्त्रको गणेश्वरपरक कहा है। ऋग्वेद

(८। ८१। १) में—

आ तू न इन्द्र क्षुमन्त चित्र ग्राभ स गुभाय।

महाहस्ती दक्षिणेन॥

—इस मन्त्रको गणेश्वरपरक माना है। शुक्लयजुर्वेद

(३३। ६५—७२) में—

‘आ तू न इन्द्र वृत्रहन्०’ इत्यादि आठ मन्त्राको गणपतिपरक कहा गया है। अतः इन आठ मन्त्रासे गणेशजीका स्मरण, पूजन और हवन करनेका विधान है।

सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमें ‘विनायकसंहिता’ है, जिसमें ‘अदर्वरूत०’ इत्यादि आठ मन्त्र (३१५ से ३२२) गणपतिपरक कहे गये हैं। जिनका गणपति-पूजन और गणपति-हवनमें उपयोग होता है।

उपर्युक्त प्रमाणसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गणेशजी वैदिक देवता हैं। अतएव ऋषि-महर्षिजाने ‘गणानां त्वा०’ आदि वैदिक मन्त्रासे गणेशजीके निमित्त पूजन हवन आदि करनेके लिये कहा है।

वेदों और उपनिषद् आदिमें गणेशजीकी विविध गायत्रियोंका उल्लेख है, जिनमें गणेशजीके कराट, हस्तिमुख, तत्पुरुष, एकदन्त, वक्रतुण्ड, दन्ती, लम्बोदर, महोदर आदि अनक नाम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं और वे सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको व्यक्त करनेवाले हैं एव भक्ताके लिये शुभ और लाभप्रद है। ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं—

ॐ तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

(कृष्णयजुर्वेदाय मैत्रायणीसंहिता २। ९। १। ६)

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

(नारायणोपनिषद्)

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि।

तन्नो दन्ती प्रचोदयात्॥

(गणपत्यधर्वशीर्षोपनिषद्)

ॐ लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि। तन्नो दन्ती

प्रचोदयात्॥

(अग्निपुराण ७१। ६)

ॐ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती

प्रचोदयात्॥

(अग्निपुराण १७९। ४)

उपर्युक्त समस्त वैदिक प्रमाणसे स्पष्ट है कि वेदादिमें तथा समस्त शास्त्रां गणेशजीका विशिष्टरूपमें वर्णन है। अतः गणेशजी वैदिक देवता हैं, यह निर्विवाद है। गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और उनका स्मरण करते हैं।

जिस प्रकार गणेशजी वैदिक देवता हैं, उसी प्रकार वे अनारिदिसिद्ध, आदिदेव, आदिपूज्य और आदि-उपास्य हैं। ‘गणेशतापिन्युपनिषद्’ के ‘गणेशा वै ब्रह्म’ एव ‘गणपत्यधर्वशीर्षोपनिषद्’ के ‘त्व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि’ के अनुसार गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं। गणेशजीका ‘ब्रह्म’ होनेके कारण ही उन्हें कर्ता, धर्ता एव सहर्ता कहा गया है। गणेशजी जीवात्माके अधिपति हैं। ‘गणपत्यधर्वशीर्षोपनिषद्’ में ‘त्व ब्रह्मा त्व विष्णु’ इत्यादि मन्त्राद्वारा गणेशजीको ‘सर्वदेवरूप’ कहा गया है। अतएव गणेशजी सभूत वन्दनीय और पूजनीय हैं। प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख कार्य है, अतः वे ‘मङ्गलमूर्ति’ कहे जाते हैं। इसलिये जा मनुष्य मङ्गलमूर्ति गणेशजीका श्रद्धा-भक्तसे प्रतिदिन स्मरण, पूजन और उनके स्तोत्रादिका पाठ तथा गणपतितन्त्रका जप एव ‘गणेशसहस्रनाम’ से हवन करता है, वह निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता है। उसके यहाँ समस्त प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धिका भण्डार भरा रहता है और वह गणेशजीको कृपासे अपना ऐहलौकिक एव पारलौकिक जीवन सुखद बना लेता है। अतः मनुष्यमात्रको आत्मकल्याणार्थ ऋद्धि-सिद्धि-नवनिधिक दाता मङ्गलमूर्ति गणेशजीका सर्वदा समाराधन करना चाहिये।-

वैदिक देवता 'अग्नि'

(३०० श्रीकलाहाचन्द्रजी देवे)

यह सर्वविदित है कि क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समोर—ये पञ्चमहाभूत सृष्टि सरचनाम मुख्य कारण हैं। सृष्टिमें कोई ऐसा प्राणधारी जीव नहीं है, जिसके शरीर-पिण्डको सरचनाम उक्त पञ्चतत्त्वाका योग न हो। शरीरान्त होनेपर ये पञ्चतत्त्व (तन्मात्राएँ) पञ्च महाभूताम विलीन हो जाते हैं।

यद्यपि अग्निके स्वरूपके विषयमें सब लोग जानते हैं कि अग्नि शब्द 'आग' का पर्याय है। वैदिक मन्त्रोंमें आग्नेय मन्त्र सबसे अधिक हैं, किंतु सभी आग्नेय मन्त्रोंमें 'आग' वाचक अग्नि शब्द नहीं है। वेदोंमें अग्निका वैदिक देवताका रूपमें स्तवन किया गया है। वेदोंमें अग्निका वैदिक स्वरूप पौराणिक एवं लौकिक अग्निसंज्ञा कुछ भिन्न है। 'आग' के अतिरिक्त अग्नि शब्दके अन्य बहुतसे अर्थ हैं, जो 'आग' के अर्थमें कदापि घटित नहीं होते हैं।

वेदोंमें अग्निके विभिन्न पर्यायवाचक शब्द हैं—जातवेदा, सप्ताहि, सप्तजिह्व, वैश्वानर, तनूनपात्, सहसस्मृत इत्यादि। यास्काचार्यने अग्निके पर्यायवाचक जातवेदा, वैश्वानर आदि शब्दोंका भी निर्वचन किया है। नैरुक्ताके सिद्धान्तको प्रदर्शित करते हुए यास्कने मुख्यरूपसे तीन ही देवताओंका उल्लेख किया है, जिनमें पृथिवी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु या इन्द्र एवं द्यु-स्थानीय सूर्य हैं। इन तीनों देवताओंका अन्य किन-किन देवता तथा पदार्थोंसे सम्बन्ध तथा साहचर्य है, इसका विस्तारसे वर्णन भी किया है। इस प्रकार भक्ति (सम्बन्ध) एवं साहचर्यकी दृष्टिसे पृथिवी-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्यु-स्थानीय रूपोंमें देवताओंको विभक्त किया गया है। विवेच्य अग्नि देवता पृथिवी-स्थानीय है।

ब्राह्मणग्रन्थोंके अनुसार ही यास्कने अग्नि-पदका निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अग्निका अग्नि नाम इसलिये है, क्योंकि वह अगुआ (प्रधान) होता है। अग्नि सब देवोंमें पहले उत्पन्न हुआ है अतः वह 'अग्नि' है। अग्नि ही परीक्ष

नामसे अग्नि है^१। वह सब जगह, सब वाताम, ऐसा उपकार करता है कि स्वतः ही अगुआ हो जाता है। वह अग्नि इसलिये भी है कि उसे यज्ञ-यागादिमें सबसे पहले ले जाया जाता है। वह सभी तृण-काष्ठादि पदार्थोंका आश्रय पाकर उनको अपने अधीन (आत्मसात्) कर लेता है। यह क्षिप्र नहीं होता है, अपितु सभी रसोंको सुखा देता है। जहाँ जाता है वहाँके सब पदार्थोंको विरुद्ध कर देता है—इसलिये भी यह अग्नि अग्नि कहा जाता है। शाकपूणि आचार्यने तीन क्रियाओं (गति, दहन तथा प्रापण)-के योगसे अग्नि-पदको सिद्धि की है। अग्निके पर्यायवाचक शब्दोंका जो पहले उल्लेख किया है, उन पर्यायवाचक शब्दोंमें भी अग्निके व्यापक रूपका वर्णन किया गया है। अग्निके पर्यायवाचक वैश्वानर शब्दको लेकर यास्कने कई आचार्योंके मतोंका उल्लेख किया है। कोई आचार्य इस वैश्वानरको मध्यमधर्मा विद्युत् एवं कोई आदित्य मानता है। शाकपूणि आचार्यने अग्निको ही वैश्वानर माना है।

स्वरूप

अग्नि मुख्य वैदिक देवता है, अतः इसके स्वरूपको जानना भी अत्यावश्यक है। निरुक्तशास्त्रोंके अनुसार देवताओंके आकार चिन्तनमें यह सशय होता है कि क्या इन अग्नि आदि देवताओंका कोई आकार है कि नहीं? आकारवाले पदार्थ चेतन एवं अचेतन दो प्रकारके होते हैं। मनुष्यादि चेतन हैं एवं पाषाणादि अचेतन हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताओंका आकार मनुष्योंकी आकृति-जैसा है, क्योंकि मन्त्रोंमें चेतनावालोंकी तरह देवताओंकी स्तुति की गयी है। चेतनावाले मनुष्योंकी तरह इन देवताओंके परस्पर अभिधान होते हैं। ब्राह्मणग्रन्थोंमें मनुष्योंकी तरह देवताओंमें परस्पर सवाद एवं वाद-विवाद आदि उपलब्ध होता है। कर-चरणोंमें अङ्ग, सुख-सुविधाके लिये रथ, घोड़े, स्त्री आदि साधन तथा खाना-पीना आदि कार्य मनुष्योंकी तरह देवताओंके भी होते हैं। अतः देवता मनुष्योंकी तरह ही होते

हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताआकी आकृति मनुष्याकी तरह नहीं होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा आदिका मनुष्याकार नहीं है। यह जो कहा गया है कि चेतनावालोकी तरह इन देवताओकी स्तुति है, वह तो अचेतन भी घटित होता है। पाषाण खण्ड (सोमलताको कूटनेसे हरित वर्णवाले पत्थर) सोमलताको कूटनेसे ध्वनित होकर मानो अपने हरित वर्णवाले मुखासे बुला रहे है^१। सिन्धु नदी व्यापक पानीरूपी रथको जोड़े हुए अर्थात् धारण किये हुए है^२। ग्रावस्तुति (पत्थरोंकी स्तुति)—मे आलंकारिक वर्णन किया गया है कि शिलाओ (सोमलताको कूटनेवाले पाषाण एव आधारभूत पाषाण-खण्ड)—ने होता (ऋत्विक्)—से पहले हविका भक्षण कर लिया^३। अतः यह सिद्ध हुआ कि देवता मनुष्य-सदृश हैं और नहीं भी हैं। अर्थात् अचेतन देवता कर्मस्वरूप है तथा चेतन उसका अधिष्ठात् देवता है। जैसे यज्ञ अचेतन रूपसे यजमानके अधीन है, किन्तु यज्ञका अधिष्ठात् देव (यज्ञनारायण) चेतन एव स्वतन्त्र है। वह यजमानका आराध्य है। महाभारतमें आख्यानोद्धार इसी सिद्धान्तको प्रदर्शित किया गया है कि पृथिवीने स्त्री-रूप धारण कर ब्रह्माजीसे अपना भार हलका करनेके लिये याचना की। अग्निने ब्राह्मणका रूप धारण कर वासुदेव एव अर्जुनसे खाण्डव-वन-दहनकी याचना की। मन्त्रार्थ, वर्ग-दृष्टिसे यास्कने देवतावादको चार प्रकारोंमें प्रस्तुत किया है— (१) पुरुषविध, (२) अपुरुषविध, (३) नित्य उभयविध और (४) कर्मार्थ आत्मोभयविध।

प्रस्तुत अग्निदेवता नित्य उभयविध है। अर्थात् अपुरुष-विध तथा पुरुषविध। अपुरुषविध अग्निके द्वारा दाह, पाक, प्रकाश एव यज्ञ-यागादिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। यज्ञ-यागादिक धर्म-कर्ममें अग्नि देवताके नित्य उभयविधा (दानो

प्रकार)—को ही स्वीकार किया गया है। अन्यथा कर्म (कर्मफल) तथा मन्त्रार्थ दोनों ही सम्पन्न नहीं हागे। मन्त्रामे अधिष्ठात् अग्निदेवताकी ही स्तुति की गयी। यह अग्नि पुरुषविध भी है तो यह अग्निपुरुष कैसा है? यह जिज्ञासा होती है। अतः इस अग्निपुरुषके स्वरूपको समझ लेना चाहिये।

यज्ञ-यागादि कर्ममें अग्निका पूजन कर उसके ध्यानमें बतलाया गया है कि अग्निदेवके सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वा^४, दो सिर और तीन पैर है^५। उस अग्निके दाहिने पार्श्वमें स्वाहा तथा बाय पार्श्वमें स्वधादेवी विराजमान हैं। वह दाहिने चार हाथोंमें क्रमशः शक्ति (आयुध), अन्न, सुक् एव सुवेको तथा बाय तीन हाथामे तोमर (गँडासा), व्यजन (पखा) एव घृतपात्रको धारण किये हुए सुखपूर्वक यजन करनेवालेके सन्मुख पवित्र, प्रसन्नमुद्रामे विराजमान है। इस अग्निदेवका शाण्डिल्य गोत्र तथा शाण्डिल्य, असित एव देवल—ये तीन प्रवर हैं। भूमि इसकी माता, वरुण पिता तथा इसकी ध्वजामे मेघ (भेडा) अंकित है। कहीं-कहीं इसका वाहन भी मेघ बतलाया गया है। उपर्युक्त वर्णनमें अग्निके आलंकारिक स्वरूपको समझना चाहिये।

कर्मकाण्डकी दृष्टिसे अग्निके अनेक नाम

श्रात, स्मार्त एव गृह्य-कर्मकी दृष्टिसे एक ही अग्निके कई भेद एव उसके विविध नाम हो जाते हैं।

सोमयागकी अग्निरात्रि आदि सात सस्थाआ एव अन्य श्रांतयागामे मुख्यरूपसे (१) आहवनीय, (२) गार्हपत्य एव (३) दक्षिणाग्नि—ये तीन श्रांतयागियाँ कही जाती हैं। सौमिक वेदीमें स्थित आहवनीय एव गार्हपत्य अग्नि कर्म तथा स्थानके भेदसे शालाद्वार्य और प्राजहितक नामसे भी अभिहित होता है। उक्त आहवनीय अग्निको अरणिमथनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मथनद्वारा बलपूर्वक मथकर निकाले जानेके कारण यह सहसस्फुन या 'बलपुत्र' कहा

१- 'अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरसभि' (ऋक् १०।१४।२)।

२- 'सुज रथ युपुजे सिन्धुर्धनम्' (ऋक् १०।७५।१)।

३- 'होतुधित् पूर्वे हविरघमाशत' ॥ (ऋक् १०।१४।२)

४- काली कण्ठो च भग्नजवा च सुलोहिता या च सधूपवर्णा।

स्तुतिर्ज्ञानी विश्वरूची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वा ॥ (मुण्डक १।२।४)

५- 'घत्वारी युद्धा' (शुक्लयजुः १७।११)।

वैदिक देवता 'अग्नि'

(डॉ० श्रीकलाशचन्द्रजी दवे)

यह सर्वविदित है कि क्षिति, जल, पावक, गगन एवं समीर—ये पञ्चमहाभूत सृष्टि सरचनामें मुख्य कारण हैं। सृष्टिमें कोई ऐसा प्राणधारी जीव नहीं है, जिसके शरीर-पिण्डकी सरचनामें उक्त पञ्चतत्त्वाका योग न हो। शरीरान्त होनेपर ये पञ्चतत्त्व (तन्मात्राएँ) पञ्च महाभूतात्म विलीन हो जाते हैं।

यद्यपि अग्निके स्वरूपके विषयमें सब लोग जानते हैं कि अग्नि शब्द 'आग' का पर्याय है। वैदिक मन्त्राग्रेय मन्त्र सबसे अधिक हैं, किन्तु सभी अग्रेय मन्त्राग्रेय 'आग' वाचक अग्नि शब्द नहीं है। वेदमें अग्निका वैदिक देवताके रूपमें स्तवन किया गया है। वेदम अग्निका वैदिक स्वरूप पौराणिक एवं लौकिक अग्निके कुछ भिन्न है। 'आग' के अतिरिक्त अग्नि शब्दके अन्य बहुतसे अर्थ हैं, जो 'आग' के अर्थमें कदापि घटित नहीं होते हैं।

वेदमें अग्निके विभिन्न पर्यायवाचक शब्द हैं—जातवेदा, सप्ताचि, सप्तजिह्व, वैश्वानर, तनूनपात, सहसस्त्रु इत्यादि। यास्काचार्यने अग्निके पर्यायवाचक जातवेदा, वैश्वानर आदि शब्दाका भी निर्वचन किया है। नैरुकोके सिद्धान्तको प्रदर्शित करते हुए यास्कने मुख्यरूपसे तीन ही देवताआका उल्लेख किया है, जिनमें पृथिवी-स्थानीय अग्नि, अन्तरिक्ष-स्थानीय वायु या इन्द्र एवं द्यु-स्थानीय सूर्य हैं। इन तीनों देवताओका अन्य किन-किन देवता तथा पदार्थोंसे सम्बन्ध तथा साहचर्य है, इसका विस्तारसे वर्णन भी किया है। इस प्रकार भक्ति (सम्बन्ध) एवं साहचर्यकी दृष्टिसे पृथिवी-स्थानीय, अन्तरिक्ष-स्थानीय एवं द्यु-स्थानीय रूपोंमें देवताओको विभक्त किया गया है। विवेच्य अग्नि देवता पृथिवी-स्थानीय है।

ब्राह्मणग्रन्थोंके अनुसार ही यास्कने अग्नि-पदका निर्वचन प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अग्निका अग्नि नाम इसलिये है, क्योंकि वह अगुआ (प्रधान) होता है। अग्नि सब देवोंमें पहले उत्पन्न हुआ है अतः वह 'अग्नि' है। अग्नि ही परोक्ष

नामसे अग्नि है^१। वह सब जगह, सब वाताम, ऐसा उपकार करता है कि स्वतः ही अगुआ हो जाता है। वह अग्नि इसलिये भी है कि उसे यज्ञ-यागादिमें सबसे पहले ले जाया जाता है। वह सभी तृण-काष्ठादि पदार्थोंका आश्रय पाकर उनको अपने अधीन (आत्मसात) कर लेता है। यह लिग्ध नहीं होता है, अपितु सभी रसोंको सुखा देता है। जहाँ जाता है वहाँके सब पदार्थोंको विरुद्ध कर देता है—इसलिये भी यह अग्नि अग्नि कहा जाता है। शाकपूणि आचार्यने तीन क्रियाओं (गति, दहन तथा प्रापण)-के योगसे अग्नि-पदकी सिद्धि की है। अग्निके पर्यायवाचक शब्दाका जो पहले उल्लेख किया है, उन पर्यायवाचक शब्दोंमें भी अग्निके व्यापक रूपका वर्णन किया गया है। अग्निके पर्यायवाचक वैश्वानर शब्दको लेकर यास्कने कई आचार्योंके मतोंका उल्लेख किया है। कई आचार्य इस वैश्वानरको मध्यमधर्मा विद्युत् एवं कोई आदित्य मानता है। शाकपूणि आचार्यने अग्निको ही वैश्वानर माना है।

स्वरूप

अग्नि मुख्य वैदिक देवता है, अतः इसके स्वरूपको जानना भी अत्यावश्यक है। निरुक्तशास्त्रके अनुसार देवताओंके आकार चिन्तनमें यह सशय होता है कि क्या इन अग्नि आदि देवताओंका कोई आकार है कि नहीं? आकारवाले पदार्थ चेतन एवं अचेतन दो प्रकारके होते हैं। मनुष्यादि चेतन हैं एवं पाषाणादि अचेतन हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताआका आकार मनुष्याकी आकृति-जैसा है, क्योंकि मन्त्राग्रेय चेतनावालोकी तरह देवताओकी स्तुति की गयी है। चेतनावाले मनुष्योंकी तरह इन देवताओंके परस्पर अभिधान होते हैं। ब्राह्मणग्रन्थोंमें मनुष्योंकी तरह देवताओंमें परस्पर सवाद एवं वाद-विवाद आदि उपलब्ध होता है। कर-चरणादि अङ्ग, सुख-सुविधाके लिये रथ घोड़े, स्त्री आदि साधन तथा खाना-पीना आदि कार्य मनुष्योंकी तरह देवताओंके भी होते हैं। अतः देवता मनुष्योंकी तरह ही होते

हैं। कुछ आचार्योंका मत है कि देवताओंकी आकृति मनुष्योंकी तरह नहीं होती है। हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि अग्नि, वायु, सूर्य, पृथिवी, चन्द्रमा आदिका मनुष्याकार नहीं है। यह जो कहा गया है कि चेतनावालांकी तरह इन देवताओंकी स्तुति है, वह तो अचेतन भी घटित होता है। पाषाण खण्ड (सोमलताको कूटनेसे हरित वर्णवाले पत्थर) सोमलताको कूटनेसे ध्वनित होकर मानो अपने हरित वर्णवाले मुखसे बुला रहे हैं^१। सिन्धु नदी व्यापक पानीरूपी रथको जोड़े हुए अर्थात् धारण किये हुए है^२। ग्रावस्तुति (पत्थरोंकी स्तुति)—म आलंकारिक वर्णन किया गया है कि शिलाआ (सोमलताको कूटनेवाले पाषाण एव आधारभूत पाषाण-खण्ड)—ने होता (ऋत्विक्)—से पहले हविका भक्षण कर लिया^३। अतः यह सिद्ध हुआ कि देवता मनुष्य-सदृश हैं और नहीं भी हैं। अर्थात् अचेतन देवता कर्मस्वरूप है तथा चेतन उसका अधिष्ठातृ देवता है। जैसे यज्ञ अचेतन रूपसे यजमानके अधीन है, किंतु यज्ञका अधिष्ठातृ देव (यज्ञनारायण) चेतन एव स्वतन्त्र है। वह यजमानका आराध्य है। महाभारतमें आख्यानोद्गारा इसी सिद्धान्तका प्रदर्शित किया गया है कि पृथिवीने स्त्री-रूप धारण कर ब्रह्माजीसे अपना भार हलका करनेके लिये याचना की। अग्निने ब्राह्मणका रूप धारण कर वासुदेव एव अर्जुनसे खाण्डव-वन-दहनकी याचना की। मन्त्रार्थ, वर्ग-दृष्टिसे यास्कने देवतावादको चार प्रकाराम प्रस्तुत किया है—(१) पुरुषविध, (२) अपुरुषविध, (३) नित्य उभयविध और (४) कर्मार्थ आत्मोभयविध।

प्रस्तुत अग्निदेवता नित्य उभयविध है। अर्थात् अपुरुष-विध तथा पुरुषविध। अपुरुषविध अग्निके द्वारा दाह, पाक, प्रकाश एव यज्ञ-यागादिक कार्य सम्पन्न किये जाते हैं। यज्ञ-यागादिक धर्म-कर्म अग्नि देवताके नित्य उभयविध (दोना

प्रकार)—को ही स्वीकार किया गया है। अन्यथा कर्म (कर्मफल) तथा मन्त्रार्थ दोनों ही सम्पन्न नहीं होंगे। मन्त्रोंमें अधिष्ठातृ अग्निदेवताको ही स्तुति की गयी। यह अग्नि पुरुषविध भी है तो यह अग्निपुरुष कैसा है? यह जिज्ञासा होती है। अतः इस अग्निपुरुषके स्वरूपको समझ लेना चाहिये।

यज्ञ-यागादि कर्ममें अग्निका पूजन कर उसके ध्यानमें बतलाया गया है कि अग्निदेवके सात हाथ, चार सींग, सात जिह्वा^४, दो सिर और तीन पैर हैं^५। उस अग्निके दाहिने पार्श्वमें स्वाहा तथा बायें पार्श्वमें स्वधादेवी विराजमान हैं। वह दाहिने चार हाथाम क्रमशः शक्ति (आयुध), अन्न, सूक् एव सूक्को तथा बायें तीन हाथाम तोमर (गँडासा), व्यजन (पखा) एव घृतपात्रको धारण किये हुए सुखपूर्वक यजन करनेवालेके सन्मुख पवित्र, प्रसन्नमुद्रामें विराजमान है। इस अग्निदेवका शाण्डिल्य गोत्र तथा शाण्डिल्य, असित एव देवल—ये तीन प्रवर हैं। भूमि इसकी माता, वरुण पिता तथा इसकी ध्वजाम मेघ (भेड़ा) अंकित है। कहीं-कहीं इसका वाहन भी मेघ बतलाया गया है। उपर्युक्त वर्णनमें अग्निके आलंकारिक स्वरूपको समझना चाहिये।

कर्मकाण्डकी दृष्टिसे अग्निके अनेक नाम

श्रौत, स्मार्त एव गृह्य-कर्मको दृष्टिसे एक ही अग्निके कई भेद एव उसके विविध नाम हो जाते हैं।

सोमयागकी अग्निष्टोम आदि सात सस्थाओं एव अन्य श्रौतयागमें मुख्यरूपसे (१) आहवनीय, (२) गार्हपत्य एव (३) दक्षिणाग्नि—य तीन श्रौताग्नियों कही जाती हैं। सौमिक वेदीमें स्थित आहवनीय एव गार्हपत्य अग्नि कर्म तथा स्थानके भेदसे शालाह्वय और प्राजहितक नामसे भी अभिहित होता है। उक्त आहवनीय अग्निको अरणिमथनके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। मथनद्वारा बलपूर्वक मथकर निकाले जानके कारण यह सहसस्मृज या 'बलपुत्र' कहा

१-‘अभि क्रन्दन्ति हरितेभिरासभि’ (ऋक्० १०। १४। २)।

२-‘सुख रथ युयुजे सिन्धुरश्चिन्म’ (ऋक्० १०। ७५। ९)।

३-‘होनुधित् पूर्वे हविरद्यमाशत ॥’ (ऋक्० १०। १४। २)

४-काली कण्ठी च मनोजवा च सुलोहिता या च सधूप्रवर्णा।

सुलिङ्गिनी विध्वरुची च देवी लेलायमान इति सप्त जिह्वा ॥ (मुण्डक० १। २। ४)

५-‘चत्वारि शृङ्गाः’ (शुक्लयजु० १७। ११)।

जाता है। शक्को जलानेवाली अग्निका नाम 'ऋग्व्याद' है। जिनका आशय प्रायः समान ही है। यहाँ शारदातिलकके श्रौत या स्मार्त अग्रिमे सूक्ष्मरूपसे कहीं 'ऋग्व्याद' एवं आम्राद अग्रि छिपे न हो, अतः स्थण्डिल (वेदी) या कुडम स्थापित करनेके पहले नैऋत्यकोणमे 'ऋग्व्याद' एवं आम्राद अग्रिके अशको बाहर कर दिया जाता है^१।

श्रौतकर्मके बाद स्मार्तकर्मका क्रम आता है। प्रायः सभी गृह्यकर्म 'गृह्य-आवसथ्य' अग्रिम किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति विवाहक समयमें 'आवसथ्य' अग्रिका आधान (ग्रहण) नहीं कर पाता है तो सभी गृह्यकर्म लौकिक अग्रिम करने चाहिये। षोडश-संस्कार एवं अन्य स्मार्तकर्मोंमें इस लौकिक अग्रिके भिन्न-भिन्न नाम हैं। लौकिक होममें जिस अग्रिका स्थापन होता है, उसका सामान्य रूपसे 'पावक' नाम होता है। तत्तत् कर्मविशेषमें जिन-जिन अग्रियांका स्थापन किया जाता है, उन-उन अग्रियांके अलग-अलग नाम हैं, जिनका 'सग्रह' एवं 'प्रयोगरत्न' नामक ग्रन्थमें उल्लेख किया गया है।

अग्निदेवताका बीज मन्त्र 'र' तथा मुख्य मन्त्र 'र वह्निर्धैतन्याय नमः' है।

ध्यान एवं नमस्कार-मन्त्र

प्रपञ्चसार, शारदातिलक तथा श्रीविद्यार्णव आदि तन्त्र-ग्रन्थामें उनके ध्यान एवं नमस्कारके कई मन्त्र मिलते हैं,

इष्ट शक्ति स्वस्तिकाभीतिमुच्चै-
दीर्घदोर्भिर्धारयन्त जवाभम्।
हेमाकल्प पद्मसंस्थ त्रिनेत्र
ध्यायेद्वह्निं बद्धमीलि जटाभि ॥

(५।३४)

'अग्निदेव अपनी बड़ी-बड़ी चार भुजाओंमें क्रमशः वरमुद्रा, अभयमुद्रा, शक्ति एवं स्वस्तिकको धारण किये हुए हैं। इनके तीन नेत्र हैं और शिरोभागमें जटाएँ सुशोभित हैं। ये कमलके आसनपर विराजमान हैं तथा इनकी कान्ति जपापुष्पके समान लाल है।'

अग्नि प्रज्वलित बन्दे जातवेद हुताशनम्।
सुवर्णवर्णममल समिद्ध विश्वतोमुखम्॥

(५।१९)

'मैं जाज्वल्यमान अग्निदेवकी वन्दना कर रहा हूँ, जो धन-धान्यको देनेवाले हैं तथा समस्त देवताओंके हविर्भागको यथास्थान पहुँचा देते हैं। इनकी कान्ति प्रज्वलित स्वर्णकी-सी है तथा इनकी ज्वालाएँ दसो दिशाओंमें व्याप्त हैं। ये पूर्णरूपसे अपने तेजोमय रूपमें स्थित हैं।'

वैदिक वाङ्मयमे इन्द्रका चरित्र

(श्रीप्रज्ञानकुमारजी रस्तोगी, एम० ए०)

वेदोमे लगभग ३३ करोड़ देवी-देवताओंकी अभिव्यक्ति की गयी है। उन देवताओंको तीन वर्गोंमें विभक्त किया गया है—(१) द्यु-स्थानीय (आकाशवासी) देवता, (२) अन्तरिक्ष (मध्य)-स्थानीय देवता तथा (३) पृथिवी-स्थानीय देवता।

इनमें अन्तरिक्ष-स्थानीय देवताओंमे 'इन्द्र' का नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय है। भारतीय आर्योंके सर्वाधिक प्रिय वैदिक देवता 'इन्द्र' की स्तुतिमें ऋग्वेदमे लगभग २५० सूक्त कहे गये हैं तथा आश्विन स्तुतिके सूक्तोंको मिलानेपर इनकी संख्या लगभग ३०० तक पहुँचती है। अतः वेदोंके सर्वाधिक स्तोतव्य इन्द्रदेवक चरित्रका अध्ययन करना

आवश्यक दीखता है।

इन्द्र शत्रुसंहारक-रूपमे—ऋग्वेदमें इन्द्रको वृत्रासुरका विनाशक, शत्रुपुरीका विध्वंसक^१, शम्बर नामक दैत्यके पुराका नाश करनेवाला^२, रथियामें सर्वश्रेष्ठ, वाजिपतिताका स्वामी^३, दुष्ट-दलनकर्ता^४, शत्रुओंको पर्वतकी गुफाओंमें खदेड़नेवाला^५ तथा वीरोंके साथ युद्धमें विजयी बतलाया गया है^६। वहाँ ऐसा भी उल्लेख है कि इन्द्र मात्र अपने आयुध वज्रसे ही सम्पूर्ण शत्रुओंको पराजित करनेकी अद्भुत क्षमता रखते हैं। परन्तु अथर्ववेदके एक स्थानपर वज्रके आयुधके स्थानपर हाथीय बाण एवं तरकस लेकर उनके

१- निष्क्रव्याद ६३ संधा (शुक्लयजु० १।१७) २-ऋग्वेद २।२०।७ ३-ऋग्वेद ६।२१।४ ४-ऋग्वेद १।११।१ ५-ऋग्वेद ३।३०।१७ ६-ऋग्वेद २।१२।४ ७-ऋग्वेद १।१७।२।

युद्ध करनेका उल्लेख भी मिलता है^१। ब्राह्मणग्रन्थाम् इन्द्रको वृत्रासुर नामक दैत्यका नाश करनेवाला^२, नमुचि नामक दैत्यका सहार करनेवाला^३, महान् बलवान्^४ तथा देवताआम अत्यन्त बलशाली कहा गया है^५। उपनिषदोंमें इन्हें त्वष्टाके पुत्र विश्वरूपका, जिसके तीन मस्तक थे, वज्रद्वारा सहार करनेवाला कहा गया है। इन्द्रने आश्रमोचित आचरणसे भ्रष्ट अनेक सन्यासियोंके अङ्ग-भङ्ग कर उनके टुकड़े शृगालोंको बाँट दिये थे। उन्हें प्रह्लादके परिचारक दैत्याको मौतके घाट उतारनेवाला भी कहा गया है। इसी प्रकार इन्हें पुलोमासुरके परिचायक दानवों तथा पृथ्वीपर रहनेवाले कालकाश्य नामक दैत्यका सहार करनेवाला भी कहा गया है^६।

इस प्रकार वैदिक वाङ्मयमे ऋग्वेदसे उपनिषद्तक इन्द्रका एक महान् शत्रुसंहारकके रूपमें विशद वर्णन मिलता है। आभिचारिक पूजन-हेतु इन्द्रकी प्रतिमाका निर्माण भी होता था। युद्धके देवताके रूपमें, शत्रुको पराजित करनेवाले स्वरूपको व्यक्त पूजते थे तथा कामना करते थे कि इन्द्र उन्हें उनके शत्रुओंके विरुद्ध युद्धमें विजय प्राप्त कराते। वैदिक साहित्यमे इन्द्रकी राष्ट्रिय देवता या युद्धके देवताके रूपमें ख्याति सतत बनी हुई देखी जा सकती है।

इन्द्र महान् सत्ताधारी-रूपमें—ऋग्वेदमे इन्द्रके प्रभावको आकाशसे भी अधिक श्रेष्ठ, उनकी महिमाको पृथ्वीसे भी अधिक विस्तीर्ण तथा भीषण, बलमे सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है^७। उल्लेख है कि उन्होंने आकाशमें द्युलोकको स्थिर किया। छावा-पृथ्वी-अन्तरिक्षको अपने तेजसे पूर्ण किया तथा विस्तीर्ण पृथ्वीको धारण कर उसको प्रसिद्ध किया^८। इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थोंमें इन्द्रको सूर्य^९, वाणी^{१०} तथा मन^{११}—का राजा^{१२} कहा गया है। उपनिषदोंमें इन्द्रको अन्य देवताआसे

श्रेष्ठ कहा गया है^{१३}। स्वरोको इन्द्रकी आत्मा^{१४} तथा प्राणको स्वयं इन्द्र कहा गया है^{१५}। इन्द्रके आश्रित होकर ही समस्त रुद्राण जीवन धारण करते हैं^{१६}। इन्द्रको स्पष्टरूपसे देवता मानते हुए उनकी स्तुति करनेका निर्देश दिया गया है^{१७}। गर्भाधानके समय इन्द्रको देवता मानते हुए उनका यजन करनेका उल्लेख है^{१८}। देवताओंको इन्द्रलोकसे ओतप्रोत बताते हुए^{१९} कहा गया है कि दक्षिण नेत्रमें विद्यमान पुरुष इन्द्र ही है^{२०}। इन्द्रको आत्मा, ब्रह्मा एव सर्वदेवमय कहा गया है^{२१}। इन्द्रका प्रिय धाम स्वर्ग है^{२२} तथा वायुमण्डलमें विद्यमान पुरुष भी इन्द्र ही है^{२३}।

इस प्रकार इन्द्र महान् सत्ताधारीके रूपमें सार्वभौमिक स्वरूपको अग्रसर करते हुए अपनी सत्ताको विद्यमान रखनेमें पूर्णरूपसे सफल रहे। वैदिक कालमें उनकी सत्ता, प्रभुता एव सम्पन्नता निश्चितरूपसे उनकी सार्वभौमिकताका प्रस्तुत करती है। उनका प्रत्येक स्थलपर उपस्थित रहना, सर्वत्र विद्यमान रहना, निश्चितरूपसे उनकी लोकप्रियताको प्रस्तुत करता है।

इन्द्र महाप्रज्ञावान्-रूपमें—ऋग्वेदमें इन्द्रकी बुद्धिको प्रशंसा की गयी है^{२४}। ब्राह्मणग्रन्थाम् इन्द्रको श्रुति^{२५} एव वीर्य^{२६} कहा गया है। पाणिनिने अपने 'अष्टाध्यायी' में इन्द्रको इन्द्रियोंका शासक बताते हुए कहा कि इन्द्रसे ही इन्द्रियोंको शक्ति मिलती है^{२७}। उपनिषदाक अनुसार इन्द्रने प्रजापतिके समीप १०१ वर्षोंतक ब्रह्मचर्यपूर्वक वास करते हुए ज्ञान प्राप्त किया था^{२८}। उन्होंने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना था^{२९} तथा दिवादासका पुत्र प्रतर्दन उनके समाप ज्ञान प्राप्त करने गया था, जिसे उन्होंने ज्ञान प्रदान किया^{३०}। इन्द्रको ब्रह्ममन्दिरके द्वारका रक्षक कहा गया है^{३१} तथा प्रज्ञाका

१-अथर्ववेद १९।१३।४, २-तैत्तिरीयब्राह्मण २।४।३, ३-वही १।७।१, ४-शतपथब्राह्मण ११।४।३।१२ तैत्तिरीयब्रा० २।५।७।४ मैकडाल-‘वैदिक माइथालोजी’ ५३-६३, ५-कौपीतिकब्राह्मण ६।१४, ६-कौपीतिक-उप० ३।१ ७-ऋग्वेद १।५५।१ ८-वही २।१५।२ ९-शतपथब्राह्मण ८।५।३।२ १०-जैमिनीयब्राह्मण १।३३।२ ११-गोपथब्राह्मण ४।११, १२-तैत्तिरीयब्रा० ३।८।२३।२ कौपीतिकब्राह्मण ६।९ १३-केनोपनिषद् ४।१-२ १४-छान्दोग्योपनिषद् २।२२।२ १५-कठोपनिषद्, १६-छान्दोग्याप० ३।७ १७-बृहदारण्यक० १।४।५-६ १८-छान्दोग्य०, १९-बृहदारण्यक० ३।६।१ २०-वही ४।२।२ २१-एत० उप० १।३।१४ ३।१३ २२-कौपीतिक-उप० ३।१ २३-वही २४-ऋग्वेद १।५४।८, २५-तैत्तिरीयब्राह्मण २।३।१ २६-ताण्ड्यब्राह्मण ९।७।५ ऐतरेयब्राह्मण ८।७ २७-पाणिनिका अष्टाध्यायी सूत्रपाठ ५।२।९३ २८-छान्दोग्योपनिषद् ८।११।३ २९-केनापनिषद् ४।२ ३०-कौपीतिक-उपनिषद् ३।१ ३१-कौपीतिक-उप० १।३।

साक्षात् रूप प्राण कहा गया है^१। एक स्थानपर तो उनको आयु एव अमृत भी कहा गया है^२।

इस प्रकार सुस्पष्ट है कि 'इन्द्र' की प्रसिद्धि उनकी अपरिमित अजेयता, वीरता, सार्वभौमिकता एव ज्ञान आदिकी पराकाष्ठाके सारभूत तत्त्वाकी अधिकताके कारण ही रही। इसी कारण उनका चरित्र आज भी एक उल्लेखनीय व्यक्तित्वके रूपमें उपस्थित है। उनकी

लाकप्रियताको बनाये रखनमें उनके चरित्रका विशेष योगदान रहा है, जिसके कारणस्वरूप वे आज भी एक महान् देवताके रूपमें जाने जाते हैं। यद्यपि कालके प्रभावसे देवताओंके महत्त्व घटते-बढ़ते रहे, किंतु इनके चरित्र एव महत्त्व आज भी उल्लेखनीय हैं। वे आज भी स्वर्गक राजा हैं और उन्हें दवताआका सहयोग सदा रहा है।

आख्यान—

मरुद्गणोंका देवत्व

दैत्योंकी माता दितिने अपने पति कश्यप ऋषिसे कहा—'देवगण हमेशा हमारी सतानाको मारनेके लिये तरह-तरहके उपाय करते रहते हैं। हमारी एक ऐसी सतान होनी चाहिये, जो इन्द्रका वध कर सके!'

पति-पत्नी दानाने ऐसा सकल्प किया। कुछ दिनोंके बाद दिति गर्भवती हुई। इन्द्रको पता लगा कि दितिने ऐसी सतानकी कामना कर्णके गर्भ धारण किया है, जो पैदा होनेके बाद उसका वध कर सके।

इन्द्रका सदासे अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा तथा अपना प्राण प्यारा रहा है। इसको बचानेके लिये वे कोई भी उचित-अनुचित कदम उठा सकते थे। इसके लिये वे किसी नीति-अनीतिका विचार नहीं करते थे।

दितिके प्रसवसे पूर्व एक दिन इन्द्र छलपूर्वक सूक्ष्मरूपसे दितिके पटम घुस गये और उस गर्भस्थ शिशुके सात टुकड़ कर दिये। टुकड़ामें घँट जानेपर भी वह बच्चा रोता रहा तो इन्द्रने उन्हें चुप करनके लिये उन साताके सात-सात टुकड़े कर दिये। इस प्रकार उनचास टुकड़े हो जानेपर कहा—'मा रुदत, मा रुदत' अर्थात् मत रोओ, मत रोओ।

वह बच्चा ऋषि-शक्तिसे सम्पन्न था, अतः टुकड़ामें घँटनपर भी मरा नहीं, बल्कि उनचास खण्डामें जन्मा। उसने बच्चाको एक साथ रोते देखकर माँ दिति घबरा गयी और उसने भी 'मा रुदत', 'मा रुदत' कहकर चुप कराया। इस तरह उन बच्चाका नाम ही 'मरुत्' हो गया। वे सब सख्याम उनचास थे।

जब इन्द्रको पता चला कि दितिको यह ज्ञात हो गया है कि उसके बच्चाका इस प्रकार उनचास टुकड़ामें घँट

देनेका जघन्य कार्य इन्द्रने किया है तो डरके मारे वह कश्यप और दितिके पास आया तथा उसने हाथ जोड़कर क्षमा माँगी। अपने इस पापके प्रायश्चित्तके लिये इन मरुतांको दवश्रेणी प्रदान करने तथा यज्ञभाग पानेका अधिकारी बनाया। दिति और कश्यपको इससे सतीय हुआ। व सब मिलकर 'मरुद्गण' कहलाये।

बड़े होनेपर मरुद्गणोंको धुलोक तथा अन्तरिक्षमें स्थान दिया गया। ये इन्द्रकी बड़ी सहायता करते थे। जिस ओर भी ये चलते थे वयुम प्रकम्प पैदा होता था तथा बायुकी वक्रतासे उसमें विद्युत् पैदा होती थी। ऐसे अवसरपर कहा जाता था कि 'घले मरुत उनचास!'

एक बार इन्द्र तथा मरुद्गणमें किसी प्रकारका विवाद हो गया। इन्द्र रुष्ट हो गये और उन्होंने व्यवस्था की कि अब यज्ञमें मरुद्गणोंका दवा-जैसा यज्ञभाग नहीं मिलेगा। मरुद्गणोंको इन्द्रके इस निषेधका पता नहीं चला, परंतु एक बार महर्षि अगस्त्यन एक यज्ञ शुरू किया तो उसमें देवा तथा मरुद्गणोंको हविष्य डालनेको कहा।

इन्द्रने कहा—'ऋषिवर मरुद्गणोंको यज्ञभागसे वंचित कर दिया गया है। अब इन्हें यज्ञमें भाग लेनेका अधिकार नहीं और न ही ये यज्ञाग्निमें हविष्य डाल सकेंगे।'

इन्द्रका यह निर्णय सुनकर महर्षि अगस्त्यने कुछ नहीं कहा पर मरुद्गणोंने इस अपना अपमान तथा पराभव समझा। क्रोधित होकर वे यज्ञवेदीसे उठ गये। मरुद्गणोंक इस प्रकार यज्ञवेदीसे क्रोधित हो उठकर जाते देख महर्षि अगस्त्यने इन्द्रसे कहा—'इन्द्र! तुम्हारी शक्ति पद प्रतिष्ठा तथा पूजा समस्त देवोंके सहयोग

तथा कार्यसे होती है। चूँकि तुम देवताआके राजा हो, इसलिये सारा यश और प्रतिष्ठा तुम्हें मिलती है और सर्वत्र सबसे बढकर तुम्हारी ही पूजा होती है। यह मत भूलो कि यदि ये देवगण एक-एक कर तुमसे असहयोग करने लगेंगे तो तुम्हारी शक्ति शून्य हो जायगी। इन मरुद्गणों की शक्ति नहीं जानते और यह भी नहीं जानते कि इन्हींके सहयोगसे भूमण्डलम तुम्हें सर्वपूज्य देवता माना गया है।'

'ये मरुद्गण भूमिधर्मा जलको अपने बलसे आकाशमे उठाकर फिर उन्हें वर्षाके रूपमे पृथ्वीपर भेजकर अन्न, फल, फूल तथा वनस्पतियाँके उत्पादनमे सहयोग देते हैं। ये सामान्यरूपसे चलकर समस्त जीवाको प्राणवायु प्रदान करते हैं। यदि ये रुठ हो गये और भूमण्डलमे अकाल पडा तो इसके दोषी तुम होओगे और तुम्हारी पूजा तथा

प्रतिष्ठाकी हानि होगी। यदि ये सब अपने सामूहिक वेगसे चलने लगेंगे तो कौन उस वेगको सँभालेगा और कौन उसके आगे ठहर सकेगा? तुम्हारे देवलाकको ब्रह्माण्डके किस अन्तरिक्षमे ये फँक देगे, किसीको पता भी नहीं चलेगा।'

'इसलिये अहकारवश अपने विनाशका कारण मत बनो। विवेकवान् होओ, अहकार त्याग कर विनयशील होओ। सबके सहयोगसे विश्वका कल्याण करो, इसीसे तुम्हारे अस्तित्वकी रक्षा होगी।'

महर्षि अगस्त्यकी यह चेतावनी सुनकर इन्द्रका अहकार नष्ट हुआ। उन्होंने जाकर मरुद्गणसे क्षमा माँगी तथा विनयपूर्वक सबको मनाया एवं उन्हें यज्ञभागका अधिकारी बनाया और दक्षश्रेणीकी मर्यादा दी। [ऋग्वेद]

[भारतीय संस्कृति-कथा-कोश]

वेदोमे भगवान् सूर्यकी महत्ता और स्तुतियाँ

(श्रीरामस्वरूपजी शास्त्री रसिकेश)

पृथ्वीसे भी अत्यधिक उपकारक भगवान् सूर्य हैं। अतः हमारे पूर्वज ऋषि-महर्षियोंने श्रद्धा-विभोर होकर सूर्यदेवकी स्तुति-प्रार्थना और उपासनाके सैकड़ों सुन्दर मन्त्रोंकी उद्भाषना की है। उनके प्रशसनीय प्रयासका दिग्दर्शन कराया जा रहा है—

सूर्य-स्तुति

वैदिक ऋषियाका ध्यान भगवान् सूर्यके निम्नलिखित गुणोंकी ओर विशेषरूपसे गया है—(क) अन्धकारका नाश, (ख) राक्षसोंका नाश (ग) दुःखा और रोगोंका नाश, (घ) नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि, (ङ) चराचरकी आत्मा, (च) आयुकी वृद्धि और (छ) लाँकोका धारण।

नीचे भुवन-भास्करके इन्हीं गुणोंके सम्बन्धमे वेद-मन्त्रोंद्वारा प्रकाश डाला जाता है—

अन्धकारका नाश—

अभितपा सौर्य ऋषिकी प्रार्थना है—

येन सूर्य ज्योतिषा बाधसे तमो जघञ्च विश्वमुदियार्षि भानुस।
तेनास्मद्विधामनिरामनाहुतिपमामिवामप दुष्वप्य सुव॥

(ऋक् १०।३७।४)

वे० क० अ० ११—

'हे सूर्य! आप जिस ज्योतिसे अन्धकारका नाश करते हैं तथा प्रकाशसे समस्त ससारमे स्फूर्ति उत्पन्न कर देते हैं, उसीसे हमारा समग्र अन्नाका अभाव, यज्ञका अभाव, रोग तथा कुस्वप्नोक्त कुप्रभाव दूर कीजिये।'

राक्षसोंका नाश—

महर्षि अगस्त्य ऐसे ही विचारोंको निम्नाङ्कित मन्त्रमे व्यक्त करते हैं—

उत् पुरस्तात् सूर्य एति विश्वदृष्टा अदृष्टहा।

अदृष्टान् त्सर्वाङ्गमभयन् त्सर्वाश्च यातुधान्य॥

(ऋक् १।१११।८)

'सबको दीखनेवाले, न दीखनेवाले (राक्षसों)-को नष्ट करनेवाले, सब रजनीचरा तथा राक्षसियोंको मारते हुए वे सूर्यदेव सामने उदित हो रहे हैं।'

रोगोंका नाश—

प्रस्तुत मन्त्रसे विदित होता है कि सूर्यका प्रकाश पालिया रोग तथा हृदयके रोगाम् विशप लाभप्रद माना जाता था। प्रस्कण्व ऋषिकी सूर्यदेवतासे प्रार्थना है—

उद्यद्यद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरा दिवम्।

हृद्रोग मम सूर्य हरिमाण च नाशय॥

(ऋक्० १।५०।११)

‘हे हितकारी तेजवाले सूर्य! आप आज उदित होत तथा ऊँचे आकाशम जाते समय मेरे हृदयके रोग और पाण्डुरोग (पीलिया)-को नष्ट कीजिय।’ इस मन्त्रके ‘उद्यन्’ तथा ‘आरोहन्’ शब्दोंसे सूचित होता है कि दोपहरसे पूर्वके सूर्यका प्रकाश उक्त रोगोंका विशेषतः नाश करता है।

नेत्र-ज्योतिकी वृद्धि—

वेदामे विभिन्न देवताओंको पृथक्-पृथक् पदार्थोंका अधिपति एवं अधिष्ठाता कहा गया है। उदाहरणार्थ, अथर्ववेद (५।२४।९)-म अथर्वा ऋषि हमें बताते हैं कि जैसे अग्नि वनस्पतियाँ, सोम लताओंके, वायु अन्तरिक्षके तथा वरुण जलोके अधिपति हैं, वैसे ही ‘सूर्यदेवता नेत्रोंके अधिपति हैं। वे मरी रक्षा करें’—

सूर्यश्चक्षुषामधिपति स मावतु॥

यहाँ नेत्र प्राणियोंके नेत्रोंतक ही सीमित नहीं है, क्योंकि वेद तो भगवान् सूर्यको मित्र, वरुण तथा अग्निदेवोंके भी नेत्र बताते हैं—

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्रे ।

(ऋक्० १।११५।१)

‘ये सूर्य देवताओंके अद्भुत मुखमण्डल ही हैं, जो कि उदित हुए हैं। ये मित्र, वरुण और अग्निदेवोंके चक्षु हैं।’ सूर्य तथा नेत्रोंके घनिष्ठ सम्बन्धको ब्रह्मा ऋषिने इन अमर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

सूर्यो मे चक्षुर्वात प्राणोऽन्त-

रिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् ।

(अथर्व० ५।१।७)

‘सूर्य हा मर नेत्र है, वायु ही प्राण है अन्तरिक्ष ही आत्मा है तथा पृथिवी ही शरीर है।’

इसी प्रकार दिवगत व्यक्तिके चक्षुके सूर्यमें लीन होनेकी कामना की गयी है (ऋक्० १०।१६।३)। सूर्यदेवता दूसराको ही दृष्टि-दान नहीं करते, स्वयं दूर रहते हुए भी प्रत्येक पदार्थपर पूरी दृष्टि डालते हैं। ऋजिषा ऋषिके विचार इस विषयमें इस प्रकार हैं—

वेद यस्मीणि विदधान्येषा देवाना जन्म सनुतरा च विप्र ।

ऋतु मतेषु दुजिना च पश्यत्रि चष्टे सुरो अर्य एवान्॥

(ऋक्० ६।५१।२)

‘जो विद्वान् सूर्यदेवता तथा इन अन्य देवताओंके स्थाना (पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं द्यौ) और इनकी सतानाके ज्ञाता हैं, वे मनुष्योंके सरल और कुटिल कर्मोंको सम्यक् देखते रहते हैं।’

चराचरकी आत्मा—

वैदिक ऋषियोंकी प्रगाढ़ अनुभूति थी कि सूर्यका इस विशाल विश्वम वही स्थान है, जो शरीरमें आत्माका। इसी कारण वेदाम ऐसे अनेक मन्त्र सहज सुलभ हैं, जिनमें सूर्यको सभी जड़-चेतन पदार्थोंकी आत्मा कहा गया है। यथा—

सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपश्र॥ (ऋक्० १।११५।१)

‘ये सूर्यदेवता जगम तथा स्थावर सभी पदार्थोंकी आत्मा हैं।’

आयु-वर्धक—

यो तो रोगोंके वचाव तथा उनके उपचारसे भी आयु-वृद्धि होती है, फिर भी वेदाम ऐसे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनमें सूर्य एवं दीर्घायुका प्रत्यक्ष सम्बन्ध दिखाया गया है। यथा—
तच्चक्षुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्यत॥ पश्येम शरद शत जीवेम शरद शतम्॥ (शुक्लयजु० ३६।२४)

‘देवताआद्वारा स्थापित वे तेजस्वी सूर्य पूर्व दिशाम उदित हो रहे हैं। उनके अनुग्रहसे हम सौ वर्षोंतक (तथा उससे भी अधिक) देखें और जीवित रहें।’

लोक-धारण—

वैदिक ऋषि इस बातका सम्यक् अनुभव करते थे कि लोक-लोकान्तर भी सूर्यदेवताद्वारा धारण किये जाते हैं। निदर्शनके लिये एक ही मन्त्र पर्याप्त होगा—

विभाजज्योतिषा स्वरगच्छो रोचन दिव ।

यनेमा विश्वा भुवनान्याभूता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता॥

(ऋक्० १०।१७०।४)

‘हे सूर्य! आप ज्योतिसे चमकते हुए द्युलोकक सुन्दर सुखप्रद स्थानपर आ पहुँचें हैं। आप सर्वकर्म-साधक तथा सब देवताओंके हितकारी हैं। आपने ही सब लोक-लाकान्तरोंको धारण किया है।’

सूर्य-देवसे प्रार्थनाएँ

उपर्युक्त अनेक मन्त्रोंमें सूर्यदेवताका गुणगान ही नहीं है प्रसंगवश प्रार्थनाएँ भी आ गयी हैं। दो-एक अभ्यर्थनापूर्ण मन्त्र द्रष्टव्य हैं—

दिवस्पृष्टे धावमान सुपर्णमदित्या

पुत्र नाथकाम उप यामि भीत ।

स न सूर्यं प्र तिर दीर्घमायु-

र्मां रिपाम सुमती ते स्याम ॥

(अथर्व० १३। २। ३७)

‘मैं द्यौकी पीठपर उड़ते हुए अदितिके पुत्र, सुन्दर पक्षी (सूर्य)-के पास कुछ माँगनेके लिये डरता हुआ जाता हूँ। हे सूर्यदेव! आप हमारी आयु खूब लंबी करे। हम कोई कष्ट न पावें। हमपर आपकी कृपा बनी रहे।’

अपने उपास्य प्रसन्न हो जायें तो उनसे अन्य कार्य भी कर लिये जाते हैं। निम्नलिखित मन्त्रमे महर्षि वसिष्ठ भगवान् सूर्यसे कुछ इसी प्रकारका कार्य करानेकी भावना व्यक्त करते हैं—

स सूर्यं प्रति पुरो न उद ग्गा एभि स्तोमेभिरेतशेभिरेद्वे ।
प्र नो मित्राय वरुणाय वोचो जनागसो अर्यम्णे अग्रये च ॥

(ऋक्० ७। ६२। २)

‘हे सूर्य! आप इन स्तोत्रोके द्वारा तोष्रगामी घोडाके साथ हमारे सामने उदित हो गये हैं। आप हमारी निष्पापताकी बात मित्र, वरुण, अर्यमा तथा अग्निदेवसे भी

कह दीजिये।’

उपासना

स्तुति, प्रार्थनाके पश्चात् उपासककी एक ऐसी अवस्था आ जाती है, जब वह अपन-आपको उपास्यके पास ही नहीं, बल्कि अपनेको उपास्यसे अभिन्न अनुभव करने लगता है। ऐसी ही दशाकी अभिव्यक्ति निम्नलिखित वेद-मन्त्र की गयी है—

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

योऽसावादित्ये पुरुष सोऽसावहम् ॥

(शुक्लयजु० ४०। १७)

‘उस अविनाशी आदित्यदेवताका शरीर सुनहले ज्योतिषिण्डसे आच्छादित है। उस आदित्यपिण्डके भीतर जो चेतन पुरुष विद्यमान है, वह मैं ही हूँ।’ उपर्युक्त विवरणसे सिद्ध है कि जहाँ हमारे वैदिक पूर्वज भौतिक आदित्यपिण्डसे विविध लाभ उठाते थे, वहाँ उसम विद्यमान चेतन सूर्यदेवतासे स्व-कामनापूर्तिके लिये प्रार्थनाएँ भी करते थे। तत्पश्चात् उनसे एकरूपताका अनुभव करते हुए असीम आत्मिक आनन्दके भागी बन जाते थे। सचमुच महाभाग सूर्य महान् देवता हैं।

वैदिक वाङ्मयमें चन्द्रमा

(आचार्य श्रीबलरामजी शास्त्री)

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने कहा है—‘नक्षत्रोमे मैं चन्द्रमा हूँ—‘नक्षत्राणामहं शशी’ (गीता १०। २१)। कतिपय भारतीय विद्वानाने भगवान् श्रीकृष्णके कथनके आधारपर नक्षत्रोका सम्बन्ध चन्द्रमासे जोड़ लिया। नक्षत्रोका स्त्रियाँ मानकर चन्द्रमाको उनका पति स्वीकार कर लिया गया। सूर्य ग्रहोके राजा माने गये। सूर्य और चन्द्रमाकी प्रधानता उनके ‘प्रकाश’ के आधारपर ही स्थापित हुई। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने ज्योतिषाम अपनेको ‘किरणोवाला’ सूर्य कहा है—‘ज्योतिषा रविरशुमान्’ (गीता १०। २१)।

वैदिक साहित्यमे चन्द्रमाका जो वर्णन है, उसमे चन्द्रमाको एक लोक ही माना गया है। ससारकी सरचनाम उस विराट् पुरुषने अन्यान्य जितनी रचनाएँ की हैं, उनम सूर्य और चन्द्रलोककी गणना सर्वप्रथम है। इसका स्पष्ट उल्लेख ऋग्वेद-संहिता (१०। १९०। ३)—म इस प्रकार

है—‘सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । दिव च पृथिवीं चाऽन्तरिक्षमथो स्व ॥’ चन्द्रमा और नक्षत्राक सम्बन्धको स्पष्ट करते हुए तैत्तिरीयसंहितामे एक उल्लेख प्राप्त होता है—‘यथा सूर्यो दिवा चन्द्रमसे समनमक्षत्रेभ्यो समनमद् यथा चन्द्रमा नक्षत्रे वरुणाय समनमत् ॥’

एक कथनसे यह भी प्रमाणित होता है कि धरा (पृथ्वी)—पर अग्रिकी स्थिति मानी गयी है। अन्तरिक्षमे वायुकी प्रधानता है। द्युलोकम सूर्यकी आर नक्षत्रलोकम चन्द्रमाकी प्रधानता है। आधुनिक वैज्ञानिक चन्द्रमाको नक्षत्रासे बहुत दूर मानत है। किंतु चन्द्रमाका सम्बन्ध नक्षत्रोंस पृथक् नहीं किया जा सकता। जिन-जिन समूहको नक्षत्राकी परिभाषाम स्वीकारा गया है, उन ताराआकी आपसी दूरी भी बहुत लंबी-लंबी मानी जाती है। विस्तार-भयस यहाँ अधिक नहीं लिखा जा सकता। या तो सूर्यका

सम्बन्ध चन्द्रमासे भी है और सूर्य नक्षत्रासे भी सम्बन्धित है। नक्षत्रास चन्द्रमाका विशय सम्बन्ध दर्शनिका यही तात्पर्य है कि रातमे चन्द्रमा और नक्षत्राके दर्शन स्पष्ट होत हैं, दिनम नहीं, क्याकि दिनम सूर्यका तोत्र प्रकाश बाधक बनता है।

तैत्तिरीयसंहिताके आधारपर कुछ लोग सूर्यमण्डलसे ऊपर चन्द्रमण्डलकी कल्पना करने लग थे, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। ऋग्वेद-संहिता (१। १०५। ११)-म निम्न उल्लेख प्राप्त होता है—

सुपर्णा एत आस्ते मध्य आरोधने दिव । ते सेधन्ति पथो
ध्रुक तरन्त "रोदसी॥

आचार्य यास्क और आचार्य सायणके मतानुसार उपर्युक्त ऋचाका आशय यह है कि 'अन्तरिक्षम चन्द्रमा सूर्यसे नीचे है। इसी शुक्रकी पहली ऋचाम चन्द्रमाका पक्षी अर्थात् अन्तरिक्षम सचार करनवाला कहा गया है।'

सवत्सराका निर्णय करते हुए तैत्तिरीय-ब्राह्मणम लिखा गया है कि 'अग्नि ही सवत्सर है, आदित्य परिवत्सर है, चन्द्रमा इडावत्सर है और वायु अनुवत्सर है'—

अग्निर्वा सवत्सर । आदित्य परिवत्सर । चन्द्रमा
इडावत्सर । वायुरनुवत्सर ।

श्रीसायणाचार्यने ऋग्वेदकी व्याख्याम एक स्थलपर लिखा है—'चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है।' आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकारते हैं। सूर्यके प्रकाशसे चन्द्रमाका प्रकाशित होनेकी बात ऋग्वेदम पहले ही कही गयी है। श्रीसायणाचार्य लिखते हैं—'चन्द्राबिम्बे सूर्यकिरणा प्रतिफलन्ति।' अर्थात् चन्द्रबिम्बमे सूर्यकी किरण ही प्रतिभासित होती हैं।

इस तथ्यको सभी स्वीकारते हैं कि चन्द्रमा सूर्यसे आकार-प्रकारमे बहुत छोट है। चन्द्रमाका व्यास २१५९ मील ही बताया जाता है। चन्द्रमा पृथ्वीका ही एक उपग्रह माना जाता है। चन्द्रमाका पृथ्वीसे सीधा ओर सनिकटका सम्बन्ध माना गया है। पृथ्वीसे चन्द्रमा २५२७१० मील ही दूरस्थ है। ब्राह्मणग्रन्थामे हजारो वर्ष पूर्व यह स्वीकार लिया गया था कि चन्द्रमामे जा 'दृश्य भाग' धब्बे (कृष्ण)-के रूपम

दीख पडता है, वह पृथ्वीका हृदय है—'यच्चन्द्रमसि कृष्ण पृथिव्या हृदय भ्रितम्।' (मन्त्र-ब्राह्मण)

चन्द्रमाके जिस काल धब्बेका ब्राह्मणग्रन्थम पृथ्वीका हृदय बताया गया है, वह पृथ्वी और चन्द्रमाके अटूट सम्बन्धका घातक है—बाधक है। अथर्ववेदके एक सूक्तसे अवगत होता है कि चन्द्रमा अपने सत्ताईस नक्षत्रासहित अत्यन्त दीर्घायुवाला ग्रह है। 'वह दीर्घायुवाला ग्रह हम 'दीर्घायु' प्रदान करे।' इससे यह स्पष्ट प्रतात होता है कि जिन नक्षत्राको आधुनिक वैज्ञानिक स्थिर और अत्यन्त प्राचान मानत हैं, उस अथर्ववेदम बहुत पहले ही लिख दिया गया है—

चन्द्र आयुष्मान् सनक्षत्रमायुष्मान् समायुष्मान् आयुष्मन्
कृणोतु॥

ऋग्वेद आर सामवेदम स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रमा पृथ्वीका शिशु है—'शिशुर्षहीनाम्।'

वेदाके अतिरिक्त उपनिषदामे भी चन्द्रमाको वैज्ञानिकोने स्वीकारा है कि 'चन्द्रमासे ओषधिया आर पौधाकी वृद्धि होती है। चन्द्रमा औषधियोंका पायक माना गया है।' प्रश्नोपनिषद् (१। ५)-म स्पष्ट लिखा गया है कि 'सूर्य प्राण है, चन्द्रमा अन्न है'—

आदित्यो ह वे 'प्राणो रथिरेव चन्द्रमा ॥

श्रीमद्भागवतके रचयिता महर्षि व्यासजीन चन्द्रमाके विषयमे विस्तारसे लिखा है। 'चन्द्रमा सालह कलाआसे युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय (प्राणमय) परम पुरुष परमात्माका ही रूप है। चन्द्रमा अपने तत्त्वासे देव पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्ष और लता आदि समस्त प्राणियाका पोषक है। अत चन्द्रमाको 'सर्वमय' कहा जाता है'—

य एष षोडशकल पुरुषो भगवान् मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो
देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधा प्राणायानन-
शीलत्वात्सर्वमय इति वर्णयन्ति॥ (श्रीमद्भा० ५। २२। १०)

चन्द्रमाको उत्पत्ति विराट् भगवान्के मनसे मानी गयी है—'चन्द्रमा मनसो जातः।' चन्द्रमा भगवान्का मन भी माना गया है। ज्योतिषफलित-विचारसे चन्द्रमा जीवके मनका 'कारक' माना जाता है।

वेदोमे शिव-तत्त्व

शिव ही ब्रह्म है

श्वेताश्वतरोपनिषदके प्रारम्भम ब्रह्मके सम्बन्धमे जिज्ञासा उठायी गयी है। पूछा गया है कि जगत्का कारण जो ब्रह्म है, वह कौन है ?—

‘कि कारण ब्रह्म’ (१।१)।

श्रुतिने आगे चलकर इस ‘ब्रह्म’ शब्दके स्थानपर ‘रुद्र’ और ‘शिव’ शब्दका प्रयोग किया है—

‘एको हि रुद्र ।’ (३।२)

‘स शिव ॥’ (३।११)

समाधानमे बताया गया है कि जगत्का कारण स्वभाव आदि न होकर स्वयं भगवान् शिव ही इसके अभिन्न निमित्तोपादान कारण है—

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु-

यं इमाँल्लोकानीशत ईशनीभि ।

प्रत्यङ् जनास्तिष्ठति सचुकोचान्तकाले

ससुन्य विश्वा भुवनानि गोषा ॥

(ऋक् ३।२)

अर्थात् जो अपनी शासन-शक्तियाँके द्वारा लोकापर शासन करते हैं, वे रुद्रभगवान् एक ही हैं। इसलिये विद्वानोंने जगत्के कारणके रूपम किसी अन्यका आश्रयण नहीं किया है। वे प्रत्येक जीवके भीतर स्थित हैं, समस्त जीवाँका निर्माण कर पालन करते हैं तथा प्रलयमे सबको समेट भी लेते हैं।

इस तरह ‘शिव’ और ‘रुद्र’ ब्रह्मके पर्यायवाची शब्द उहरेते हैं। ‘शिव’ को ‘रुद्र’ इसलिये कहा जाता है कि अपने उपासकोंके सामने अपना रूप शोभ ही प्रकट कर देते हैं—

कस्मादुच्यते रुद्र ? यस्मादुषिभि हुतमस्य रूपमुपलभ्यते । (अथर्वशिर० उप० ४)

भगवान् शिवको ‘रुद्र’ इसलिये भी कहते हैं—ये ‘रुत्’ अर्थात् दुःखको विनष्ट कर देते हैं—‘रुत्-दुःखम्, द्रावयति-नाशयतीति रुद्र ।’

तत्त्व एक है, नाम अनेक

शिव-तत्त्व तो एक ही है—‘एकमेवाद्वितीय ब्रह्म’ (छा० उ० ६।२।१)। उस अद्वय-तत्त्वके अतिरिक्त और

कुछ है ही नहीं—‘एकमेव सत् ।’ ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (चू० उ० ४।४।१९)। किंतु उस अद्वय-तत्त्वके नाम अनेक हाते हैं—‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति ॥’ (ऋक् १।१६४।४६) अर्थात् उस अद्वय-तत्त्वको विज्ञानम अनक नामासे पुकारते हैं।

रूप भी अनेक

नामकी तरह उस अद्वय-तत्त्वके रूप भी अनेक होते हैं। ऋग्वेदने ‘पुरुषरूपम्’ (२।२।९) लिखकर इस तथ्यको स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुतिन उदाहरण देकर समझाया है कि एक ही भगवान् अनेक रूपम कैसे आ जाते हैं—

अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूप प्रतिरूपो बहिःश ॥

(कठोपनिषद् २।२।९)

जैसे कण-कणमे अनुस्यूत अग्नि (देव) एक ही है, किंतु अनेक रूपम हमारे सामने प्रकट हाता है, वैसे भगवान् शिव एक हाते हुए भी अनक रूपामे प्रकट होते हैं। लोक-कल्याणक लिये सद्भाजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर ईशान आदि अनेक अवतार-रूपाम वे प्रकट हुए हैं (शिवपु०, शतरुद्रसहिता)।

अनेक नाम-रूप क्यों ?

जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही है, तब व अनेक नामा और अनेक रूपको क्या ग्रहण करते हैं ? इसके उत्तरम श्रुतिने कहा है—

प्रयोजनार्थं रुद्रेण मूर्तिरका विधा स्थिता ॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् १५)

अर्थात् प्रयाजनवश भगवान् शिव अपनी अनेक मूर्तियाँ बना लेते हैं—अब देखना है कि आखिर वह कौन-सा प्रयोजन है, जिसके लिये वह अद्वय-तत्त्व अनेक नामा और रूपोंको ग्रहण करता है।

विविधताका कारण—लीला

इसका समाधान ब्रह्मसूत्रसे हाता है। वहाँ बताया गया है कि लीला (क्राडा)—क अतिरिक्त इस सृष्टि-रूप

सम्बन्ध चन्द्रमासे भी है और सूर्य नक्षत्रासे भी सम्बन्धित है। नक्षत्रासे चन्द्रमाका विशय सम्बन्ध दर्शनिका यही तात्पर्य है कि रातम चन्द्रमा और नक्षत्राके दर्शन स्पष्ट हात हैं, दिनम नहीं, क्याकि दिनमे सूर्यका तीव्र प्रकाश बाधक बनता है।

तैत्तिरीयसंहिताके आधारपर कुछ लाग सूर्यमण्डलसे ऊपर चन्द्रमण्डलकी कल्पना करने लग थे, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। ऋग्वेद-संहिता (१। १०५। ११)-म निम्न उल्लेख प्राप्त होता है—

सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव । ते सेधन्ति पथो वृक तरन्त रोदसी॥

आचार्य यास्क और आचार्य सायणक मतानुसार उपर्युक्त ऋचाका आशय यह है कि 'अन्तरिक्षम चन्द्रमा सूर्यसे नीचे है। इसी शुक्रकी पहली ऋचाम चन्द्रमाका पक्षी अर्थात् अन्तरिक्षमे संचार करनेवाला कहा गया है।'

सवत्सराका निर्णय करते हुए तैत्तिरीय-ब्राह्मणम लिखा गया है कि 'अग्नि ही सवत्सर है, आदित्य परिवत्सर है, चन्द्रमा इडावत्सर है और वायु अनुवत्सर है'—

अग्निर्वा सवत्सर । आदित्य परिवत्सर । चन्द्रमा इडावत्सर । वायुनुवत्सर ।

श्रीसायणाचार्यने ऋग्वेदकी व्याख्याम एक स्थलपर लिखा है—'चन्द्रमा सूर्यके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है।' आधुनिक वैज्ञानिक भी इसे स्वीकारते हैं। सूर्यके प्रकाशसे चन्द्रमाको प्रकाशित होनेकी बात ऋग्वेदम पहल ही कही गयी है। श्रीसायणाचार्य लिखते हैं—'चन्द्रबिम्बे सूर्यकिरणा प्रतिफलन्ति।' अर्थात् चन्द्रबिम्बम सूर्यकी किरणें ही प्रतिभासित होती हैं।

इस तथ्यको सभी स्वीकारते हैं कि चन्द्रमा सूर्यसे आकार-प्रकारमे बहुत छोटा है। चन्द्रमाका व्यास २१५९ मील ही बताया जाता है। चन्द्रमा पृथ्वीका ही एक उपग्रह माना जाता है। चन्द्रमाका पृथ्वीसे साधा और सनिकटका सम्बन्ध माना गया है। पृथ्वीसे चन्द्रमा २५२७१० माल ही दूरस्थ है। ब्राह्मणग्रन्थामे हजारों वर्ष पूर्व यह स्वीकार लिया गया था कि चन्द्रमामे जो 'दृश्य भाग' धब्बे (कृष्ण)-के रूपम

दीरघ पडता है, वह पृथ्वीका हृदय है—'यच्चन्द्रमसि कृष्ण पृथिव्या हृदय श्रितम्॥' (मन्त्र-ब्राह्मण)

चन्द्रमाके जिस काल धव्यको ब्राह्मणग्रन्थम पृथ्वीका हृदय बताया गया है, वह पृथ्वी और चन्द्रमाक अटूट सम्बन्धका छातक है—बाधक है। अथर्ववेदक एक सूक्तस अवगत होता है कि चन्द्रमा अपन सत्ताईस नक्षत्रासहित अत्यन्त दीर्घायुवाला ग्रह है। 'वह दीर्घायुवाला ग्रह हम 'दीर्घायु' प्रदान करे।' इसस यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिन नक्षत्राका आधुनिक वैज्ञानिक स्थिर और अत्यन्त प्राचीन मानत हैं, उस अथर्ववेदम बहुत पहले ही लिख दिया गया है—

चन्द्र आयुष्मान् सनक्षत्रमायुष्मान् समायुष्मान् आयुष्मन्त कृणातु॥

ऋग्वेद और सामवेदम स्पष्ट लिखा है कि चन्द्रमा पृथ्वीका शिशु है—'शिशुर्महीनाम्।'

वेदाके अतिरिक्त उपनिषदाम भी चन्द्रमाका वैज्ञानिकोने स्वीकारा है कि 'चन्द्रमासे औषधिया और पौधाकी वृद्धि हाती है। चन्द्रमा औषधियोंका पोषक माना गया है।' प्रश्नापनिषद् (१।५)-म स्पष्ट लिखा गया है कि 'सूर्य प्राण है, चन्द्रमा अन्न है'—

आदित्यो ह वै 'प्राणो रयिरेव चन्द्रमा ॥

श्रीमद्भागवतके रचयिता महर्षि व्यासजीने चन्द्रमाके विषयमे विस्तारसे लिखा है। 'चन्द्रमा सोलह कलाओसे युक्त मनामय, अन्नमय अमृतमय (प्राणमय) परम पुरुष परमात्माका ही रूप है। चन्द्रमा अपने तत्वासे देव, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप, वृक्ष और लता आदि समस्त प्राणिमाका पोषक है। अत 'चन्द्रमाको 'सर्वपय' कहा जाता है'—

य एष षोडशक्ल पुरुषो भगवान् मनोमयोऽन्नमयोऽमृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधा प्राणाप्यायव-शैलत्वात्सर्वमय इति वर्णयन्ति॥ (श्रीमद्भा० ५। २२। १०)

चन्द्रमाकी उत्पत्ति विशद भगवान्क मनसे मानी गयी है—चन्द्रमा मनसो जात । चन्द्रमा भगवान्का मन भी माना गया है। ज्योतिष्फलित-विचारसे चन्द्रमा जीवक मनका 'कारक' माना जाता है।

वेदोमे शिव-तत्त्व

शिव ही ब्रह्म है

श्वेताश्वतरोपनिषद्के प्रारम्भमे ब्रह्मके सम्बन्धमे जिज्ञासा उठायी गयी है। पूछा गया है कि जगत्का कारण जो ब्रह्म है, वह कौन है ?—

‘कि कारण ब्रह्म’ (१।१)।

श्रुतिने आगे चलकर इस ‘ब्रह्म’ शब्दके स्थानपर ‘रुद्र’ और ‘शिव’ शब्दका प्रयोग किया है—

‘एको हि रुद्रः’ (३।२)

‘स शिवः’ (३।११)

समाधानमे बताया गया है कि जगत्का कारण स्वभाव आदि न होकर स्वयं भगवान् शिव ही इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है—

एको हि रुद्रो न द्वितीयो तस्थु-

यं इमाल्लोकानीशत ईशानीभिः ।

प्रत्यङ्मनास्तिष्ठति सद्युक्तोचान्तकाले

समुत्थ विश्वा भुवनानि गोपा ॥

(श्वेता० ३।२)

अर्थात् जो अपनी शासन-शक्तियाँ द्वारा लोकापर शासन करते हैं, वे रुद्रभगवान् एक ही हैं। इसलिये विद्वानाने जगत्के कारणके रूपमे किसी अन्यका आश्रयण नहीं किया है। वे प्रत्येक जीवके भीतर स्थित हैं, समस्त जीवाका निर्माण कर चालन करते हैं तथा प्रलयमे सबको समेट भी लेते हैं।

इस तरह ‘शिव’ और ‘रुद्र’ ब्रह्मके पर्यायवाची शब्द उहते हैं। ‘शिव’ को ‘रुद्र’ इसलिये कहा जाता है कि अपने उपासकोके सामने अपना रूप शोभ ही प्रकट कर देते हैं—

कस्मादुच्यते रुद्रः ? यस्मादुपिभिः द्रुतमस्य

रूपमुपलभ्यते । (अथर्वशिर० उप० ४)

भगवान् शिवको ‘रुद्र’ इसलिये भी कहते हैं—ये ‘रुत्’ अर्थात् दुखको विनाष्ट कर देते हैं—‘रुत्-दुःखम्, द्रावयति-नाशयतीति रुद्रः’ ।

तत्त्व एक है, नाम अनेक

शिव-तत्त्व ता एक हो है—‘एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म’ (छा० उ० ६।२।१)। उस अद्वय-तत्त्वके अतिरिक्त और

कुछ है ही नहीं—‘एकमेव सत्’। ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (बृ० उ० ४।४।१९)। किंतु उस अद्वय-तत्त्वके नाम अनेक होते हैं—‘एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति’। (ऋक्० १।१६६।४६) अर्थात् उस अद्वय-तत्त्वको विज्ञान अनेक नामोंसे पुकारते हैं।

रूप भी अनेक

नामकी तरह उस अद्वय-तत्त्वके रूप भी अनेक होते हैं। ऋग्वेदने ‘पुरुषरूपम्’ (२।२।९) लिखकर इस तथ्यको स्पष्ट कर दिया है। दूसरी श्रुतिन उदाहरण देकर समझाया है कि एक ही भगवान् अनेक रूपमे कैसे आ जाते हैं—

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टा

रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव ।

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा

रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥

(कठोपनिषद् २।२।९)

जैसे कण-कणमे अनुस्यूत अग्नि (देव) एक ही है, किंतु अनेक रूपाम हमारे सामने प्रकट होता है, वैसे भगवान् शिव एक होते हुए भी अनेक रूपाम प्रकट होते हैं। लोक-कल्याणके लिये सद्गुणजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर ईशान आदि अनेक अवतार-रूपाम वे प्रकट हुए हैं (शिवपु०, शतरुद्रसहिता)।

अनेक नाम-रूप क्यों ?

जिज्ञासा होती है कि शिव एक ही हैं, तब वे अनेक नामों और अनेक रूपोंको क्यों ग्रहण करते हैं ? इसका उत्तरमे श्रुतिने कहा है—

प्रयोजनार्थं रुद्रण मूर्तिरका त्रिधा स्थिता ॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् १५)

अर्थात् प्रयोजनवश भगवान् शिव अपनी अनेक मूर्तियाँ बना लेते हैं—अब देखना है कि आखिर वह कौन-सा प्रयोजन है, जिसके लिये वह अद्वय-तत्त्व अनेक नामों और रूपोंको ग्रहण करता है।

विविधताका कारण—लीला

इसका समाधान ब्रह्मसूत्रसे हाता है। वहाँ बताया गया है कि लीला (क्रीडा)—क अतिरिक्त इस सृष्टि-रूप

विविधताका ओर कोई प्रयोजन नहीं है—

‘लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्॥’

(ब्रह्मसूत्र २।१।३३)

अर्थात् वह अद्वय-तत्त्व जा मृष्टिक रूपम आता है, उसका प्रयाजन एकमात्र ‘लीला’ है। इसके अतिरिक्त सृष्टिका ओर कोई प्रयोजन नहीं है।

आसकामकी कामना व्याहत नहीं

प्रश्न उठता है कि ईश्वर तो आसकाम है अर्थात् उनकी सब इच्छाएँ पूर्ण रहती हैं, फिर वे खेलकी भा कामना कैसे कर सकते हैं? ईश्वरको ‘आसकाम’ कहना ओर फिर उनम किसी कामनाका कहना तो व्याहत है, हम लागाको तो तरह-तरहके अभावासे जूझना पडता है, जिनकी पूर्तिक लिये हम कामनाएँ किया करते हैं। ईश्वरका तो किसी वस्तुका अभाव है नहीं, फिर वे कामना किसकी करग? यह जिज्ञासा महात्मा विदुरको भी व्यग्र करती थी। उन्हाने मैत्रेयजीसे पूछा था—‘ब्रह्मन्! भगवान् तो शुद्ध ज्ञाध-स्वरूप निर्विकार ओर निर्गुण है फिर उनक साथ लीलासे ही गुण ओर क्रियाका सम्बन्ध कैसे हो सकता है? वालकाम जा खेलकी प्रवृत्ति होती है, वह कामना-प्रयुक्त हाती है, किंतु भगवान् तो असग है ओर नित्य-तुष्ट है, फिर लीलाके लिये सकल्प ही कैसे करगे?’

ब्रह्मन् कथ भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिण ।

लीलया चापि युज्येत्त्रिगुणस्य गुणा क्रिया ॥

क्रीडायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडियान्यत ।

स्वतस्तुप्तस्य च कथ निवृत्तस्य सदान्यत ॥

(श्रीमद्भा० ३।७।२-३)

लीला स्वरूप-भूत

जात यह है कि ईश्वर प्रेम-रूप है—‘तस्मात् प्रेमानन्दात्’ (साम० उप०)। ओर प्रमर्म क्रीडाएँ होती ही हैं, क्याकि लीला प्रमका स्वभाव है। प्रम अपन प्रमास्पदपर सब कुछ न्योछावर कर दना चाहता है। चाहता है कि वह अपने प्रियका निरन्तर देखता ही रहे। वह कभी नहीं चाहता कि उसका प्रमास्पद कभी उसकी आँखाकी ओटम हो। प्रमम इस तरहकी अनगिनत लीलाएँ चला ही करती हैं।

शिव ही लीलास्थली ओर खेलनेवाले भी बन गये

किंतु जब ईश्वर एक है, अद्वितीय है, तब देखा-देखी ओर अपनका यह खेल किसके साथ खेल ओर कहाँ रहकर खेल? इसकी पूर्तिके लिये सन्मय, चिन्मय ओर आनन्दमय प्रभु स्वय स्यावर भी बन जाते हैं ओर जङ्गम भी। उनका स्थूल-से-स्थूल रूप है—ब्रह्माण्ड, जा क्रीडास्थलीका काम देता है—

विशयस्तस्य देहोऽय स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्।

यत्र दृश्यते विश्व भूत भव्य भवच्च सत्॥

(श्रीमद्भा० २।१।२४)

अर्थात् ‘यह ब्रह्माण्ड, जिसम भूत, वर्तमान ओर भविष्यकी समस्त वस्तुएँ दीख पडती हैं—भगवान् का स्थूल-से-स्थूल शरीर है।’

प्राकृत हाँके कारण प्रारम्भमे यह ब्रह्माण्ड निर्जीव था, भगवान् ने इसम प्रवेश कर इसे जीवित कर दिया—‘जीवोऽजीवमजीवयत्’ (श्रीमद्भा० २।५।३४)। ‘फिर वे विराट्-पुरुषके रूपम आय। उसक बाद दो पैरावाले ओर चार पैरावाले बहुत-से शरीर बनाये तथा अशरूपसे इनम भी प्रविष्ट हा गये।’—

पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पद ।

पुर स पक्षी भूत्वा पुर पुरुष आविशत्॥

(बु० उप० २।५।१८)

इस तरह क्रीडास्थली भी तैयार हो गयी ओर खेलमे भाग लेनवालाकी भांड भी इकट्ठी हो गयी। इन प्राणियाँके जो अनन्त सिर, अनन्त आँख ओर अनन्त पैर हैं, ये सब उन्हींके ब्रह्माण्ड-देहम है। इसीमे प्रभुको ‘सहस्रशीर्षा सहस्राक्ष सहस्रपात्’ कहा गया है—

सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात्।

स भूमि विश्वता वृत्वात्यतिष्ठदशानुत्तमम्॥

(श्वेता० उप० ३।१४)

भगवान् शिवने सब जगह आँख मुँह ओर पैर कर लिये—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो

विश्वताबाहुत विश्वतस्पात्।

(श्वेता० उप० ३।३)

इसलिये कि अपने प्रेमियाको हजार-हजार नेत्रासे निरन्तर निहार करे, अपने प्रेमियाके अर्पित वस्तुआका भोग लगा सक, हजार हाथासे उनका रक्षण कर सक एवं उन्हें स्नेहसे गले लगा सक और जहाँ-कहाँ चुलाया जाय, वहाँ तत्काल पहुँच भी सक। श्रुति कहती है—

यो देवाना प्रभवश्चाद्भवश्च

यिक्षाधिपो रुद्रो महर्षि ।

हिरण्यगर्भ जनयामास पूर्व

स नो बुद्ध्या शुभया सयुक्नु ॥

(श्वेता० उ० ३।४)

अर्थात् 'जो रुद्रभगवान् देवताआको उत्पत्ति एवं वृद्धिके हेतु हैं, जो विश्वक नाथ और सर्वज्ञ हैं तथा जिन्हान सृष्टिके आदिम हिरण्यगर्भको उत्पन्न किया था, व हम शुभ बुद्धिसे सयुक्त कर।'।

इस तरह रुद्रभगवान् क्रीडास्थलीका निर्माण कर एवं जीवाको प्रकट कर इनके 'शरीररूपी नगरम, बाह्य-जगत्म निवास कर लीला कर रह हैं'—

नवद्वार पुरे देही हंसो लेलायते यहि ।

(श्वेता० उ० ३।१८)

रुचिके अनुरूप रूप

प्रेमम रुचिका अत्यधिक महत्त्व है। लोकाकी रुचि भिन्न-भिन्न हुआ करती है। रुचिके अनुरूप नाम और रूप न मिले तो उपासनाम प्रगति नहीं हा पाती। रुचिके विपरीत उपासनासे तुकाराम-जैसे सत भी घबरायत हैं। सत तुकारामकी रुचि बिट्टलरूप गणाल कृष्णपर था। राम, कृष्ण, हरि-नाम ही उन्हें रुचता था। इनके गुरुदेवने स्वप्नम इन्ह इन्हीं नामा और रूपाकी उपासनाकी दाक्षा दी। इससे सत तुकारामको बहुत ही सतोष हुआ। उन्होंने कहा है—

'गुरुने मुझे कृपासागर पाण्डुराम ही जहाज दिया।' 'गुरुदेवने मुझे वही सरल मन्त्र बताया, जा मुझ अतिप्रिय था, जिसम कोई वखेडा नहीं।'।

भक्त अपनी रुचिके अनुसार भगवान्के नाम और रूपका वर्णन कर सक, इसलिये वे अनन्त नामा और रूपमे आते हैं—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिण ।

उपासकाना कार्यार्थं ब्रह्मणा रूपकल्पना ॥

(राम० पू० उ० १।७)

अर्थात् 'ब्रह्म चिन्मय, अद्वितीय, प्राकृत शरीरस रहित है, फिर भी वह उपासकके हितके लिये उनकी रुचिक अनुसार वर्णन करनेके लिये भिन्न-भिन्न रूपाम प्रकट हाता है।'।

वही विराट्-पुरुषके रूपमे आता है, विष्णु, दुर्गा, गणेश और सूर्यके रूपम आता है—'ब्रह्मण्येव हि पञ्चधा' (राम० पू० उ० १।१०)।

पाँच ही नहीं, सम्पूर्ण व्यक्त और अव्यक्तके रूपम प्रभु ही तो आये हैं—

उमारुद्रात्मिका सर्वा प्रजा स्थावरजगमा ।

व्यक्त सर्वमुमारूपमव्यक्त तु महेश्वरम् ॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् १०)

जिसकी रुचि उमापति नीलकण्ठ महादेवपर हो जाती है, वह ब्रह्मको इसी रूपम पाना चाहता है—

तमादिमध्यान्तयिहीनमेक यिभु चिदानन्दमरूपमद्भुतम् ।
उमासहाय परमेश्वर प्रभु त्रिलोचन नीलकण्ठ प्रशान्तम् ॥

(कैवल्योपनिषद् ७)

यदि ब्रह्मकी अभिव्यक्ति इस रूपम न हाती तो इस रुचिवाले व्यक्तिको आध्यात्मिक भूख कभी शान्त नहीं होती। बेचारेको पारमार्थिक उन्नति मारी जाती। जब वह शास्त्राम देखता है कि 'हमारे उपास्य ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ देव हैं, परब्रह्म हैं, यही ब्रह्मा हैं, यही शिव है, यही इन्द्र है यही विष्णु हैं, यही प्राण, काल, अग्नि, चन्द्रमा हैं, जो कुछ स्थावर-जगम है, सब हमारे ही प्रभु हैं', तब इस रुचिवाले उपासकको सब तरहसे सतोष हो जाता है—

स ब्रह्मा स शिव सेन्द्र सोऽक्षर परम स्वराट् ।

स एव विष्णु स प्राण स कालोऽग्नि स चन्द्रमा ॥

स एव सर्वं यद्भूत यच्च भव्य सनातनम् ।

(कैवल्योपनिषद् ८-९)

वही अद्वय-तत्त्व देवीके रूपमे

इसी तरह यदि किसीकी रुचि जगदम्याकी ओर है तो उसके लिये परमात्मा देवीक रूपम आत है। वेद ऐसे

उपासकोको बताता है कि 'सृष्टिके आदिम एकमात्र ये देवी ही थीं। इन्हीं देवीने ब्रह्माण्ड पैदा किया, इन्हींसे ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र उत्पन्न हुए—

देवी होकाग्र आसीत् सैव जगदण्डमसृजत् । तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत् । विष्णुरजीजनत् । रुद्रोऽजीजनत् । सर्वे मरुद्गणा अजीजनन् । गन्धर्वाप्सरस किन्नरा वादिनवादिन समन्तादजीजनन् । "सर्वमजीजनत् । (बह्वचोपनिषद्)

यदि पराम्या स्वयं अपने श्रीमुखसे कह कि 'वत्स । मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही प्रकृति-पुरुषात्मक जगत् हूँ। शून्य और अशून्य मैं ही हूँ। मैं ही आनन्द हूँ और अनानन्द हूँ, मैं ही विज्ञान हूँ और अविज्ञान हूँ', तो इन उपासकाको कितना आश्वासन प्राप्त होता है—

अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । भक्त प्रकृतिपुरुषात्मक जगच्छून्य चाशून्य च अहमानन्दानानन्द । विज्ञानाविज्ञाने अहम् ।

(देव्युपनिषद् १)

वही अद्वय-रूप सूर्यके रूपमे

इसी तरह किसीका रुझान प्रत्यक्ष देवता सूर्यकी ओर होवे, उसका हृदय इस ज्योतिर्मय देवतामे रम गया—ऐसे उपासकके लिये यदि ब्रह्म आदित्यरूपमे न आते तो इसकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति कैसे होती ? और वह आदित्य पूर्ण ब्रह्म न हो, केवल देवता ही तो भी उपासककी रुचिको ठेस लग सकती है। अतः ब्रह्म आदित्यके रूपमे आये। वेदने सूर्योपासकको आश्वासन दिया कि तुम जिसकी आर झुके हो, वह परब्रह्म परमात्मा है। वही अद्वय-तत्त्व है, उसीसे सबकी उत्पत्ति होती है—

आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्भूमिर्जायते । आदित्यादापा जायन्ते । आदित्याज्वायतिर्जायते । आदित्याद् व्योम दिशो जायन्ते । आदित्याद्देवा जायन्ते । आदित्याद्वेदा जायन्ते । आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति । असावादित्यो ब्रह्म ।

(सूर्योपनिषद्)

उपर्युक्त पंक्तियोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिव-तत्त्व एक ही है उसीके ब्रह्मा, विष्णु, गणपति, दुर्गा, सूर्य आदि भिन्न-भिन्न नाम और रूप हैं। यदि भक्त उपमन्युका मन उस सत्-तत्त्वके शिव-रूप नाम और रूपमे अनुरक्त

था, तो शैव उपनिषदों, पुराणा एव आगमाने उनकी रुचिके अनुसार इस अद्वय-तत्त्वका सर्वविध निरूपण किया। इसी तरह जिनकी रुचि दुर्गाम है, उनके लिये शाक्त उपनिषदों, पुराणा, आगमोंने इस अद्वय-तत्त्वकी सर्वात्मकताका निरूपण किया। यही बात गणपति आदि देवताआके लिये है।

इस तथ्यकी जानकारी न रहनेसे ही लोगोंको भ्रम हो जाता है कि शैव ग्रन्थाम शिवकी सर्वात्मकता बतायी गयी है और वैष्णव-ग्रन्थाम विष्णुकी, जो परस्पर विरुद्ध है। शिव सर्वात्मक है, अतः सबका सम्मान करो ऊपरकी पंक्तियासे ईश्वरके सम्बन्धमे हिन्दू-धर्मकी अन्य धर्मोंकी अपेक्षा एक विशेषता भी दिखायी देती है, वह यह कि अन्य धर्म असत्का भगवान् नहीं मानते हैं, किन्तु वेद कहता है कि 'सत्-असत् जो कुछ भी है, सब ईश्वर है। ईश्वरके अतिरिक्त और कहीं कुछ नहीं है'—

तदात्मकत्वात् सर्वस्य तस्माद्भिन्नं नहि क्वचित् ॥

(रुद्रहृदयोपनिषद् २७)

इस तरह वेदने मानवमात्रके लिये बहुत ही सुगम साधन प्रस्तुत कर दिया है। जब हम समस्त जड़-वैतनको भगवन्मय देखते हैं, तब सबका सम्मान करना हमारे लिये आवश्यक हो जाता है। अपमान करनेवालेका भी हमका सम्मान ही करना होगा, क्योंकि वह भी शिव-तत्त्वसे भिन्न नहीं है। हमारे साथ उसका जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, उसका मूल कारण तो वस्तुतः हम ही हैं। हमसे जो कभी अभद्रकर्म हो गया था, उसीका परिणाम हम भुगत रहे हैं। निमित्त भले ही कोई बन जाय। हम तो निमित्तसे भी प्यार ही करना है—

अथ या सर्वभूतेषु भूतात्मान कृतालयम् ।

अहंयेहानमानाभ्या मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥

(श्रामद्वय ३। २९। २७)

भगवान् आदेश देते हैं कि सब प्राणियोंके भीतरम बसे हुए मुझ परमात्माको उचित रूपसे दान और सम्मान प्रदान करो मुझमे मैत्रीभाव रखो तथा सबको समान-दृष्टिसे देखो।

शुक्लयजुर्वेद-संहितामे रुद्राष्टाध्यायी एव रुद्रमाहात्म्यका अवलोकन

(शास्त्री श्रीजयन्तीलालजी त्रि० जोषी)

'वेदोऽखिलो धर्ममूलम्'—श्रोमनु महाराजके कथनानुसार भगवान् वेद सर्वधर्मोंके मूल हैं या सर्वधर्मयम हैं।

वेदा एव उनकी विभिन्न संहिताआमे प्रकृतिके अनेक तत्त्व—आकाश, जल, वायु, उषा, सध्या इत्यादिका तथा इन्द्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवाका वर्णन और स्तुति-सूक्त प्राप्त होते हैं। इनम कुछ ऋचाएँ निवृत्तिप्रधान एव कुछ प्रवृत्तिप्रधान हैं।

शुक्लयजुर्वेद-संहिताके अन्तर्गत रुद्राष्टाध्यायीके रूपम भगवान् रुद्रका विशद वर्णन निहित है।

भक्तगण इस रुद्राष्टाध्यायीके मन्त्रपाठके साथ जल, दुग्ध, पञ्चामृत, आप्रस, इक्षुरस, नारिकेलरस, गङ्गाजल आदिसे शिवलिङ्गका अभिषेक करते हैं।

शिवपुराणम सनकादि ऋषियाके प्रश्नपर स्वयं शिवजीने रुद्राष्टाध्यायीके मन्त्राद्वारा अभिषेकका माहात्म्य बतलाया है, भूरि-भूरि प्रशंसा की है और बड़ा फल दिखाया है—

मनसा कर्मणा वाचा शुचि सगविवर्जित ।

कुर्याद् रुद्राभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिन ॥

सर्वान् कामानवाप्नोति लभते परमा गतिम् ।

नन्दते च कुल पुसा श्रीमच्छम्भुप्रसादत ॥

धर्मशास्त्रके विद्वानाने रुद्राष्टाध्यायीके छ अङ्ग निश्चित किये हैं, जो निम्न हैं—

शिवसङ्कल्प इदं सूक्त स्यात् पौरुष शिर ।

प्राहुर्नारायणीयं च शिखा स्याच्चोत्तराभिधम् ॥

आशु शिशान कवच नेत्र विधाद् बृहत्सुतम् ।

शतरुद्रियमस्त्रं स्यात् षडङ्गकम् ईरित ॥

हृच्छिरस्तु शिखा वर्म नेत्र चास्त्र महामते ।

प्राहुर्विधिज्ञा रुद्रस्य षडङ्गानि स्वशास्त्रत ॥

अर्थात् रुद्राष्टाध्यायीके प्रथमाध्यायका शिवसङ्कल्पसूक्त इदं है। द्वितीयाध्यायका पुरुषसूक्त सिर एव उत्तरनारायण-सूक्त शिखा है।

तृतीयाध्यायका अप्रतिरधसूक्त कवच है। चतुर्थाध्यायका मैत्रसूक्त नेत्र है एव पञ्चमाध्यायका शतरुद्रिय सूक्त अस्त्र कहलाता है।

जिस प्रकार एक योद्धा युद्धमे अपने अङ्गा एव आयुधको सुसज्ज-सावधान करता है, उसी प्रकार अध्यात्ममार्गी

साधक रुद्राष्टाध्यायीके पाठ एव अभिषेकके लिये सुसज्ज होता है। अत इदं, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं।

अब हम रुद्राष्टाध्यायीके प्रत्येक अध्यायका किंचित अवगाहन कर।

प्रथमाध्यायका प्रथम मन्त्र—'गणानां त्वं गणपतिः इवामहे' बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्मकाण्डके विद्वान् इस मन्त्रका विनियोग श्रीगणेशजीके ध्यान-पूजनमे करते हैं। यह मन्त्र ब्रह्मणस्पतिके लिये भी प्रयुक्त होता है। शुक्लयजुर्वेद-संहिताके भाष्यकार श्रीउज्ज्वटाचार्य एव महीधराचार्यने इस मन्त्रका एक अर्थ अश्वमेध-यज्ञके अश्वकी स्तुतिके रूपम भी किया है।

द्वितीय एव तृतीय मन्त्रम गायत्री आदि वैदिक छन्दा तथा छन्दामे प्रयुक्त चरणाका उल्लेख है। पाँचवे मन्त्र 'यज्ञाग्रतो' से दशम मन्त्र 'सुपारधि' पर्यन्तका मन्त्रसमूह 'शिवसङ्कल्पसूक्त' कहलाता है। इन मन्त्राका देवता 'मन' है। इन मन्त्राम मनकी विशेषताएँ वर्णित हैं। प्रत्येक मन्त्रके अन्तमें 'तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु' पद आनेसे इसे 'शिवसङ्कल्पसूक्त' कहा गया है। साधकका मन शुभ विचारवाला हो, ऐसी प्रार्थना की गयी है। परम्परानुसार यह अध्याय श्रीगणेशजीका माना जाता है।

द्वितीयाध्यायमे 'सहस्त्रशीर्षा पुरुष' से 'यज्ञेन यज्ञम्'—पर्यन्त षोडशमन्त्र पुरुषसूक्तके रूपम हैं। इन मन्त्रोंके नारायण ऋषि हैं एव विराट् पुरुष देवता हैं।

विविध देवपूजामे आवाहनसे मन्त्र-पुष्पाञ्जलितकका षोडशोपचार-पूजन प्राय इन्हीं मन्त्रासे सम्पन्न होता है विष्णुयागादि वैष्णव यज्ञोम भी पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे यज्ञ होता है।

पुरुषसूक्तके प्रथम मन्त्रमे विराट् पुरुषका अति भव्य-दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। अनेक सिरावाले, अनेक आँखोवाले, अनेक चरणोवाले वे विराट् पुरुष समग्र ब्रह्माण्डमे व्याप्त होकर दस अगुल ऊपर स्थित हैं।

द्वितीयाध्यायके सप्तदश मन्त्र 'अद्ध्य सम्भृत' से 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च'—अन्तिम मन्त्रपर्यन्तके छ मन्त्र उत्तरनारायण सूक्तके रूपमे प्रसिद्ध हैं। 'श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च' यह मन्त्र

श्रीलक्ष्मीदेवीके पूजनमें प्रयुक्त होता है। द्वितीयाध्याय भगवान् विष्णुका माना जाता है।

तृतीयाध्याय अप्रतिरथसूक्तके रूपमें ख्यात है। कतिपय मनीषी 'आशु शिषान्' से आरम्भ करके 'अमीपाञ्चितम्'—पर्यन्त द्वादश मन्त्रोंको स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान् इन मन्त्रोंके उपरान्त 'अवसृष्टा' से 'मर्माणिते'—पर्यन्त पाँच मन्त्रोंका भी समावेश करते हैं।

तृतीयाध्यायके देवता दवराज इन्द्र हैं। इस अध्यायको अप्रतिरथसूक्त माननेका कारण कदाचित् यह है कि इन मन्त्रोंके ऋषि अप्रतिरथ है। भावात्मक दृष्टिसे विचार करें तो अवगत होता है कि इन मन्त्रोंद्वारा इन्द्रकी उपासना करनेसे शत्रुआ-स्पर्धकाका नाश होता है, अतः यह 'अप्रतिरथ' नाम सार्थक प्रतीत होता है। उदाहरणके रूपमें प्रथम मन्त्रका अवलोकन करें—

ॐ आशु शिषानो वृषभा न भीमो घनाघन
क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीर शतसेना
अजयत् साकमिन्द्र ॥

अर्थात् 'त्वासे गति करके शत्रुओंका नाश करनेवाला, भयकर वृषभकी तरह सामना करनेवाले प्राणियोंको क्षुब्ध करके नाश करनेवाला, मेघकी तरह गर्जना करनेवाला, शत्रुओंका आवाहन करनेवाला, अतिसावधान, अद्वितीय वीर एकाकी पराक्रमी देवराज इन्द्र शतश सेनाओंपर विजय प्राप्त करता है।'।

चतुर्थीध्यायमें सप्तदश मन्त्र हैं। जो मंत्रसूक्तके रूपमें ज्ञात हैं। इन मन्त्रोंमें भगवान् मित्र—सूर्यकी स्तुति है। मंत्रसूक्तमें भगवान् भुवनभास्करका मनीरम वर्णन प्राप्त होता है।

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमाना निवेशयत्रमृतमर्त्यं च।
हिरण्ययेन सविता रथेना दवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

अर्थात् रात्रिके समयमें अन्धकारमें तथा अन्तरिक्ष लोकमें पुन-पुन उदीयमान देवोंका तथा मनुष्योंको स्व-स्व कार्योंमें निहित करनेवाले सबके प्रेरक, प्रकाशमान भगवान् सूर्य सुवर्णरंगी रथमें बैठ करके सर्वभुवनोंके लोगोंकी पाप-पुण्यमें प्रवृत्तियोंका निरीक्षण करते हैं।

रुद्राष्टाध्यायोंके पाँचव अध्यायमें ६६ मन्त्र हैं। यह अध्याय प्रधान है। विद्वान् इसको 'शतरुद्रिय' कहते हैं। 'शतसख्याता रुद्रदेवता अत्येति शतरुद्रियम्।' इन मन्त्रोंमें भगवान् रुद्रके शतश रूप वर्णित हैं।

कई ग्रन्थोंमें शतरुद्रियके पाठका महत्त्व वर्णित है। कैवल्योपनिषद्में कहा गया है कि शतरुद्रियके अध्ययनसे मनुष्य अनन्त पातकासे मुक्त होता है एवं पवित्र बनता है—

यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स आत्मपूता भवति स सुराणामात्पूतो भवति स ब्रह्महत्याया पूता भवति ॥

जाबालोपनिषद्में ब्रह्मचारियों और श्रीपाञ्चवल्क्यजीके सवादमें ब्रह्मचारियोंने तत्त्वनिष्ठ ऋषिसे पूछा कि किसके जपसे अमृतत्व प्राप्त होता है? तब ऋषिका प्रत्युत्तर था कि 'शतरुद्रियके जपसे'—

अथ हैन ब्रह्मचारिण ऊचुः किं जप्येनामृतत्वं ब्रूहीति। स होवाच याज्ञवल्क्य । शतरुद्रियेणेत्येतान्येव ह वा अमृतस्य नामानि। एतैर्ह वा अमृतो भवतीति एवमेवैतद्वाज्ञवल्क्य ।

विद्वानोंकी परम्पराके अनुसार पञ्चमाध्यायके एकादश आवर्तन और शेष अध्यायोंके एक आवर्तनके साथ अभिषेकसे एक 'रुद्र' या 'रुद्री' होती है। इसे 'एकादशीनी' भी कहते हैं। एकादश रुद्रीसे लघुरुद्र एकादश लघुरुद्रसे महारुद्र एवं एकादश महारुद्रसे अतिरुद्रका अनुष्ठान होता है। इन सबका अभिषेकात्मक, पाठात्मक एवं होमात्मक त्रिविध विधान मिलता है। मन्त्रोंके क्रमसे रुद्राभिषेकक नमक-चमक आदि प्रकार हैं। प्रदेशभेदसे भी कुछ विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं।

शतरुद्रियको 'रुद्रसूक्त' भी कहते हैं। इसमें भगवान् रुद्रका भव्यातिभव्य वर्णन हुआ है। प्रथम मन्त्रका आस्वाद लें—

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नम । बाहुभ्यामुत ते नम ॥

'हे रुद्रदेव! आपके क्रोधका हमारा नमस्कार है। आपके बाणोंका हमारा नमस्कार है।' भगवान् शिवका रुद्रस्वरूप दुष्टनिग्रहार्थ है अतः इस मन्त्रमें रुद्रदेवके क्रोधका बाणोंको एवं उनके चलानेवाले बाहुओंका नमस्कार समर्पण किया गया है।

रु-दु खम्, द्रावयति इति रुद्र । रुतु-ज्ञानम्, राति-ददाति इति रुद्र । रोदयति पापिन इति वा रुद्र । तत्त्वज्ञाने इस प्रकार रुद्र शब्दकी व्याख्या की है। अर्थात् भगवान् रुद्र दुःखनाशक पापनाशक एवं ज्ञानदाता हैं।

रुद्रसूक्तमें भगवान् रुद्रके विविध स्वरूप वर्णित हैं,

यथा—गिरिश, अधिवक्त्रा सुमद्भल, नीलग्रीव, सहस्राक्ष,
कपर्दी, मोदुष्टम, हिरण्यबाहु, सेनानी, हरिकेश, अन्नपति,
जगत्पति, क्षेत्रपति, वनपति, वृक्षपति, ओषधीपति, सत्त्वपति,
स्तेनपति, गिरिचर, सभापति, श्वपति, गणपति, व्रातपति,
विरूप, विक्षरूप, भव, शर्व, शितिकण्ठ, शतधन्वा, हुस्व,
वामन, बृहत्, वृद्ध, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्लांक्य, आशुपण,
आशुरक, कवचा, श्रुतसेन, सुधन्वा, सोम, उग्र, भीम, शम्भु,
शकर, शिव, तोर्थ्य, ब्रज्य, नीललाहित, पिनाकधारी, सहस्रबाहु
तथा ईशान इत्यादि।

—इन विविध स्वरूपाद्वारा भगवान् रुद्रकी अनन्यविधता एवं अनेक लीलाआका दर्शन हाता है। रुद्रदेवताका स्थावर-जगम सर्वपदार्थरूप, सर्ववर्ण सर्वजाति, मनुष्य-देव-पशु-वनस्पतिरूप मान करक सर्वात्मभाव-सर्वान्तर्यामित्व-भाव सिद्ध किया गया है। इस भावस ज्ञात हाकर साधक अर्द्धतनिष्ठ जीवन्मुक्त बनता है।

पञ्चाध्यायको 'महच्छिर' के रूपमें जाना जाता है। प्रथम मन्त्रम सामदेवताका वणन है। सुप्रसिद्ध महामृत्युञ्जय मन्त्र इसा अध्यायमें सन्निविष्ट है—

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव
बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् । त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धिं पति-
वेदनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृतात् मुक्षीय मामृतात् ॥

प्रस्तुत मन्त्रमे भगवान् च्यम्बक शिवजीसे प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककडीका परिपक्व फल वृत्तसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम आप जन्म-मरणक बन्धनसे मुक्त कर, हम आपका यजन करते हैं।

सप्तमाध्यायको 'जटा' कहा जाता है। 'उग्रश्रीभीमशु'-मन्त्रमें मरुत् दैवताका वर्णन है। इस अध्यायके 'सामध्य स्वाहा' से 'यमाग्र स्वाहा' तकके मन्त्र कई विद्वान् अभिषेकमें प्रहण करते हैं और कई विद्वान् इनका अस्वाकार करते हैं, क्योंकि अन्त्येष्टि-संस्कारमें चित्ताहामम इन मन्त्रास आहुतियों दी जाती है।

अष्टमाध्यायको 'चमकाध्याय' कहा जाता है, इसमें कुल २९ मन्त्र हैं। प्रत्येक मन्त्रम 'च' कार एव 'म' का बाहुल्य होनेसे कदाचित् चमकाध्याय अभिधान रखा गया है।

चमकाध्यायके ऋषि 'देव' स्वयं हैं। देवता अग्नि हैं, अतः यह अध्याय अग्निदैवत्य या यज्ञदैवत्य माना जाता है।

प्रत्येक मन्त्रके अन्तम 'यज्ञेन कल्पन्ताम्' यह पद आता है।

यज्ञ एव यज्ञके साधनरूप जिन-जिन वस्तुओंकी आवश्यकता हो, वे सभी यज्ञके फलसे प्राप्त होती हैं। ये वस्तुएँ यज्ञार्थ, जनसेवार्थ एवं परापकारार्थ उपयुक्त हों, ऐसी शुभभावना यहाँ निहित है।

रुद्राष्टाध्यायीक उपसंहारम् 'ऋध वाच प्र पद्ये' इत्यादि चतुर्विंशति मन्त्र शान्त्याध्यायके रूपमे एव 'स्वस्ति न इन्द्रो' इत्यादि द्वादश मन्त्र स्वस्ति-प्रार्थनाके रूपमे ख्यात हैं।

शान्त्याध्यायमें विविध देवासे अनेकश शान्तिकी प्रार्थना की गयी है। मित्रताभरी दृष्टिसे देखनेकी बात बड़ी उदात्त एवं भव्य है—

ॐ द्रुतं द्रुह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि
समीक्षन्ताम् । मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे ।
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे ॥

साधक प्रभुप्रीत्यर्थ एव सवार्थ अपनेको स्वस्थ बनाना चाहता है। स्वकीय दीर्घजीवन आनन्द एव शान्तिपूर्ण व्यतीत हो ऐसी आकाक्षा रखता है—'पश्येम शरद शत जीवेम शरद शतः शृणुयशरद शत प्र ब्रवाम शरद शतम्।'

स्वस्ति-प्रार्थनाके निम्न मन्त्रमे देवाका सामञ्जस्य सुचारु-
रूपमे वर्णिते है। 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति', यह
उपनिषद्-वाक्य यहाँ चरितार्थ होता है—

ॐ अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता
वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता
विश्व-देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायीम भगवान् रुद्रका माहात्म्य विविधता-विशदतासे सम्पूर्णतया आच्छादित है। कविकुलगुरु कालिदानमे 'अभिज्ञान शाकुन्तल' नाटकके मङ्गलश्लोक 'या सृष्टि स्वप्नराद्या' द्वारा शिवजीकी जो अष्ट विभूतियांका वर्णन किया है, वे अष्टविभूतियाँ रुद्राष्टाध्यायीके आठ अध्यायाम भी विलसित हैं। इस सक्षिप्त लेखकी समाप्तिमे शिवजीकी चन्दना वैदिक मन्त्रसे ही करे—

ॐ ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानाम् । ब्रह्माधिपति-
र्ब्रह्मणाऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो मे ॥

'ॐ तत्सत्'।

महामृत्युञ्जय-जप—प्रकार एवं विधि

'शरीर व्याधिमन्दिरम्'—इस पाञ्चभातिक शरीरमे नाना प्रकारकी आधि-व्याधियाँ होती रहती हैं। शरीरको स्वस्थ रखनेके लिये युक्त आहार-विहार, खान-पान नियमित दिनचर्या आदि बहुत-से उपाय बतलाये गये हैं। इन सब उपायोंका करते रहनेके बाद भी कर्म-भोगक कारण शरीरमें कोई बलवान् अरिष्ट जब चिकित्सा, आदि उपायोंसे ठीक नहीं हो पाता है, तब ऐसे अरिष्टकी निवृत्तिके लिये या शान्तिके लिये शास्त्रोंमें महामृत्युञ्जयके जपका विधान बतलाया गया है। इस जपसे मृत्युका जीतनेवाले महारुद्र-देवता प्रसन्न होते हैं और वे रोगसे पीड़ित व्यक्तिको शान्ति प्रदान करते हैं।

मृत्युञ्जय-जपका मूल मन्त्र

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

(शुक्लयजुः १।६०)

अर्थात् 'हम त्रिनेत्रधारी भगवान् शंकरको पूजा करते हैं, जो मर्त्यधर्मसे (मरणशील मानवधर्म-मृत्युसे) रहित दिव्य सुगन्धिसे युक्त, उपासकाके लिये धन-धान्य आदि पुष्टिको बढ़ानेवाले हैं। वे त्रिनेत्रधारी उर्वारुक (ककड़ी या ककड़ी—जो पकनेपर वृन्त-या बन्धन-स्थानसे स्वतः अलग हो जाती है) फलकी तरह हम सबको अपमृत्यु या सासारिक मृत्युसे मुक्त करे। स्वर्गरूप या मुक्तिरूप अमृतसे हमको न छुड़ावे। अर्थात् अमृत-तत्त्वसे हम उपासकाको वंचित न करे।'

उपर्युक्त मूल मन्त्रमें 'भू भुव स्व'—इन तीन व्याहृतियोंमें तथा (ॐ) 'हा जू स'—इन तीन वाजमन्त्रोंमें ॐ इस प्रणवको लगाकर मृत्युञ्जय-मन्त्रके तीन प्रकार बतलाये गये हैं—

(१) ४८ वर्णात्मक पहला मन्त्र आठ प्रणवयुक्त।

(मृत्युञ्जय-मन्त्र)

(२) ५२ वर्णात्मक दूसरा छ प्रणववाला।

(मृतसज्जिवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र)

(३) ६२ वर्णात्मक तीसरा चौदह प्रणववाला।

(महामृत्युञ्जय-मन्त्र)

पहला मृत्युञ्जय-जप-मन्त्र—

ॐ भू ॐ भुव ॐ स्व ॐ त्र्यम्बक यजामहे
मामृतात्। ॐ स्व ॐ भुव ॐ भू ॐ।

दूसरा मृतसज्जिवनी-मन्त्र—

ॐ हा जू स ॐ भूर्भुव स्व ॐ त्र्यम्बक
यजामहे मामृतात्।

ॐ स्व भुव भू ॐ स जू हा ॐ।

तीसरा महामृत्युञ्जय-मन्त्र—

ॐ हा ॐ जू ॐ स ॐ भू ॐ भुव ॐ स्व ॐ
त्र्यम्बक यजामहे मामृतात्। ॐ स्व ॐ भुव ॐ भू ॐ
स ॐ जू ॐ हा ॐ।

उपर्युक्त मृत्युञ्जयके मन्त्रमें मृत्युञ्जय-मन्त्र, मृतसज्जिवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र तथा महामृत्युञ्जय-मन्त्र—इन तीन प्रकारमें प्रायः द्वितीय मृतसज्जिवनी मृत्युञ्जय-मन्त्र अधिक प्रचलित है।

सूर्यादि नवग्रहोंको दशा, महादशा, अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा यदि किसी व्यक्तिके लिये अरिष्ट उत्पन्न करनेवाली होती हैं तो उन-उन अरिष्टकारक ग्रहोंको शान्तिके लिये 'मृत्युञ्जय' देवताकी शरणमें जाना ही पड़ता है। मृत्युञ्जय देवताकी प्रार्थनामें यह स्पष्ट है कि शरणमें आये पाण्डित व्यक्तिको वे जन्म, मृत्यु, जरा (वृद्धावस्था), राग एवं कर्मके बन्धनोंसे मुक्त कर दते हैं। इसी आशय (भाव)—से निम्नाङ्कित प्रार्थना है—

मृत्युञ्जयमहारुद्रं त्रैलोक्यं मा शरणागतम्।

जन्ममृत्युजरा रोगे पीडितं कर्मबन्धनैः॥

मृत्युञ्जय-जपकी विधि

सर्वप्रथम शौच-स्नानादिसं पवित्र होकर आसन-शुद्धि करके भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करे। तदनन्तर जपका सकल्प कर गणशांति देवाका स्मरण करे। यथासम्भव पञ्चाङ्ग-पूजन कर करन्यास एवं अङ्गन्यास करे। अनन्तर मृत्युञ्जयदेवताका इस प्रकार ध्यान करे—

ॐ चन्द्राद्रासितमूर्ध्नि सुपति पीयूषपात्रं वहद्-
स्ताब्जनं दधत् सुदिव्यममलं हास्यास्पन्दकहम्।

सूर्येन्द्रशिखिलाचनं करतलं पाशाक्षसूत्राकुशा-
भ्यां धिभक्तमक्षयं पशुपतिं मृत्युञ्जयं स्मरेत्॥

तात्पर्य यह कि 'मैं उन मृत्युञ्जय भगवान्का स्मरण

करता हूँ, जो अक्षय-अविनाशी हैं। जिनके केश चन्द्रमासे सुशोभित हैं। जो देवताआके स्वामी हैं तथा जिन्होंने अपने करकमलम अमृतका दिव्य एव निर्मल विशाल पात्र धारण कर रखा है। जिनका मुखकमल हास्यमय (प्रसन्न) है और जिनके तीनों नेत्र—सूर्य चन्द्रमा एव अग्रिमय हैं। जिनके करतलम पारा, अक्षसूत्र (रुद्राक्षमाला), अकुश और कमल हैं।'

इसके बाद मानसोपचार-पूजा कर—

प्रत्येक पुण्यादि पदार्थको अर्पित करनेके लिये आचमनीस जल छाड़ना चाहिये—

ॐ ल पृथिव्यात्मक गन्ध समर्पयामि (पृथिवीरूप 'ल' वाज गन्ध है)।

ॐ ह आकाशात्मक पुष्प समर्पयामि (आकाशरूप 'ह' वाज पुष्प है)।

ॐ य वाय्वात्मक धूप समर्पयामि (वायुरूप 'य' बीज धूप है)।

ॐ र तजसात्मक दीप समर्पयामि (तेजरूप 'र' बीज दीपक है)।

ॐ व अमृतात्मक नैवेद्य समर्पयामि (अमृतरूप 'व' बीज नैवेद्य है)।

ॐ स सर्वात्मक मन्त्रपुष्प समर्पयामि (सर्वस्वरूप 'स' बीज-मन्त्र पुष्प है)।

मानस-पूजा करकेके पश्चात् एकाग्र-मनसे सकल्पित मन्त्रसे मृत्युञ्जयका जप करना चाहिये।

जप समाप्त होनक बाद पुन अङ्गन्यास एव करन्यास करके मृत्युञ्जय-देवताको जप-निवेदन करे तथा हाथमें जल लेकर मन्त्र-जप-सिद्धिके लिये नीचे लिखे गये श्लोकका उच्चारण करे—

गुह्यातिगुह्यगामा त्व गृहाणास्मत्कृत जपम्।

सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर॥

तत्पश्चात् 'अनेन यथासंख्याकेन' (जो जपकी संख्या हो, यथा—'सपादलक्ष(सवा लाख)-संख्याकेन मृत्युञ्जय-

जपाख्येन कर्मणा श्रीमहामृत्युञ्जयदेवता प्रीयता न मम।'—यह कहकर जल छोड़ दे।

उपर्युक्त प्रकारसे जपको अर्पित करके प्रार्थना कर—

मृत्युञ्जयमहारुद्र त्रहि मा शरणगतम्।

जन्ममृत्युजसरोरगे पीडित कर्मबन्धने ॥

'हे मृत्युञ्जय! महारुद्र! जन्म-मृत्यु तथा वार्धक्य आदि विविध रोगा एव कर्मोंक बन्धनसे पीडित मैं आपकी शरणम आया हूँ, मेरी रक्षा करो!'

मन्त्रोच्चारण, पूजन एव जपादि-कर्मम जाने-अनजानम त्रुटि होना सम्भव है, अत उस दोषकी निवृत्तिके लिये देवतासे क्षमा-याचना करनी चाहिये—

यदक्षरपदभट्ट मात्राहीन च यद्भवेत्।

तत्सर्वं क्षम्यता देव प्रसीद परमेश्वर॥

सभी कर्मों (श्रौत-स्मार्त आदि)-के द्रष्टा एव साक्षी भगवान् विष्णु होते हैं, अत उनका स्मरण करनेसे वे प्रमाद, आलस्यादिक कारण कर्मम जो कुछ कर्तव्य छूट जाता है, उसको पूर्ण करते हैं। अत अन्तम 'ॐ विष्णवे नमः' का तीन बार उच्चारण करना चाहिये। शास्त्रामें कहा गया है—

प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।

स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति ॥

यस्य स्मृत्या च नामाक्त्या जपयज्ञक्रियादिषु।

न्यून सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

अनुष्ठानरूप जप-संख्या पूर्ण करनेके बाद जप-संख्याका दशाश होम, होमका दशाश तर्पण, तर्पणका दशाश मार्जन एव मार्जनका दशाश ब्राह्मण-भोजन करानेपर ही सम्पूर्ण अनुष्ठान माना गया है। यदि उक्त तत्तद् दशाश होमादि कर्म करनेमें किसी विशय कारणवश असमर्थता हो तो जप-संख्याके दशाशका चौगुना (हजार मालाका दशाश एक सौ तथा उसका चौगुना चार सौ मालाके क्रमसे)-संख्या परिमित जप करनेसे ही जप-कर्मकी साङ्गता (पूर्णता) हो जाती है।

वेदमे गायत्री-तत्त्व

(डॉ० श्रीश्रीनिवासजी शर्मा)

विश्व-वाङ्मयम वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। ये ऋषियां की तप पूत अनुभूतिके प्रकाश-पुञ्ज हैं। यास्कने अपने विश्वतन्त्र निरुक्त (१। ६। २०)-म संकेत किया है—'साक्षात्कृतधर्माण ऋषया बभूवुः' अर्थात् ऋषियोंने धर्मका साक्षात्कार किया था। वे वेदमन्त्राक द्रष्टा थे, रचयिता नहीं। वस्तुतः साक्षात्कृतधर्मा ऋषियां के द्वारा अनुभूत अध्यात्मशास्त्रीय तत्त्वोंके निदर्शन ही वेद हैं। वेद ही भारतीय सस्कृति, समाज, धर्म, दर्शन, ज्ञान और विविध विद्याओंका मूल उत्स है।

वदके छ अङ्ग हैं—शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष। वेदमन्त्रोंके छोट-छोट समूह 'सूक्त' कहलाते हैं। प्रत्येक सूक्तके ऋषि, देवता और छन्दका ज्ञान आवश्यक माना गया है। इनके ज्ञानसे हीन जो व्यक्ति मन्त्रोंसे जप, यज्ञ, उपासना आदि करता है, उसका अभीष्ट फल उसे प्राप्त नहीं होता।

छन्दका वदके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। वद छन्दाम रचित हैं। पाणिनिने छन्दका प्रयोग वेदके अर्थम अनेक बार किया है^१। वेदके 'पुरुषसूक्त' म आया है कि सम्पूर्ण रूपसे हुत उस यज्ञसे ऋचाएँ तथा सामवेद उत्पन्न हुए। छन्द तथा यजुष् भी पैदा हुए।^२ इन छन्दाम गायत्री प्रमुख छन्द है। अमरकोशम कहा गया है—'गायत्री प्रमुख छन्द १' वेदाम प्रमुख रूपसे सात छन्दोंका प्रयोग देखनम आता है—गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, बृहती, पंक्ति तथा जगती। वदके उपर्युक्त छन्दामसे गायत्री और उष्णिक्को छाडकर शेष छन्द चार-चार पाद (चरण)-क हैं। गायत्री और उष्णिक् तीन-तीन पादोंके हैं। इसलिये गायत्रीको त्रिपाद गायत्री कहा गया है।

वेदमन्त्राक छन्द वर्णिक छन्द हैं। उनम लघु-गुरूकी गणनासे छन्द निर्मित नहीं हात। केवल अक्षर गिन जाते हैं। आधे अक्षर गणनाम नहीं आते। गायत्री छन्दमें ८, ८, ८ के क्रमसे २४ अक्षर होने चाहिये, परंतु गायत्रीके पहले पादम ७ अक्षर हैं। इसलिये यह भी प्रसिद्धि है कि 'तत्सवितुर्वरेण्य' इस पादम 'वरण्य' की जगह 'वरेण्य' ऐसा पढना चाहिये, जिससे एक अक्षर बढ़ जायगा—

त त्स वि तु र्व रे णि य—इस तरह उच्चारण करनेपर पहले पादम भी ८ अक्षर हो जायेंगे।

[बृहदारण्यकोपनिषद्क आधारपर गायत्रीका चार पादवाली कहा गया है। चार पादवाली गायत्राम 'भूमिन्तरिक्ष द्यौ' को प्रथम पाद कहा गया है। 'ऋद्धो यजू-धि सामानि' का द्वितीय पाद कहा गया है। 'प्रणोऽपाना व्यान' को तृतीय पाद कहा गया है। गायत्रीक ये तीन पाद हैं और परब्रह्म परमात्मा चतुर्थ पाद है।]

गायत्रीमन्त्र गायत्री छन्दमे रचा गया अतिप्रसिद्ध मन्त्र है। इस स्तुति-मन्त्रका गायत्रीके साथ इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि इस मन्त्रको ही गायत्रीमन्त्र कहा जाता है। मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥

यह मन्त्र यजुर्वेद (३। ३५)-मे आया है। यही मन्त्र सामवेदम आया है और प्राय सभी वेदाम किसी-न-किसी सदर्थमें इसका बार-बार संकेत मिलता है। कहीं-कहीं तो गायत्री और वेदको समान अर्थमे भी प्रयुक्त किया गया है। गायत्रीमन्त्रसे पहले 'ॐ' लगानेका विधान है। 'ॐ' को अनेक अर्थोंम परमात्माका वाचक कहा गया है। उसे प्रणव

१-(क) कटुकमण्डलेश्छन्दसि (अष्टाध्यायी ४। १। ७१)।

(ख) छन्दसुधया (अष्टाध्यायी ६। ४। ५)।

२-तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जनिरे। छन्दांसि जजिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ (यजु० ३१। ७)

कहा जाता है। प्रणव परब्रह्मका नाम है—‘तस्य वाचक , गायत्रीमन्त्रके देवता सविता ह। यह मन्त्र सावित्री भी प्रणव ।’ उपनिषदमें इसकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए कहा इसीलिये कहलाता है। गायत्रीका शाब्दिक अर्थ है—‘गायत् है—‘प्राणान्सर्वान्परमात्मनि प्रणाययतीत्येतस्मात्प्रणव ’ (अथर्वशिखोपनिषद्) अर्थात् प्राणको परमात्मा में लीन करनेके कारण इसे ‘प्रणव’ कहा गया है। वेदका आरम्भ ‘ॐ’से किया जाता है—‘ओङ्कार पूर्वमुच्चार्यस्ततो वेदमधीयते’ इसलिये गायत्रीमन्त्रसे पहले भी ‘ॐ’ लगाया जाता है।

बृहन्नारदीयोपनिषदमें ‘ओम्’ के अ+उ+म्—इन तीन अक्षरको क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शिवका रूप माना गया है। गोताम इसको एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है—‘ओमित्येकाक्षर ब्रह्म।’ ऐसा भी वर्णन आता है कि ‘अ’कार परमात्माका वाचक है, ‘उ’कारका अर्थ जीवका परमात्मासे अनन्य सम्बन्ध है और ‘म’कारका अर्थ है जीवात्मा, जो परमात्माका अंश है।

भू भुव स्व —ये तीनों महाव्याहृति कहलाते हैं। ये महारहस्यात्मक हैं। ये गायत्रीमन्त्रके बीज हैं। गायत्रीमन्त्रसे पहले ‘ॐ’ के बाद ‘भू भुव स्व’ लगाकर ही मन्त्रका जप करना चाहिये। बीजमन्त्र मन्त्रके जीवरूप होते हैं। बिना बीजमन्त्रका मन्त्र-जप करनेसे वे साधनाका फल नहीं देते। विभिन्न देवताओंके बीजमन्त्र अलग-अलग होते हैं जैसे ‘ए’ सरस्वतीका, ‘ह्रीं क्लीं’ कालीका, ‘क्षीं’ लक्ष्मीका, ‘गं’ गणपतिका। प्रायः बीजमन्त्रोंके साथ अनुस्वार अर्थात् बिन्दु लगाया जाता है। ‘ॐ’ प्रणवको सभी जगह बीजमन्त्रोंके प्रारम्भमें लगानेका विधान है। अन्तमें यथासम्भव ‘नम’ लगाना चाहिये। आदिमें प्रणव अर्थात् ‘ॐ’ लगाकर अन्तमें ‘नम’ लगानेवाले मन्त्र शान्ति, भोग एवं सुख देनेवाले होते हैं। अन्तमें ‘नम’ वाले मन्त्र देवताको वशम करनेवाले होते हैं। बिन्दु अन्तवाले मन्त्र देवताको प्रसन्न करनेवाले होते हैं—

विन्दन् प्रीतिकृच्चैव नमोऽन्तं च वशीकृतं।

तमोऽन्तं प्रणवाद्यश्च शान्तिभोगसुखप्रदा॥

१-गायत्र्या सावित्र्यभवंत्। सावित्र्या सरस्वत्यभवंत्। सरस्वत्या सर्वे वेदा अभवन्। सर्वेभ्यो वेदेभ्य सर्वे लोका अभवन्। सर्वेभ्यो लोकेभ्य सर्वे प्राणिनोऽभवन् (गायत्रीरहस्योपनिषद्)।

२-गायत्रीके चौबीस अक्षरोंके चौबीस ऋषियोंके नाम इस प्रकार हैं—पहले अक्षरके ऋषि वसिष्ठ दूसरेके भारद्वाज तीसरेके गर्ग चौथेके उपमन्यु पाँचवेंके भृगु छठेके शाण्डिल्य सातवेंके लोहित आठवेंके विष्णु नवके शक्रताप दसवेंके सनत्कुमार ग्यारहवेंके वेदव्यास बारहवेंके शुक्रदेव तेरहवेंके पाराशर्य चौदहवेंके पैण्डिकर्म पंद्रहवेंके क्रतु सोलहवेंके वक्ष सत्रहवेंके कश्यप अठारहवेंके अत्रि उनीसवेंके अगस्त्य बीसवेंके उद्गलक इक्कीसवेंके आङ्गिरस बईसवेंके नागकेतु तेईसवेंके मुद्गल और चौबीसवेंके आङ्गिरस विश्वामित्र हैं। (यहोपर २४ अक्षरोंकी २४ शक्तियों और २४ अक्षरोंके २४ तत्त्वोंका भी उल्लेख है।)

ॐ (प्रणव) और महाव्याहृतियासहित गायत्रीमन्त्र इस प्रकार है—

ॐ भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रयोदयात्॥

इसका अर्थ यह है कि ‘पृथ्वीलाक, भुवर्लोक और स्वर्लोकमें व्याप्त उस श्रेष्ठ परमात्मा (सूर्यदेव)-का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धिको श्रेष्ठ कर्मोंकी ओर प्रेरित करे।

गायत्रीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें आर्य-ग्रन्थोंमें विचार किया गया है। कहते हैं ॐकारसे व्याहृति हुई। व्याहृतियोंसे गायत्री हुई—‘ओङ्काराद्व्याहृतिरभवद् व्याहृत्या गायत्री।’ गायत्रीका सम्बन्ध वेदसे इस तरह बताया गया है कि गायत्रीसे सावित्री, सावित्रीसे सरस्वती, सरस्वतीसे सभी वेद, सब वेदोंसे सारे लोक और अन्तमें सब लोकोंसे प्राणी उत्पन्न हुए^१।

गायत्रीमन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्रीरहस्योपनिषदमें गायत्रीके २४ अक्षर बतलाये गये हैं—‘चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री त्रिपदा वा चतुष्पदा’ अर्थात् २४ अक्षरोंवाली गायत्री तीन पाद या चार पादकी है। प्रत्येक अक्षरके ऋषिके नाम भी दिये हैं। चौबीसवेंके ऋषिका उल्लेख करते समय बताया गया है कि ये चौबीसवेंके ऋषि आङ्गिरस विश्वामित्र हैं—‘चतुर्विंशमाङ्गिरस विश्वामित्रमिति प्रत्यक्षराणामुच्यते भवन्ति^२। अर्थात् चौबीसवेंके अक्षरके ऋषि आङ्गिरस विश्वामित्र हैं। इस तरह प्रत्येक अक्षरके ऋषि होते हैं अर्थात् गायत्रीके चौबीस अक्षर हैं तो उनके द्रष्टा चौबीस ऋषि हैं।

गायत्रीका महत्त्व श्रीमद्भागवतमहापुराणके उन वचनोंसे

सहज ही उभर कर सामने आ जाता है, जहाँ गायत्रीको पुरुषसूक्त, वेदत्रयी, भागवत, द्वादशाक्षर आदिके समकक्ष वर्णित किया गया है। वहाँ १६ चीज समान बतलायी गयी हैं—

वेदादिर्वेदमाता च पौरुष सूक्तमेव च।

त्रयी भागवत चैव द्वादशाक्षर एव च॥

द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः सवत्सरात्मकः।

ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सूरभिर्द्वादशी तथा॥

तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च।

एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञैर्न पृथग्भाव इष्यते॥

(माहात्म्य ३। ३४-३६)

अर्थात् वेदादि (ॐकार), वेदमाता (गायत्री), पुरुषसूक्त, वेदत्रयी, भागवत, द्वादशाक्षर (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय), द्वादशात्मा (सूर्यभगवान्), प्रयाग, सवत्सरात्मक काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र (यज्ञ), सूरभिः, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त और पुरुषोत्तमभगवान्—इनमें विद्वान् पृथक्-भाव नहीं देखते। अर्थात् ये सब समान हैं। जो कुछ भी उच्च, श्रेष्ठ, वरेण्य, पवित्र और पूज्य है, वह गायत्री है और वही वेदाका तत्त्व है।

गायत्री वेदके और अनेक तत्त्वाकी तरह परवर्ती वाङ्मयमें कैसा प्रभाव रखती है, इसको लक्ष्य करके सताने कहा है कि श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमें २४ हजार श्लोक हैं। उनमें प्रत्येक एक हजारके पहले-पहले अक्षरको ले लिया जाय तो पूरा गायत्रीमन्त्र बन जाता है।

वैदिक वाङ्मयके इस अतिप्रसिद्ध मन्त्रके पढ़ने-जपनेके अनेक प्रशंसापरक माहात्म्य वर्णित किये गये हैं। उसके 'धीमहि' और 'धियो या न प्रचोदयात्' शब्द शब्द-समूहाका आश्रय लेकर अनेक देवी-देवताओंकी गायत्री बनायी गयी है। गणपत्युपनिषद्में गणेशकी गायत्री इस प्रकार रचित है—

ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्तो प्रचोदयात्॥

देवीभागवतमें भगवतीकी स्तुति इसी मन्त्रकी छवि-छायासे पूर्ण है—

सर्वचैतन्यरूपा तमाद्या विद्या च धीमहि। तन्नो देवी

प्रचोदयात्॥

देवीभागवतकी समाप्तिपर भी इसी तरहकी देवी गायत्री मिलती है—

सच्चिदानन्दरूपा ता गायत्रीप्रतिपादिताम्।

नमामि ह्रींमयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्॥

'विद्महे धीमहि' और 'धियो यो न प्रचोदयात्' शब्दोंकी गायत्री-यातासे गृहीत करके और भी देवी-देवताओंकी गायत्री रची गयी है। वे गायत्रीमन्त्रकी पवित्रता, उच्चता और सर्वोत्कृष्ट मन्त्रत्वकी प्रकाशित करनेवाली हैं। उनमेंसे कुछके उदाहरण द्रष्टव्य हैं—

राम-गायत्री—ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि। तन्नो राम प्रचोदयात् (गायत्रीतन्त्र)।

शिव-गायत्री—ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि। तन्नो रुद्र प्रचोदयात् (शिवाशाना)।

सूर्य-गायत्री—ॐ आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि। तन्न सूर्य प्रचादयात् (सूर्योपनिषद्)।

हनुमद्-गायत्री—ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो हनुमान् प्रचोदयात् (गायत्रीतन्त्र)।

उनके स्मृतिग्रन्थोंमें जहाँ मानवकी आचार-श्रेष्ठताको व्याख्यायित किया गया है, वहाँ गायत्री-तत्त्वको भूयोभूय प्रतिष्ठित किया गया है। लघुहारीत-स्मृतिमें उल्लेख है कि द्विजकी गायत्रीमन्त्रसे युक्त अञ्जलि-अर्घ्यसे सूर्यसे युद्ध करनेवाले ये मंदेर राक्षस नष्ट हो जाते हैं^१। वहींपर यह भी आया है कि प्रातःकाल गायत्रीका जप खड़े होकर करे और तबतक करे, जबतक सूर्यभगवान्के दर्शन न हा जायें। सध्याकालकी गायत्रीका जप बैठकर करे और जबतक तारे न दीखे तबतक करे। एक हजार बार किया गया गायत्रीमन्त्र-जप सबसे श्रेष्ठ है। यह कहा गया है कि जो नित्य गायत्रीको जपता है, वह पापसे लिप्त नहीं होता—'गायत्री यो जपेन्नित्यं न स पापेन लिप्यते।' सर्वत-स्मृति (२१३)-में आया है— 'मुच्यते सर्वपापभ्यो गायत्र्या चैव पावितः।' अर्थात् गायत्रीसे बढकर पापका शाधक कोई नहीं है। शङ्खस्मृति (१२। ३)-में कहा गया है— न सावित्र्या सम जप्य न व्याहृतिसम हुतम्। अर्थात् सावित्री जपके समान कोई जप नहीं है और व्याहृतियोंके द्वारा किये गये हवनके समान कोई हवन नहीं है। साराश

१-उदकाङ्गलिनिक्षेपा गायत्र्या चापिमन्त्रिता । निष्पन्ति राक्षसान् सर्वान् मन्देहायान् द्विजेरिता ॥

(लघुहारीत ४। १४)

यह है कि गायत्रीकी श्रेष्ठताका श्रुति-स्मृति, पुराण आदि ग्रन्थोमे अत्यन्त प्रशसनीय और आचरणीय व्याख्यान मिलता है। उसके महत्वका सारभूत निम्नलिखित श्लोक ईक्षणीय है—

गायत्रीवेदजननी

गायत्रीपापनाशिनी ॥

गायत्र्या परम नास्ति दिवि चेह च पावनम्।

(शङ्खस्मृति १२। ११-१२)

अर्थात् 'गायत्री वेदाकी माता है। गायत्री पापका नाश करनेवाली है। द्युलोकमे और इस लोकमे गायत्रीसे बढकर कोई भी पवित्र करनेवाला नहीं है।'

शास्त्रोमे गायत्रीमन्त्रके जपकी विपुल महत्ता प्रतिपादित है। अत जपकर्ताको चाहिये कि वह बाह्याभ्यन्तर शुद्धिपूर्वक, सकल्पादि करके अङ्गन्यास, करन्यास एव विनियोगपूर्वक निम्न ध्यान-श्लोकके साथ जप प्रारम्भ करे—

ध्येय सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिजासनसनिधिष्ठ।

केयूरवान् भकरकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृष्टशङ्खचक्र ॥

अर्थात् 'सूर्यमण्डलके मध्यमे कमलके आसनपर

विराजमान भगवान् नारायणका सदैव ध्यान करना चाहिये। वे तपे हुए स्वर्ण-जैसे कान्तिमान् शरीरको धारण किये हुए हैं। उनके गलेमे हार, सिरपर किरीट और कानामे मकर-कुण्डलरत्न शोभित हैं। वे दोना हाथोमे शङ्ख-चक्र धारण किये हुए हैं। गायत्रीका जप करत समय सूर्यमण्डलमे भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।'

गायत्री सम्पूर्ण वेदाकी जननी है। ब्रह्मलीन धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराजने माना है कि जो गायत्रीका अभिप्राय है, वही सम्पूर्ण वेदाका अर्थ है। गायत्रीद्वारा विश्वोत्पादक स्वप्नकाश, परमात्माके उस रमणीय चिन्मय तेजका ध्यान किया जाता है, जो समस्त बुद्धियाका प्रेरक एव साक्षी है। इसलिये विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जिनमे विश्वकारणता, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता, साकारता, निराकारता आदि है, वे सभी परमेश्वर है और सभी गायत्रीमन्त्रके अर्थ हैं। इसलिये पञ्चदेवाका या अपने किसी भी इष्टदेव—राम, कृष्ण, दुर्गा अथवा हनुमान्का ध्यान गायत्रीमन्त्र-द्वारा किया जा सकता है। अत गायत्री वेद और भारतीय संस्कृतिका प्राण है।

आख्यान—

शुद्ध-हृदयके रक्षक देव

सारे उपद्रव, उत्पात और अशान्तिकी जड़ है हृदयकी अशुद्धि। अशुद्ध मनमे विचार भी मलिन ही प्रतिफलित होते हैं, जैसे कि मलिन दर्पणमे स्वच्छतम मुख मलिन दीखता है। फिर जब विचार मलिन (अशुद्ध) हुए तो इच्छा निर्मल कैसे होगी? काले धागेसे काला ही कपडा बुना जायगा, सफेद नहीं। विचार (ज्ञान) और इच्छाके मलिन होनेपर उनसे होनेवाली कृतिकी शुद्धताकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। आज ससारमे सर्वत्र अशान्ति, अव्यवस्था और अरक्षणका जो वातावरण छाया हुआ है, उसका एकमात्र कारण मलिन कृति (अशुद्ध आचार) ही है। इस स्थितिको परिवर्तित कर पुन विश्वमे शान्ति, सुव्यवस्था और सुरक्षाका साम्राज्य लाना हो तो सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्तिको आचारेमे शुद्धि लानी होगी। आचारमे शुद्धि आयेगी शुद्ध इच्छासे, शुद्ध इच्छा बनेगी शुद्ध ज्ञानसे और शुद्ध ज्ञान प्रतिफलित होगा शुद्ध-हृदयमे ही। इस प्रकार हृदयकी शुद्धि आजका कर्तव्य सिद्ध होता है।

भारत राष्ट्रने सदैव इसीपर जोर दिया है। यही भारतीय संस्कृतिकी प्राणपदा निष्ठा है। हमारे पूर्वजोके निर्मल हृदयमे एक ही विचार प्रतिफलित होता रहा, ओर वह है—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ॥

हम चाहते हैं कि सभी सुखी हो, सभी नाराज न रहें, सभी भला-ही-भला देखें, कोई दुःखका भागी न बने। विश्वहितका मूल, सदिच्छारूप यह रह एकमात्र शुद्ध हृदयकी खानसे ही सुलभ हो सकता है।

आप कहेंगे बात तो है माँकेकी, पर है केवल अध्यात्मवादितातक ही सीमित। राष्ट्ररक्षाके सद्भर्म यह साधन काम नहीं देगा। राष्ट्ररक्षा तो राजनीति और कूटनीतिसे ही होती है और उसके लिये मनमे कुछ, वचनमे कुछ और कृतिमे कुछ रखना ही पडता है। सर्वथा शुद्ध-हृदय बननेपर यह कैसे सम्भव है? राष्ट्रनीतिमे भी हम इतने 'भगत' बन जायें तो हमारा राष्ट्रकी रक्षा भगवान्के

ही हाथ है। भारतका ता विर-अनुभूत विचार है—

देवा रक्षन्ति त नित्य यस्य स्याद्विमल मन ।

ररक्षन्त्रोऽमलान् नर्यतुर्वीतियदुतुर्वशां॥

अर्थात् 'जिसका चित्त निर्मल हो, उसमें किसी तरहका छल-छद्म, द्वन्द्व न हो, उसकी रक्षा स्वयं देवता किया करते हैं। वैदिक युगमें नर्य-तुर्वीति, यदु और तुर्वश नामके अत्यन्त शुद्ध-हृदय राजा हुए हैं। अवसर पड़नेपर शवर-जैसे महाबली असुरसे साक्षात् देवराज इन्द्रने उनकी रक्षा की और उन्हें बाल-बाल बचा लिया।'

ध्यान रखिय कि भारतीय वैदिक संस्कृतिकी दुनिया कयामततक सीमित नहीं है। सच तो यह है कि अन्य संस्कृतियाँ जहाँ 'इति' होती हैं, वहाँसे भारतीय संस्कृतिका 'अर्थ' है। इतनी दूरतक हम पहुँच चुके हैं। हमारी मान्यता है कि हमपर एक 'सिक््युरिटी कोन्सिल' (सुरक्षा-परिपद) है, जो केवल प्रस्ताव मात्र पास करके कृतकृत्य नहीं हो जाती, प्रत्युत स्वयं उसमें पहल करती है। वह नि शस्त्रीकरणका प्रस्ताव मात्र पास कर चुप नहीं बैठती, उसे कार्यान्वित करनेमें सक्रिय भाग लेती और करके छाड़ती है। उसे यह कदापि सद्बुद्ध नहीं कि कोई प्रस्तावक समय मोखिक रूपमें नि शस्त्रीकरण और सैन्य-विघटनका समर्थन करे और भीतर-ही-भीतर अणुबम-जैसे विध्वंसकास्त्र बनाये, उत्तरोत्तर अरबोंके आँकड़ामें सुरक्षाका बजट बढ़ाये और अणु-परीक्षणके नामपर विश्वको आतंकित करता रहे।

हमारे पास एक अद्भुत शक्ति है, जिस हम 'देवशक्ति' कहा करते हैं। वह विश्वके मङ्गलके लिये वचनबद्ध है किन्तु उसके निकट पहुँचने और उसका रक्ष्य-सूचीकी सदस्यता पानेकी एकमात्र याग्यता 'विमल-मन' है राजनीतिक-कूटनीतिक दौंव-पंच कदापि नहीं। अतीतकी गौरवमयी एक वैदिक कथा ही इस कथनकी पुष्टि करती है जो इस प्रकार है—

प्राचीन कालमें इस दशम नर्य तुर्वीति यदु और तुर्वश^१ नामके चार राजा हुए, जो अपने-अपने प्रदेशका शासन करते हुए प्रजाकी पुत्रवत् रक्षा करते थे। चाराम प्रथम नर्यक नामस हा स्पष्ट है कि व नरमात्रक हितकारी

थे। सरल-विमल-हृदय इन राजाआके प्रति उनका प्रजावर्ग जन्मदाता-सा आदर और स्नेह रखता और उनके राज्य अत्यन्त शान्ति-सौमनस्यके साथ चलते थे। संक्षेपमें कृतयुगके इस वर्णनकी अस्पष्ट झाँकी इनके राज्यमें पायी जाती थी कि 'तब न राजा था न राज्य, न दण्ड और न दाण्डिक, सभी लोग एकमात्र धर्मसे ही अपने-आप अपना शासन कर लेते थे।'

किन्तु ससारमें सभी सत्त्वप्रकृतिके नहीं हुआ करते। प्रकृतिके परस्पर-विरोधी नित्य गुणोंके रहते सबका सत्त्वप्रकृतिमात्र रहना सम्भव ही कहाँ? विधर्मी विद्वशी शासक शवरने अपनी ही विचारधाराके क्रूरकर्मों सहयोगी पिपु, कुयव और शुष्ण नामक माण्डलिकाको साथ ले उन राजाआपर आक्रमण प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने इन राज्योंके दूरवर्ती, सीमाके कितने ही भागोंपर अधिकार जमा लिया और वहाँसे आये दिन इन राज्योंमें उपद्रव मचाया करते थे। फलतः प्रजावर्ग अत्यन्त सन्नत हो उठा।

इसपर उपाय-योजनाकी दृष्टिसे प्रथम चारों राजाआकी गांठी हुई। स्वभावतः शान्तिप्रिय होनेसे इन्होंने एकमतसे यही निश्चय किया कि आक्रामक शवर और उसके सहयोगियोंकी 'गालमैज परिपद' बुलायी जाय तथा यह प्रश्न शान्तिसे हल हो। व्यर्थमें उभयपक्षकी धन-जन-हानिस लाभ ही क्या?

शवरके पास शान्तिवार्ताके लिये निमन्त्रण भेजा गया। अन्तरसे न चाहते हुए भी कूटनीतिक दौंव-पंचकी दृष्टिसे उसने वह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया।

शान्ति-परिपद बैठी। राजाआने कहा कि 'आप लोग जहाँ हैं, वहाँ रह जायें और वहाँकी प्रजाका हित देखते हुए उसका शासन करें। पविष्यम् और साम्राज्यवादी पञ्जा फैलाने तथा सारा वातावरण क्षुब्ध करनेकी कुचैष्टा न करें, साथ ही अपनी सेना विघटित कर दें तो आपस शान्तिपूर्ण समझौता हा सकता है।'

शवर और उसके सहयोगियों ने कहा—'हम प्रस्ताव स्वीकार्य हैं। यदि आप भी अपनी सारी सेना विघटित कर दें तथा कभी हमपर आक्रमणकी न साचे न हमारी

१-ये सभी ऐतिहासिक राजा हैं जिनका पुराणदिमें उल्लेख पाया जाता है। यदु और तुर्वश तो मक्षराज यदातिक ही पुत्र हैं। उनके चार पुत्र थे जिनमेंसे दुष्ट युदासाद्वारा मारा गया। यदुक यदुयशो यादव हुए, जिनके वंशमें भगवान् श्रीकृष्णने जन्म लिया। तुर्वश इन्हीं दासाकें भयसे भारतसे बाहर तुर्क देशमें चला गया। वहाँके वातावरणसे प्रभावित हुआ और उसीका साथ विस्तार मध्यपूर्वका राजवंश एव प्रजा है। वातावरणके प्रभावमें उनका धर्मस्तर भी हो गया फिर भी चन्द्रवंशक मूल पुरुष चन्द्रक प्रति उनकी निष्ठा बनी रही जो आज भी ईद आदिक अवसरपर चन्द्रदर्शनकी उनका उत्कट उत्सुकता स्पष्ट है। अन्यान्य अपने वंशके इस मूल पुरुषको उन्होंने अपने ध्वजपत्र पर स्थापित स्थान दिया है।

अधिकृत भूमि छीननेका प्रयास कर तो आपकी यह बात मान ली जा सकती है।'

बीचम ही उनका एक साथी अपने नेता शवरसे बोल उठा—'यह क्या कर रहे हैं? इस तरह तो सारा खेल बिगड़ जायगा।' शवरने सकेतसे उसे चुप करा दिया। उसकी आँखोंकी भाषा ही बता रही थी कि यह भी एक कूटनीतिक दाँव है, जिसे साथियाको समझते दर न लगी।

सधि हो गयी। राजाआने तो प्रस्तावानुसार पहलेसे ही अत्यल्प अपनी सैन्यशक्तिको और भी विघटित कर दिया तथा वं शान्तिस रहने लगे।

बड़ी मुश्किलसे इस घटनाको एक वर्ष बीता होगा कि उचित अवसर पाकर शवरने अपने तीनों साथियाके साथ चारो राज्यापर चौतरफा आक्रमण कर दिया। गुप्त सयोजनके फलस्वरूप उसके ९९ किले भी तैयार थे, जहाँ सुरक्षित विशाल वाहिनी और सैन्य-सामग्री कुछ ही दिनामे ऐसे कितने ही राज्योको नामशेष करनेकी क्षमता रखती थी।

इधर शान्तिवार्ता आर समझोतेके फलस्वरूप रही-सही सेना भी विघटित कर देनेसे ये भारतीय नरश अत्यन्त दयनीय हो गये। ऊपरसे सर्वसाधन-सम्पन्न शत्रुके चतुर्दिक् आक्रमणसे उनका धैर्य जाता रहा। बेचाराके पास सिवा दैवी बलके कोई चारा न था। प्रजा भी इस अदूरदर्शितापर उन्ह कोसती आक्रमणके प्रतीकारार्थ सन्नद्ध नहीं हो पाती थी।

अन्तत चाराने मिलकर अत्यन्त भक्तिभावस देवराज इन्द्रकी प्रार्थना की। विमलमति इन शासकाकी प्रार्थना सुनते ही देवराज अपनी स्वर्गीय सेना ले विमानासे पृथ्वीपर उतर आये और देखते-देखत शत्रुका सारा आक्रमण उस प्रकार काट-छाँट दिया, जिस प्रकार प्रचण्ड पवन घनीभूत मेघ-पटलको खण्ड-खण्ड कर देता है।

देवराज इन्द्रने न केवल आत्मरक्षाकी लड़ाई लड़कर राजाआकी रक्षा की, प्रत्युत शत्रुसे आक्रमणात्मक युद्ध लड़कर उसके ९९ किले भी ध्वस्त कर दिये और राष्ट्रविप्लवकारी शवरसहित चारा आक्रामकाका मौतके घाट उतार दिया।

शत्रुआके इस भीषण तूफानका कुछ ही क्षणामे शान्त कर देवराज चारो राजाआके पास पहुँच और बोले—

'राजाओ! अब आपका क्या प्रिय किया जाय?'

राजाआने प्रणामपूर्वक कहा—'देवराज! हम आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनेके लिये समर्थ शब्द ही नहीं पा रहे हैं। इसी तरह सकटक समय विमलचेताओकी सदैव रक्षा किया कर यही प्रार्थना है।'

देवराज 'तथास्तु' कहकर अपने दलबल-सहित स्वर्ग लौट आये।

कथाका आध्यात्मिक रहस्य

प्रस्तुत कथाके आधिभातिक रहस्य और उपदेशके विययम आरम्भम कुछ कहा गया किन्तु ध्यान देनेकी बात है कि हमारी वैदिक कथाएँ रूपकशैलीम अपनेम गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपाये रहती हैं।

प्रस्तुत कथामे राजा शुद्धचित्त साधकोके प्रतीक हैं और देवराज इन्द्र हैं गुरुदेव। शुद्धचित्त साधकाद्वारा सभक्ति उपासना करनेपर वे सदैव शवर और उसके साथियाको नष्ट कर उनकी रक्षा किया करते हैं। शवर है मूल अज्ञानका प्रतीक। कारण वह कल्याणस्वरूप आत्मतत्त्वको आवृत्त कर देता है ('शं वृणोतीति शवर')।

निर्मलचित्त साधकको गुरु आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करकर उसका मूल अज्ञान नष्ट कर देता है, ता उस अज्ञानक सारे कार्य उपादान-कारणक नशसे अपन-आप नष्ट हो जाते हैं। यह कथाका गूढ़तम आध्यात्मिक रहस्य है। ऋग्वेद (१। ५४। ६) —म इस कथाका संकेत करत हुए कहा गया है—

त्वमाविध नर्यं तुर्वश यदु त्व तुर्वीति वय्य शतक्रतो।

त्व रथमेतश कृत्ये धने त्व पुरो नवति दम्भ्यो नव॥

अर्थात् सब्य ऋषि जगती छन्दद्वारा देवराज इन्द्रकी स्तुति करते हुए कहते हैं—हे शतक्रतो इन्द्र! आपने नर्यं, तुर्वश, यदु और वय्य कुलके तुर्वीति राजाआकी रक्षा की। आपने सग्रामम इन राजाआक अधिकाकी रक्षा की। प्रभो, आपने शवर दानवके नित्यानव किलोको (अज्ञानक समस्त कार्योंको) नष्ट कर दिया। [अत हमारे भी समस्त अज्ञानान्धकारको दूर कर।]

इस ऋचाके अतिरिक्त दूसरे स्थलापर भी इस कथाक सकत-सूत्र ऋग्वेद (१। ३८। १८ १। ११२। ९, १। ११२। २३) —म प्राप्त हात है।

वैदिक प्रमुख प्रतिपाद्य विषय

[ससारमे सर्वत्र सुख-दुःख, हानि-लाभ, जीवन-मरण, दरिद्रता-सम्पन्नता, रुग्णता-स्वस्थता और बुद्धिमत्ता-अबुद्धिमत्ता आदि वैभिन्न्य स्वरूपसे दिखायी पड़ता है, पर यह वैभिन्न्य दृष्ट कारणोंसे ही होना आवश्यक नहीं, कारण कि ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त होते हैं कि एक माता-पिताके एक साथ जन्मे युग्म-बालकाकी शिक्षा-दीक्षा, लालन-पालन समान होनेपर भी व्यक्तिगत रूपसे उनकी परिस्थितियाँ भिन्न-भिन्न होती हैं। जैसे कोई रुग्ण, कोई स्वस्थ, कोई दरिद्र तो कोई सम्पन्न, कोई अङ्गहीन तो कोई सर्वाङ्गसुन्दर इत्यादि। इन बातोंसे यह स्पष्ट है कि जन्म-जन्मान्तरके धर्माधर्मरूप 'अदृष्ट' ही इन भोगोंका कारण है। जीवनमें हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, वे ही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है, तब वह अपना अदृष्ट (प्रारब्ध या भाग्य) साथ लेकर आता है, जिसे वह भोगता है। वेद इन सम्पूर्ण विषयोंका विवेचन प्रस्तुत करते हैं और प्राणिमात्रका कल्याण कैसे हो, इसका मार्ग प्रशस्त करते हुए मनुष्यमात्रके कर्तव्यका निश्चय करते हैं। साथ ही ऐहलौकिक जीवनकी सार्थकताके लिये सत्कर्म करनेकी प्रेरणा देते हैं। इसीलिये वेदोंके प्रतिपाद्य विषयोंमें मनुष्यकी दिनचर्या, जीवनचर्या, सामान्यधर्म, विशेषधर्म, वर्णाश्रमधर्म, सस्कार, आचार (सदाचार, शांताचार), विचार, यम-नियम, दान, श्राद्ध-तर्पण, पञ्चमहायज्ञ, स्वाध्याय, सत्संग, अतिथि-सेवा, देवोपासन, सध्या-वन्दन, गायत्री-जप, यज्ञ व्रतापवास, इष्टापूर्व, शुद्धि-तत्त्व, अर्चा, पातक, महापातक, कर्म-विपाक, प्रायश्चित्त, पुरुषार्थ-चतुष्टय (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष), भक्ति और अध्यात्मज्ञान आदि अन्यान्य विषय समाहित हैं। अस्तु।

वेदोंमें जो विषय प्रतिपादित हैं, वे मानवमात्रका मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्यको प्रतिक्षण कब क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, साथ ही प्रातःकाल जागरणसे रात्रिपर्यन्त सम्पूर्ण चर्या और क्रिया-कलाप ही वेदोंके प्रतिपाद्य विषय हैं।—सम्पादक]

वैदिक सस्कृति और सदाचार

(डॉ० श्रामुशातमजी शर्मा 'सोम' डी० लिट०)

वैदिक सस्कृति सदाचारको जितना महत्त्व प्रदान करती है, उतना अन्य उपादानोंको नहीं। आप चाहे अद्वैतका मानिये और चाहे द्वैतको यदि आप सदाचारी नहों हैं तो आपकी मान्यता निरर्थक है—बालूमसे तेल निकालनक समान है। यदि आप सदाचारी हैं तो ईश्वर विश्वास या अविश्वासका प्रश्न उठेगा ही नहीं और यदि आप सदाचारी नहीं हैं तो वेदके शब्दोंमें 'ऋतस्य पन्था न तस्मिन् दुष्कृतः'—'दुष्टाचारी सत्यके मार्गका पार कर ही नहीं सकते'—इसपर आपको ध्यान देना होगा। सदाचारी व्यक्ति हा सत्य-पथका अनुगामी है और जो सत्य-पथपर चल रहा है वह एक दिन उसे पार कर ही जायगा—प्रभुको प्राप्त कर ही लंगा, क्योंकि 'ऋतस्य मा प्रदिशा वर्धयन्ति'—तात्पर्य यह कि ऋतक आदेश—सदाचारक सकत प्रभुको सर्वर्षन करनवाल है। 'स्वर्गं पन्था सुकृते दययान' अथात् स्वर्ग या ज्वातिकी आर ले जानवाला दययान-पथ सुकृता सदाचार व्यक्तिके ही भाग्यकी वस्तु है। इस प्रकार सदाचार सत्यधका पथिक जान या अनजान उस परमगति—परमतत्त्वका आर अपन-

आप चला जा रहा है। वेदम प्रार्थना आता है—परि माश्र दुश्कृताद्वापस्या मा सुचरिते भज। उदायुषा स्वायुषोदस्थाममूर्ता अनु॥ (यजु० ६। २८)

'सर्वाग्रिणो देव। आप सबके नियन्ता है। मुझे दुश्कृतसे पृथक् कर और सब आरस सदाचारका भागी बनाय। मैं अमर देवोंका अनुकरण करूँ तथा उत्तम आयु एवं शाश्वत जीवन लेकर ऊपर उठ जाऊँ। सदाचार ही ऊपर उठता है। दुराचार तो गिरनवाला है, आयुको क्षीण करनवाला है, योगका अड्डा बनानवाला है। सदाचारसे नीरोगता प्राप्त होती है आयु बढ़ती है और प्राणी ऊपर उठता है। मानव यहाँ ऊँचा उठनेके लिये आया है, गिरनक लिय नहीं। अतः जो गिरता है उसे ही हम गिरा दना चाहिये और जो उठता है, उस अपना लेना चाहिये। इसीम कल्याण है। वद सदाचारक लिये मनका शिवसकल्पमय चाननको अज्ञा दते हैं—'तस्य मन शिवसकल्पमस्तु। मनम शिवसकल्प उठगी तो व आचरणम भा फलीभूत होगे क्योंकि 'यन्मनसा मनुते तद्वाचा यदति, यद्वाचा यदति तत्कर्मणा कर्माति — का सिद्धान्त

सर्वांशत सत्य है। इस मनको सामग्री प्राप्त होती है ज्ञानेन्द्रियोसे। वेद कहते हैं—‘भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमाक्षभिर्यजत्रा ।’ अर्थात् ‘हम कानासे भद्र शब्दोंको सुने और आँखोंसे भद्रका ही दर्शन करें।’ शिवसकल्पी मन आँखोंसे भद्रका दर्शन करेगा और भद्रदर्शी ही शिवसकल्पी बनेगा। दोनामे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। जो बात आँख और कानके सम्बन्धम कही जाती है, वही अन्य ज्ञानेन्द्रियोंके सम्बन्धमे भी कही जा सकती है। इस प्रकारका शिवसकल्पी मन भद्रदर्शी और भद्रशत्रुके साथ भद्र आचरण ही करेगा। उसके अङ्ग स्थिर हागे, शरीर देवाद्वासा स्थापित पूर्ण आयुको प्राप्त करेगा और वह भद्रका आरासी बनेगा।

स्वस्तिपथ सदाचारका पथ है। यह दानी, अहिसक और ज्ञानियाका पथ है। हमे सदाचारकी शिक्षाके लिये उन्हींके सत्संगमें रहना चाहिये। ‘अग्रे नय सुपथा’—‘प्रभु हम इसी सुपथसे ले चल।’ ‘युयोध्यस्मज्जुहुरागमेन’—‘कुटिलताके पापपथसे हमे दूर रख।’ ‘सुग कर्तं सुपथा स्वस्तये’—‘सुपथको प्रभु हमारे लिये सुगम कर दे, जिससे हम कल्याणके भाजन बन सक।’ यदि ‘न न पश्चात् अघ नशत्’—‘पाप हमारे पीछे न पड़ा’ तो ‘भद्र भवाति न पुर’—‘भद्र निश्चितरूपसे हमारे सामने आ जायगा।’ हम प्रतिदिन प्रभुसे प्रार्थना करते हैं—‘विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद्भद्र तत्र आ सुव’—‘प्रभो! हमारे दुरित, दुराचार दूर हो और जो भद्र हैं, मङ्गलमय या कल्याणकारी हैं, व ही हमे प्राप्त हो।’ दुरित, दुराचार या कुत्सित आचरण हमारे विनाशका कारण है। सदाचार हम प्रतिष्ठित करता है, जीवन देता है। ‘स न पूषागविना भुवत्’—अर्थात् ‘सदाचार हमे पोषण देता है और हमारी रक्षा करता है।’

सदाचारम सत् है, ऋद्धामे श्रुत् है। सत् और श्रुत् प्राय एक ही हैं। यही धारण करनेवाले धर्म भी हैं। ऐसे धर्मोंका अध्यक्ष—‘अध्यक्ष धर्माणाम्’—अग्रि है, सर्वांगीण परमेश्वर है। वही सत् और श्रुत्का निधान है। उसीकी प्राप्ति धर्मकी प्राप्ति है, सत् और श्रुत्की उपलब्धि है। इस प्रकार परमेश्वर, सत्य और धर्म एक ही हैं।

‘त्रिशूला न क्रिलय सुमातरो’—‘माताआक आग जसे शिशु क्रीडा करते हैं, वैसे ही हम भी प्रभुके आगे शिशुकी भाँति क्रीडा करनी चाहिये।’ शिशु निरीह और निष्पाप हाता है। वह दुराचारका नाम भी नहीं जानता। सदाचार सहजरूपसे उसके अंदर निवास करता है। यदि हम भी

शैशव वृत्ति धारण कर ले, बड़े हाकर भी शिशुकी भाँति निष्कपट व्यवहार करे तो हम प्रभुके सानिध्य या सामीप्यम रहने, सत् हमारा साथी बनेगा, भद्र हमारे पार्श्वम बसेगा और आनन्द रोम-रोमम रमेगा। सदाचाररूपी वृक्षपर आनन्दका ही फल लगता है।

सदाचार-पथके पथिकको कभी प्रमादम नहीं पडना है और न व्यर्थके प्रलापम भाग लेना है। ‘मा न निद्रा ईशत मोत जल्पि’—‘निद्रा या जल्पना काई भी हमारे ऊपर शासन न कर सके।’ ‘इच्छन्ति देवा सुवन्त न स्वप्राय स्पृहयन्ति’—‘क्योंकि ‘जा निद्रालु हैं, सांता हैं, देव उसकी कामना नहीं करते।’ दिव्य गुण या सदाचार उससे कोसा दूर भाग जाते हैं। देव तो उसीसे प्रेम करते हैं जो सदाचारी हैं, सहनशील हैं, त्यागपरायण हैं। सदाचारक क्षेत्रम इसीलिये कोई छुट्टी नहीं है, अवकाशका दिन नहीं है—*There is no holiday in moral life*—इसमें एक दिन क्या, एक क्षणके लिय भी छुट्टी मनाना, सदाचारस पृथक् होना—वर्षोंकी कमाईपर पानी फेर दना है। एक पलका भी प्रमाद अनन्तकालतकक पश्चात्तापका कारण हो सकता है।

‘कृधी न ऊर्ध्वत्रि चरथाय जीवसे’—‘हम अपने जीवनमें, अपने आचरणम ऊँचे ही उठते रह।’ हमारा वर्तमान जीवन और उसकी कार्यप्रणाली एक लबी शृंखलाकी कडी मात्र है। न जाने कयसे प्रयत्न करते-करते हम वर्तमान अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। कितनी ठोकर खायी हागी, कितने नीचे गिरे होंगे और फिर उठनेम कितना प्रयास किया होगा। यदि विगतकी यह स्मृति जाग उठे तो हम प्राप्त क्षणाको अपने हाथसे कभी न जाने दें। ऊँची चढाई कष्टसाध्य होती है, परंतु जब ऊपर चढकर आनन्दका आस्वाद लेते हैं, उन्मुक्त वातावरणम सँस लेते हैं तो झेले हुए कष्ट फिर कष्ट नहीं रहते, आनन्दावसायी परिणतिम डूबकर समस्त आयास समाप्त हो जाते हैं। अशिव और अमीव (कष्ट) पाछे छूट जाते हैं। शिव और स्वास्थ्य समक्ष ही नवल लास्य—नर्तन करन लगते हैं। जा वपस्य पल-पलम काटनको दोडता था, वह स्वय कट जाता है और उसके स्थानपर शाशित हो जाता है—सामरस्य, जो सर्वोच्च काटिको उपलब्धि है।

ऊर्ध्व स्थितिम पर्वता उत्तार-चढाव भी दिखायी नहीं देत। एक सुन्दर समतल प्रदश—आँगनक समान दृष्टिगोचर हाने लगता है। ‘अत्रा इन्द्रस्य गिरयश्चिद् ऋध्वा’—‘मुक्त जीवक लिय उच्च, विशाल, पावत्य तुङ्ग-शृङ्ग अजिर-तुल्य

ह' और 'गम्भीर चिद् भवति गाधमस्मे'—'गहरे-से-गहर निराशाजनक स्थलां भी उसके लिए आशाजनक पात विद्यमान है।'

ऊपर हमने ऋतको सदाचार कहा है। अग्रेजीमें ऋतका स्थानीय Right है। वेदम ऋत और सत्यका युग है। ऋतका सम्बन्ध चर आर चित्से है, सत्का सम्बन्ध अचर तथा अचित्स है। इस आधारपर सत्य वे नियम है, जो विश्वको सतात्मक (Static) स्थितिसे सम्बन्ध रखते हैं और ऋत वे नियम है जो उसकी गत्यात्मक तथा क्रियात्मक स्थितिसे सम्बन्ध रखते हैं। यही दो नियम विश्वभरकी चराचर जड़-जगम अथवा चित्-अचित् स्थितियाका नियन्त्रण करते हैं। एम्मुएल काण्ट कहा करता था—'Two things fill my mind with awe and reverance the theory heaveance above and the moral love within'—'ताराभर आकाशसे उसका लक्ष्य ब्रह्माण्डोय नियमाकी ओर था, जिन्हें हमने सत्य कहा है।' मोरेल लाँ या सदाचारक नियमको हम सत्य न कहकर ऋत कहेंगे। वेदिक सस्कृतम ऋत या सदाचारका

नियम महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि सस्कृतिरूपी भवन इसीकी नींवपर खड़ा होता है। वेदम ऋतकी प्रशंसा अनक मन्त्राम की गयी है। ऋतकी जट बड़ा गहरी हैं। द्यो-पुत्र ऋतके ही प्रशंसक हैं। आङ्गिरस प्राणप्रधान व्यक्ति ऋतके द्वारा ही 'विप्र'पदको प्राप्त करते हैं। विप्रकी वाणी ऋतसे ओतप्रोत रहती है। देव ऋतसे सम्पन्न, ऋत-जात तथा ऋतके बढानेवाले होत हैं। ऋतद्वारा ही वे मानवको पापसे छुडाते हैं। वे स्वयं ऋतसे द्युप्र या चमकीले बनते हैं। ऋतकी प्रथमजा प्रज्ञाका आश्रय लेकर वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। देवोम वही देव पवित्र सामर्थ्यवान् तथा यज्ञिय बनते हैं जो ऋतसे अपनको सयुक्त करते हैं। सदाचार ऋतके इसी नियमपर आधारित है। वेदिक सस्कृतिकी आधारशिला भी यही है। ऋत या सदाचारसे विहान मानवको सस्कृत मानव किसीन कही भी नहीं कहा। हम सस्कृत बनना ह तो सदाचारको जावनम प्रमुख स्थान देना ही पडेगा। ऋतके नियमाके आधारपर सच्चरित्र बनना होगा। यही जावनका चरम लक्ष्य-पथ है।

सम-वितरण

विभज्य भुजत सन्तो भक्ष्य प्राप्य सहाग्रिना। चतुरश्चमसन् कृत्वा त सोममुभय पपु ॥ (नेतिमञ्जरी)

सुधन्वाके पुत्र ऋधु, विधु और वाज त्वष्टाके विशेष कृपापात्र थे। त्वष्टान उन्हें अपनी समस्त विद्याओस सम्पन्न कर दिया। उनक सत्कर्मकी चर्चा देवोम प्राय हाता रहती थी। उन्हाने बृहस्पतिकी अमृत तथा अश्विनीकुमाराको दिव्य रथ और इन्द्रको वाहनसे सतुष्ट कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की थी। वंदमन्त्रासे वे देवोंका समय-समयपर आवाहन करते रहते थे। देवाका सोमका भाग देकर वे अपन सत्कर्मसे देवत्वकी ओर बढ़ रहे थे।

x

x

x

ऋधुआन त्वष्टानिर्मित सामपानका आयोजन किया। सामवदक सरस मन्त्रोच्चारणसे उन्हान सामाभियव प्रारम्भ कर उसे चमस^१ में रखा ही था कि सहसा उन्हीक आकार-प्रकार रूप-रंग और वयस्के एक पाणी दीख पडे। ऋधुआका बड़ा आश्चर्य हुआ।

'चमसक चार भाग करने चाहिय।' ज्यष्ठ पुत्र ऋधुन आदेश दिया। उनकी आज्ञाका तत्क्षण पालन हुआ विधु और वाजके द्वारा।

'अतिधिका सत्कार करना हमारा परम धर्म है, आप कोई भी हो हम लांगाने आपको सम भागका अधिकारी माना है।' ऋधुआने सोमपानके लिये अज्ञात पुरुषस प्रार्थना की।

'देवगण आपसे प्रसन्न हैं, ऋधुआ। मुझ इन्द्रने आपकी परीक्षाके लिये भेजा था। आप लांग सत हैं। आपने अतिधि-धर्मका पालन करके अपना गात्र पवित्र कर लिया।' अग्नि प्रकट हो गये। उन्हाने सोमका चौथा भाग ग्रहण किया। इन्द्रने भी सामका भाग प्राप्त किया। प्रजापतिने उन्हें अमरता प्रदान की। व अपन शुभकर्मसे दत्तता हा गय।

[बृहदेवता अ० ३। ८३-९०]

वैदिक कर्म और ब्रह्मज्ञान

(श्रीवसन्तकुमारजी चटर्जी एप० ए०)

पाश्चात्य विद्वानों का यह कल्पना है कि वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद ब्रह्मज्ञान परस्पर-विरोध है। डॉ० विटरनिज लिखते हैं कि 'जब ब्राह्मण लोग यज्ञ-यागादिके निरर्थक शास्त्रमे प्रवृत्त थे, तब अन्य लोग उन महान् प्रश्नोके विचारमे लगे थे, जिनका छोटे उपनिषदाम इतनी उत्तमताके साथ विवेचन हुआ है' (हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरेचर पृ० २३१)। मि० मैकडॉनल कहते हैं कि 'उपनिषद् यद्यपि ब्राह्मणग्रन्थोके ही भाग हैं, क्याकि हैं वे उन्हींके ज्ञानकाण्डके विस्तारस्वरूप, तथापि उनक द्वारा एक नये ही धर्मका प्रतिपादन हुआ है, जो वैदिक कर्मकाण्ड या व्यवहारके सर्वथा विरुद्ध है' (हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरेचर पृ० २१८)। इन विद्वानोंको यह नहीं सूझा कि एक ही ग्रन्थके दो भाग एक-दूसरेके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं। जो लोग भारतीय सस्कृतिकी परम्पराम नहीं जन्मे, नहीं फले-फूले, वन विदेशियोंको तो इस गलतीके लिये क्षमा किया जा सकता है। उनका जन्मजात सस्कार ही वैदिक कर्मकाण्डके विरुद्ध है। उनकी तो यह समझ है कि य वैदिक कर्म अन्धविश्वासकी उपज हैं, आत्मज्ञानसे इनका कोई सरोकार नहीं। परतु हम उन अग्रगण्य आधुनिक भारतीय विद्वानोंको क्या कहे, जो वैदिक कर्मकाण्ड और औपनिषद ब्रह्मज्ञानके इस पाश्चात्य विद्वानाद्वारा कल्पित परस्परविरोधका ही अनुवाद किया करते हैं? क्या उन्हे भी यह नहीं सूझता कि श्रीशंकराचार्य और श्रीरामानुजाचार्य-जैसे महान् प्रतिभाशाली व्यक्तिषोमे इतनी समझ ता अवश्य रही हागी कि यदि वेदाके कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डमे परस्पर-विरोध है तो दोनों ही काण्ड सत्य नहीं माने जा सकते? यह बात स्मरण रह कि श्रीशंकराचार्य और श्रीरामानुजाचार्य तथा भारतके सभी प्राचीन आचार्योंने यह माना है कि वेद एव उपनिषद् अपौरुषेय हैं—सर्वथा सत्य हैं।

इस कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्डके परस्पर-विरोधकी कल्पना जिस आधारपर की जाती है, उसका यदि हम परीक्षण कर तो हम यह देखकर आश्चर्य होगा कि इतने बड़े-बड़े विद्वान् मूलम हा इतनी बड़ी गलती कैसे कर

गये। वैदिक कर्मकाण्डकी यह फलश्रुति है कि इन कर्मोंके आचरणसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। उपनिषदाने कहीं भी इसका खण्डन नहीं किया है। इसके विपरीत उपनिषदाके अनेक वाक्य इसके समर्थक हैं। इसके दो अवतरण नीचे प्रस्तुत हैं—

तद्ये ह वै तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते' (प्रश्नोपनिषद् १।९)।

'जो लोग यज्ञ करना, वापी-कूप-तडागादि खुदवाना और बगीचा लगवाना आदि इष्टापूर्तरूप कर्म-मार्गका ही अवलम्बन करते हैं, वे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं' (चन्द्रलोक स्वर्गका ही एक भेद है)।

एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु

यथाकाल चाहुतयो ह्याददायन्।

त नयन्त्येता सूर्यस्य रश्मयो

यत्र देवाना पतिरेकोऽधिवास ॥

(मुण्डक० १।२।५)

'इन दोसिमान् जिह्वाआम जो यथाकाल आहुति दता हुआ अग्निहोत्र करता है, उसे वे आहुतियाँ सूर्यकी रश्मियाँके साथ मिलकर वहाँ ले जाती हैं, जहाँ देवताआका एक पति सबसे ऊपर विराजता है।'

मुण्डकोपनिषद् स्पष्ट ही बतलाता है कि वैदिक कर्मकाण्ड सच्चा अर्थात् अव्यर्थ फलप्रद है। यथा—

तदेतत् सत्य मन्त्रेषु कर्माणि कवयो नान्यपश्यन्०।

(मुण्डक० १।२।१)

'ऋषियान् मन्त्राम् जिन कर्म-विधियाँको दत्ता, वे सत्य हैं।' प्रथमतः मन्त्र प्रकट हुए, तब उन मन्त्रोंके साथ वैदिक कर्म करनेकी विधियाँ ब्राह्मणग्रन्थाम समाविष्ट की गयीं। ये ब्राह्मणग्रन्थ वेदाके ही अंग हैं और अपौरुषेय वेदमन्त्रासे ही निकल हैं। इस प्रकार वेद मन्त्र-ब्राह्मणात्मक हैं, जैसा कि 'यज्ञपरिभाषासूत्र' में महर्षि आपस्तम्ब कहत हैं—

मन्त्रब्राह्मणयावेदनामधेयम्।

'वेद नाम मन्त्रों और ब्राह्मणाका है।'

वैदिक कर्म और आपनिषद ज्ञानक वाच परस्पर-

विरोध केवल आधुनिक पण्डिताकी कल्पना है, यह बात इससे भी स्पष्ट हो जायगी कि उपनिषदाने कितने ही स्थानाम वेदाके मन्त्रभागसे प्रमाण उद्धृत किये हैं—यह कहकर कि ऋक्म ऐसा कहा है, अथवा वेदमन्त्र ऐसा है—‘तदेतद् ऋचाभ्युक्तम्’ अथवा ‘तदेयं श्लोकः’ इत्यादि।

ब्रह्मकी महिमाका वर्णन करते हुए एक जगह मुण्डकोपनिषद् (२। १। ६) में यह मन्त्र आता है—

तस्माद्यच्च साम यजुषि दीक्षा
यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च।
सवत्सरश्च यजमानश्च लोका
सोमा यत्र पषते यत्र सूर्यः॥

‘उन परब्रह्मसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, दीक्षा, यज्ञ, क्रतु, दक्षिणा, सवत्सर, यजमान और विविध लोक, जिनमें चन्द्र और सूर्य चलते हैं, प्रकट हुए हैं।’

कठोपनिषद्में यह देखा जाता है कि नचिकेताको ब्रह्मज्ञान देनेके पूर्व उन वैदिक यज्ञाको करनेकी दीक्षा दी गयी, जिनसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

इस प्रकार यह सर्वथा स्पष्ट है कि उपनिषद् वैदिक यज्ञाद्वारा स्वर्गकी प्राप्तिका होना घोषित करते हैं। परंतु इस विषयमें यह भी ता कहा जा सकता है कि यज्ञासे स्वर्ग-लाभ भले ही होता हो, पर उपनिषदाका लक्ष्य ता स्वर्ग नहीं प्रत्युत मोक्ष है और इसलिये उपनिषद् ऐसा कैस कह सकते हैं कि कोई अपना समय और शक्ति वैदिक यज्ञ-यागादिमें व्यर्थ हो व्यय किया कर, परंतु यह कुतर्क ही है। उपनिषद् ता स्पष्ट ही विधान करत हैं कि ‘यज्ञ करो’ श्रातकके समावर्तन-संस्कारमें आचार्य शिष्यको स्पष्ट हो आदर्श दत्त हैं—

दक्षिणतुकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्।

(वे० उ० १। ११। १)

‘दया और पितृक के लिये यज्ञ करनेमें कभी प्रमाद न करना।’ मुण्डकोपनिषद्क उपमहार्गमें यह कहा गया है कि—

तन्मायेयतां यद्विधिषां यदेत
शितायत विधिवद्वैतु जाणम्॥

(मु० उ० ३। २। १०)

‘मह यज्ञायाद्या उन्नातं यज्ञं चिन्तानं विधिपूर्वकं शितायत (एक वैदिक यज्ञ) मन्त्रादि किये हों।’ उन्नातं यज्ञं

कथाम वैदिक यज्ञाकी विद्या पहले बताकर तब ब्रह्मविद्याको बतलाना इसी बातको ही तो सूचित करता है कि ब्रह्मविद्याका अधिकार वैदिक कर्मका विधिपूर्वक पालन करनेसे ही प्राप्त होता है।

फिर भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि वैदिक कर्म स्वर्गके ही देनेवाले हैं तो जो मनुष्य स्वर्ग न चाहता हो, मोक्ष ही चाहता हो, उसके लिये वैदिक कर्मको आवश्यकता ही क्या हो सकती है? इसका उत्तर बृहदारण्यकोपनिषद् (४। ४। २२) के इस वचनसे मिलता है—

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यन्नेन दानेन तपसानाशकेन०।

‘ब्राह्मण लोग वेदाध्ययनसे तथा कामनारहित यज्ञ, दान और तपसे उस (ब्रह्म) को जाननेकी इच्छा करते हैं।’ इस वचनमें ‘अनाशकेन’ (कामनारहितेन) पद विशेष अर्थपूर्ण है। इसका यही अर्थ है कि वेदोक्त यज्ञादि कर्म जब आसक्तिरहित किये जाते हैं, तब उनसे स्वर्गलाभ होता है और जब आसक्तिरहित किये जात हैं, तब काम-क्रोधादिकासे मुक्त होकर कर्ताका चित्त शुद्ध हो जाता है। यही बात गीता (१८। ५-६) में भगवान्द्वारा कही गयी है—

यज्ञदानतप कर्म न त्याज्य कार्पमेव तत्।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्॥

‘यज्ञ, दान, तप आदि कर्म त्याज्य नहीं हैं, अवश्य करणीय हैं, क्योंकि वे मनीषियाका पावन करते हैं। इन कर्मोंको भी आसक्ति और फलेच्छाका छाड़कर करना चाहिये, यहाँ मेरा निश्चित उत्तम मत है।’ उपनिषद्क ‘अनाशकेन’ पदको ही गाताक ‘सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च’ शब्दान विराद किया है।

अब उपनिषद्क उस मन्त्रका भा विचार कर लाजिये, जिसमें आधुनिकाका वैदिक कर्म और औपनिषद् ज्ञानमें परस्पर-विरोध दाख पड़ता है और यह कहनेका फीस मिलता है कि उपनिषदान ता वैदिक कर्मकाण्डका छण्डन किया है। मन्त्राधिका ठाक तरहमें विचार करनेपर अवश्य हा यह प्रतीत होगा कि ‘उण्डन वैदिक कर्मकाण्डका नहीं, बल्कि

सके फलस्वरूप स्वर्गभोगकी इच्छाका खण्डन है। मन्त्र प्र प्रकार है—

प्लवा होते अदुढा यज्ञरूपा
अष्टादशोक्तमवर येयु कर्म।
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा
जरामृत्यु ते पुनरेवापि यन्ति॥

(मुण्डक १।२।७)

अर्थात् 'जिनपर ज्ञानवर्जित कर्म अवलम्बित है—एसी अठारह यज्ञसाधनरूप नौकारें अदुढ हैं। इन्हें जो श्रेय मानकर इनका अभिनन्दन करते हैं, वे मूढ हैं। वे फिरसे नरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।' यहाँ यज्ञाको 'अदुढ नौकारें' कहा है, क्योंकि ये नौकारें मृत्युसागर पार नहीं करतीं, ब्रह्मविद्या ही मृत्युसागरके पार पहुँचाती है। इसका यह मतलब तो नहीं हुआ कि इन यज्ञाका कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसके पूर्वके दो मन्त्राम यह बात कही जा चुकी है कि जो लोग यज्ञ करते हैं, वे मृत्युके पश्चात् स्वर्गको जाते हैं। इस मन्त्रस यह भी न समझना चाहिये कि इसका अभिप्राय यज्ञाके खण्डन है। कारण, अन्य मन्त्रोमें, जो पहले उद्धृत किये जा चुके हैं, यज्ञाका आग्रहपूर्वक विधान किया गया है। यहाँ 'अदुढा' पदसे इतना ही सूचित किया गया कि यही अन्तिम और सबसे बड़ी चीज नहीं है।

आधुनिकाके चित्तम यह शका उठ सकती है कि वैदिक यज्ञाके करनेसे मनकी शुद्धि कैसे हो सकती है? इसका समाधान यह है कि मनकी जो विविध कामनाएँ हैं, जो आत्मवश्यताके न होनेसे ही उत्पन्न होती हैं, वे मनकी मलिनता या अशुद्धि हैं। वैदिक कर्मकाण्ड आत्मसयमकी शक्तिको ही बढ़ाता है। अतः केवल बाह्य विधिकी ही सम्पादन यथेष्ट नहीं होता, अपितु आत्मशुद्धि और ज्ञानप्राप्तिकी सच्ची अभिलाषा भी होनी चाहिये। जहाँ एसी इच्छा होती है वहाँ बाह्य विधिसे बड़ी सहायता मिलती है। मनुष्य शरीर भी है और शरीरी जीव भी। वह जबतक अपने शरीरको योग्य नहीं बना लेता, तबतक वह आध्यात्मिक उत्कर्षका अधिकारी नहीं होता। एक दूसरे ढंगसे भी इस प्रश्नपर विचार किया जा सकता है। हमारा चित्त अनेक प्रकारके

कुकर्मोंसे मलिन हो गया है। इन सब मलोको हटानेके लिये सत्कर्मोंका किया जाना आवश्यक है। सत्कर्म कराना ही वैदिक कर्मकाण्डका उद्देश्य है। ईशावास्योपनिषद्का यह वचन है कि मोक्षके लिये अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं। विद्याके बिना केवल अविद्यासे काम नहीं चलता, अविद्याके बिना केवल विद्या उससे भी खराब है। श्रीमद्रामानुजाचार्यने विद्यासे अर्थ ग्रहण किया है ज्ञानका और अविद्यासे शास्त्रोक्त कर्मका—एक साधनाका तात्त्विक अङ्ग है और दूसरा व्यावहारिक। शास्त्रोक्त कर्मोंके करनेसे चित्त शुद्ध होता है और तब ब्रह्मविद्या श्रवण करनेसे फलवती होती है। अशुद्धचेताको उस श्रवणसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति साधनरूपसे वैदिक कर्मोंकी फलवत्ता भगवान् वेदव्यासने ब्रह्मसूत्रोमें प्रतिष्ठित की है—

सर्वापेक्ष च यज्ञादिश्रुतेरश्वत्।

(३।४।२६)

अर्थात् 'परम ज्ञानके लिये वेदोक्त कर्मोंका आचरण वैसे ही आवश्यक है, जैसे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेके लिये घोड़ेकी सवारी आवश्यक होती है। घोड़ेके साथ जीन और लगाम आदिकी भी जरूरत होती है। इसी प्रकार परम ज्ञानकी प्राप्तिमें केवल वेदानुवचनसे ही काम नहीं चलता बल्कि वेदोक्त कर्म करनेकी भी आवश्यकता पड़ती है [श्रीरामानुजाचार्यकृत 'श्रीभाष्य']।

विहितत्वाच्चाश्रमकर्मोपि।

(३।४।३२)

सहकारित्वेन च।

(३।४।३३)

—इन सूत्रोंम यह स्पष्ट कहा गया है कि आश्रमकर्मोंका पालन भी ब्रह्मविद्याम साधक होता है और आहारादिके विषयम भी शास्त्रविधिसे युक्त आचरण सहकारी होता है। काम-क्रोधादि विकार ईश्वरध्यानमें बाधक होते हैं। वेदोक्त वर्णाश्रमधर्म काम-क्रोधादिको जीतनेकी सामर्थ्य देता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परम ज्ञानकी प्राप्तिके साधनम बाह्य आचरणक नियमनकी भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि आन्तर अभ्यासकी।

वेदोंमें 'यज्ञ'

भारतीय सस्कृति और वेद-पुराणामें यज्ञोकी अपार महिमा निरूपित है। यज्ञ तो वेदाका मुख्य प्रतिपाद्य ही है। यज्ञोके द्वारा विश्वात्मा प्रभुको सतृप्त करनेकी विधि बतलायी गयी है। अतः जो जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ-यागादि शुभ कर्म अवश्य करने चाहिये। परमात्माके निश्वासभूत वेदोकी मुख्य प्रवृत्ति यज्ञोके अनुष्ठान-विधानमें है। यज्ञाद्वारा समुद्भूत पर्जन्य—वृष्टि आदिसे ससारका पालन होता है। इस प्रकार परमात्मा यज्ञोके सहारे ही विश्वका संरक्षण करते हैं। यज्ञकर्ताको अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है।

मनुष्यको अपने जीवनके सर्वविध कल्याणार्थ यज्ञ-धर्मको अपनाना चाहिये। मानवका और यज्ञका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध सृष्टिके प्रारम्भकालसे ही चला आ रहा है। वस्तुतः देखा जाय तो मानव-जातिके जीवनका प्रारम्भ ही यज्ञसे होता है। इस विषयका स्पष्टीकरण गीता (३।१०-११)-में भी किया गया है—

सहयज्ञा प्रजा सुद्ध्वा पुरोवाच प्रजापति ।
अनेन प्रसविष्यध्यमेय वाऽस्त्विष्टकामधुक् ॥
देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व ।
परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ ॥

'प्रजापति (ब्रह्मा)-ने सृष्टि-रचनाके समय यज्ञके साथ मानव-जातिका उत्पन्न करके उनसे कहा—इस यज्ञके द्वारा तुम्हारी उन्नति होगी और यह यज्ञ तुम्हारे लिये मनोऽभिलषित फल देनेवाला होगा। तुम इस यज्ञक द्वारा देवताआका सतृप्त करो और देवता तुम लोगोको यश-फल-प्रदानके द्वारा सतृप्त करोगे। इस प्रकार परस्पर तुम दानो अत्यन्त कल्याण-पदको प्राप्त करो।'

पद्मपुराणमें मानवकी उत्पत्ति ही यज्ञ-कर्मके सम्पादनके लिये बतायी गयी है—

यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद् ब्रह्मा चकार ह ।
चातुर्वर्ण्यं महाभाग यज्ञसाधनमुत्तमम् ॥

(सृष्टिखण्ड ३।१२३)

'हे महाभाग। ब्रह्माजीने यज्ञ-कर्मके लिये ही यज्ञके श्रेष्ठ साधन चातुर्वर्ण्यके रूपमें मानवको रचना की।'

शुक्लयजुर्वेद (३१।१)-में आता है कि सर्वप्रथम उत्पन्न भगवत्स्वरूप उस यज्ञसे इन्द्रादि देवताआ, सृष्टि-साधनयाग्य प्रजापति आदि साध्या और मन्त्रद्रष्टा ऋषियाने यज्ञ^१ भगवान्का यजन किया—

त यज्ञं बर्हिषि प्रीक्षन् पुरुषं जातमग्रतः ।
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥

शतपथब्राह्मण (११।१।८।३)-में भी उल्लेख है कि प्रजापतिने अपनी प्रतिमा (चित्र)-के रूपमें सर्वप्रथम यज्ञको उत्पन्न किया। अतः यज्ञ साक्षात् भगवान्का स्वरूप है—

अथैनमात्मन प्रतिमामसृजत यद् यज्ञम्, तस्मादाहुः प्रजापतिर्यज्ञ इत्यात्मनो ह्येन प्रतिमामसृजत ॥

यज्ञके सम्बन्धमें कहा गया है कि यज्ञ^२ ही समस्त भुवनाका केन्द्र है और वही पृथ्वीका^३ धारण किये हुए है। यज्ञ साक्षात् भगवान्का स्वरूप ही है, जिसे विद्वान् लोग विष्णु^४, राम, कृष्ण, यज्ञपुरुष, प्रजापति, सविता, अग्नि, इन्द्र, सूर्य आदि नामासे उच्चरित करते हैं।

कर्ममीमांसाके प्रवृत्त होनेपर मानव-देह धारण करते ही द्विज ऋषि-ऋण, देव-ऋण और पितृ-ऋण—इन तीन प्रकारक ऋणासे ऋणी बन जाता है। श्रीमद्भागवत (१०।८४।३९)-में आया है—

ऋणैस्त्रिभिर्द्विजा जातो देवर्षिपितृणां प्रभः ।

यज्ञाध्ययनपुत्रैस्तान्यनिस्तार्य त्यजन् पतेत् ॥

तैत्तिरीयसंहिता (३।१०।५)-में भी कहा गया है—
जायमानो वै श्रोहणस्त्रिभिर्ऋणैर्ऋणवान् जायते ब्रह्मचर्येण
ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ।

१- यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा (शुक्लयजुर्वेद ३१।१६)।

२- (क) अय यज्ञा भुवनस्य नाभि (शुक्लयजुर्वेद २३।११)।

(ख) यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि (अथर्ववेद ९।१०।१४)।

३- यज्ञा पृथिवीं धारयन्ति (अथर्ववेद)।

४- एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति। (ऋग्वेद १।१६४।२२)।

५- ब्राह्मण यह पद द्विजातिमात्रका उपलक्षण है।

'द्विज जन्म लेते ही ऋषि-ऋण, दत्त-ऋण और पितृ-ऋण—इन तीन प्रकारके ऋणासे ऋणी बन जाता है। ब्रह्मचर्यके द्वारा ऋषि-ऋणसे, यज्ञके द्वारा देव-ऋणसे और सततिके द्वारा पितृ-ऋणसे मुक्ति होती है।'

भगवान् मनुने भी 'ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य' (मनु० ६।३५)—इत्यादि वाक्याद्वारा उपर्युक्त ऋणत्रयके अपाकरणको ही मनुष्यका प्रधान कर्म बतलाया है। ऋणत्रयमें 'देव-ऋण'का भी उल्लेख है। देव-ऋणसे मुक्त होनके लिये उपर्युक्त तैत्तिरीय श्रुतिने स्पष्ट बतला दिया है कि यज्ञके द्वारा ही देव-ऋणसे मुक्ति हाती है। वह यज्ञादि कर्म अत्यन्त पावन तथा अनुपेक्षणीय है, जैसा कि अनेक मत-मतान्तराका निरास करते हुए गीताके परमाचार्य स्वयं भगवान्ने सिद्धान्त उपस्थापित किया है—

यज्ञदानतपकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्।

यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्॥

(१८।५)

इतना ही नहीं, जगत्-कल्याणकी मीमासा तथा कर्तव्य-सत्यका निश्चय करते हुए भगवान्ने गीता (३।९)—म स्पष्ट कहा है—'यज्ञिय कर्मोके अतिरिक्त समस्त कर्म लोक-बन्धनके लिये ही हैं'—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽय कर्मबन्धन।

इस प्रकार अनेक श्रुति-स्मृति-ग्रन्थोंमें तथा उपनिषदोंमें यज्ञको मानवका प्रधान धर्म कहा गया है। अतः प्रत्येक द्विजको यज्ञ करते रहना चाहिये। जो लोग यज्ञके वास्तविक रहस्य और महत्त्वका न समझ कर यज्ञके प्रति श्रद्धा नहीं रखते अथवा यज्ञ नहीं करते, वे नष्ट हो जाते हैं। इस विषयमें शास्त्राकी आज्ञा है—

नास्त्ययज्ञस्य लोको वै नायज्ञो विन्दत शुभम्।

अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यति छिन्नप्रणवत्॥

'यज्ञ न करनेवाले पुरुष पारलौकिक सुखासे तो वञ्चित रहते ही हैं, वे ऐहिक कल्याणाकी भी प्राप्ति नहीं कर सकते। अतः यज्ञहीन प्राणी आत्मपवित्रताके अभावसे छिन्न-भिन्न पत्ताकी तरह नष्ट हो जाते हैं।'

गीता (४।३१)—म भा भगवान्ने कहा है—

नाय लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽय कुरुसत्तम।

'हे अर्जुन! यज्ञ न करनेवाला यह मृत्युलाक भी प्राप्त नहीं हो सकता, फिर दिव्यलोक (परलोक)—की तो बात ही क्या है।'

अथर्ववेद (१२।२।३७) भी कहता है—

अयज्ञियो हतवर्चा भवति।

'यज्ञहीन (यज्ञ न करनेवाले) पुरुषका तंज नष्ट हो जाता है।'

कालिकापुराणके 'सर्व यज्ञमय जगत्' के अनुसार यह सम्पूर्ण जगत् यज्ञमय है। इस यज्ञमय जगत्में होनेवाले समस्त कर्म यज्ञमय हैं, जो सदा-सबदा सर्वत्र होते रहते हैं। जैसे—सध्या, तर्पण, बलिबैश्वदेव, देवपूजन, अतिथिसत्कार, व्रत, जप तप, कथाश्रवण, तीर्थयात्रा, अध्ययनाध्यापन, खान-पान, शयन-जागरण आदि नित्य और उपनयन-विवाहादि सस्कार नैमित्तिक एवं पुत्रद्वि, राज्यप्राप्ति आदि काम्य-कर्म—ये सभी व्यवहार यज्ञस्वरूप ही हैं। इतना ही नहीं, जीवन-मरणतकका यज्ञका स्वरूप दिया गया है। गीता (४।२८)—म भगवान्ने द्रव्ययज्ञ तपोयज्ञ, यागयज्ञ, तथा स्वाध्याय-यज्ञ आदिका उल्लेख करके इन सभीको यज्ञका ही रूप दिया है।

पुत्रवत्सला भगवती श्रुति कहती है—

पुरुषा वाय गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित्प्राणा धूमो जिह्वाग्निश्चक्षुरङ्गारा श्रात्र विस्फुलिङ्गा। तस्मिन्नेतस्मिन्प्राग् देवा अन्न जुह्वति तस्या आहुते रत सम्भवति। यापा वाय गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्धदुपमन्त्रयत स धूमो योनिर्धिष्यदन्त करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गा। तस्मिन्नेतस्मिन्प्राग् देवा रेतो जुह्वति तस्या आहुतेर्गर्भं सम्भवति।

(छान्दोग्योपनिषद् ५।७-८)

'गातम। पुरुष ही अग्नि है, उसकी वाणी ही समिधा है, प्राण धूम है, जिह्वा ज्वाला है, चक्षु अंगार हैं, कान चिनगारियाँ हैं, उसा अग्निमें देवगण अन्नका हाम करत हैं, उस आहुतिसे रतरूप शक्तिपुञ्ज उत्पन्न होता है।'

'गातम। स्त्री ही अग्नि है, उपस्थ हा समिधा है, पुरुष जाँ उपमन्त्रण (रह-सलाप) करता है वह धूम है, यानि ज्वाला है, प्रसंग अंगार हैं और उससे जाँ सुख प्रतात होता है, वह चिनगारियाँ हैं। उसी अग्निमें देवगण रेतारूप शक्तिपुञ्जका हवन करत हैं। उस आहुतिसे गर्भ उत्पन्न होता है।'

इस प्रकार जब सासारिक सभी चलाचल वस्तुएँ यज्ञ ही हैं, तब उन सभी यज्ञाका अनुष्ठान सर्वाधि आर सनियम करना चाहिये, जिससे वह यज्ञ मानवमात्रके लिये कल्याणकारी बन। जो लोग यज्ञाके प्रति श्रद्धा नहीं रखत, वे विविध अनर्थोंके शिकार बनत हैं और एस लागाक लिय ही

‘नास्ति यज्ञसमो रिपु’ कहा गया है।

इस ससारम प्राणिमात्रकी यह स्वाभाविक अभिवाञ्छा रहती है कि मैं जीवनपर्यन्त सुखी रहूँ और मुझे इस लोकम धन-धान्य, पत्नी-पुत्र, गृह-उपवन आदि परम ऐश्वर्यपद भोगपदार्थ प्राप्त हों तथा शरीर-त्यागक अनन्तर मुझे परलोकम सहृदय-हृदयके द्वारा परिज्ञात अनिर्वचनीय परम पुरुषार्थस्वरूप स्वर्ग और माक्षकी प्राप्ति हो। किन्तु पूर्व पुण्यपुञ्जके प्रभावके बिना कोई भी शरीरधारी मानव ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख-विशेषको प्राप्ति कथमपि नहीं कर सकता, यह शास्त्राका अटल और परम सिद्धान्त है। वह पुण्य धर्मका ही दूसरा नाम है, जा कि सत्कर्मनुष्ठानद्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समा ।

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥

(ईशावास्योपनिषद् २)

‘शास्त्रविहित मुक्तिप्रद निष्काम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मोंको करते हुए ही जीव इस जगत्में सो वर्षपर्यन्त जीनेकी इच्छा करे। इस प्रकार किये जानेवाले कर्म तुझ शरीरधारी मनुष्यमें लिप्त नहीं होंगे। इससे पृथक् और कोई मार्ग नहीं है, जिससे मनुष्य कर्मसे मुक्त हो सके।’

इन प्रमाणद्वारा इस कर्ममय ससारम समस्त मनुष्योंको कर्मठ बनानेके लिये, उनका कल्याण करनेके लिये गीता भी माताकी तरह अपने यज्ञप्रेमी पुत्राको उपदेश करती है—

अब्राह्मवन्ति भूतानि पर्जन्यादब्रसम्भव ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मसमुद्भव ॥

(गीता ३।१८)

—इस प्रमाणसे सिद्ध है कि व्यावहारिक और पारमार्थिक सभी कार्य यज्ञादि उत्तम क्रिया-कलापके ऊपर ही निर्भर हैं।

अत्यन्त प्रबल वेगशाली विषय-जालस्वरूप भयकर सर्पसे ग्रसित इस कराल कलिकालमें यज्ञ ही ऐसा अपूर्व पदार्थ है, जिसका प्राप्त कर अनादिकालसे तीक्ष्ण विषय-विष-वासनाओंसे व्याप्त अन्त करणवाले और क्लेश-कर्म-विपाक-स्वरूप नाना प्रकारकी कष्टप्रद वासनाओंसे दग्ध होनेवाले एवं त्रिविध तापासे तप्त होनेवाले मानव स्वदुःख-निवृत्त्यर्थ अभिलाषा करता है। अतः अविद्यासे ग्रसित होनेके कारण घोर कष्टास मुक्त होनेमें असमर्थ होते हुए भी वे यज्ञद्वारा दुस्तर ससार-सागरको पत्नीभाँति पार कर

जाते हैं। मुण्डकापनिषद् (१।२।७) में यज्ञको ससार-सागरसे पार (मुक्ति) होनके लिये ‘प्लव’ अर्थात् ‘नौका’ कहा गया है—

प्लवा ह्येते अदृढ यज्ञरूपा ।

अधिक क्या, जगत्त्रियन्ता परमेश्वर भी यज्ञस्वरूपसे ही पूर्ण प्रकाशमान होता हुआ यज्ञपरायण पुरुषासे पूजित होकर ‘यज्ञपुरुष’ पदसे व्यवहृत होता है—‘यज्ञो वै पुरुष’ (शतपथब्राह्मण)। उस यज्ञ-शब्दकी यौगिक व्युत्पत्ति कल्पवृक्षकी तरह समस्त अभोष्टको परिपूर्ण करनेके लिये पूर्ण समर्थ है तथा किसी सर्वातिशायी विलक्षण अर्थका प्रतिपादन करनेवाली एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है।

‘यज देवपूजासगतिकरणदानेषु’ अर्थात् देवपूजा, सगतिकरण एवं दानके अर्थम पठित ‘यज’ धातुस ‘यज्ञयाचयतविच्छ-प्रच्छक्षो नद्’ (३।३।१०)—इस पाणिनीय सूत्रद्वारा ‘नद्’ प्रत्यय करनेपर ‘यज्ञ’ शब्द निष्पन्न होता है। वह यज्ञ विष्णु आदि देवताओंके पूजन, ऋषि-महर्षि एवं सज्जन पुरुषोंके सत्संग और सुवर्ण-रजत आदि उत्तम द्रव्योंके प्रदानद्वारा सम्पादित होता है, उस महामहिमशाली धार्मिक यज्ञका अनुष्ठान कर्तव्यरूपसे यज्ञाधिकारी मानवको अवश्य करना चाहिये। जैसा कि ऊपर कहा गया है, यज्ञामे इन्द्रादि देवताओंका पूजन तथा देव-सदृश ऋषि-मुनि एवं श्रेष्ठ मानवोंके सत्संगका लाभ और विविध वस्तुओंका दान होता है। अतः यज्ञाम होनेवाले उक्त तीन प्रकारके सत्कार्योंसे मानवोंके आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक—ये तीनों ताप अनायास ही समूल नष्ट हो जाते हैं—यह ध्रुव है।

हिन्दु-संस्कृतिके साथ यज्ञानुष्ठानका बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऋग्वेदका प्रथम मन्त्र है—

ॐ अग्निमीळे पुराहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

होतार रवधातमम् ॥

—इसम अग्निदेवकी स्तुति की गयी है, आठ-आठ अक्षरोंके तीन पाद अर्थात् चौबीस अक्षरोंके सुप्रसिद्ध गायत्री छन्दमें मधुच्छन्दा ऋषि स्तुति करते हैं—‘मैं अग्निदेवकी स्तुति करता हूँ, याचना करता हूँ। वे पुरोहित, ऋत्विक् यज्ञक देवता देवताओंके आह्वाता हैं और श्रेष्ठतम रत्नाकी खान हैं वे हम श्रेष्ठतम रत्नाको प्रदान करें।’ निरुक्तके अनुसार इस ऋक्की यही व्याख्या है।

इस मन्त्रमें देव और यज्ञका अन्यान्याश्रय सम्बन्ध है।

होता है।

सामान्यत तल, दही, दूध, सामलता, यवागू (चावल या जाकी लपसी), भात, घी, कच्च चावल, फल आर जल—य दस द्रव्य ही वदिक यज्ञम दवताआक प्रात्यर्थ

होता है।

आते हैं। देवता आधिदैविक आदि शक्तियास होते हैं, जो यज्ञको सर्वथा व्याप्त करके मन्त्ररूपम क होते हैं। निरुक्तकार कहत हैं—

राम ऋषिर्वास्या दवतायामार्थपरमिच्छन् स्तुति प्रयुक्ते।
स मन्त्रो भवति। (निरुक्त ७। १। १)

इस कामनास ऋषि जिस दवताके प्रति अपने को सफलताकी इच्छा करते हुए स्तुतिका प्रयोग करते हैं, उसी दवताका स्वरूप वह मन्त्र होता है।

प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रायाक साथ ऋषिकी छि भी नाना प्रकारकी हाती है। मन्त्राम जा स्थान-रथ, आयुध, अश्व, इषु आदिका उल्लेख आता है, पदार्थ देवताआके स्वरूपभूत ही हैं उनस पृथक् अतएव आपातत पदार्थान्तरका देखकर मन्त्राक अन्यथा सोचना ठीक नहीं। यास्काचार्य इसी कारण हैं—

त्वेवैषा रथा भवत्यात्मा अथ आत्मायुधमात्मपव आत्मा
स्य दवस्य॥ (निरुक्त ७। १। ४)

ताके स्वरूपके विषयम शकाएँ की जाता है कि प्रकार है या साकार, जड है या चेतन? परतु ये क विकल्प आधिभातिक सृष्टिम हात है। आधिदैविक। विभूतियाके विषयमें ये प्रश्न नहीं उठते। दवता। कुछ है, या कुछ नहीं है—अथवा इस 'है-नहीं' कुछ और है। जो हा, उपासकके लिये तो मन्त्ररूपम है कुछ प्रदान करते हैं। यज्ञ एक विधान है जिसक वताआकी तुस कर यजमान अपने अभिलषित को प्राप्त करता है। स्वर्गलाककी प्राप्ति यज्ञानुष्ठानका य उद्देश्य होता है। यह स्वर्ग है क्या?

अ दु खं न सम्भिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्।

अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं त्व पदास्पदम्॥

इसम दु खका सम्पर्क नहीं, उपभोगके पश्चात् जाता नहीं होता तथा इच्छामात्रसे बिना प्रयत्न किये जाता है, इस प्रकारका सुख स्वर्ग कहलाता है।

इके उच्चावच अनक भेद है। वेदाम असंख्य यज्ञाका विधान है, परतु यज्ञ मुख्यत पाँच हाते है—अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य और सोमयाग। इसके अतिरिक्त अवांतर भेद बहुत हैं—जैसे सोमयागके भेदाम अश्वमध नरमेध सर्वमध और अहीनयाग। दो दिनसे लेकर एकादश रात्रिपर्यन्त हात है साथ ही त्रयादश रात्रियास लेकर सहस्र

संवत्सरपर्यन्त असंख्य प्रकारक याग होते हैं, जो सत्र कहलाते हैं। गौतम-धर्मसूत्रम कहा गया है—

आपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिश्राद्धम्, श्रवणा, शुलगव इति सप्त पाकयज्ञसंस्था, अग्निहोत्रम्, दर्शपूर्णमासो, आग्रयणम्, चातुर्मास्यानि, निरुहपशुबन्ध, सौत्रामणी, पिण्डपितृयज्ञादयो चहिर्होमा इति सप्त हविर्यज्ञसंस्था, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आमायाम इति सप्त सामसंस्था।

—इस प्रकार प्रथम पाकयज्ञ, हविर्यज्ञ और सामयज्ञ-भेदसे तीन प्रकार दिखलाकर प्रत्येकके सात-सात भेद करके २१ प्रकारक यागाका उल्लेख किया है। वस्तुतः यज्ञयुगाका काल इतना विस्तृत है कि आज हमारे सामने कोई ऐसा साधन नहीं कि उसकी गणनाकी चेष्टा कर। हिन्दू-शास्त्राकी दृष्टि यह युग काटि-काटि वर्षोंतक व्याप्त रहा है, यज्ञाक असंख्य भेद भी इस बातको प्रमाणित करते हैं।

प्रारम्भम मुख्यत वैदिक यज्ञाके उपर्युक्त अग्निहोत्रादि पाँच ही भेद थे। यजुर्वेदका पहला मन्त्र 'इये त्वोर्जै त्वा०' का विनियोग दर्शपूर्णमास यज्ञक पलाश-शाखा-छेदन-विधिम होता है, और पहले तथा दूसरे अध्यायक सारे मन्त्र दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधियाम ही विनियुक्त होते हैं, अतएव यहाँ सर्वप्रथम दर्शपूर्णमास यज्ञकी विधिके ऊपर एक संक्षिप्त दृष्टि दी जाती है।

दर्शपूर्णमास-यज्ञ—

प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमाको अनुष्ठित होनेके कारण इस यज्ञका नाम 'दर्शपूर्णमास' पड़ा। प्रकृतिरूपमें होनेके कारण इसी यज्ञका पहले विधान हुआ है। प्रकृतिसे तात्पर्य यहाँ उस यागसे है, जो अनुष्ठानके समय अन्य यागाकी अपेक्षा न रखता हो। दर्शपूर्णमासम अन्य किसी यागकी विधि प्रयुक्त नहीं होती, परतु अन्य याग दर्शपूर्णमास-विधिसे उपकृत हाते हैं अतएव यजुर्वेदमे पहले इसी यागके मन्त्राका विधान है।

इस यागम पहले ब्रतापायन-विधि अर्थात् उपवास करके यजमान और उसकी पत्नीको सयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है, शतपथब्राह्मणके प्रारम्भम इस ब्रतापायन-विधिका उल्लेख आता है। दूसरे दिन यज्ञका सर्वाङ्ग अनुष्ठान किया जाता है। अमावास्याक दिन अग्निदेवताके

लिये पुरोडाश, इन्द्र-देवताके लिये दधिद्रव्य तथा पयोद्रव्यक
त्यागरूपमें तीन याग होते हैं। पूर्णिमाको पहला अग्निदेवता-
सम्बन्धी अष्टकपालवाला पुरोडाश याग, दूसरा अग्नि और
सोम-देवतासम्बन्धी आष्यद्रव्यवाला उपाशु याग और तीसरा
अग्नि और सोम-देवतासम्बन्धी एकादश कपालवाला पुरोडाश
याग होता है। इस प्रकार दर्शपौर्णमास यज्ञमें कुल छ याग
होते हैं। इसके अनुष्ठानकी विधि इस प्रकार है—

१-अग्नि-उद्धरण—जिसमें गार्हपत्य-अग्निसे आहवनीय
और दक्षिणाग्निको पृथक् किया जाता है।

२-अग्नि-अन्वाधान—जिसमें दोनों अग्नियामें छ-छ
समिधाआका दान किया जाता है।

३-ब्रह्मवरण—जिसमें यजमान ऋत्विक्को वरण
करता है।

४-प्रणीता-प्रणयन—जिसमें चमसमें जल भरकर उसको
निर्दिष्ट स्थानमें रखते हैं।

५-परिस्तरण—अग्निके चतुर्दिक् कुशका आच्छादन
करना।

६-पात्रासादन—यज्ञिय पात्राको यथास्थान रखना।

७-शूर्पाग्रिहोत्रहवणीका प्रतपन।

८-शकटसे हवि ग्रहण करना।

९-पवित्रीकरण।

१०-पात्रहवि-प्रोक्षण—हविष्य एव पात्राका प्रमार्जन
करना।

११-फलीकरण—जिसमें तण्डुलमेसे कणाको दूरकर
उसका शोधन किया जाता है।

१२-कपालोपधान—दो अगुल ऊँचे किनारेवाले मिट्टीके
पात्र कपाल कहलाते हैं, उनको यथास्थान रखना।

१३-उपसर्जनीका अधिश्रयण—पिष्ट-सयवनके लिये तप्त
जलको उपसर्जनी कहते हैं, उसको नीचे रखना।

१४-वेदिकरण।

१५-स्तम्ब-यजु हरण—मन्त्रसे दर्भको छिन्न करके
रखना।

१६-सुवा, जुहु, उपभृत् और ध्रुवा आदि काष्ठनिर्मित
यज्ञपात्राका समार्जन।

१७-पत्नीसन्नहन—मुञ्जकी रज्जुसे पत्नीकी करधनी
बनाना।

१८-इध्म, वेदी और बर्हिकाका प्रोक्षण।

१९-प्रस्तर-ग्रहण—यहाँ कुशमुष्टिको प्रस्तर कहते हैं।

२०-वेदिका-स्तरण—वेदीपर कुशाच्छादन करना।

२१-परिधि-परिधान—वेदीके चारों ओर परिधि बनाना।

२२-इध्मका आधान।

२३-विधृति-स्थापन।

२४-जुहु आदिको वेदीपर रखना।

२५-पञ्चदश-सामिधेनी अनुवचन।

२६-अग्निसम्पार्जन।

२७-आधार अर्थात् वह्निके एक छोरसे दूसरे छोरतक
आष्यकी धार प्रक्षेप करना।

२८-होतृ-वरण।

२९-पञ्च प्रयाज—(पाँच प्रकृष्ट याग)।

३०-आष्यभाग—(अग्नि और सामदेवताके निमित्त)।

३१-प्रधान याग—फलके उद्देश्यसे विहित देवता ही
प्रधान देवता होते हैं, उनके निमित्त किया जानेवाला याग।

३२-स्विष्टकृत्—(प्रधान यागको शोभन बनानेवाली
याग-विधि)।

३३-प्राशिश्रावदान—(ब्रह्माका भाग प्राशिश्र होता है,
उसका ग्रहण)।

३४-इडावदान आदि।

३५-अन्वाहार्य-दक्षिणा—(ऋत्विक्का भाष्य ओदन
अन्वाहार्य कहलाता है)।

३६-तीन अनुयाज—(अनुयाज अर्थात् पीछे किये
जानेवाले याग)।

३७-व्यूहन अर्थात् जुहु आदि पात्राको हटाना।

३८-सूक्तवाक—स्तुतिविशेष।

३९-शमुवाक—स्तुतिविशेष।

४०-पत्नी-सयाज—(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग)।

४१-दक्षिणाग्नि-होम।

४२-बर्हि-होम।

४३-प्रणीता-विमाक।

४४-विष्णु-क्रम।

४५-व्रत-विसर्ग।

४६-ब्राह्मण-तर्पण।

इस प्रकार मन्त्र-सहित प्रधान विधियाके द्वारा दर्शपौर्णमास
याग समाप्त होता है। यदि आज हम अध्यात्मसाधनके द्वारा
अपवर्गको प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं तो कोई कारण नहीं कि
यज्ञानुष्ठानाकी द्वारा स्वर्गप्राप्तिकी चेष्टा भी नहीं की जाय।
आज यदि कुछ सम्पन्न भारतीय जन दर्शपौर्णमास यज्ञके

अनुष्ठानमे रत हा तो हमारे देश तथा समाजम देवत्वकी प्रतिष्ठा होगी और संस्कृतिकी रक्षाके साथ-साथ हम इहलोक एव परलोकको उज्ज्वल बना सकने। यज्ञानुष्ठानके द्वारा स्वर्गको प्राप्त हुआ एक याज्ञिक कहता है—

अयाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्।

किं नूनमस्मान् कृणवदराति किमु धूर्तिरमृत मर्त्यस्य॥

(ऋक् ७ ८।४८।३)

‘मैंने सोमपान किया, अमृत हो गया, स्वर्गलोकमें आया, देवताआको जान लिया। अब शत्रु मेरा क्या करे और मुझ अमरलोकको प्राप्त व्यक्तिके लिये जरा क्या कर सकती है।’

स्वर्गलोकमें कोई भय नहीं, इच्छा करते ही सब सुखापभोग प्राप्त हो जाते हैं, इच्छामात्रसे सारे पितर अथवा प्रियजन उपस्थित होते हैं और उनके साथ स्वर्गीय सुखोका उपभोग मिलता है, सदा नवयौवनका आनन्द रहता है। रोग-शोकका कहीं नाम नहीं रहता।

यज्ञस्थली आधिभौतिक लोकके मध्य एक आधिदैविक द्वीपके समान होती है। यज्ञकी वेदी, समिधा, हवि, दर्भ, यज्ञके पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाङ्गभूत उपकरण—सव-के-सव अभिमन्त्रित होनेके कारण देवत्वमय हो जाते हैं। इस दिव्य परिस्थितिके मध्यमे बैठे हुए यजमान, उसकी पत्नी तथा विभिन्न ऋत्विक् भी देवत्वमय हो जाते हैं। व्रतके प्रारम्भमें यजमान अग्नि की ओर देखकर व्रत ग्रहण करता है—

ॐ अग्रे व्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छक्य तन्मे राध्यताम्।

इदमहमनुतास्तस्यमुपमि।

‘हे व्रतपते अग्निदेव! मैं व्रतका आचरण करूँगा, मुझे इस प्रकार प्रेरित कीजिय कि मैं उसमें समर्थ हो सकूँ। अब मैं अनुत अर्थात् मनुष्यत्वसे सत्य अर्थात् देवत्वकी प्राप्त हो रहा हूँ।’ ‘देवो भूत्वा देव यजत’—इस न्यायके अनुसार अनुष्ठानम लगनेपर मनुष्यको देवत्वम परिणत होना पड़ता है। इस प्रकार देवी कर्मनुष्ठानके परिणामस्वरूप स्वर्ग प्राप्त होता है। नास्तिक लोग शका करते हैं कि यज्ञका फल यदि स्वातंत्र्य है तो यज्ञापरान्त तुरत स्वर्गकी प्राप्ति क्या नहीं हो जाती? उत्तर यह है कि कर्म करनेके बाद उसका अदृष्ट चयनता है, अर्थात् कर्मकी सूक्ष्म शक्ति अदृष्टरूपमें परिणत होती है और जब कर्मफल परिपाकको प्राप्त होता है, तब यही अदृष्ट स्वर्ग-प्रदानका हेतु बनता है। यज्ञानुष्ठानरूप

दिव्य कर्मोंक फलस्वरूप दिव्य लोककी प्राप्ति युक्तिसंगत ही है।

वस्तुतः जिस अन्तर्वेदीय सदानुष्ठानद्वारा इन्द्रादिदेवगण प्रसन्न हो, स्वर्गादिकी प्राप्ति सुलभ हो, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक विपत्तियाँ दूर हो और सम्पूर्ण ससारका कल्याण हो, वह अनुष्ठान ‘यज्ञ’ कहा जाता है। मत्स्यपुराणमें यज्ञका लक्षण इस प्रकार बताया गया है—

देवाना इव्यहविषा ऋक्सामयजुषा तथा।

ऋत्विजा दक्षिणाना च सयोगो यज्ञ उच्यते॥

‘जिम् कर्मविशेषमें देवता, हवनीयद्रव्य, वेदमन्त्र, ऋत्विक् एव दक्षिणा—इन पाँच उपादानाका सयोग हो उसे यज्ञ कहा जाता है।’

दर्शपूर्णमासके अतिरिक्त वेदा, ब्राह्मणग्रन्थो तथा आश्वलायन, आपस्तम्ब, सत्यापाठ और पारस्कर आदि सूत्र-ग्रन्थोंमें यज्ञके अनेक भेद-प्रभेद बताये गये हैं, परंतु मुख्यरूपसे इनका समाहार उपर्युक्त कथित तीन प्रकारकी संस्थाओं—हविर्यज्ञ-संस्था, सोमयज्ञ-संस्था और पाकयज्ञ-संस्थाके अन्तर्गत हो जाता है, फिर एक-एकमें सात-सात यज्ञ सम्मिलित हैं। सक्षेपमें इनका परिचय इस प्रकार है—

१-हविर्यज्ञ-संस्था—मुख्य हविर्यज्ञके रूपमें ७ यज्ञ-प्रकारका उल्लेख मिलता है, इनमेंसे एक-एक यज्ञके कई-कई भेद बतलाये गये हैं। पहला यज्ञ ‘अग्न्याधेय’ है, जिसे ब्राह्मण वसन्त ऋतुमें, क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुमें वृष्य वर्षा ऋतुमें तथा कृत्तिका, रोहिणी आदि नक्षत्रोंमें प्रारम्भ करते हैं। इस यज्ञमें कई इष्टियाँ हाती हैं और यह १३ रात्रियातक चलता है। घृत तथा दुग्धके द्वारा प्रतिदिनके किये जानेवाले हवनकी ‘अग्निहोत्र’ कहा जाता है। इसीका एक भेद पिण्ड-पितृ-यज्ञ भी है। जिसका सम्पूर्ण विधान श्राद्धके समान होता है। इस क्रममें तासर मुख्य हविर्यज्ञके रूपमें ‘दर्शपूर्णमास’ का उल्लेख मिलता है। जिसका विस्तृत विवेचन ऊपर किया जा चुका है। हविर्यज्ञका चौथा भेद ‘आग्रापण’ है इसमें सौवा नामक धान्यविशेषसे चर बनाकर चन्द्रमाका आहूतियाँ दी जाती हैं। आयुष्यकामेष्टि, पुत्रकामेष्टि और मित्रविन्दा आदि इसीका भेद हैं।

इसी प्रकार वैश्वानरो, कारीरि, पवित्री, ब्राह्मपती आदि अनेक इष्टियाँ हैं जिनके लिये पुराणोंमें कहा गया है कि उन्हें विधि-विधानपूर्वक सम्पन्न करनेसे कर्ताकी दस

पीढ़िका उद्धार हो जाता है। पाँचवाँ हविर्यज्ञ 'चातुर्मास्य' है, जो चार-चार मासोमे अनुष्ठय है। इसके चार भेदोका उल्लेख मिलता है, जा वैश्वदेवोय, वरुण-प्रधास, साकमध और शुनासीरीयके नामसे जान जाते हैं। छठा हविर्यज्ञ 'निरुद्धपशुबन्ध' है। यह प्रतिवत्सर वर्षा ऋतुमे किया जाता है। इसमें इन्द्र और अग्नि के नामसे हवन होता है। यह पशुयाग कहलाता है। हविर्यज्ञका सातवाँ अन्तिम प्रकार 'सौत्रामणि' है। यह भी पशुयागके अन्तर्गत ही है। इसके विषयमे भागवतमे कई निर्देश दिये गये हैं। विस्तार-भयके कारण यहाँ हविर्यज्ञको मात्र संक्षिप्त रूपमे संकेतित किया गया है। विस्तृत जानकारीके लिये धर्मसूत्र एवं ब्राह्मण-ग्रन्थोका अवलोकन करना समीचीन होगा।

२-सोमयज्ञ-संस्था—यह आर्योंका अत्यन्त प्रसिद्ध याग रहा है। इस कालावधिक आधारपर एकाह, अहीन और सम—इन तीन रूपमे देखा गया है। अग्रिम सामलताके रसकी आहुति देनेके कारण यह सोमयाग कहलाता है। सोमयज्ञ-संस्थाके अन्तर्गत १६ ऋत्विजोका उल्लेख आश्वलायन श्रौतसूत्र (४-१६)-मे इस प्रकार मिलता है—होता, मेत्रावरुण अच्चावाक्, प्रावस्तुत्, अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नष्टा, उनेता, ब्रह्म, ब्राह्मणाच्छरी, आग्नीध्र, पोता, उद्गाता, प्रस्तोता प्रतिहता और सुब्रह्मण्य एवं १७वाँ यजमान व्यक्ति।

सोमयज्ञ-संस्थाके मुख्य सात प्रकारामे अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और आतोर्षामको गणना हाती है। इनके अन्य बहुतसे उपभेद भी हैं, जिनमेसे एक मासको अवधितक चलनवाले यज्ञ उशनस्ताम, गोस्ताम, भूमिस्तोम, वनस्पतिसव, बृहस्पतिसव, गौतमस्तोम, उपहव्य चान्द्रमसी इष्टि एवं सौरी इष्टि आदि हैं। सूर्यस्तुत यज्ञ और विश्वस्तुत यज्ञ यज्ञोकी कामनासे, गोसव और पञ्चशारदाय पशुओकी कामनासे तथा वाजपेय यज्ञ आधिपत्यकी कामनासे किया जाता है। इनमे वाजपेय यज्ञ महत्त्वपूर्ण है। इस यज्ञकी १७ दीक्षाएँ हाती हैं। यह उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रयुक्त पूर्णिमा तिथिको आरम्भ हाता है। इस यज्ञको सम्पादित करनेसे राजा सभी पापासे मुक्त हो जाता है ऐसा पुराणामे कहा गया है। पाण्डुके पुत्र धर्मार्त्मा युधिष्ठिरने राजसूय यज्ञ किया था, जिसका विस्तृत वर्णन भागवतपुराणके दशम स्कन्ध तथा अन्य पुराणो एवं महाभारतादि ग्रन्थोमे भी प्राप्त हाता है। पुराणामे विश्वजित् यज्ञको सारी कामनाओको पूर्ण करनेवाला बताया गया है।

वे० क० अ० १२—

इसे सूर्यवशी राजा रघुने किया था। पद्यपुराणमे विस्तारक साथ यह घटना आती है। इसी प्रकार ज्याति नामका एकाह यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे किया जाता है। भ्रातृत्व-भावकी प्राप्तिके लिये विपुवत् सोम नामक यज्ञ, स्वर्गकामनासे आङ्गिरस यज्ञ, आयुको कामनासे आयुर्यज्ञ और पुष्टिकी इच्छासे जामदग्न्य यज्ञको अनुष्ठान किया जाता है। यह ४ दिनातक चलता है।

शारद् ऋतुमे ५-५ दिनाके सार्वसन, दैव, पञ्चशारदीय, व्रतबन्ध और वावर नामक यज्ञ किये जाते हैं। जिनसे क्रमशः सेना-पशु, बन्धु-बान्धव, आयु एवं वाक्-शक्तिकी वृद्धि हाती है। ६ दिनतक चलनेवाले यज्ञामे विशेष रूपसे पृथ्वावलम्ब और अभ्यासक्त आदि उत्तम हैं। अन्नादिकी कामनासे अनुष्ठय सप्तरात्र यज्ञोमे ऋषि-सप्तरात्र, प्राजापत्य पवमानव्रत और जामदग्न्य आदि प्रधान हैं। जनकसप्तरात्र यज्ञ ऋद्धिकी कामनासे किया जाता है। अष्टरात्रामे महाव्रत ही मुख्य है। नवरात्रामे पृथ्वी और त्रिकटुककी गणना हाती है। दशरात्रामे आठ यज्ञ करणीय माने गये हैं, जिनमे अध्वर्यु, चतुष्टाम, त्रिककुप, कुसुरविन्दु आदि मुख्य हैं। ऋद्धिकी कामनासे किया जानेवाला पुण्डरीकी यज्ञ दो प्रकारका हाता है। यह नवरात्र एवं दशरात्र दाना ही प्रकारका हाता है। मत्स्यपुराणके अ० ५३ के २५ स २७ तकके श्लोकामे, कार्तिक पूर्णिमाकी तिथिमे मार्कण्डेयपुराणका दान करनेसे इस यज्ञक फलका प्राप्त करनेकी बात कही गयी है।

द्वादशाह यज्ञामे भरत-द्वादशाह मुख्य है, वैसे सामान्यरूपसे द्वादशाह यज्ञ ४ बताये गये हैं, जो पृथक्-पृथक् संस्थाओमे प्रयुक्त होते हैं। जो सभी कामनाओको प्राप्त करक विश्वजयी होना चाहता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये, जो सभी यज्ञोका राजा है। श्रौतसूत्रामे शताधिक पृष्ठामे इसके विधानका वर्णन है। एक वर्षतक चलनवाले इस यज्ञमे एक यज्ञिय अश्व छाडा जाता है और उसके पीछे राजाकी सेना चलती है। वह जबतक लौटकर वापस नहीं आता, तबतक पारिप्लव आख्यान चलते हैं। इस क्रममे दस-दस दिनापर पहले दिन ऋग्वेद एवं वैश्वस्वत मनुका आख्यान, दूसरे दिन यजुर्वेद और पितराका आख्यान, तीसरे दिन अथर्ववेद और वरुणादित्यका पौराणिक आख्यान, चौथे दिन आङ्गिरस (अथर्वण) वेद एवं विष्णु और चन्द्रमाका आख्यान, पाँचवें दिन भिषग्वेद और कद्रू-विनताका आख्यान, छठे-सातवें दिन असुराका आख्यान और आठवें दिन मत्स्यपुराणका

आख्यान तथा कई पुराणोंका पाठ होता है।

इसी प्रकार दस-दस दिनापर उसी क्रमसे पाठ चलते हुए ३६० दिनाके बाद दोषा होती है। इस तरहसे उसके बाद भी कई मासतक यह यज्ञ चलता रहता है। पुराणोंके अनुसार महाराज दशरथने राम आदिके जन्मकी कामनासे प्राय तीन वर्षोंतक यह यज्ञ किया था, जिसमें इस यज्ञके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण यज्ञोंको भी क्रमशः सम्पादित किया गया था।

३-पाकयज्ञ-संस्था—पाकयज्ञके अन्तर्गत सप्तसंस्थाओंका उल्लेख मिलता है। जो क्रमशः अष्टका, पार्वणश्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री एवं आश्वयुजीके नामसे जानी जाती हैं। पाकयज्ञ-संस्थाओंमें पहला अष्टकाश्राद्ध है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ—इन चार मासोंके कृष्णपक्षोंकी अष्टमी तिथियाँ अष्टका कही जाती हैं। पर अष्टकाश्राद्ध मार्गशीर्ष, पौष और माघ—इन तीन मासोंकी कृष्णाष्टमियापर ही सम्पन्न होता है। इनमें पितरोंका श्राद्ध करनेका बहुत बड़ा माहात्म्य है। इसमें स्थालीपाक, आप्याहुतिपूर्वक पितरोंके श्राद्ध होते हैं।

पर्व-पर्वपर या पितरोंकी निधन-तिथिपर और महीने-महीनेपर होनेवाले श्राद्ध पार्वण कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त एकोद्दिष्ट, आभ्युदयिक आदि श्राद्ध भी होते हैं, जिन्हें पाक-यज्ञोंमें गिना गया है। श्रावणी पूर्णिमाको होनेवाले सर्पबलि, गृह्यकर्म और वैदिक क्रियाओंका रक्षाबन्धनसहित श्रावणी कर्ममें गिना गया है, इन्हें चौथा पाकयज्ञ कहा गया है। पारस्कर गृह्यसूत्रक तृतीय काण्डकी द्वितीय कण्डिकाके अनुसार आग्रहायणी कर्म पाँचवीं पाकयज्ञ-संस्था है। उसमें सर्पबलि, स्थालीपाकपूर्वक श्रावणीके समान ही आप्याहुति और स्विष्टकृत्-हवन एवं भूशयनका कार्य होता है। चैत्रीमें शूलगव-कर्म (वृषोत्सर्ग) किया जाता है। पारस्कर गृह्य-सूत्रके तृतीय काण्डकी आठवीं कण्डिकाके अनुसार शूलगव-यज्ञ स्वर्ग, पुत्र, धन, पशु, यश एवं आयु प्रदान करनेवाला है। इसमें पशुपति रुद्रके लिये वृषभ (साँड़) छाड़ जानेका आदेश है। इसी दिन स्थालीपाकपूर्वक विधिवत् हवन भी किया जाता है।

सातवीं पाकयज्ञ-संस्था आश्वयुजी कर्म है। इसका वर्णन पारस्कर गृह्यसूत्रके द्वितीय काण्डकी १६वीं कण्डिकामें विस्तारके साथ हुआ है। इसका पूरा नाम पृषावक यज्ञ है। इसमें एन्द्रिय हविष्यका दधि-मधुसे सम्मिश्रण कर इन्द्र-

इन्द्राणी तथा अश्विनीकुमारोंके नामसे आधिन-पूर्णियोंको हवन किया जाता है। उस दिन गाय आर बछड़ाको विशेषरूपसे एक साथ ही रखा जाता है। ब्राह्मणोंका भोजन करा देनेके उपरान्त इस कर्मकी समाप्ति होती है।

यद्यपि साधन-सम्पन्न व्यक्ति इन्हें अब भी करते हैं, परन्तु वर्तमानमें इनमेंसे कुछ बड़-बड़ यज्ञोंका सम्पादन सर्वसामान्यके लिये सम्भव नहीं है। साथ ही कलियुगमें अश्वमेधादि कुछ यज्ञोंका निषेध भी है। वर्तमानमें रूद्रयाग, महारूद्रयाग, अतिरूद्रयाग, विष्णुयाग, सूर्ययाग, गणेशयाग, लक्ष्मीयाग, शतचण्डीयाग, सहस्रचण्डीयाग, लक्षचण्डीयाग, महारात्रियाग, कोटिहोम, भागवतसप्ताह-यज्ञ आदि विशेष प्रचलित हैं।

ये यज्ञ सकाम भी किये जाते हैं और निष्काम भी। अग्नि भविष्य, मत्स्य आदि पुराणोंमें जा यज्ञ तथा उनकी विधि आदिका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण मिलता है, वह वेद और कल्पसूत्रों (श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र आदि)—पर आधारित है। अनेक राजाओं आदिके चरित्र-वर्णनोंमें विविध यज्ञानुष्ठानोंके सुन्दर आख्यान-उपाख्यान भी पुराणोंमें उपलब्ध होते हैं। इन यज्ञोंसे परमपुरुष नारायणकी ही आराधना होती है। श्रीमद्भागवत (४।१४।१८-१९)—में स्पष्ट वर्णित है—

यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान् यज्ञपुरुष ।

इज्यते स्वेन धर्मेण जनेर्वर्णाश्रमाश्रिते ॥

तस्य राज्ञो महाभाग भगवान् भूतभावन ।

परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥

‘जिसके राज्य अथवा नगरमें वर्णाश्रम-धर्मोंका पालन करनेवाले पुरुष स्वधर्म-पालनके द्वारा भगवान् यज्ञपुरुषकी आराधना करते हैं, हे महाभाग! भगवान् अपनी वेद-शास्त्ररूपी आज्ञाका पालन करनेवाले उस राजासे प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे ही सारे विश्वकी आत्मा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके रक्षक हैं।’ पयपुराणके सृष्टिखण्ड (३।१२४)—में स्पष्ट कहा गया है कि—‘यज्ञसे दत्तात्माका आप्यायन अथवा पोषण होता है। यज्ञद्वारा वृष्टि होनेसे मनुष्योंका पालन होता है इस प्रकार ससारका पालन-पोषण करनेके कारण ही यज्ञ कल्याणके हेतु कहे गये हैं।’

यज्ञेनाप्यायिता देवा वृष्ट्युत्सर्गेण भानवा ।

आप्यायन ये कुर्वन्ति यज्ञा कल्याणहेतव ॥

सभी वृद्धा-पुराणोंमें यनाक यथासम्भव सम्पादनपर अत्यधिक चर्चा दीया है। यज्ञोंका फल केवल ऐहलौकिक ही नहीं, अपितु पारलौकिक भी है। इनके अनुष्ठानसे देवा,

ऋषियो, दैत्यो, नागो, किन्नरो, मनुष्यो तथा सभीको अपने अभीष्ट कामनाओंको प्राप्ति ही नहीं हुई है, प्रत्युत उनका

सर्वाङ्गीण अभ्युदय भी हुआ है। अतः इनका सम्पादन अवश्यकरणीय है।

यज्ञसे देवताओंकी तृप्ति

आये दिन एक विचारकी एकदेशी लहर उठ पड़ी है, लोग समझने लगे हैं कि यज्ञ केवल वायु-शुद्धिके लिये किया जाता है, इसके अतिरिक्त इसका और कोई प्रयोजन नहीं है, किंतु इस पक्षमें तथ्यका सर्वथा हाथ नहीं है। यज्ञका वायुशुद्धिमात्र प्रयोजन नहीं है, उसे तो नान्तरायक भी माना जा सकता है। यज्ञका आत्यन्तिक प्रयोजन है यज्ञकर्ताका देवताओंके साथ परस्पर-भावन। शास्त्रामें बड़े खुले शब्दास इस बातकी पुष्टि की गयी है।

ऋग्वेदमें यजमान अग्निसे प्रार्थना करता है कि वे उसके हविकी देवतातक पहुँचा दे—

‘आग्ने वह हविरघ्राय देवान्’

(७।११।५)

अग्निमें जब उन-उन देवताओंको उद्देश्य कर मन्त्रोच्चारणपूर्वक द्रव्यका त्याग किया जाता है, तब अग्निके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वे उन-उन देवताओं-तक उस-उस द्रव्यको पहुँचा दे, जिससे कि उनकी तृप्ति हो जाय। इसीलिये वेदने अग्निके लिये ‘देवदूत’ और ‘देवमुख’—जैसे शब्दाका प्रयोग किया है—

‘अग्निर्हि देवताना मुखम्।’

(शतपथब्राह्मण ३।७।१।६)

इसीलिये होमके समय वह आवश्यक हो जाता है कि जिस देवता के लिये द्रव्य-त्याग किया जा रहा है, उस देवताका उस समय ध्यान अवश्य कर लिया जाय—‘यस्यै देवतायै हविर्गृहीत स्यात्। ता मनसा ध्यायेत्’ “ ।’

(निरुक्त ८।३।२२)

यही कारण है कि देवताओंमें हविके लिये काफी उत्सुकता बनी रहती है और जा लोग ऐसा नहीं कर पाते उनपर उनकी कठोर दृष्टि बन जाती है।

यद्यपि देवता समर्थ हैं पर प्रशास्ताका कुछ प्रशासन ही ऐसा है कि इस दीनवृत्ति (यज्ञवृत्ति)—का आश्रयण उन्हें करना ही पड़ता है, जीवन-निर्वाहके लिये यजमानकी बाट देखनी ही पड़ती है—

‘तथा च यजमान दवा ईश्वरा सन्तो जीवतायेंऽनुगता, चरुपुराडाशाद्युपजीवनप्रयोजनेन, अन्यथापि जीवितुमुत्सहन्त कृपणा दीना वृत्तिमाश्रित्य स्थिता, तच्च प्रशास्तु प्रशासनात् स्यात्।’

(बृ० ३० भा० ३।८।१)

मनुष्याको ता पग-पगपर दैवी सहायताकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिये इन्हें तो उधर मुड़ना ही पड़ता है, किंतु देवताओंको भी हविके लिये मनुष्याकी ओर उन्मुख होना पड़ता है और इस तरह दानाका परस्पर-भावन बड़ा दृढमूल हो गया है।

उपर्युक्त प्रमाणास परस्पर-भावनपर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसी सत्यस प्रेरित हाकर महर्षि सायणाचार्यने भी बड़ी दृढतासे कहा है—

‘तस्मान्मनुष्याणा क्रयविक्रयाविव यजमानदेवतयो-
र्यागतत्वेले विश्रम्भेण व्यवहर्तुं शक्यते।’

(तै० सं० का० १ प्र० १। अनु० १)

वेदका दूसरा मन्त्र बहुत स्पष्ट एवं निर्धारणात्मक शब्दामें बतलाया है कि देवता प्रथम तृप्त होते हैं, फिर यजमानका तृप्त करते हैं—

‘तृप्त एव एमिन्द्र प्रजया पशुभिश्च तर्पयति।’

ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यज्ञका केवल अधिभूत ही प्रयोजन नहीं है, उसका वास्तविक प्रयोजन तो आधिदैविक है।

अतएव ऋग्वेद (१०। १०। १६) एवं यजुर्वेद (३१। १६)—में समवेतरूपसे उद्घाटन की गयी—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाक महिमान सचन्त यज्ञं पूर्वे साध्या सन्ति दवा ॥

अर्थात् देवान यज्ञपुरुषके साधनसे जा यज्ञका कार्य करना प्रारम्भ किया, वे प्रारम्भसे धर्मश्रेष्ठ थे। ऐसा धर्मयज्ञका आचरण करनेवाले धार्मिक लोग—जहाँ पूर्वसमयके साधनसम्पन्न यज्ञ करनेवाले लोग रहते थे—वे ही महात्मा लोग निश्चयरूपसे उसी सुखपूर्ण स्थानमें जाकर रहने लगें। (भाव यह कि यज्ञके यजन करनेवाले श्रेष्ठ यज्ञकर्ता अपने परम एवं चरम लक्ष्य—यज्ञपुरुषके परमधाम—‘यद्वत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परममम्’—को प्राप्त कर उन्हीं परम पुरुषमें एकात्म्य स्थापित कर लें) हैं।

वैदिक शिक्षाव्यवस्था एव उपनयन

(श्रीश्रीकिशोरजी मिश्र)

भारत पुरातन कालसे ज्ञानप्राप्तिद्वारा आध्यात्मिक उन्नतिको ही अपना ध्येय समझता आया है। अपने उन्नत ध्येयके कारण इसे समस्त देशोंका गुरु कहा जाता था। मनुने स्पष्ट-रूपसे कहा कि—

एतद्देशप्रसूतस्य

संकाशादग्रजन्मन ।

स्व स्व चरित्र शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा १ ॥

अर्थात् पृथिवीपर निवास करनेवाले समस्त मानव इस पुनीततम भारतम प्रादुर्भूत ब्राह्मण बालकसे अपने-अपने धर्म एव चरित्रकी शिक्षा ग्रहण कर। आज भी इस गवेषणाप्रधान युगम भारतीय आर्योंकी शिक्षाके मूल स्रोत वेद-शास्त्राक अतिरिक्त कोई भी ग्रन्थ पुरातन सिद्ध नहीं हो सका है। आर्य वेदका उच्चतम आदर्श ग्रन्थ मानते हैं। आर्योंके अनुसार ता वेद अनादि है^१। पाश्चात्य शिक्षाविद् भी इसे विश्वका सर्वप्राचीन ग्रन्थ स्वीकार करते हैं।

वेद—शास्त्रांमे वेदका बहुत महत्त्व है। वेद वस्तुतः आदरणीय एवं प्राणिमात्रकी सर्वतामुखी उन्नतिका उपदेशक, शिक्षाका अनुपम कोष ग्रन्थ है। अत्यन्त प्राचीन कालमें वेद एक ही था। प्रत्येक द्वारपरयुगके अन्तमें भगवान् वदव्यास कलियुगीय मानवाकी मन्दबुद्धि एवं अल्पजीवनको देखकर एक वेदको चार भागमें विभक्त कर देत हैं^३। जिनको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद कहा जाता है^४। प्रत्येक वेदमें कई शाखाएँ होती हैं^५। वेदाके दा विशेष विभाग है जिनको 'मन्त्र' और 'ब्राह्मण' शब्दासे अभिहित किया जाता है^६। पूजार्जस जिस वेदशाखाका अध्ययन-परम्परा समागत हो, उस कुलका वह वेद कहलाता है^७। यद्यपि सम्प्रति कुलपरम्पराद्वारा प्राप्त वेदाका अध्ययन समाप्तप्राय हो चला है, तथापि अपनी पितृपरम्परासे जिस वेदशाखाका अनुयायी होना ज्ञात हो तथा जिस वेदशाखाक अनुसार अपना उपनयन-संस्कार हुआ हो, उस वेदका अध्येता स्वयंको मानना चाहिये। यदि किसी कुलमें अशिक्षा या

अज्ञानवश अपने कुलपरम्परागत वेदका स्मरण नहीं हो पाता है तो उसे शुक्लयजुर्वेदीय एव माध्यन्दिनशाखीय समझना चाहिये। प्राचीन भारतमें वेदकी शिक्षा प्रत्येक द्विजक लिये अनिवार्य थी^१। वैदिक शिक्षाद्वारा ज्ञानका विकास कर व्यक्ति आत्मात्रतिके पथपर अग्रसर होता था।

ज्ञानप्राप्ति—ज्ञानके स्वरूपका विवेचन भारतीय शास्त्रों में विभिन्न रूपों में किया गया है। ज्ञान अनुपम आनन्दमय पुनीत ज्योति है^१। हृदयके अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेका एकमात्र साधन ज्ञान है, परन्तु इस ज्ञानज्यातिक किंचिन्मात्र लाभके आनन्द ही जिसको थोड़ा-सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है और जो सतुष्ट हो जाता है, वह अपने ज्ञानकी इयत्ताको न जान सकनेके कारण उन्मत्त हो जाता है। उन्मादके कारण वह स्वयंको तत्त्ववेत्ताओंसे भी उन्नत समझ लेता है। ऐसे उन्मादावस्थावाले व्यक्तियोंकी ही दृष्टि रखकर ज्ञानप्राप्तिकी अवस्थाओंका वर्णन भर्तृहरिने अत्यन्त ललित शब्दों में इस प्रकार किया है—

यदा किचिज्ज्ञोऽह द्विष इव मदान्ध समभव

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं यमं मनः ।

यदा किञ्चित् किञ्चिद् ब्रुथजनसकाशादवगत

तदा मुखोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत १० ॥

अर्थात् 'जब मैं बिल्कुल ही अज्ञ था तब मदीन्त हाथीके समान अभिमानमय, अथा होकर अपनेको सर्वज्ञ समझा करता था, परतु अब पडिताकी सगतिसे अल्पज्ञानक होते ही वह सब उन्माद जब ज्वरक बेगानी, तरह शरीरसे निकल गया तब मैं अपने-आपको मूर्ख समझने लगा हूँ।'

वस्तुतः विनम्र जिज्ञासु, सयत व्यक्ति ही ज्ञानोपदेशक।
पात्र—अधिकारी होता है^१। अधिकारी होनेपर उसे तत्त्ववेत्ताओंसे
सुखका मूल ज्ञानरूपी धन प्राप्त होता है। इस ज्ञानात्मक
अक्षय धनका उपयोग वह अपने जीवनम करता है तथा
अपने अस्तित्वका धारण कर स्थिर रखनेवाले धर्म (आत्मा)-

१-म०स्म० (२।३०)।

२-अनादिनिधना नित्या वागुत्पृष्टा स्वयम्भुवा (म० भा० शा० प० २३२। ३५)।

३-श्रीमद्भागवत (१२। ६। ४६-४७)। ६-श्रीमद्भागवत (१। ४। २१-२२)।

५-श्रीमद्भागवत (१।४।२३-२४)।

६-मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (प्र० परि० १। २ आप०परि० ३१)।

७-परम्परागतो येषां वद सपरिवहण । तच्छास्त्रं कर्म कुर्वीत तच्छास्त्राध्ययनं यथा ॥ (बौ०मि०स०प्र० वसिष्ठोक्ति पृ० ५०५)

८-स्वाध्यायोऽध्येतव्य (श० ब्रा० ११।५।७।१०)।

९-गोता (४।३८)।

१०-नातिशक्त (८)।

११-निरुक्त (२।४।१)।

को प्राप्त करता है। आत्मसाक्षात्कारसे अत्युत्तम आनन्द एवं सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है। इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके लाभोको समझाने-हेतु ही सक्षेपमे कहा गया है कि—

विद्या ददाति विनय विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद् धर्मं ततः सुखम्^१॥

अधिकारी सत्पात्रको विद्या देनेसे ही विद्याकी पुष्टि होती है। जिज्ञासा एक पिपासा है तथा ज्ञान पुष्टिकारक सुखद अमृतस्वरूप है। पिपासुकी पिपासा शान्त होनेपर सुख होता है।

ज्ञानरूपी ज्योति गुरुसे ही प्राप्त होती है। गुरु उदयकालिक सूर्यके समान आनन्दमय एवं अमृतमय ज्ञानलोकका उद्गम-स्थान है। गुरुसे विद्या या ज्ञानप्राप्तिके तीन साधन शास्त्रामे प्रतिपादित किये गये हैं। वेदके अग्रे शिक्षाशास्त्रको भाषामे वे तीनों साधन सेवा, धन और विद्या नामसे प्रतिपादित हैं^२। श्रीमद्भगवद्गीतामें इन तीनाम उत्तरोत्तरको प्रशस्त बतानेके लिये प्रणिपात (विनम्रता), परिप्रश्न (विद्या) तथा सेवा—यह क्रम रखा गया है^३। गुरुकी आभ्यन्तरिक पूर्ण इच्छा न रहनेपर भी धनके लोभसे उपदिष्ट विद्याकी अपेक्षा शिष्यद्वारा पूर्वपरिज्ञात विषयके कथनानन्तर जिज्ञासा करनेपर उपदिष्ट परिप्रश्नरूप विद्याका महत्त्व अधिक है। जैसे धनके लोभवश गुरुकी स्वाधिपरायणतासे विपर्यय एवं अपने आत्मानुभवका उपदेश न करना सम्भव है, उसी प्रकार धनदातृत्वके अहंकारसे शिष्यद्वारा उसे ग्रहण न करना भी सम्भव है, परंतु प्रश्न होनेपर उपदिष्ट गुरुवचनमे यथार्थ आत्मानुभवका समावेश अवश्य रहता है। इस परिप्रश्नमे ज्ञानार्थीको भी विद्यासे सम्पन्न होना आवश्यक है। अतः शिक्षाविदाने इस उपायको 'विद्यया विद्या' शब्दसे व्यवहृत किया है। इस द्वितीय परिप्रश्नात्मक ज्ञानार्जोन्पायकी अपेक्षा सेवास्वरूप तृतीय साधन अति प्रशस्त है। सेवात्मक साधनमें अपनी ग्रहणशीलिके ज्ञानाभिमानम अथवा उत्तरदाताके प्रतिष्ठा-प्रभावके कारण शिष्यद्वारा न समझनेपर भी स्वीकार कर लेना आदि परिप्रश्नके दुर्गुणाका समावेश नहीं है। सेवासाधनमे तो 'शिष्यस्तेऽहं शशि मा त्वा प्रपन्नम्'^४ के अनुसार गुरुम पितृत्वकी भावना हांती है। वस्तुतः वह विद्या-गुरुके वात्सल्यका प्रतीक है। धनदाता

एवं जिज्ञासु शिष्यकी अपेक्षा सेवक विद्यार्थी गुरुसे अधिक विद्या-सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है तथा उन दोनोंकी अपेक्षा उसकी विद्या अधिक सफल बन जाती है^५।

उपर्युक्त तीनों साधनासे गुरुके द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है। प्राचीन कालमे विद्या गुरुमुखसे सुन लेनेपर विद्यार्थीको ही नहीं, प्रत्युत गुरुकुलमे स्थित पक्षियोंको भी कण्ठस्थ हो जाती थी^६। परंतु समयके प्रभावसे शिक्षार्थियोंकी धारणामें ह्रास होने लगा। उस समयको ग्रन्थ-रचनाका प्रारम्भिक काल कहा जा सकता है, क्योंकि गुरुजनाने ग्रन्थाका प्रणयन किया, तदनन्तर उन प्रणीत ग्रन्थाको लिपिबद्ध किया गया। इसके फलस्वरूप ग्रन्थोंके अध्ययनके लिये अक्षर-परिचय आवश्यक हो गया। अतः अक्षरोंका परिचय प्राप्त करनेके लिये अक्षरारम्भ नामक कार्य निश्चित किया गया। अक्षरारम्भ बालकके पाँचवें वर्षमे शुभ मुहूर्तमे सविधि सम्पन्न होता है^७। अक्षरोंके दृढ परिचय एवं लंछनका पूर्ण अभ्यास हो जानेपर शुभ दिनमे विद्याग्रहणका कार्य प्रारम्भ होता है।

भारतीय साहित्यमे अनक विद्याएँ हैं तथा सभी महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु दश, धर्म एवं समाजिक उन्नयनकी दृष्टिसे उन सभी विद्याओंमे वेदविद्याका महत्त्व सर्वाधिक माना गया है। महाभाष्यकार पतञ्जलिनने स्पष्ट-रूपसे यह बतलाया है कि द्विजाति (ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य)-के बालकको यह आवश्यक कर्तव्य है कि वह जीविका आदि किसी वाह्य उद्देश्यसे निरपेक्ष होकर (धर्म, भारतीयता एवं सस्कृतिकी वास्तविक रक्षा तथा बाह्य सांस्कृतिक आक्रमणोंके निराकरणके लिये) षडङ्ग (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष)-सहित वेदका अध्ययन (एवं उसके मर्मको समझकर तदनुकूल आचरण) करे^८। मनुन तो भारतके त्रैवर्णिकोंको वेद न पढ़नेपर अत्यन्त निन्दित माना है तथा कहा है कि 'जो द्विज वेदाध्ययनके बिना अन्य विद्याओंको पढ़नेमे श्रम करता है, वह जीवित ही दासताका प्राप्त हो जाता है। मात्र वही नहीं, अपितु उसका सतति भी दासताकी भावनासे ग्रस्त हो जाती है'^९। राजर्षि मनुका उद्घोष बहुत उग्र है, परंतु वस्तुतः कटु सत्य है।

१-हितोपदेश (६)।

२-गुरुश्रुषया विद्या पुष्कलं धनेन वा। अथवा विद्यया विद्या चतुर्थं नोपपद्यते॥ (या० शि० ११२)

३-तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया (गीता ४। ३४)।

४-गीता (२। ७)।

५-या० शि० (११०-१११)।

६-जगुर्हिऽभ्यस्तसमस्तवाद्यमयै ससारिके पञ्जरवर्तिभि शुके।

निगुह्यमाणं वटव पदे पदे यजुषि सामानि च यस्य शङ्खिताः॥ (कादम्बरी कथामुख १२)।

७-मु० वि० (५। ३७)।

८-निर्यकरण षडङ्गो वेदोऽध्ययो ज्ञेयश्च (महाभाष्य)।

९-योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुस्ते श्रमम्। स जीवन्न शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः॥ (म०सू० २। १६८)

अध्ययन—यो तो विद्याध्ययन सर्वदा ही किया जा सकता है, तथापि शास्त्रकारोंने जीवनक प्रार्थमिक चतुर्थाशका विद्याध्ययनके लिये परम उपयुक्त समझ कर इसे विद्याध्ययनके लिये ही निश्चित कर दिया है। आयुके इस भागकी सज़ा आगम-काल है^१। अध्ययनके सुचारु सम्पादनके लिये 'उपनयन' नामक संस्कार निश्चित किया गया है। उपनयन-संस्कारका समय जातिभेदसे भिन्न-भिन्न माना गया है। त्रैवर्णिक चालकका पौंचव वयसं ज्योतिष-शास्त्रानुसार शुभ दिनम अक्षरारम्भ कराना चाहिये। वर्ण-परिचय तथा लंछन-ज्ञान प्राप्त करनक बाद शुभ मुहूर्तम विद्याध्ययन प्रारम्भ करना चाहिये^२।

संस्कार—जिस प्रकार अननक रगाक उचित उपयोग करनपर चित्रम सुन्दरता, आकर्षण एव पूर्ण वास्तविकता आ जाती है, उसी प्रकार शास्त्रापदिष्ट अननक संस्कार करनेसे पुरषका बुद्धि और मनम सात्विकता एव सज्जनप्रियताका सचार होता है तथा उसको वास्तविक सुख-शान्तिक पथका अनुभव होता है^३। शास्त्राम संस्कारका सख्या बहुत है,^४ तथापि विद्वानोंने प्रधानरूपसे सोलह संस्कार माने हैं। इन सोलह संस्कारक नाम हैं—गर्भाधान पुंस्वन, सामन्तानयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अनप्राशन, चूड़करण कर्णवेध उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, केशान्त विवाह (गृह्याग्नि), अग्निप्रियह तथा अन्त्यष्टि। कतिपय स्थलापर त्रताग्निप्रियहका सोलहवाँ संस्कार माना गया है। इन संस्कारस चित्तशुद्धि एव आध्यात्मिक उन्नति हाती है। संस्कारकी अपनी वेदशाखाके अनुसार ही संस्कार किये जाते हैं^५।

उपनयन—त्रैवर्णिकक मुख्य संस्काराम सर्वप्रथम संस्कार 'उपनयन' है। उपनयन-संस्कार होनपर हा त्रैवर्णिक बालक द्विज कहलाता है^६। शास्त्राका मत है कि इस संस्कारस बालकका विशुद्ध ज्ञानमय जन्म होता है। इस ज्ञानमय जन्मके पिता आचार्य तथा माता गायत्री हैं^७। जिस प्रकार अच्छे बीजसे अच्छे अन्नकी उत्पत्ति हाती है उसा प्रकार इस ज्ञानमय जन्मम अच्छे विद्वान्के आचार्य रहनेपर

कल्याणदायक शुद्ध भावना-बुद्धिद्वारा विशुद्ध ज्ञान हाता है। महर्षि आपस्तम्बन भा इस तथ्यको स्पष्ट लिखा है— 'तमसो वा एष तम प्रविशति यमविद्वानुपनयते यश्चाविद्वानिति हि ब्राह्मणम्'^८। अर्थात् जिसका अविद्वान् आचार्य (गुरु)-क द्वारा उपनयन-संस्कार कराया जाता है वह अन्यकारस अन्यकारम ही जाता है। अत कहा गया है—

'तस्मिन्निभजनिविद्यासमुदत समाहित संस्कारार्तामोसेत्'^९
'अविच्छिन्नवदवदिसम्यन्थे कुल जन्म अभिजन। यद्भिर्ह्यै सहैव यथावदथज्ञानपर्यन्तमधीता वदा विद्या'^{१०}।

अथात् वद एव वदी (यज्ञा)-स सम्वन्धित कुलम जन्म लनवाल, पडङ्गा एव मामासाशास्त्र आदिक अध्ययनद्वारा वदार्थक परिज्ञाता तथा विहित-निपिद्ध कर्मम सावधान आचार्यको उपनयनमे अपना उपनेता—गुरु बनाना चाहिये।

गाभिल स्मार्तकल्पक भाष्यकार नारायणने एक वचन उपस्थित कर यह बतलाया है कि इस उपनयन-संस्कारद्वारा त्रैवर्णिक बालक अपनी कर्तव्य-शिक्षाके लिये गुरु, वेद, यम, नियम एव दवताओंके समीप ले जाया जाता है, इसलिये इस संस्कारका उप (समीप)-नयन (ले जाना) कहते हैं^{११}। प्राचीन समयम उपनंता गुरुआक पास शिष्यगण ब्रह्मचर्यपूर्वक कई वर्षतक अध्ययन करते थे। उपनीत बालकका गुरुकुलवास तथा अध्ययन करनेसे शास्त्रा एव अपन धमका पूर्णरूपण परिज्ञान हो जाता था। जिसके फलस्वरूप वह विशुद्ध ज्ञान उपार्जित करके सासारिक कार्याका करत हुए भी अपने दशका आध्यात्मिक शान्तिके उन्नत लक्ष्यको प्राप्त करता था। उपनयन-संस्कारके लिये शास्त्राम मुहूर्त निर्दिष्ट किये गये हैं। मुहूर्तका तात्पर्य है कि अध्यताकी आधिदैविक परिस्थिति (जन्मकालिक ग्रहस्थिति)-से उस समयकी आधिदैविक परिस्थिति अनुकूल बन सके, जिससे उसका अध्ययन सकुशल निर्भिन्न एव परिपुष्ट हो सके।

उपनयनके काल—ब्राह्मण-जातिका गायत्री छन्दसे सम्यन्थ है^{१२}। गायत्री छन्दका एक पाद आठ अक्षरोका

१-चतुर्भिध प्रकारविद्रोपयुका भवति आगमकालेन स्वाध्यायकालेन प्रवचनकालेन व्यवहारकालेनेति (महाभाष्य)।

२-मु० चि० (५। ३८)।

३-चित्रकर्म यथानके रङ्गैरन्याल्यते शतैः। ब्राह्मण्यपि तद्वत् स्यात् सम्बोधिपूर्वक ॥ (प्र० पा० पु० ३ अङ्गिरावचन)।

४-गौ० ध० (१। ८। १४-२२) ५-स्वे स्वे गृहे यथा प्राकाम् तथा स्मृकृतयाऽखिला (प्र० पा० पु० ३ अङ्गिरावचन)।

६-जन्मना जायते शुद्ध संस्कारोऽद्विज उच्यते। ७-गौ० ध० (१। १। ९ भाष्यम भी)। ८-आप० ध० (१। १। ११)।

९-आप० ध० (१। १। १२ भाष्यम भी)।

१०-गुरां प्रताप वेदस्य यमस्य नियमस्य च। दवताना समाप या यनामी यविधीयते ॥ (गौ० गू० गौ० ४५३)।

११-गायत्री वै ब्राह्मण (ए० १। २८)। गायत्र्यच्छन्दा वै ब्राह्मण (ते० १। १। १। १५)। ब्रह्मण्यत्री क्षत्र त्रिष्टुप (श० १। ३। ५। ५)।

होता है^१। अतः ब्राह्मण बालकका उपनयन-संस्कार आठव वर्षमें बतलाया गया है^२। क्षत्रिय जातिकका सम्बन्ध त्रिष्टुप् छन्दसे है^३ तथा त्रिष्टुप् छन्दका एक पाद ग्यारह अक्षराका होता है^४। अतः ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय बालकका उपनयन-संस्कार बताया गया है^५। वैश्य जातिकका सम्बन्ध जगती छन्दसे है^६ तथा जगती छन्दका एक पाद बारह अक्षराका होता है^७। अतः बारहवें वर्षमें वैश्य बालकके उपनयन-संस्कारका काल माना गया है^८।

तीन वर्णोंसे इन छन्दोंका सम्बन्ध भी तथ्यापर आधारित है। गायत्री अपने गायक (उपासक) - की रक्षा (त्राण) करनेके कारण अन्वर्थ है^९। इसी प्रकार ब्राह्मण वर्ण भी अपने सच्चे उपासक भक्तकी रक्षा कर सकता है। त्रिष्टुप् छन्दमें जिस प्रकार त्रि (तीन) - के स्तोत्रन करनेकी शक्ति है^{१०} उसी प्रकार क्षत्रिय वर्णमें भी राजशासनद्वारा देश, काल एवं समाज - इन तीनोंकी असदगतिकों रोकनेकी शक्ति है। जगती गततम उत्कृष्ट छन्द है^{११}। वैश्य जाति भी देशकी सुस्थितिके मूलभूत कृषि, गोरक्षा एवं वाणिज्यके व्यवहारसे देशरक्षामें अन्तिम उत्कृष्ट सहायक है। इन सभी त्रैवर्णिकोंके लिये उपनयन-संस्कार-हेतु वर्षकी गणना गर्भस्थितिके अथवा जन्मकालसे करनी चाहिये^{१२}।

काम्यकाल - त्रैवर्णिक बालकोंके उपनयन-संस्कारके लिये क्रमसे आठ, ग्यारह एवं बारह वर्षका समय नियत किया गया है। किसी विशेष कामना-प्राप्तिकी इच्छापर शास्त्रकारोंने वैज्ञानिक ढंगसे समयका निर्धारण किया है। मनुके अनुसार ब्रह्मतेजकी प्राप्तिके लिये ब्राह्मणका पञ्चम वषमें उपनयन होना चाहिये। उसी प्रकार बलप्राप्तिके लिये क्षत्रियका षष्ठ वर्षमें तथा धन-प्राप्तिके लिये वैश्यका गर्भकालके साध अष्टम वर्षमें उपनयन होना चाहिये^{१३}। महर्षि आपस्तम्बने सभी द्विज बालकोंके लिये ब्रह्मवर्चस्की

कामनामें सप्तम वर्ष, आयुकी कामनामें अष्टम वर्ष, तेजकी कामनामें नवम वर्ष, पाचन-शक्तिकी कामनामें दशम वर्ष, इन्द्रियाकी दृढताकी कामनामें एकादश वर्ष तथा पशुकी कामनामें द्वादश वर्षका समय निर्दिष्ट किया है^{१४}। विष्णुने धनकी कामनामें षष्ठ वर्ष, विद्याकी कामनामें सप्तम वर्ष, सर्वकामनाके लिये अष्टम वर्ष तथा कान्तिकी कामनामें नवम वर्षका उपनयन-काल निर्धारित किया है।

उपनयनका अन्तिम समय - सभी शास्त्रकारोंकी सम्मतिसे संस्कार्यके पञ्चम वर्षसे उपनयनका काल प्रारम्भ होता है^{१५}। ब्राह्मणके लिये सोलह वर्ष, क्षत्रियके लिये बाईस तथा वैश्यके लिये चौबीस वर्षकी अवस्थातक उपनयनकी परम अवधि बतलायी गयी है^{१६}। इस परमावधिके भीत जानेपर प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर उपनयन-संस्कारका अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रायश्चित्त राजशासन-भगके दण्डकी भाँति प्राचीन आर्ष-मर्यादाका भग करनेके दण्डस्वरूप है। जिस प्रकार राजदण्डके योग्य मनुष्य किसी सत्पुरुषके अधिकारों (जमानत आदि) - को नहीं रखता है, उसी प्रकार बिना प्रायश्चित्तके उसका उपनयनाधिकार नहीं माना जाता।

पूर्वपुरुषाका उपनयन - ज्योतिर्विन्धकी उक्तिके अनुसार अधिकारी त्रैवर्णिक यदि अपनी परमावधिके बाद भी एक वर्षके अन्तर्गत उपनयन-संस्कार नहीं कराता है तो वह वृषल होता है^{१७} अर्थात् वह वृष (धर्म) - का उच्छेद करनेवाला निन्द्य है^{१८}। महर्षि आपस्तम्बने अपने पूर्व-पुरुषके उपनयन-संस्कार न हुए रहनेपर उन कुलान्ते ब्रह्महस्त्युत^{१९} (ब्रह्मघातियकि समान) तथा श्मशानसस्त्युत^{२०} (श्मशानके समान) बतलाया है। इन कुलाम उत्पन्न व्यक्तिको अपनी वृषलताके निराकरणके लिये वेदशास्त्रके अध्ययन एवं उपनयन-संस्कारकी इच्छा रहनेपर विशेष विधानद्वारा अधिकारी बनाये जानेकी शास्त्राने आज्ञा प्रदान की है^{२१}। यह विशेष विधान-प्रायश्चित्त है।

१-अष्टाक्षर वै गायत्री (शं० १। ४। १। ३६)।

२-आप० ध० (१। १। १९) पा० गू० (२। २। १)।

३-त्रिष्टुप् छन्दो वै राजन्य (तै० १। १। १। ६)। त्रैष्टुभो वै राजन्य (ऐ० १। २८ ८। २) आदि।

४-एकादशाक्षर वै त्रिष्टुप् (गो० उ० १। १८)।

५-आप० ध० (१। १। १९) पा० गू० (२। २। २)।

६-जगती वै वैश्य (ऐ० १। २८) जगतीछन्दो वै वैश्य (तै० १। १। १। ७)।

७-द्वादशाक्षरपदा जगती (प० २। १)।

८-पा० गू० (२। २। ३) आप० ध० (१। १। १९)।

९-द्र० निरुक्त (७। ३। १२)।

१०-यत् त्रिस्तोभत् तत् त्रिष्टुभस्त्रिष्टुप्त्वमित विज्ञायते (निरुक्त ७। ३। १२)।

११-जगती गततम छन्द (निरुक्त ७। ३। १३)।

१२-म० स्मृ० (२। ३६)।

१३-य० स्मृ० (२। ३७)।

१४-आप० ध० (१। १। २२-२६)।

१५-गो० गू० ना० (४५७)।

१६-आप० ध० (१। १। २७), य० स्मृ० (२। ३८)।

१७-अग्रजा बाहुजा वैश्वा स्वावधेर्ध्वमव्यत। अकृतापनया सर्वे वृषला एव ते स्मृता ॥ (नि० सि०, १९२)।

१८-अ० को० (२। १०। १) रामायणी-व्याख्या।

१९-आप० ध० (१। १। ३२)।

२०-आप० ध० (१। २। ५)।

२१-आप० ध० (१। १। ३४), (१। २। ६)।

प्रायश्चित्तामे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिके लिय भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपवासाको करनेका ही मुख्य उपदेश है। अशक्तिवश या मुख्य प्रायश्चित्तकी असमर्थतापर गौण (हामादि) प्रायश्चित्तद्वारा भी अधिकार दिया जाता है। इस गौण प्रायश्चित्तका निर्णय समय, कुल, अनुपनीतता आदिक अनुसार होता है। इसका विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्र-निबन्धोमे वर्तमान है।

उपनयनके अधिकारी—गर्भाधानसे उपनयन एवं प्रथम विवाहकके सस्काराको करनेका अधिकार सस्कार्यके पिताको ही होता है^१। पिताकी अनुपस्थितिमें सस्कार्यके अभिभावकको सस्कार करनेका अधिकार प्राप्त होता है। शास्त्रकी मर्यादाके अनुसार अभिभावकाका क्रम भी निश्चित है,^२ जिसमें सर्वप्रथम पिताका अधिकार है। उसके बाद क्रमशः पितामह, पितृव्य, ज्येष्ठ भ्राता, सात पीढ़ियाँ अन्तर्गतकं पुरुष, स्वागन्त्रीय व्यक्ति तथा सस्कार्यसे ज्येष्ठ आयुवाले गात्र-भिन्न सत्पुरुष मान गये हैं। लाक-व्यवहारमें कई जगह बालकके पिताके उपस्थित रहते हुए भी अपने कुलक बड़े पुरुषद्वारा ही बालककी उपनयन-सस्कार कराया जाता है, परंतु यह शास्त्र-समनुमत मार्ग नहीं है। यदि बालक स्वयं समर्थ हो गया हो तथा पिता आदि सनिकट-सम्बन्धियोंका अनुपस्थिति हो तो वह बालक स्वयं ही आचार्यक पास गायत्री-सम्बन्धके लिये प्रार्थना कर सकता है^३।

यज्ञोपवीत—उपनयन-सस्कारका प्रथम मुख्य कर्तव्य यज्ञोपवीत धारण करना है। यज्ञोपवीत, उपवात, ब्रह्मसूत्र, यज्ञसूत्र या जनेऊ सभी पर्यायवाची शब्द हैं। उपवीत शरीरकी पेटिका (कंधसे नाभितक) के दो विभाग करनेवाला सूत्र है। यह सूत्र उस भागके उप-चारा और वीत-बैंधा रहता है, अतः इसे उपवीत सज्ञा दी गयी है। इस सूत्रक बनाने एवं पहननेका प्रकार शास्त्रांम विशेष प्रकारसे निर्दिष्ट है। शास्त्रकारान बतलाया है कि उपवीत बिना पहने हुए जो कार्य किया जाता है, वह निष्फल है। अतः उपवात सर्वदा धारण करना चाहिये^४।

यज्ञोपवात द्विजत्वका महत्त्वपूर्ण चिह्न है। यह चिह्न भी

किस्ती विशेष उद्देश्यसे रखा गया है। चिह्नकी यह विशेषता आवश्यक तथा उचित है कि वह जिस समाज या देशके लिये निश्चित हो उसकी सर्वतामुखी उन्नतिका लक्ष्यस्वरूप हो। भारतवर्षकी सर्वविध अभ्युन्नति चाहनेवाले ऋषियद्वारा प्रणीत शास्त्रांमे तथा शास्त्रपर विश्वास करनेवाली आर्य-सतानाके हृदयमे इस जगत्का मुख्यतम लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पदार्थोंका स्वायत्त करता रहा है। अतएव इनको 'पुरुषार्थ' शब्दसे भी व्यवहृत किया जाता है, इन चार पुरुषार्थोंको स्वायत्त करनक मार्ग-प्रदर्शक शासना (नियमों) के समूहको ही शास्त्र कहा जाता है। चतुर्विध पुरुषार्थ एवं इनके स्वायत्तीकरणके साधनोंका उपदेश वेदमे किया गया है। वेदक मन्त्र आयोंके प्राणप्रिय भावपूर्ण शब्द हैं, इनके सम्पूर्ण भावाको समझना प्रत्येक व्यक्तिके लिये साधारण नहीं है। अतः लाकपितामह ब्रह्माने लाकोपकारके लिये एक लाख अध्यायाम इन चार पुरुषार्थोंके स्वरूप एवं प्रातिसाधनाका उपदेश दिया है^५। मानवमे इस विस्तृत उपदेशकी ग्रहण-शक्ति भा न रह सकी, तब ऋषियाने भिन्न-भिन्न पदार्थोंको लक्ष्य करके भिन्न-भिन्न रचनाएँ कीं। स्वायम्भुव मनु आदि ऋषियाने धर्म नामक प्रथम एवं मुख्य पुरुषार्थके लिये स्मृतिशास्त्रका निर्माण किया। स्मृतिशास्त्रम प्रधान रूपसे धर्मका वर्णन है। इसलिये इसको धर्मशास्त्र भा कहते हैं। यज्ञोपवीतके तनुआम ही समग्र धर्मशास्त्रको सूक्ष्म-रूपसे समाविष्ट किया गया है।

बालकके नौ सस्कार उपनयनके पूर्व सम्पन्न किये जाते हैं। उपनयनके अनन्तर एवं समावर्तन-सस्कारके पूर्व अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रमम एक ही उपवीत धारण करनेका विधान बतलाया गया है^६। इस उपवीतम नौ तनु होते हैं^७, जो उस बालकके पूर्वभावी नौ सस्काराका स्मरण दिलाते हैं। मनवैज्ञानिक सिद्धान्तोंके अनुसार भी यह निश्चित है कि मनुष्यकी सर्वविध उन्नतिके लिये उसका उत्साह अत्यन्त सहायक होता है। यह उत्साह विशेष महत्त्वपूर्ण कर्तव्योंकी उपस्थिति या शक्तिसे दृढ़ एवं सक्रिय होता है। व्यक्तिकी स्वयंकी वर्तमान शक्तिका ज्ञान हृदयम अद्भुत बल दिलाता

१-पितृवापनयत् पुत्रम् (नि० सि० १९५ पृष्ठ प्रयागरात्रिक)।

२-पिता पितामहो भ्राता ज्ञातया गोत्रजाग्रजा । उपनयेऽधिकारी स्यात् पूर्वाभावे पर पर ॥ (वी० मि० सं० २० पृ० ६०७) इत्यादि।

३-वी० मि० सस्कारप्रकाश मेषातिथिवचन (पृ० ३३६)।

४-सदोपवातिना भाव्य सदा बद्धशिरये च । विशिष्टो व्युपवीतश्च यत् कोटि न तत् कृतम् ॥ (वी० मि० सस्कारप्रकाश कल्याणनिक पृ० ४२२)।

५-सध तु चतुरो वेदा (च० व्यु० छ० ५)। ६-उपवीत वटोरिकम् (वी० मि० सस्कारप्रकाश भृगुवचन पृ० ४२२)।

७-यज्ञोपवात कुर्वीत सूत्रेण नवतनुकम् (वा० मि० संस्कारप्रकाश दवलाक पृ० ४१६)।

है। इसे हम आत्मगौरव कहते हैं। इस अपनी शक्ति या स्वरूपको न समझना ही अपने अस्तित्वको खोना होता है। इस सिद्धान्तक अनुसार उपनीत वेदाध्यायी ब्रह्मचारी बालकको इन नौ तन्तुओंके उपवीतद्वारा उसके सस्कारोंकी प्रतिक्षण स्मृति दिलाकर अदम्य उत्साह दिया जाता है। ये नौ तन्तु तीन-तीन मिलकर तीन सूत्रम उपस्थित रहते हैं^१। तीन सूत्र भी नौ सस्काराम किसी विशेषताके ज्ञापक हैं। व सस्कारोंके तीन त्रिकोम विभक्त होनेका निर्देश करते हैं। प्राथमिक त्रिक अर्थात् गर्भाधान, पुसवन एवं सोमन्तानयन गर्भदशाके सस्कार हैं। दूसरा त्रिक—जातकर्म, नामकरण एवं निष्क्रमण स्तन्यजीवनदशाके सस्कार हैं। तृतीय त्रिक—अन्नप्राशन, चूड़ाकरण तथा कर्णवेध अन्नाधारदशाके सस्कार हैं।

समावर्तन-सस्कारम द्वितीय यज्ञोपवीत भी धारणीय होता है^२। यह भी पूर्वकी भाँति विशेष स्मारक है। प्रथम सूत्रके तीन तन्तु ब्रह्मचर्य, वेदारम्भ एवं कशान्त—इन ब्रह्मचर्याश्रमके तीन सस्कारोंके द्योतक हैं। द्वितीय सूत्रके तीन तन्तु गृहस्थाश्रमके समावर्तन, विवाह एवं अग्निपरिग्रह—इन तीन सस्कारोंके निर्देशक हैं। तृतीय सूत्रके तीन तन्तुआरमेसे एक चरम (सोलहवें) सस्कारका परिचायक है तथा अन्तिम दो तन्तु अग्निपरिग्रहके अनन्तर क्रियमाण हविर्यज्ञ एवं सोमयज्ञ-संस्थाओंके सूचक हैं, अथवा इन्ह पुरुषत्वका परिचायक भी माना जा सकता है। पुस्तकके प्रादुर्भाव या विकासके लिये द्वित्वकी सख्या आवश्यक है। पौरुषकी परीक्षा द्वित्व अर्थात् दूसरे प्रतिद्वन्द्वीक रहनेपर ही हो सकती है, इसी कारण स्मृतिग्रन्थोंमें पुत्रप्राप्तिके लिये युग्मरात्रियाम ही अभिगमनका विधान किया गया है^३।

ब्राह्मण-ग्रन्थोंकी परिभाषाके अनुसार यज्ञोपवीत त्रिवृत् है। त्रिवृत् नौ सख्याका बोधक है^४, परतु त्रिवृत्की नौ सख्या तीन त्रिकोम ही विभक्त होनी चाहिये, जिस प्रकार यह यज्ञोपवीतमे होती है। त्रिवृत् एक स्तोम है यह स्तोम अग्निदेवताका है^५। अग्नि और ब्राह्मण जगद्बीज पुरुषके

मुखकी सृष्टि हैं, अतः सजात हैं^६। इस कारण अग्नि ब्राह्मणास अधिक सम्बन्ध रखता है। इसे श्रुति 'आग्रयो वै ब्राह्मण' द्वारा प्रतिपादित करती है^७। ब्राह्मणको ब्रह्मवर्चसी होना चाहिये^८। ब्रह्मवर्चस्की अग्निके साथ तुलना की जाती है। इसलिये ब्रह्मवर्चस्की प्राप्ति, अग्निकी समानता एवं त्रिवृत् स्तोमकी विशेष उपासनाकी द्योतना करने-हेतु यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। शास्त्राम इसीलिये ब्रह्मचारीको नित्य अग्निकी परिचर्याका उपदेश दिया गया है^९। समावर्तनक बाद श्रौत एवं स्मार्त (सभ्य एवं गार्हपत्य) अग्नियोंकी नित्य स्थिति एवं उपासना होती है। इसी दृष्टिसे दूसरे यज्ञोपवीतके भी सर्वदा धारण करनेका विधान है।

यज्ञोपवीतद्वारा अर्थशास्त्रको भी परिलक्षित किया गया है। अर्थशास्त्रमे दो शास्त्रोंका संग्रह कहा जा सकता है—वार्ता तथा दण्डनाति। वार्ताशास्त्र प्रधानतया वैश्यवर्गके लिये अध्येतव्य एवं उपकारक है। वार्ताशास्त्रका विषय पशुपालन, कृषि एवं वाणिज्य है^{१०}। ये तीनों ही कर्म भारतीय दृष्टिसे वैश्यवर्गकी आजीविका कहे गये हैं। वार्ताशास्त्र अर्थशास्त्रका एक विशय सहायक प्रकरण है। आचार्य चाणक्यके अनुसार वार्ताशास्त्र अन्न, पशु, सुवर्ण, संवक आदिकी प्राप्ति करानेक कारण राजाका उपकारक है। वार्ताशास्त्रके द्वारा राजा अपने पक्षका समृद्धि-विधायक उपायासे वशीभूत कर सकता है^{११}। वार्ताशास्त्रक तीन मुख्यतम विषयोंका स्मरण एक यज्ञोपवीतके तीन सूत्रोंसे हो रहा है। द्वितीय यज्ञोपवीत अर्थशास्त्रके दूसरे प्रकरण दण्डनीतिकी तीन सिद्धियोंका स्मारक है। इन तीनों सिद्धियोंकी पूर्णप्राप्तिका समुचित उपाय ही दण्डनीतिम बतलाया गया है। अथवा लोकस्थितिके लिये राजाद्वारा निर्णेतव्य अष्टादश विवादस्थानाका यज्ञोपवीतके अठारह तन्तुआद्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

कामशास्त्रके रहस्य-परिचायनकी दृष्टिसे भी एक यज्ञोपवीत पुरुष एवं दूसरा स्त्रीके शासनोका उपदेशक है। वात्स्यायनक अनुसार पुरुष एवं स्त्रीके प्रमाण, भाव एवं काल—ये तीन प्रासंगिक वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्गमें भी तीन अवान्तर भेद

१-अधोवृत्तित्रिभि सूत्रै (वी० मि० सस्कारप्रकाश दत्तात्रयवचन पृ० ४१६)।

२-स्नातकाना द्वितीय स्यात् (वी० मि० सस्कारप्रकाश वसिष्ठवचन पृ० ६२१)।

३-म० स्मृ० (३। ४८)।

४-जै० न्या० मा० (१। ३। ५)।

५-अग्निर्वै त्रिवृत् (तै० १। ५। १०। ६)।

६-मा० सं० (३। ११-१२)।

७-तै० (२। ७। ३। १)।

८-मा० सं० (२२। २२)।

९-अग्नीन्धन पक्षचरणे (गौ० ध० १। २। १२)।

१०-कृषिपशुपाल्ये वाणिज्या च वार्ता (कौ० अ० ६। १)।

११-थन्यपशुहिरण्यपुष्यविष्टिप्रदानादोपनयनिकी। तथा स्वपक्ष परपक्ष च वशाकरोति काशदण्डाभ्याम् (कौ० ज० ४। २-३)।

हैं। प्रत्येक वर्ग सूत्र-रूपसे तथा उनके भेद तन्तुरूपसे यज्ञोपवीतमे धातित होते हैं। इस दृष्टिमें सम्पूर्ण यज्ञसूत्रकी ९६ चतुरगुल दीर्घता (चोवा) भी, वात्स्यायन-प्रोक्त आठ अङ्गोंके भेदोंका परिचायक है।

उपर्युक्त गवेषणासे यह स्पष्ट है कि यज्ञोपवीत भारतीय संस्कृतिकी समग्रताका पूर्ण परिचायक है।

गायत्री-उपदेश—उपवीत धारणके अनन्तर बालकका अभिभावक उसे योग्य गुरुकी शरणमें पहुँचा देता है। गुरु उसे योग्य अधिकारी समझकर गायत्री-मन्त्रका उपदेश करते हैं। बालक अपनी योग्यताको परीक्षा गुरुकुलमें सख्शणसे लेकर एक वर्षके भीतर समाप्त कर लेता है। यदि गुरु उसे गुरुकुलमें जानेके समय ही मन्त्रोपदेशका अधिकारी समझ लेते हैं तो उसी समय गायत्री-मन्त्रका उपदेश कर देते हैं। अन्यथा तीन दिन, छ दिन, बारह दिन या छ मास अथवा बारह मासमें उसे उपदेश प्राप्त होता है। उपनयनका शुभ मुहूर्त ज्योतिष शास्त्रद्वारा निश्चित किया जाता है। तदनुसार शुभ लग्नमें गायत्री-मन्त्रका उपदेश दिया जाता है। सकारके अन्य कार्य अङ्गभूत हैं। अतः उनमें विशेष रूपसे लग्नका विचार नहीं किया जाता।

मन्त्रपरिचय—शुभ लग्नमें योग्य गुरुद्वारा परीक्षित शिष्यको जो मन्त्र नामक अक्षर-समुदाय प्राप्त होता है, वह विशेष शक्तिसे सम्पन्न होता है। उसी मन्त्रको पुस्तकामें देखकर, असमयमें ग्रहण करके या गुरुसे प्राप्त कर अभ्यास किया जाय एवं अनुष्ठान आदि वैध प्रयोग किये जायें ता वे शास्त्रोंके दृढ सिद्धान्तके अनुसार कल्याणकारक नहीं हो सकते। क्रियासाराम बतलाया गया है कि जो मूर्ख मनुष्य प्रयोगपद्धतिसहित मन्त्रको पुस्तकसे देखकर उसके आधारपर ही जप करता है, उसका मूलका ही नाश होता है। फलकी यात ही दूर है^१। भगवान् शङ्करका विचार है कि जो अज्ञ गुरुक उपदेशके बिना ही पुस्तक चित्र आदिका देखकर जप करता है, वह बन्धन एवं पापका भागा बनता है^२।

जिस प्रकार पदपर आसीन अधिकारीद्वारा प्रदत्त वैध आदेश या उपदेश ही माननीय एवं करणीय होता है, उसी प्रकार शास्त्रोक्त निश्चित योग्य ब्राह्मण गुरुद्वारा उपदिष्ट मन्त्र एवं आदिष्ट विधान ही कल्याणकारक होता है। जैसे अनधिकृत व्यक्तिका अवैध आदेश या उपदेश लोकमें भी आदरणीय या अनुशीलनीय नहीं होता एवं स्वतन्त्र कर्तव्य लोकहितकारक होनेपर भी शासन-नियमके बहिर्भूत होनेके कारण लाभप्रद न होकर कष्टप्रद ही होता है, उसी प्रकार शास्त्रोक्त अनधिकृत ब्राह्मणोत्तर व्यक्ति या पुस्तकादिसे उपदिष्ट प्राप्त मन्त्र भी आनादरणीय एवं अनुशीलनीय होते हैं। शास्त्रमर्यादाके व्यतिक्रम करनेके कारण मन्त्रदाता एवं ग्रहणकर्ताके लिये लाभ-प्राप्तिके स्थानपर हानिप्रद ही है। मन्त्रोपदेश करनेका अधिकार ब्राह्मणको ही है। इसके लिये शास्त्रामें सर्वत्र निर्देश दिये गये हैं^३।

उपनयनका वर्तमान स्वरूप—उपर्युक्त विवेचनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतमें शिक्षण-व्यवस्थाको महनीय बनाने-हेतु उपनयन-संस्कारकी भावात्मक विशिष्ट व्यवस्था की गयी थी। उपनयन एवं तदनन्तर ब्रह्मचर्याश्रमद्वारा अध्ययन तेजस्विता, बुद्धि एवं ज्ञानका पर्याप्त विकास होता था। वर्तमान समयमें उपनयन-संस्कारकी व्यवस्था समाप्त हो चली है। किन्हीं-किन्हीं आस्तिक कुलामें बालकको उपनयन-संस्कार किसी तीर्थक्षेत्रमें जाकर अथवा घरमें ही सम्पन्न कराया जाता है, परन्तु ब्रह्मचर्याश्रममें बालकको रखनेकी परम्परा मूलरूपसे विच्छिन्न हो चुकी है। उपनयन-संस्कारमें यज्ञोपवीत-धारण एवं गायत्री-उपदेशके अनन्तर तत्काल समावर्तन-संस्कार करारकर बालकका गृहस्थाश्रममें प्रवेश करा दिया जाता है। युगके परिवर्तित परिवेशमें यह उचित ही है। भविष्यको ध्यानमें रखते हुए शास्त्रकारोंने इसे अनुमति भी दी है^४। भारतीय त्रैवर्णिक यदि उपनयनके वर्तमान स्वरूपका भी निर्वाह कर सक तो उन्हें प्राचीन संस्कृतिकी रक्षाका विशिष्ट श्रेय प्राप्त होगा।

१-०१-०११
RFA MARK

१-कल्प दृष्टा तु यो मन्त्रं जपते तु विमूढधी । मूलनाशो भवेत् तस्य फलमस्य सुदूत ॥ (सं० सं० ५१६)

२-गुरुं विना यस्तु मूढः पुस्तकादिवित्तकान्ता । जपदं बन्धं समाप्राप्तिं क्लित्विष्य परमेधरि ॥ (सं० सं० ५१४)

३-द्रष्टव्यं-नि० सि० पृ० ११५।

४-(क) मुग मुग तु दोषाग्नौपदेश कलौ युगे । उन्मूल्यग्रहं तोषं मिदक्षेत्रं शिवालये ।

मन्त्रमात्रकथनमुपदेशः स उच्यते ॥ (ध० सि० पृ० १८८)

(८) अनुपक्रुतवदस्य कर्तव्या ब्रह्मपङ्कज । पदस्थाने तु सवित्रा गृह्णत तत्तन्मा यत ॥ (नि० सि० पृ० १९३ त्रैनिनि)।

तैत्तिरीय आरण्यकमे विहित वेद-सकीर्तन

(श्रीसुत्राय गणेशजी भट्ट)

'वेद' श्रीभगवान्के श्वास-प्रश्वाससे उद्धृत पवित्र मन्त्रिक समुदाय हैं। 'मन्त्रात्मानो देवता'—विष्णु-रुद्र आदि देवगण मन्त्रोकी आत्मा कहे गये हैं। प्रकाशान्तरस प्रत्येक वेदमन्त्र देवताआके नाम-गुण-कीर्तनस युक्त है। या तो सभी वेदाक्षर विष्णु-नाम-रूपमय हैं—'यावन्ति वेदाक्षराणि तावन्ति हरिनामानि' (सिद्धान्तकोमुदी)। इस प्रकार एक बार एक वेदका पूर्ण पाठ करे तो कई लाख हरिनाम स्मृत हो जायेंगे। अतः ब्रह्मचारीको उपनयनके बाद प्रतिदिन वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिये, क्योंकि वेदपाठका श्रुतिम स्वाध्याय या ब्रह्मयज्ञ नामस अभिहित किया गया है—

ब्रह्मयज्ञेन यक्ष्यमाण प्राच्या दिशि ग्रामादच्छदिर्दशं उदीच्या प्रागुदीच्या वोदित आदित्ये दक्षिणत उपबोधापविश्य दर्भाणा महदुपस्तीर्योपस्थ कृत्वा दक्षिणोत्तरी पाणी पादौ कृत्वा। (तै० आ० २।११)

विद्वान् गृहस्थको प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदयके बाद पूर्व उत्तर या ईशान दिशाकी ओर गँवसे बाहर (जहाँतक जानसे घरका छत न दिखायी पड़े) जाकर दभासनपर प्राङ्मुख या उदङ्मुख बैठकर बाय पैरके ऊपर दाहिना पैर और बाय हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखकर ब्रह्मयज्ञ करना चाहिये। 'मध्याह्न प्रह्वनमधीयीत'—दोपहरम ऊँच स्वरसे वेदपाठ करना चाहिये। इस प्रकार प्रतिदिन गँवस बाहर जाकर ब्रह्मयज्ञ करना बहुत सरल है।

नियमाकी कठिनाईके कारण जब ब्रह्मचारिण प्रतिदिन अधिक वेदपाठ करनम असमर्थ हो गये तब शुचि नामक महर्षिक पुत्र शाच आर अहि माताक पुत्र आह्वय—दानाने ब्रह्मयज्ञक नियमाम परिवर्तन किया—

ग्रामे मनसा स्वाध्यायमधीयीत दिवा नक्त वा इति ह स्माऽह शौच आह्वये उताण्येऽज्यल उत वाचात तिम्रुत ब्रजयुताऽऽसीन उत शयानोऽधीयीतेव स्वाध्याय तपस्वी पुण्या भवति॥ (तै० आ० २।१२)

'अशक्त हो तो घरपर ही रहकर दिन और रात दाना समय मानसिक पाठ कर सकते हैं। शशक्त हो तो अण्यम बैठकर, उठकर, भ्रमण करते हुए, साफर, मनस ऊँच स्वरस या किसी स्वरसे ब्रह्मयज्ञ करना हो चाहिये'—एसा क्रम चलताथा। तबसे ब्रह्मयज्ञको सकीर्तनका स्वरूप प्राप्त हुआ, वद-भक्ताकी वृत्तिका अनुभव होने लगा और तन्मयता आन लगी—

य एव विद्वान् महारात्र उपस्युदिते व्रजस्तिष्ठन्नासीन शयनाऽरण्ये ग्रामे वा यावत्तरसः स्वाध्यायमधीते सर्वोत्प्रेकान् जयति सर्वोत्प्रेकाननुष्णाऽनुसचरति। (तै० आ० २।१५)

तन्मयता आनक बाद महात्मा लोग नि सकोच मध्यरात्रिम, उपाकालम, सूर्योदयके बाद आते-जाते, खड़े हाकर, घंटकर, जमीनपर पड़कर, वनम या गाँवम जितना हा सका, ऊँचे स्वरस ब्रह्मयज्ञ करने लगे और चादह लोकामे विजय प्राप्त करक विचरण करने लग।

वदके अनध्याय कालक सम्बन्धम तैत्तिरीय आरण्यक (२।१४)—म हो कहा गया है—

य एव विद्वान् मप वर्पति विद्योतमाने स्तनयत्यवस्फूर्जति पवमाने वायावमावास्याय स्वाध्यायमधीते तप एव तत्तप्यते तपो हि स्वाध्याय इति।

श्रावण-भाद्रपदम अमावास्याके आस-पास आकाश घने मघास आच्छादित होता है। मेघाके परस्पर आकर्षणस स्फोट होकर प्रचण्ड शब्द होता है। तब प्रचण्ड पवनका भी आगमन होकर शब्द बढ़ता है, विद्युत् चमकती है। ऐसे समयम वदपाठ वर्जित है। मनुस्मृति (८।१०३)—मे उल्लेख है—

विद्युत्तनितवर्षेषु महोत्काना च सम्प्लवे।

आकालिकमनध्यायमेतेषु ममुरब्रवीत्॥

स्वाध्याय महान् तप है, पर सदा सकीर्तन करनवाले भी परम धन्य है, कृतकृत्य है—यदि शरीरम रामाञ्च एव गद्गद स्वर हो जाय, आँखास आँसू नहने लग। प्रतिपत्, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावास्याकी तिथियाका अनध्यायका नियम है। इन तिथियाम वदका अध्ययन निषिद्ध है, पर ब्रह्मयज्ञ, स्तुति-कार्तनादि निषिद्ध नहीं है। सायणाचार्यन वेद-भाष्यम लिखा है—'ग्रहणाध्ययन याच्यनध्यायकारणानि तानि ब्रह्मयज्ञाध्ययने स्वाध्याय न निवारयन्ति'। इस प्रकार अनध्याय आदिक समय भा सकीर्तन सदा चलता है। पुराण-पाठ भी चलत हैं।

सकीर्तनम तुरयावस्थाम पहुँच जानक बाद पहलक विधि-नियम, काल-नियम आसनादि नियम भी गण हो जात हैं किंतु कातन-स्थान एव कताका शुद्ध रहना चाहिय—इन दो बातपर ध्यान रखना अनिवार्य है—'तस्य वा एतस्य यज्ञस्य द्वावनध्याया यदाऽऽत्माशुचिरशुचिश्च दश।' अतः भगवन्नाम-सकीर्तन हा सावकालिक शरण है।

वैदिक वाङ्मयमे पुनर्जन्म

(श्रीरामनाथजी 'सुपन)

पुनर्जन्म हिदूधर्मका प्रधान विश्वास है। यही एक बात उस इस्लाम तथा ईसाई धर्मसे भिन्न भूमिका प्रदान करती है। पुनर्जन्मका यह विश्वास सिद्धान्त-रूपसे अत्यन्त प्राचीन है और हिदू-ज्ञानका समस्त स्नात वैदिक होनेके कारण वैदिक वाङ्मयमे उसका सूत्र बिखरे हुए हैं। उपनिषद् तो ऐसी कथाआसे ओतप्रात हैं, जिनसे पुनर्जन्म-सिद्धान्तमे हमारे विश्वासको पुष्टि हाती है, किन्तु वेदाम भी कुछ कम प्रमाण नहीं है—

असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुन प्राणमिह नो देहि भोगम्।
ज्योक् पश्येम सूर्यमुच्चरन्तमनुमते मृळया न स्वस्ति॥
पुनर्नो असु पृथिवी ददातु पुनर्द्यौर्देवी पुनरन्तरिक्षम्।
पुनर्न सोमस्तन्व ददातु पुन पूषा पथ्या या स्वस्ति ॥

(ऋक्० १०।५९।६-७)

इनमे परमात्माकी 'असुनीति' सज्जासे स्पष्ट किया गया है कि वह प्राणरूप जीवको भोगके लिये एक देहसे दूसरी देहतक ले जाता है। उस 'असुनीति' परमात्मासे प्रार्थना है कि वह अगले जन्माम भी हम सुख दे और ऐसी कृपा करे कि सूर्य, चन्द्र पृथिवी आदि हमारे लिये कल्याणकारी सिद्ध हो।

अथ सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभि ।

आयुर्वसान उप यतु शेष स गच्छता तन्या जातवद ॥

(ऋक्० १०।१६।५)

—इस मन्त्रमे ऋषि कहते हैं कि मृत्युक उपरान्त जब पशुतत्त्व अपन-अपनेमे मिल जाते हैं तब जायात्मा बच रहता है और यह जायात्मा ही दूसरी देह धारण करता है।

अथर्ववेद ता एस मन्त्रास परिपू है जिनसे पुनर्जन्मका समस्व्यापन किसी-न-किसी रूपमे प्रकाश पड़ता है। कहीं अगले जन्ममे विशिष्ट वस्तुएँ पानक लिये प्रार्थना है कहीं स्पष्ट कहा गया है कि पूर्वजन्मके अच्छ-बुरे कर्मोंके अनुसार ही जायात्मा नयान यावियार्थ शरीर धारण करता है। कमानुसार पशुपानिर्न जन्म लनका भा उम्रच इन मन्त्रोंमे पचा जाता है—

पुनर्मैत्रिन्द्रिय पुनरात्मा द्रविण ब्राह्मण च।
पुनरग्नयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव॥

(अथर्व० ७।६७।१)

—इसमे अगले जन्ममे कल्याणमयी इन्द्रियाकी प्राप्तिके लिये प्रार्थना है।

आ यो धर्माणि प्रथम ससाद ततो वपूषि कृणुपे पुरुणि।
धास्युर्योनि प्रथम आ विवेशा या वाचमनुदिता चिकेत॥

(अथर्व० ५।११।२)

—इसमें ऋषि कहते हैं कि पूर्वजन्मकृत पाप-पुण्यका भोगी जीवात्मा है और वह पिछले जन्ममे जो पाप-पुण्य किये रहता है, उसीके अनुसार अच्छे-बुरे शरीर धारण करता है। अच्छा कर्म करनेवाला अच्छा शरीर धारण करता है और अधर्माचरण करनेवाला पशु आदि योनियाम भो जन्म लेता है।

आत्मा तो नित्य है, किन्तु कर्मकी प्रेरणावश ही पिताद्वारा पुत्र-शरीरमे प्रविष्ट होता है। वही जीवात्मा प्राण है और वही गर्भमे जलीय तत्त्वासे आवेष्टित पड़ा रहता है—

अन्तर्गर्भश्चरति दवतास्वाभूतो भूत स उ जायते पुन ।

स भूतो भव्य भविष्यत् पिता पुत्र प्र विवेशा शचीभि ॥

(अथर्व० ११।४।२०)

'जायते पुन' शब्द बहुत ही स्पष्ट रूपसे पुनर्जन्मकी घाषणा करता है।

यजुर्वेदके कुछ मन्त्र लाजिय—

पुनर्मन पुनरायुर्म आङ्गन् पुन प्राण पुनरात्मा म
आङ्गन् पुनश्चक्षु पुन श्रोत्र म आङ्गन्। वैश्वानरा अदव्यस्तनूना
अग्रिर्न पातु दुःखितादवध्यात्॥

(४।१५)

—इसमे फिरसे जीवात्माके आगमनकी बात स्पष्ट रूपसे कहा गया है। इतना ही नहीं, आगे चलकर तीनों कमगतिका भा विरत्तपण है और बताया गया है कि उसीके अनुसार कुछ लाभ मुक्त हो जाते हैं तथा दूसरे मृत्युपुरुष बर-बार जन्म लन रहते हैं—

द्वे सती अशृण्व पितृणामह देवानामुत मर्यानाम्।
ताभ्यामिद विश्वमेजत्समेति यदन्तरा पितर मातर च॥

(यजु० १९।४७)

जहाँ पहलेके उद्धृत मन्त्राम जीवात्माके पश्चादि योनियामे जन्म लेनेकी ओर संकेत मिलता है, वहाँ यजुर्वेदमे इसका भी उल्लेख प्राप्त है कि जीवात्मा न केवल मानव या पशु योनियामे जन्म लेता है, अपितु जल, वनस्पति, ओषधि इत्यादि नाना स्थानाम ध्रमण और निवास करता हुआ बार-बार जन्म धारण करता है—

अप्वग्रे सधिष्टव सौयधीनु रुध्यसे।

गर्भे सञ्जायसे पुन ॥

गर्भो अस्त्योषधीना गर्भो वनस्पतीनाम्।

गर्भो विश्वस्य भूतस्याग्रे गर्भो अपामसि॥

प्रसद्य भस्मना योनिमपश्च पृथिवीमग्रे।

संस्तुन्य मातृभिश्च ज्योतिष्यान् पुनरा ऽसद ॥

पुनरासद्य सदनमपश्च पृथिवीमग्र।

शेषे मातुर्यथापस्थेऽन्तरस्याः शिवतम ॥

(यजु० १२।३६-३९)

यजुर्वेदके अन्तिमाशमे तो यह भी कहा गया है कि मनुष्यकी अपने कर्मोंके अनुसार ही आगे जन्म धारण करना होगा। इसलिये जब मृत्यु सामन खड़ी हो और पञ्चतत्त्व-निर्मित शरीरके भस्मावशेष होनेका समय आ जाय, तब उसे अपने कर्मोंका स्मरण करना चाहिये—

यादुरनिलममृतमथेद भस्मान्तर शरीरम्।

ओ३म् कृतो स्मर। क्लिप्त स्मर। कृतः स्मर॥

(यजु० ४०।१५)

हमारे प्राचीन वाङ्मयम यम और नचिकेताकी संवाद प्रसिद्ध है। नचिकेता प्रसिद्ध ऋषि वाजश्रवसका पुत्र था। जब वाजश्रवसक सन्यास ग्रहण करनेका समय आया तब सत्यम यम करनेके पश्चात् व अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिका वितरण करन लग। तब पुत्र नचिकेताके मुँहस कहीं निकल गया कि 'सब पाज आप दे रह है तो मुय किसका दग ?' कुछ अटपट-सा प्रश्न था इसलिये पितान उत्तरपर ध्यान नहीं दिया—समस्त बालक है, या हा कहता होगा। व रेटवारक कामर्ग ली रह। उधर बालक निजन्ता चोर-चार

वही प्रश्न पूछने लगा। इसस खीझकर वाजश्रवसने कह दिया—'मृत्यवे त्वा ददामीति'—'तुझ मृत्युको दूँगा।' कहनेको कह दिया, परंतु पिता ही थे, दु ख और पश्चात्तापसे हृदय भर आया। नचिकेता पिताका दु खी दखकर बोला—'आप दु ख क्या करते हैं? यह शरीर तो धान्यकी भीति मरता है और उसीकी तरह पुन उग आता है'—'सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवाजायते पुन' (कठ० १।१।६)। बालकका बहुत आग्रह देखकर पिताने पुत्रको मृत्यु-विषयक ज्ञान प्राप्त करनेके लिय आचार्य यमके पास भेज दिया। नचिकेता जय यमके आश्रममे पहुँचा, तब व कहीं बाहर गये हुए थे। तीन दिन बाद लौट। उन्ह यह जानकर बड़ा क्लेश हुआ कि हमारे यहाँ अतिथिरूपम आकर भी नचिकेता तीन दिनाका भूखा है। उसके परिमार्जनके लिये उन्हाने कहा—'तुम मुझसे तान वर माँग सकत हा।'।

नचिकतान और वराके साथ तीसर वरक रूपम आत्मतत्त्वका रहस्य जानना चाह। उसने पूछा—'आत्माकी सत्ता है या नहीं?'—'अस्तीत्यक नायमस्तीति चैक' (कठ० १।१।२०)। यमने साचा था कि बालक धन-धान्य, पुत्र-पौत्र दार्पायु इत्यादिकी याचना करेगा, किंतु उसने ता एक रहस्यका ज्ञान माँगा। उन्हान बालकका बहुत समझाया कि 'अपने मतलबक भाग्य पदार्थ माँग ले, जो माँगगा मैं दूँगा, किंतु यह प्रश्न गहन है और तरे किसी कामका भी नहीं है।'।

किंतु नचिकेता तो अपन मनक सरायको दूरकर शुद्ध ज्ञानकी ज्योतिस प्रकाशित हाना चाहता था, इसलिय उसने विनीत भावसे कहा—

क्षोभाया	मर्त्यस्य	यदन्तर्कतत्
सर्वेन्द्रियाणा	जरयन्ति	तज ।
अपि	सर्व	जायितमल्पमद्य
तवव	वाहास्तव	नृत्यगीत ॥
यस्मिन्निद	विचिकित्सन्ति	मृत्या
यत्साम्पराय	महति बृहि	नस्तत् ।
योऽय	यस	गूढमनुप्रविष्टा
नान्य	तस्माच्चिकिता	वृणीत ॥

(कठ० १।१।२६-२९)

नचिकेता कहता है कि 'मैं ता यम उमा आ मतन्यका

रहस्य जानना चाहता हूँ, जिसके चारों तरफ़-तरहके सशय—सदेह उठा करत हूँ, जिसके विषयमें कई कहते हैं कि मृत्युके बाद भी बचा रहता है कई कहते हैं कि नहीं बचता। मुझे नियम करके बताइय कि वह क्या नित्य है और मृत्युके बाद भी रहता है या नहीं रहता।'

इसके बाद यमन नचिकेताका आत्मतत्त्वका रहस्य समझात हुए उसकी विराद व्याख्या की है। अपना व्याख्याम यम कहते हैं कि 'जो व्यक्ति इसी लोकके भागाम डूबे रहते हैं, उनका बार-बार जन्म होता है। किन्तु जो आत्माको नित्य समझ, परलोकका ध्यान रखकर सत्कार्य करत हैं, वह जन्म-मरणके ग्रन्थनसे छूट सकते हैं।' फिर यम आगे कहते हैं—

हंस शुचिपद् वसुन्तरिक्षस-

द्धोता वदियदतिथिर्दुर्योणसत्।

नृपद् वरसद्वतसद् व्यामसद्व्या

गाजा ऋतजा अद्रिजा ऋत युहत्॥

(कठ० १।१।२)

वेदमे योगविद्या

(श्रीयोगब्राह्मणी यदात्मकार)

सभा धर्म-कर्म याग, ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति आदि सत्कर्म यदाद्वारा निर्दिष्ट हैं और उनसे ही नि मृत मान गये हैं। यहाँतक कि भविष्यमें ज्ञानवात् नान-विमान तथा कला-साहित्य आदिका भी यदात्म उत्स प्राप्त है—

'भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वं यदात् प्रसिध्यति॥'

(मनु० १२।१०)

यहाँ सधन यागमूलक कुछ वैदिक मन्त्रका निर्देश किया जा रहा है। 'याग' शब्दका अर्थ है जानना अथवा कुछ करना समझना अथवा एकाग्र होना। अपने आत्माका जन्म मरण मध्य कुछ करना ही 'याग' है और फिर यथावत उस प्रकारका याग कर लिये जायगा है यह भी याग ही होता है। याग भण्यते ही 'याग' नहीं बल्कि यम कहते हैं कि यही याग ही है 'याग' भण्यते ही 'याग' ही है।

'त विद्याच्युक्रममृत विद्याच्युक्रममृत॥'

(कठ० २।३।१०)

यह 'हस' (जावात्मा) अन्तरिक्षमें, परमात्मामें, हृदयाक्षरमें रहता है, यज्ञ करता है, पृथिवीपर जन्म लेता है, परंतु वह शरीरमें अतिथि-मात्र है।— यह स्वयं अमर है।

उत्तरके अन्तमें यमने यह भी कहा है कि 'तर्क वहाँतक नहीं पहुँच सकता'—'नया तर्केण मतिरापनेया' (कठ० १।२।१०)—उसे निश्चित जानो और वह है, यही समझ।

उपनिषद् और गीतामें ता पुनर्जन्मका स्पष्ट निर्देश बार-बार आता है। शास्त्रग्रन्थामें वैदिक ऋषिआपरा तर्कसम्मत विवेचन भी प्राप्त है। पुराणामें इसका आरंभ भी विराद विशलपण-विवेचन मिलता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदक ऋषियोंने पुनर्जन्मके जिस सत्यको सूत्रवत् कहा था, बादके हिंदू-धर्मग्रन्थामें उसकी अभिवृद्धि होती गयी है। आर्यधर्म—हिंदूधर्म पुनर्जन्म आरंभ कर्म-सिद्धान्तके जिस मूलाधारपर खड़ा है, वैदिक वाङ्मयमें आजतक बराबर उसकी पुष्टि हाती आयी है।

समाधिका अवस्था प्राप्त कर लेना भी याग है। अर्थात् 'याग' शब्द साधन आरंभ साध्य दानाका वाचक है।

ऋग्वेदक एक मन्त्रमें यह शब्द इन्हीं अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है—

यस्मादुत न सिष्यति यज्ञा यिष्यति॥

स धीनां चागमिष्यति॥

(१।१८।७)

अर्थात् तिन (इन्द्राग्नि) देवताका यिना प्रकृतार्थ ज्ञानका वाचन यज्ञ भी मन्त्र नहीं होता उनमें ज्ञानियोंकी अपनी बुद्धि पर कर्मोंका याग करना चाहिये उसी देवमें उह अपना बुद्धि और कर्मोंका अन्वयपूर्ण दण्ड करत रहेंगे। उनका बुद्धि उम देवके माध (मन्त्र) ही होगा है और यह उनका कर्मोंका भी वाचन ही होगा है।

योगके इस प्रधान लक्षणका प्रतिपादन यजुर्वेदक ११वे अध्यायके प्रथम पाँच मन्त्रामे अत्यन्त स्पष्ट और सग्ल शब्दामे किया गया है। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं—

युञ्जान प्रथम मनस्तत्त्वाय सविता धिय ।

अग्नेर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याऽभरत् ॥

सबको उत्पन्न करनेवाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धिको वृत्तियोंको तत्त्वकी प्राप्तिके लिये अपने दिव्य स्वरूपमे लगाय तथा अग्नि आदि इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी, जो विषयोंको प्रकाशित करनेकी सामर्थ्य है, उस दृष्टिमे रखते हुए बाह्य विषयोंसे लौटाकर हमारी इन्द्रियोंमे स्थिरतापूर्वक स्थापित कर द, जिससे हमारी इन्द्रियाका प्रकाश बाहर न जाकर बुद्धि और मनकी स्थिरतामे सहायक हो।

युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितु सव ।

स्वार्थाय शक्त्या ॥

हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमे लगे हुए मनक द्वारा परमानन्दकी प्राप्तिके लिये पूर्ण शक्तिसे प्रयत्न करे। अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामे लगा रहे और हम भगवत्प्राप्ति-जनित अनुभूतिके लिये पूर्णशक्तिसे प्रयत्नशील रहे।

युक्त्वाय सविता देवान्स्वर्धतो धिया दिवम् ।

बृहज्ज्याति करिष्यत सविता प्र सुवाति तान् ॥

वे सबको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर मन और इन्द्रियाके अधिष्ठाता देवताओंको, जो स्वर्ग आदि लोकामे एव आकाशमे विचरनवाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलानेवाले हैं। हमारे मन और बुद्धिसे संयुक्त करके हम प्रकाश प्रदान करनेके लिये प्रेरणा कर, ताकि हम उन परमेश्वरका साक्षात् करनेके लिये प्रकाश फलाते रहें। निद्रा, आलस्य और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानमे विघ्न न कर।

इसी प्रकार ऋग्वेद (१।८६।९-१०) -म कहा गया है—

यूय तत् सत्यशवस आविष्कतं महित्वा ।

विध्यता विद्युता रक्ष ॥

गूढ़ता गूढ़ तमो वि यात विश्वमत्रिणम् ।

ज्योतिष्कतां यदुश्मसि ॥

—इन मन्त्रामे गीतम ऋषि मरु-देवताओंका आवाहन

कर उनसे ज्योति-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं—‘हे सत्यके बलसे सम्पन्न मरुता! तुम्हारी महिमासे वह परमतत्त्व हमारे सामने प्रकाशित हो गया। विद्युत्के सदृश अपने प्रकाशसे राक्षसका विनाश कर डाला। हृदय-गुहामे स्थित अन्धकारको छिन्न-भिन्न कर दो, जिससे वह अन्धकार सत्यकी ज्योतिकी नावमे डूबकर तिरोहित हो जाय। हमारी अभीष्ट ज्योतिकी प्रकट कर दो।’

यहाँ मरु-देवताओंसे योगपरक अर्थ करनेमे पञ्चप्राण—प्राण, अपान, समान, उदान और व्यानका भी ग्रहण हो सकता है। इनपर पूर्णप्रभुत्वकी प्राप्तिसे योगाभ्यासीको शक्तिके आरोहणका अनुभव और परमतत्त्वका साक्षात्कार प्राप्त होता है। साक्षात्कारसे जिस ज्योतिके दर्शन होते हैं, वही योगीका अभीष्ट ध्यय है।

अथर्ववेदके एक मन्त्रमे राजयोगकी प्राणायाम-प्रणालीसे होनेवाली शक्तिके आराहणका वर्णन प्रतीकात्मक भाषामे किया गया है।

‘पृष्ठात् पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ग्योतिरगामहम् ॥ (४।१४।३)

—इस मन्त्रमे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्यौ क्रमशः अन्न, प्राण और मनकी भूमिकाओंके प्रतीक हैं तथा स्वर्ग्योति मन और वाणीसे परे स्थित, वाङ्मनस-अगोचर विज्ञानमय भूमिकाका प्रतीक है। प्राणायामसे सिद्धिप्राप्त साधक कहता है ‘मैंने पृथ्वीके तलसे अन्तरिक्षके लिये आरोहण किया, अन्तरिक्षसे द्युलोकमे और आनन्दमय द्युलोकसे आरोहण करके मैं स्वर्लोकके ज्योतिर्मयधाममे पहुँच गया।’ पातञ्जलयोग-दर्शनके अनुसार ये भूमिकाएँ विक्षित, असम्प्रज्ञात और कैवल्य कहलाती हैं।

चेतनाके उत्तराचर आरोहणक्रममे योगीका जा अनुभूतियाँ होती हैं उनका वेदामे अनेकत्र वर्णन किया गया है—

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवाना पूरयोध्या ।

तस्या हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत ॥

(अथर्व० १०।२।३१)

इस मन्त्रमे यह कहा गया है कि ‘आठ चक्रा और नौ द्वारोंसे युक्त हमारी यह देहपुरी एक अपराजेय देवनगरी है। इसमें एक तजस्वी कोश है, जो ज्योति और आनन्दसे परिपूर्ण है।’

वैदिक योग-साधनाका ध्येय है आत्माका परमात्माके साथ एक्य। उसके लिये साधककी अभीप्सा निम्नलिखित मन्त्रम सुन्दर ढंगसे व्यक्त की गयी है—

यदप्ये स्यामह त्व त्व वा घा स्या अहम्।

स्युष्टे सत्या इहाशिय ॥

(ऋक् ० ८। ४४। २३)

अर्थात् 'हे अग्निदेव। यदि मैं तू हा जाऊँ अर्थात् सर्वसमृद्धिसम्पन्न हो जाऊँ या तू में हो जाय तो इस लोकम तैरे सभी आशीर्वाद सत्य सिद्ध हो जायँ।

इस प्रकार यहाँ वेदमन्त्रोके आधारपर योग-सम्बन्धी कुछ रहस्यात्मक तत्त्व संक्षेपम निर्दिष्ट किये गये हैं। प्राचीन या अर्वाचीन सभी योगमार्ग वेदमूलक हो हैं, जो वेदाम योगके कल्याणके लिये निर्दिष्ट हुए हैं। इस सूक्तके उपदेशोके आधारपर प्राणिमात्रके प्रति मैत्री-भावना और

समदृष्टिका अभ्यास करना चाहिये। यह अभ्यास सिद्ध हो जानेपर अपने हृदयक सभी भावाको भगवान्की आर हो प्रेरित कर, सभी सासारिक सम्बन्धा और अलाकिक सम्बन्धाका भगवान्के साथ ही जाड दें। अनक वदमन्त्राम यह उपदेश दिया गया है कि हम माता-पिता, पुत्र-पुत्री, मित्र, कलत्र बन्धु-बान्धव आदि सभी सम्बन्ध अपने सच्चे और अनन्यबन्धु भगवान्के साथ ही जाडने चाहिये, ससारी जनाक साथ नहीं। सासारिक आसक्तियाको दूर करने आर भगवान्म परम अनुरक्ति तथा रति उत्पन्न करनका इससे सरल एव सरस मार्ग अन्य कोई नहीं है। हृदयके सभी भावा आर निखिल कामनाआको भगवान्की आर माड देनेस हा उनक साथ सारूप्य साधर्म्य, सायुज्य आर एकान्त्य सहजतया प्राप्त हो सकता है।

[प्रपक—श्रीबलरामजी सेनी]

वेदोमे पर्यावरण-रक्षा

(डॉ० श्रीरामबाराजी महेन् एम० ए० पी०-एच०डी०)

भारतके मनीषियाने हजारो वर्ष-पूर्व मानव-जीवनके कल्याणार्थ पर्यावरणका महत्त्व और उसकी रक्षा प्रकृतिसे सानिध्य, सवेदनशीलता रोगकि उपचार तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी अनेक उपयोगी तत्त्व निकाले थे। वेदकालीन समाजमे न केवल पर्यावरणके सभी पहलुआपर चौकत्री दृष्टि थी, वरन् उसकी रक्षा और महत्त्वका भी स्पष्ट किया गया था। उन लोगोकी भी दृष्टि पर्यावरण-प्रदूषणकी आर थी, अत उन्हाने प्रत्यक्ष या परोक्षरूपम पर्यावरणकी रक्षा की और समाजका ध्यान इस आर आकर्षित किया था। वे भूमिको ईश्वरका रूप ही मानते थे। पर्यावरणकी रक्षा पूजाका एक अविभाज्य अङ्ग था, जैसा कि कहा भी गया है—

यस्य भूमि प्रपाऽन्तरिक्षमुतादरम्।

दिव यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥

(अथर्ववेद १०। ७। ३२)

अर्थात् 'भूमि जिसकी पादस्थानीय और अन्तरिक्ष उदरक समान है तथा घुलोक जिसका मस्तक है उन सबसे चड ब्रह्मको नमस्कार है।'

यहाँ परमब्रह्म परमेश्वरको नमस्कार कर प्रकृतिक

अनुसार चलनेका निर्देश किया गया है। वेदोके अनुसार प्रकृति एव पुरुषका सम्बन्ध एक-दूसरेपर आधारित है। ऋग्वेदम प्रकृतिका मनाहारी चित्रण हुआ है। वहाँ प्राकृतिक जीवनको ही सुख-शान्तिका आधार माना गया है। किस ऋतुमे कैसा रहन-सहन हो, क्या खान-पान हो, क्या सावधानियाँ हा—इन सबका सम्यक् वर्णन है।

ऋग्वेद (७। १०३। ७)-म वर्षा ऋतुको उत्सव मानकर शस्य-श्यामला प्रकृतिके साथ अपनी हार्दिक प्रसन्नताकी अभिव्यक्ति की गयी है—

ब्राह्मणासो अतिरात्रे न सोमे सरो न पूर्णमभितो वदन्त ।
सवत्सरस्य तदहं परि ष्ट यन्मण्डूका प्रावृषीण बभूव ॥

अर्थात् 'जैसे जिस दिन पहली वर्षा होती है, उस दिन मेढक सरावरोको पूर्णरूपस भर जानकी कामनासे चार ओर वालत हैं इधर-उधर स्थिर होते हैं उसी प्रकार हे ब्राह्मणों! तुम भा रात्रिक अनन्तर ब्राह्म मुहूर्तम जिस समय साम्य-वृद्धि होती है उस समय वेद-ध्वनिस परमेश्वरके यज्ञका वणन करते हुए वर्षा ऋतुके आगमनका उत्सवको तरह मनाओ।'

चंद्राम पर्यावरणका अनन्य वर्गीम चौंटा जा सकता है।

जैसे—(१) वायु, (२) जल, (३) ध्वनि, (४) खाद्य और (५) मिट्टी, वनस्पति, वनसम्पदा, पशु-पक्षी-संरक्षण आदि। सजीव जगत्के लिये पर्यावरणकी रक्षाम वायुकी स्वच्छताका प्रथम स्थान है। विना प्राणवायु (ऑक्सीजन)—क क्षणभर भी जीवित रहना सम्भव नहीं है। ईश्वरने प्राणिजगत्के लिये सम्पूर्ण पृथ्वीके चारो ओर वायुका सागर फैला रखा है। हमारे शरीरके अंदर रक्त-वाहिनियाम बहता हुआ रक्त बाहरकी तरफ दबाव डालता रहता है, यदि इसे सतुलित नहीं किया जाय तो शरीरकी सभी धमनियाँ फट जायेंगी तथा जीवन नष्ट हो जायगा। वायुका सागर इससे हमारी रक्षा करता है। पेड़-पौधे ऑक्सीजन देकर क्लोरोफिलकी उपस्थितिमें, इसमसे कार्बनडाईऑक्साइड अपने लिये रख लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। इस प्रकार पेड़-पौधे वायुकी शुद्धिद्वारा हमारी प्राण-रक्षा करते हैं।

वायुकी शुद्धिपर बल

वायुकी शुद्धि जीवनके लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस तत्त्वको यजुर्वेद (२७।१२)—म इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

तनूनपादसुरो विश्ववेदा देवो देवेषु देव ।

मथो अनक्तु मध्वा धृतन ॥

अर्थात् 'उत्तम गुणवाले पदार्थोंमें उत्तम गुणवाला प्रकाश-रहित तथा सबको प्राप्त होनेवाला ('तनूनपात्') जो वायु शरीरमें नहीं गिरता, वह कामना करने योग्य मधुर जलके साथ श्रेष्ठ आदि मार्गको प्रकट करे, उसको तुम जाना।'

वायुकी शुद्ध तथा अशुद्ध दो भग्याम बाँटा गया है—

(१) श्वास लेनेके योग्य शुद्ध वायु तथा (२) जीवमात्रके लिये हानिकारक दूषित वायु—

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावत ।

दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यदप ॥

(ऋक् १०।१३७।२)

अर्थात् 'प्रत्यक्षभूत दोनो प्रकारकी हवाएँ सागर-पर्यन्त और समुद्रसे दूर प्रदेश-पर्यन्त बहती रहती हैं। इ साधक। एक तो तर लिये यत्नका प्राप्त करती हैं और एक जो दूषित है, उसे दूर फक देता है।'

हजार वर्ष-पूर्व हमारे पूर्वजोंका यह ज्ञान था कि हवा

कई प्रकारके गैसोंका मिश्रण है, जिनके अलग-अलग गुण एवं अवगुण हैं, इनमें ही प्राणवायु (ऑक्सीजन) भी है, जो जीवनके लिये अत्यन्त आवश्यक है—

यददौ वात ते गृहेऽमृतस्य निधिर्हित ।

ततो नो देहि जीवसे ॥ (ऋक् १०।१८६।३)

अर्थात् 'इस वायुका गृहम जो यह अमरत्वकी धरोहर स्थापित है, वह हमारे जीवनके लिये आवश्यक है।'

शुद्ध वायु कई रोगोंके लिये औषधिका काम करती है, यह निम्न ऋचाम दिखाया गया है—

आ त्वागम शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभि ।

दक्ष ते भद्रमाभार्य परा यक्षम सुवामि ते ॥

(ऋक् १०।१३७।६)

अर्थात् यह जाना कि शुद्ध वायु तपेदिक-जैसे घातक रोगोंके लिये औषधि-रूप है। 'हे रोगी मनुष्य। मैं वैद्य तेरे पास सुखकर और अहिंसाकर रक्षणमें आया हूँ। तेरे लिये कल्याणकारक बलको शुद्ध वायुके द्वारा लाता हूँ और तेरे जीर्ण रोगका दूर करता हूँ।' हृदयरोग, तपेदिक तथा निमोनिया आदि रोगोंमें वायुको बाहरी साधनाद्वारा लेना जरूरी है, यहाँ यह संकेत है—

वात आ वातु भ्येज शशु मयोभु नो हृदे ।

प्र ण आवृषि तरिषत् ॥ (ऋक् १०।१८६।१)

अर्थात् 'याद रखिये शुद्ध ताजी वायु अमूल्य औषधि है, जो हमारे हृदयके लिये दवाके समान उपयोगी है, आनन्ददायक है। वह उसे प्राप्त कराता है और हमारी आयुको बढ़ाता है।'

जल-प्रदूषण आर उसका निदान

जल मानव-जीवनमें पयक रूपमें, सफाई एवं धानमें, वस्तुआका ठंडा रखन तथा गर्मीसे राहत पानेमें, विद्युत्-उत्पादनमें नदिया-झीला आर समुद्रमें सवारीया आर सामानाको एक स्थानसे दूसर स्थानपर पहुँचानेके लिये भाप-इन्जनको चलानेमें, अग्नि वृश्चनेमें, कृषि-सिंचाई तथा उद्यानों और भाजन चयनमें अति आवश्यक है। सभी जीवधारा जलका उपयोग निरन्तर करते रहते हैं, जलके बिना जावन सम्भव नहीं है। आधुनिकीकरणके परिणामस्वरूप कल-कारखानाका संख्यामें पर्याप्त वृद्धि, कारखानासे उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ—कूड़ा-करकट, रासायनिक अपशिष्ट आदि

नदियामे मिलते रहते हैं। अधिकांश कल-कारखाने नदिया-
झीलो तथा तालावाक निकट होते हैं, जनसंख्या-वृद्धिके
कारण मल-मूत्र नदियामें बहा दिया जाता है, गाँवा तथा
नगरका गदा पानी प्रायः एक बड़े नालेके रूपमें नदिया-
तालावा और कुओमें अदर-ही-अदर आ मिलता है।
समुद्रमें परमाणु-विस्फोटसे भी जल प्रदूषित हो जाता है।
वेदामें जल-प्रदूषणकी समस्यापर विस्तारसे प्रकाश पड़ा है।

मकानके पास ही शुद्ध जलसे भरा हुआ जलाशय होना
चाहिये—

इमा आप प्र भराय्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनी ।

गृहानुम प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्रिना ॥

(अथर्ववेद ३।१२।९)

अर्थात् 'अच्छे प्रकारसे रोगरहित तथा रोगनाशक इस
जलको मैं लाता हूँ। शुद्ध जलपान करनेसे मैं मृत्युसे बचा
रहूँगा। अन्न, घृत, दुग्ध आदि सामग्री तथा अग्निक सहित
घराम आकर अच्छी तरह बैठता हूँ।'

शुद्ध जल मनुष्यको दीर्घ आयु प्रदान करनेवाला,
प्राणोका रक्षक तथा कल्याणकारी है—यह भाव निम्न
ऋचाम देखिये—

श नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये।

श घोरभि स्रवन्तु न ॥ (ऋक् १०।९।४)

अर्थात् 'सुखमय जल हमारे अभीष्टकी प्राप्तिके लिये
तथा रक्षाके लिये कल्याणकारी हो। जल हमपर सुख-
समृद्धिकी वर्षा करे।'

जल चेहरेका सौन्दर्य तथा कामलता और कान्ति
बढ़ानेमें औषधि-रूप है। भोजनके पाचनमें अधिक जल
पीना आवश्यक है, यह विचार निम्न ऋचाम देखिये—
आपो भद्रा घृतमिदाप आसग्नीषोमी विभ्रत्याप इता ।
तीक्ष्णो रसा मधुपुचामरगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत् ॥

(अथर्ववेद ३।१३।५)

अर्थात् 'याद रक्षिय जल मङ्गलमय और घोके समान
पुष्टिदाता है तथा वही मधुरताभरी जलधाराआका स्रोत भी
है। भोजनके पचानेमें उपयोगी तीव्र रस है। प्राण और
कान्ति बल और पौरुष दनवाला अमरताकी आर ले
जानेवाला मूल तत्त्व है।' आशय यह है कि जलक उचित

उपयोगसे प्राणियाका बल, तेज, दृष्टि और श्रवण-शक्तियों
बढ़ती है।

एक ऋचाम कहा गया है कि जलसे ही देखने-सुनने
एव बोलनेकी शक्ति प्राप्त होती है। भूख, दुःख, चिन्ता,
मृत्युके त्यागपूर्वक अमृत (आनन्द) प्राप्त होता है—
आदित्यश्याम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाड् भासाम् ।
मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतुप यदा य ॥

(अथर्ववेद ३।१३।६)

तात्पर्य यह है कि 'देखने-सुनने एव बोलनेकी शक्ति
बिना पर्याप्त जलक उपयोगके नहीं आती। जल ही
जीवनका आधार है। अधिकांश जीव जलमें ही जन्म लेते
हैं और उसीमें रहते हैं। हे जलधारको! मेरे निकट आओ।
तुम अमृत हो।'

कृषि-कर्मका महत्त्व निम्न ऋचाम देखिये, किसानोंके
नेत्र जलक लिये वर्षा ऋतुमें बादलापर ही लगे रहते हैं—
तस्मा अर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।

आपो जनयथा च न ॥ (ऋक् १०।९।३)

'हे जल! तुम अन्नकी प्राप्तिके लिये उपयोगी हो।
तुमपर जीवन तथा नाना प्रकारकी औषधियाँ, वनस्पतियाँ
एव अन्न आदि पदार्थ निर्भर हैं। तुम औषधि-रूप हो।'

ध्वनि-प्रदूषण एव उसका निदान

भजन-कीर्तन, धार्मिक गीत-गान, धर्मग्रन्थाका पाठ,
प्रार्थना, स्तुति, गुरुग्रन्थ साहित्यका अखण्ड पाठ, रामायण,
मीरा तथा नानक एव कवीरके भक्ति-प्रधान भजन उपयोगी
हैं। सगीत भक्ति-पूजाका एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। खेद है
कि आजकल ध्वनिक साधनका दुरुपयोग हो रहा है।
रेडियो, ट्रांजिस्टर, टी वी ध्वनि-प्रसारक यन्त्र जार-जोसे
सारे दिन कान फाड़ते रहते हैं। इससे सिरदर्द, तनाव,
अनिद्रा आदि फैल रहे हैं। वेदामें कहा गया है कि हम
स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अधिक तीव्र ध्वनिसे बच, आपसमें
वार्ता करते समय धीमा एव मधुर बोल—

मा भ्राता भ्रातर द्विश्मा स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यङ् सवता भूत्वा याच वदत भद्रया ॥

(अथर्ववेद ३।३०।३)

अर्थात् 'भाई भाईसे बहाने बहाने अथवा परिवारमें

कोई भी एक-दूसरेसे द्वेष न करे। सब सदस्य एकमत और एकव्रती होकर आपसमें शान्तिसे भद्र पुरुषाके समान मधुरतासे बातचीत कर'—

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।

ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥

(अथर्ववेद १। ३४। २)

अर्थात् 'मेरी जीभसे मधुर शब्द निकले। भगवान्‌का भजन-पूजन-कीर्तन करते समय मूलमें मधुरता हो। मधुरता मेरे कर्ममें निक्षेपसे रहे। मेरे चित्तमें मधुरता बनी रहे।'।

खाद्य-प्रदूषणसे बचाव

वेदोंमें खाद्यके सम्बन्धमें वैज्ञानिक आधारपर निष्कर्ष दिया है। जैसे—

मनुष्य पाचनशक्तिसे भोजनका भलीभाँति खुद पचाये, जिससे वह शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाकर उसे सुखदायक बना सके। इसी प्रकार पेय पदार्थों, जैसे जल-दूध इत्यादिके विषयमें भी उल्लेख है—

यत् पिबामि स पिबामि समुद्र इव सपिव ।

प्राणानमुष्य सपाय स पिबामो अमु वयम्॥

(अथर्ववेद ६। १३५। २)

अर्थात् 'मैं जा कुछ पीता हूँ, यथाविधि पीता हूँ, जैसे यथाविधि पीनवाला समुद्र पचा लेता है। दूध-जल-जैसे पेय पदार्थोंको हम उचित रीतिसे ही पिया कर । जा कुछ खाये, अच्छी तरह चबाकर खाये'—

यद् गिरामि स गिरामि समुद्र इव सगिर ।

प्राणानमुष्य सगीर्य स गिरामो अमु वयम्॥

(अथर्ववेद ६। १३५। ३)

अर्थात् 'जो भी खाद्य पदार्थ हम खाये, वह यथाविधि खायें, जल्दबाजी न कर। खूब चबा-चबाकर शान्तिपूर्वक खायें। जैसे, यथाविधि खानेवाला समुद्र सब कुछ पचा लेता है। हम शाक-फल-अन्न आदि रसवर्धक खाद्य पदार्थ ही खायें।'।

मिट्टी (पृथ्वी) एवं वनस्पतियोंमें

प्रदूषणकी रोकथाम

अथर्ववेदके १२ वे काण्डके प्रथम सूक्तमें पृथ्वीका

महत्त्व प्रदर्शित किया गया है। सभी प्राणी पृथ्वीके पुत्र हैं। कहा गया है—

माता भूमि पुत्रो अह पृथिव्या ।

पृथ्वीका निर्माण कैसे हुआ है, देखिये—

शिला भूमिरयमा पासु सा भूमि सधृता धृता।

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकर नम ॥

(अथर्ववेद १२। १। २६)

अर्थात् 'भूमि चट्टान, पत्थर और मिट्टी है। मैं उसी हिरण्यगर्भा पृथ्वीके लिये स्वागत-वचन बोलता हूँ।'।

नाना प्रकारके फल, ओषधियाँ, फसले, अनाज, पेड़-पौधे इसी मिट्टीपर उत्पन्न होते हैं। उनपर ही हमारा भोजन निर्भर है। अतः पृथ्वीको हम माताके समान आदर द।

यस्यामन्न त्रीहियवौ यस्या इमा पञ्च कृष्टय ।

भूयै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे॥

(अथर्ववेद १२। १। ४२)

—याद रखिये, 'भोजन और स्वास्थ्य देनेवाली सभी वनस्पतियाँ इस भूमिपर ही उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी सभी वनस्पतियोंकी माता और मेघ पिता है, क्योंकि वर्षाके रूपमें पानी बहाकर यह पृथ्वीमें गर्भाधान करता है।'।

पृथ्वीमें नाना प्रकारकी धातुएँ ही नहीं, वरन् जल और खाद्यान्न, कन्द-मूल भी पर्याप्त मात्रामें पाये जाते हैं, चतुर मनुष्योंको उससे लाभ उठाना चाहिये—

यामवैच्छद्भविषा विश्वकर्मान्तरणवे रजसि प्रविष्टाम्।

भुजिष्य यात्र निहित गुहा यदाविभोगे अभवन्मातृमद्भ्य ॥

(अथर्ववेद १२। १। ६०)

भावार्थ यह है कि 'चतुर मनुष्य पृथ्वीतलके नीचेसे कन्द-मूल खाद्यान्न खाजकर जीवन-विकास करते हैं।'।

हम अपनी मिट्टीसे न्याय नहीं कर रहे हैं। अधाधुध शहरीकरण, औद्योगिकीकरणके कारण वन तजीसे काटे जा रहे हैं। मिट्टी ढीली पड़ती जा रही है। खेत अनुपजाऊ हो गये हैं। पेड़ोंके अभावमें वर्षाऋतु भी अनियन्त्रित हो गयी है। बढ़ती जनसंख्याकी खाद्य-समस्या मिट्टीके प्रदूषणसे फैली है।

वेदोमें विमान

(डॉ० श्रीबालकृष्णजी एम्० ए०, पी-एच्० डी० एफ० आर० ई० एस०)

यूरोपीय विद्वानोंके मतानुसार वेदोंमें उच्च सभ्यताके नमूने नहीं हो सकते। विकासवादके अनुसार वेद एक प्राचीन और प्राथमिक मनुष्याके गीत ही हो सकते हैं। वस्तुतः विकासवादके सिद्धान्तको सत्य मानकर ही वेद-विषयक ऐसी अटकलें लगायी जाती हैं। मेरे विचारसे तो वेद इनके विकासवादकी सत्यतापर ही कुठाराघात करते हैं। इसका एक प्रमाण वेदोंमें विमानोंका वर्णन होना है। यदि वैदिक युगमें विमान बनाये जाते थे, तो उस कालकी सभ्यता अवश्यमेव उच्च होनी चाहिये। निम्न प्रमाणास पाठक स्वयं निश्चित कर सकते हैं कि वेदोंमें 'उडनखेटोलिया' का वर्णन है या कवियोंकी 'कपोल-कल्पना' का चित्र है अथवा 'सच्चे विमानों' का वर्णन।

ग्रिफिथने ऋग्वेदके चौथे मण्डलके ३६ व सूक्तकी इतनी बुरी तरह हत्या की है कि वह बोधगम्य ही नहीं रहा है। यदि सायणके भाष्यसे काम लिया गया होता तो इस विवादग्रस्त प्रश्नपर अवश्य प्रकाश पड़ता। जो हो इस ऋग्वेदीय सूक्तके निम्नलिखित मन्त्रार्थों एवं भावानुवादास सरलतापूर्वक निर्धारित किया जा सकता है कि जिस वायुयानके विषयमें वर्णन मिलता है, वह काल्पनिक है या वास्तविक। मैंने सायणके अनुवादको ही अपनाया है।

'हे रैभव! तुमने जिस रथका निर्माण किया उसमें न तो अस्त्रोंकी आवश्यकता है और न धुरीकी। यह तीन पहियाका प्रशसनीय रथ वायुमण्डलमें विचरण करता है। तुम्हारा यह आविष्कार महान् है। इसने तुम्हारी तेजोमयी शक्तियोंको पूज्य बनाया है। तुमने इस कार्यमें स्वर्ग एवं मर्त्यलोका, दोनोंको दृढ़ एवं धनी बनाया है' (ऋक्० ४। ३६। १)।

'प्रखरबुद्धि रैभवेने ऐसे सुन्दर घूमनेवाले रथका निर्माण किया, जो कभी गलती नहीं करता। हम इन्हें अपना सामरस पान करनेके लिये आपन्त्रित करते हैं' (ऋक्० ४। ३६। २)।

'हे रैभव! तुम्हारी महत्ताका लाहा बुद्धिमानने मान लिया है' (ऋक्० ४। ३६। ३)।

'विशेष तेजस्वी ऋभुआद्वारा जिस रथका निर्माण हुआ

वे जिसकी रक्षा या जिसे प्यार करते हैं, उस रथकी मानव-समाजमें प्रशंसा है' (ऋक्० ४। ३६। ५)।

ऋभुआद्वारा निर्मित रथ एक ऐसा अभूतपूर्व आविष्कार था, जिसकी प्रशंसा जन-साधारण एवं विद्वान्, दोनों द्वारा होती थी। इस रथमें ससारमें एक सनसनी फैला दी थी।

इस वायुयानसे किसी प्रकारकी आवाज नहीं होती थी। यह अपने निश्चित पथपर वायुमण्डलमें विचरण करता था और इधर-उधर न जाकर सीधे अपने गन्तव्य स्थानको जाता था।

'यह रथ बिना अश्वके संचालित होता था' (ऋक्० १। ११२। १२ और १०। १२०। १०)। यह स्वर्गपथ त्रिकोण एवं त्रिस्तम्भ था।

ऋभुआन एक ऐसे रथका निर्माण किया था, जो 'सर्वत्र जा सकता था' (ऋक्० १। २०। ३, १०। ३९। १२, १। १२। २८ और १२९। ४, ५। ७५। ३ और ७७। ३, ८५। २९, १। ३४। १२ और ४७। २, १। ३४। २ और ११८। १-२ तथा १५७। ३)।

कुछ और मन्त्र देखिये—

'ह धनदाता अधिनो! तुम्हारा गरुडवत् वेगवान् दिव्य रथ हमारे पास आवे। यह मानव-बुद्धिसे भी तेज है। इसमें तीन स्तम्भ लगे हैं, इसकी गति वायुवत् है' (ऋक्० १। ४७। २)। 'तुम अपने त्रिवर्ण, त्रिकोण सुदृढ़ रथपर मेरे पास आओ' (ऋक्० १। ११८। २)।

'अधिनो! तुम्हें तुम्हारा शीघ्रगते घूमनेवाला विचरणशील यन्त्रयुक्त गरुडवत् रथ यहाँ से आवे' (ऋक्० १। ११८। ४)।

यहाँ विल्सन तथा कुछ दूसरोंने अधोद्वारा संचालित पतंग अर्थ किया है, विमान नहीं, किंतु इन उदाहरणोंसे यह अर्थ नहीं निकलता है। कम-से-कम यह तो साफ वर्णित है कि अधिनाका रथ यन्त्र-कलास निर्मित किया गया था और उसका संचालनार्थ अध नहीं लगे थे (दखिये—ऋक्० १। ११२। १२ और १। १२०। १०)। एक दूसरे स्थानमें सर्वत्र विचरणशील सुन्दर रथका वर्णन है (ऋक्० १। २०। ३)।

'ऋभुओ! तुम उस रथसे आओ, जो बुद्धिसे भी तेज है, जिसे अधिनाने तुम्हारे लिये निर्मित किया है' (ऋक्० १०। ३९। १२)।

'तुम्हारा रथ स्वर्णाच्छादित है। इसमें सुन्दर रग है। यह बुद्धिसे भी तेज एवं वायुके समान वेगशाली है' (ऋक्० ५। ७७। ३)। 'अधिनो! अपने त्रिकोण-त्रिस्तम्भ रथके साथ आओ' (ऋक्० १। ४७। २)।

ऋग्वेदमें वायु तथा समुद्रवाले दोनों रथोका साफ-साफ वर्णन है (ऋक्० १। १८२। ५)।

'तुमने तुग्र-पुत्राके लिये महासागर पार करनेके निमित्त जीवनसमुक्त उड़ते जहाजका निर्माण करके तुग्र-पुत्र भुण्णुका उड़ार किया और आकाशसे उतरकर विशाल जल-राशिको पार करनेके लिये रथ तैयार किया।'

इसी प्रकार यजुर्वेदमें भी वायुयान-यात्राका बड़ा ही मनोहर वर्णन है—

'आकाशके मध्यमें यह विमानके समान विद्यमान है। ध्रुलोक, पृथिवी और अन्तरिक्ष—इन तीना लोकामें इसकी अबाध गति है। सम्पूर्ण विश्वमें गमन करनेवाला और मेघोके ऊपर भी चलनेवाला, वह विमानाधिपति इहलोक तथा परलोकके मध्यमें सब ओरसे प्रकाश देखता है' (वाजसनेयिसंहिता १७। ५९)।

ऋग्वेद और यजुर्वेदके मन्त्रासे ही इस लेखमें विमानाकी विद्यमानताके प्रमाण मने दिये हैं। अथर्ववेदमें भी स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, परन्तु लेखके बढनेके भयसे वे यहाँ नहीं दिये गये। आशा है कि वैदिक सभ्यताके इस नमूनेपर पाठक विचार करेंगे।

गोत्र-प्रवर-महिमा

आर्य-सत्कृतिमें गोत्र और प्रवरका विचार रखना सर्वोपरि माना गया है। सनातनधर्मी आर्य जातिकी सुरक्षाके लिये चार बड़े-बड़े दुर्ग हैं। प्रथम गोत्र और प्रवर, जिनके द्वारा अपनी पवित्र कुल-परम्परापर स्थिर लक्ष्य रहता है। द्वितीय रजोवीर्यशुद्धिमूल वर्णव्यवस्था, जिसमें जन्मसे जाति माननेकी दृढ़ आशा है और तप स्वाध्यायनिरत ब्राह्मण-जातिके नेतृत्वमें संचालित होनेकी व्यवस्था है। तृतीय आश्रमधर्मकी व्यवस्था, जिसमें आर्यजाति सुव्यवस्थित-रूपसे धर्ममूलक प्रवृत्ति-मार्गपर चलती हुई भी निवृत्तिकी पराकाष्ठापर पहुँच जाती है और चतुर्थ वर्ग सतीत्वमूलक नारीधर्मकी सहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता है—इन चार अटल दुर्गोंमें गोत्र एवं प्रवरपर सदा लक्ष्य रखनेवाला प्रथम दुर्ग कितना महान् और परमावश्यक है, उसको इस समय प्रकाशित करनेकी बड़ी आवश्यकता है। गोत्र-प्रवरका माहात्म्य तथा उसकी परम आवश्यकताका कुछ भी ज्ञान न होनेसे आजकलके राजकर्मचारी और प्रजावर्ग बहुत ही विपथगामी हो रहे हैं। उनके अन्तःकरणमें इतना अज्ञान छा गया है कि प्रवरको तो वे भूल ही गये हैं और सगोत्र-

विवाहको कानूनद्वारा चलाना चाहते हैं। आर्यजातिका प्रधान महत्त्व यह है कि वह सृष्टिके आरम्भसे अबतक अपने रूपमें विद्यमान है। चतुर्युगी सृष्टि एवं मन्वन्तर-सृष्टिकी तो बात ही क्या है, कल्पादि और महाकल्पादिकी आदि-सृष्टिके साथ-साथ गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है, क्योंकि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही उनके मानस पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए ऋषियासे ही गोत्र-प्रवरका सम्बन्ध चला है। यह गोत्र-प्रवरके विज्ञानकी ही महिमा है कि हिंदू-जाति तबसे अबतक जीवित है। उस समयसे लेकर आजतक पृथ्वीकी लाखों जातियाँ प्रकट हुईं और कालके गालमें चली गयीं, परन्तु दैवी जगत्पर विश्वास करनेवाली, वर्णाश्रमधर्म माननेवाली, अपनी पवित्रताकी रक्षा करनेके लिये गोत्र-प्रवरकी श्रृंखलाके आधारपर चलनेवाली सनातनधर्मी प्रजा अभीतक अपने अस्तित्वकी रक्षा कर रही है। जिस मनुष्य-जातिमें वर्णाश्रम-व्यवस्था नहीं, गोत्र-प्रवरकी सुव्यवस्थाका विचार नहीं, उस मनुष्य-जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितराकी कृपा न होनेसे वह जाति जीवित नहीं रह सकती। हमारे वेदोंमें, वैदिक कल्पसूत्रोंमें तथा स्मृति और पुराणोंमें गोत्र-प्रवर-

प्रवर्तक महर्षियाकी चर्चा है तथा उससे आयजातिको सुरक्षित रखनेके लिये दृढ आज्ञा है। अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतृवृन्दके द्वारा इस व्यवस्थाका नाश न होना चाहिए। इस समयकी क्षत्रिय, वैश्य आदि जातियाम अपने पुरोहितक गोत्रसे गात्र-प्रवर माननेकी व्यवस्था प्रचलित है। इस कारण उक्त जातियाँकी इस व्यवस्था पर कुछ शिथिलता सम्भव है, परन्तु ब्राह्मण-जातिमें वंदा और शास्त्राभिधान वर्णित गात्र एवं प्रवरकी व्यवस्था यथावत् चलनी चाहिए। आजकल ब्राह्मण-जातिमें जो अनेक प्रकारके पतनक लक्षण दिखायी देते हैं,

उसका प्रधान कारण यह है कि ब्राह्मण-जाति गात्र-प्रवरका महिमाका भूल गयी है। वास्तवमें गात्र और प्रवरकी महिमाका प्रभावसे ही अभीतक ब्राह्मण-जातिमें कहीं-कहीं ब्रह्मदेव दिखायी देता है तथा वर्णाश्रमधर्म-व्यवस्थापर गात्र-प्रवर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। अतः जिनमें स्वजातता अभिमान है, जो अपने स्वधर्मका गौरव समझते हैं, जो जन्मान्तर-विज्ञान मानते हैं और जो राजावायका शुद्धताका गौरव समझते हैं, उनको इस समय प्रमादग्रस्त न होकर इस विषयमें चेतन्य होना चाहिए।

आख्यान—

शासनतन्त्र प्रजाके हितके लिये

शासकका प्रधान कर्तव्य है—प्रजाका हित करना। उसे 'राजा' इसीलिये कहा जाता है कि वह प्रजाका रक्षित अर्थात् सुखी और सन्तुष्ट रखता है। जिस व्यक्तिमें प्रजासंरक्षणका यह योग्यता न हो, उस शासनतन्त्रमें नहीं आना चाहिये। भारतका इतिहास ऐसे उदात्त पुरुषोंके चरित्रसे भरा हुआ है जिन्होंने शासन करनेका पूर्ण अधिकार प्राप्त था किन्तु उन्होंने इस पदको केवल इसलिये त्याग दिया कि वे प्रजाका हित करनेमें अपनेको अयोग्य पाते थे। उन्हीं महापुरुषोंमें 'देवापि' का भी नाम आता है। वंदा आर्य वंदानुगत साहित्यमें उनका विस्तृत इतिहास उपलब्ध है।

देवापि ऋषिपेणक बड़े पुत्र थे। उनके छोटे भाईका नाम शन्तनु था। देवापि त्वचाके रागसे पीड़ित थे। इसके अतिरिक्त उनमें आर्य कोई दाय न था। गुण तो उनमें कूट-कूटकर भरे थे। जब इनके पिताका स्वर्गवास हुआ, तब प्रजाोंने इन्हें राज्य दिया^१, किन्तु देवापिने उस राज्यको स्वीकार न किया। वे सोचते हुये कि अपने इस रागकी चिकित्सामें जो समय लगा जायगा, उतना समय प्रजाके हितमें न लगा सकेंगे। उन्होंने प्यार-भर शब्दोंमें प्रजासे कहा—'मैं शासन करनेके योग्य

नहीं हूँ। इसलिये हमारा छोट भाई 'शन्तनु' का ही आप लोग राजपदपर अभिषिक्त कर दें।'

अपने बड़े भाईकी आज्ञा और प्रजाका अनुमतिसे शन्तनुने राज्य-भार ग्रहण किया, फिर वे प्रजाके हितमें तत्परतासे लग गये। शन्तनु भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। वे सागरक अवतार थे^२। इसलिये इनमें कुछ जन्मजात सिद्धियाँ थीं। शन्तनु यदि किसी बृद्ध पुरुषको अपने हाथसे छू देते थे, तो वह तरुण बन जाता था। दूसरा सिद्धि यह थी कि उनके स्पर्श-मात्रसे प्रत्येक प्राणीको शान्ति प्राप्त हो जाती थी^३।

महाराज शन्तनु फूँक-फूँककर पैर रखते थे। धर्मके विरुद्ध एक पक्ष भी नहीं उठाते थे, फिर भी अनजानमें ही उन्हें एक पाप लग गया था। इस पापसे महाराज शन्तनुके राज्यमें बारह वर्षोंतक वृष्टि नहीं हुई। राजा समझते थे कि मेरे ही किसी पापसे अवर्षणका यह कुयाग प्राप्त हुआ है। बहुत याद करनेपर भी उनका अपना कोई पाप याद नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ब्राह्मणोंसे पूछा—'यहानुभावो! मेरा वह कौन-सा पाप है, जिससे मेरे राज्यमें वृष्टि नहीं

१-राज्यन छन्दयामासु प्रजा स्वीर गते गुरौ (बृहद्देवता ७।१५७)।

२-न राज्यमहमर्हामि नृपतिर्गोऽस्तु शन्तनु (बृहद्देवता ८।१)।

३-मत्स्यपुराण।

४-य य कर्माभ्या स्मृतिर्वा जौर्ण यौनमेति स।

शान्तिं चाप्राप्तिं येनाग्रज्य कर्मणा तन शन्तनु ॥ (विष्णुपुराण ४।२०।१३)

हो रही है ?' ब्राह्मणोंने बताया कि शास्त्रकी दृष्टिसे इस राज्यका अधिकारी तुम्हारा बड़ा भाई देवापि है। वह याग्य भी है, अतः इस राज्यका संचालन उसे ही करना चाहिये। योग्य बड़े भाईके रहते छोटे भाईका राज्य करना शास्त्र-विरुद्ध है। यही अधर्म तुमसे हो गया है।

शन्तनुने प्रजाका हित करनेके लिये ही शासन सँभाला था। इनके शासनसे प्रजाका अहित हुआ—यह सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ। उन्होंने नम्रताके साथ ब्राह्मणोंसे पूछा कि 'मुझसे पाप तो हो ही गया, अब आप मेरे कर्तव्यका निर्देश कर।' ब्राह्मणोंने कहा—'यह राज्य अपने बड़े भाईको सौंप दो।'

शन्तनुने शीघ्र ही बड़े भाईको राज्य देनेकी योजना बनायी। देवापि नगरमें विद्यमान नहीं थे। शन्तनुको राज्य देकर वे उसी समय घनम चलते गये थे और वहाँ आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मणोंका आगे कर शन्तनु वनमें बड़े भाईको राज्य देनेके लिये चल पड़े। उन्होंने भाईके चरणामें मस्तक रखा और वेदके वचन प्रस्तुत कर राज्यका स्वीकार करनेके लिये प्रार्थना की।

देवापिने कहा—'प्रिय भाई! मैं राज्यके योग्य नहीं हूँ,

क्याकि त्वचाके रोगसे मेरी शक्ति क्षीण हो गयी है—'न राज्यमहमर्हामि त्वन्दोपोपहतेन्द्रिय' (बृहद्देवता ८।५)। अतः तुम्ही शासक बने रहो, क्याकि तुमसे प्रजाका पूरा-पूरा हित हो रहा है। रह गयी अवर्षणकी बात तो इसके लिये मैं यज्ञ करऊँगा, फिर तो सब दुश्चिन्ताएँ स्वतः मिट जायँगी।' देवापिने यथाविधि वर्षा करानेवाला यज्ञ सम्पन्न किया। उन्होंने 'वृहस्पत प्रति' (ऋक्० १०।१८।१—३)—इन मन्त्रोंसे यज्ञ कराया। यज्ञ होते ही वर्षा हुई। प्रजाका सारा कष्ट दूर हो गया।

बृहद्देवताके इस कथासे विश्वके शासकाका शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। देवापिने सर्वथा योग्य होते हुए भी केवल अपन त्वचा-रोगके कारण राज्यका परित्याग कर दिया। केवल इसलिये कि प्रजाके हितमें वे अपने पूरे समयका योगदान न कर सकेंगे। दूसरी तरफ उनके छोटे भाई शन्तनुने भी उस राज्यका एक तरहसे परित्याग ही कर दिया था। फिर विवशतावश—उन्हे राज्य ग्रहण करना पड़ा, क्याकि इसके बिना प्रजाका अनुरक्षण नहीं हो सकता था।

(ला० बि० मि०)

वेदोमे निर्दिष्ट शुद्धि तथा पवित्रताके साधन

(श्रीकैलाशचन्द्रजी देवे)

(१)

आचमनकी आवश्यकता

किसी भी धर्म-कर्म अथवा पुण्य-कार्यके निमित्त सर्वप्रथम शरीर-शुद्धि-हेतु 'ॐ क्लृप्ताय नमः', 'ॐ नारायणाय नमः', 'ॐ माधवाय नमः' के उच्चारणपूर्वक आचमन किया जाता है। आचमनका विधान क्या किया गया है, इस सम्बन्धमें श्रुतिका साराश निम्नाङ्कित है—

धर्माग्राह्यं अथवा पुण्यकर्म करनेवाला व्यक्ति सर्वप्रथम अपने आराम्य देवके सम्मुख उपस्थित होकर पवित्र जलसे आचमन करता है। वेदोंमें आचमनको आवश्यक इसलिये बताया गया है कि सामान्यतः लोक-व्यवहारमें व्यक्तिद्वारा कभी-कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, जिससे वह अशुद्ध हो जाता है। जैसे (१) वार्तालाप—(क) कटु वाणी—क्रोध अथवा आवेशमें मुखसे कटु-भाषण (ख) अहितकर वाणी—

जिस वचनसे किसीका अहित हो जाय और (ग) असत्य वाणी—अपने स्वार्थपूर्तिके लिये असत्यका आश्रयण। इसके अतिरिक्त कई अन्य कारणोंसे भी अपवित्रता आ जाती है, इसलिये भाजनके अनन्तर, निद्रा तथा लघुशका आदिसे निवृत्त होनेपर तथा खानेके बाद आचमन करना आवश्यक बताया गया है। पवित्र जलके आचमनसे आभ्यन्तर-शुद्धि होती है। 'जल पवित्र होता है और इस पवित्र जलसे आचमन करनेपर मैं पवित्र हाकर धर्म-कर्मरूपी व्रत ग्रहण करूँ'—'पवित्रपूतो व्रतमुपयानीति' (शा० ब्रा० १।१।१।१)। इसी व्रतनिष्ठाको ध्यानमें रखकर अनुष्ठाता व्यक्ति आचमन करता है।

(२)

पवित्र-निर्माण एव उत्पन्न

स्मृति-ग्रन्थ सोम-सूर्यकी किरणों एव वायुको मार्ग-शुद्धि हेतु बतलाते हैं। बाह्य आवरणमें वर्तमान यह वायु

एकरूप ही प्रवाहित होती है, किंतु मनुष्यके शरारम प्रवेश करता हुआ यह वायु वृत्तिभेदके द्वारा अधामुख तथा ऊर्ध्वमुख विचरण करता है। इडा एव पिगलादि नाडीक द्वारा शरीरसे बाहर निकलता हुआ प्राणवायु 'प्राड्' तथा नाडी (पिगला)-द्वारा पुन भीतर प्रवेश करता हुआ 'प्रत्यङ्' कहलाता है। ये दोना वृत्तिभेद प्राण एव अपानके नामसे व्यवहृत होते हैं। तत्तिरीय श्रुतिम स्पष्ट रूपसे इस बातका कहा गया है कि पवित्र-निर्माणम दो तृणाको दो सख्या प्राण एव अपान वायुकी दो सख्याका अनुसरण करके ही की गयी है। वस्तुतः प्राणापान ही दो 'पवित्र' हैं और इन दोनोंका यजमानम दो तृणाद्वारा निर्मित पवित्ररूप प्रताकके माध्यमसे आधान किया जाता है।^१ उक्त दो तृणासं निर्मित पवित्रके द्वारा प्राक्षणी (पात्र)-में स्थित जलका उत्पवनकर (ऊपर उछालकर) प्रोक्षणीगत जलका शुद्ध किया जाता है। उस शुद्ध जलसे हवि एव यज्ञपात्राका प्राक्षण किया जाता है। जलम अशुद्ध होनेका कारण यह है कि इन्द्रने जब वृत्रासुरको मारा तो मृत वृत्रासुरके शवसे निकली दुर्गन्ध चारा और समुद्रके जलम फलने लगी। ऐसी स्थितिम कुछ शुद्ध जलाशय भयभीत होकर जलाशयसे बाहर तट-प्रदेशम आया और दर्भके रूपम परिणत हो गया। प्रणतापात्रगत जल कदाचित् इत वृत्रासुरकी दुर्गन्धसे अपवित्र जलके साथ मिला हो, अतः उसको पवित्रीसे उत्पवनक द्वारा पवित्र कर उस शुद्ध प्रणीता-जलसे शुद्धि-हेतु अन्य यज्ञिय पदार्थोंका प्रोक्षण करना चाहिये।^२

श्रौतसूत्रम पवित्र-निर्माणकी विधि यह है कि दो बराबर कुशपत्र जो अग्रभागयुक्त हैं खण्डित न हैं तथा अलग-अलग हैं—इस प्रकारके दो कुशपत्राक प्रादश-परिमित अग्रभागपर तीन कुशाओंको रखकर दोनों कुशपत्राक मूलसे ताना कुशपत्राका प्रदक्षिण-क्रमसे घुमाकर तीन कुशपत्रासे दोनों कुशपत्राका छेदन कर उन प्रादश-परिमित दोनों कुशपत्राम प्रदक्षिणा वृत्त ब्रह्मग्रन्थि लगानपर पवित्री घन जाती है।^३

(३)

कृष्णाजिन (मृगचर्म)

सामयागम 'कृष्णाजिन' अनिवार्य है। ग्रीहि (धान)-का अवहनन (कूटना) एव पयण (पीसना) कृष्णाजिनपर रखकर ही होता है। यज्ञकी समग्रताके लिये कृष्णाजिनका आदान (स्वीकार) आवश्यक है।

कृष्णाजिनकी उत्पत्तिम एक पुरावृत्त (इतिहास) है। एक बार किसी कारणवश यज्ञ देवताआसे रूठकर कहीं पलायित हो गया और कृष्णमृगक रूपसे इधर-उधर विचरण करने लगा। देवताआने समझ लिया कि यज्ञ ही मृगरूप धारण कर पलायित हो रहा है, अतः उन्होंने उसकी त्वचाका ही छेदन कर खांच लिया।

उक्त कृष्णाजिन या मृगचर्मका यज्ञरूपताका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है कि मृगचर्मसे सफेद एव काले बाल या चिह्न है, वह क्रमशः ऋग्वेद तथा सामवेदके प्रतीक हैं। अथवा जो कृष्णचिह्न है, वह सामका रूप, सफेद चिह्न ऋग्वेदका एव भूय चिह्न यजुर्वेदका रूप है। यह वदत्रयी विद्या ही यज्ञ है। उसी वदत्रयी विद्याका 'वर्ण' यह मृगचर्म यज्ञ-रूप है, अतः यजमानकी दीक्षा, ग्रीहिका कूटना तथा उसका पीसना मृगचर्मपर ही होता है। कूटने-पीसनेम जो कुछ हविर्द्रव्य गिरता है, वह स्कनदापरहित माना जाता है।^४

(४)

दूर्वा

दूर्वाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई? वस्तुतः इसका क्या स्वरूप है, इस रहस्यको शतपथ-श्रुतिका एक आख्यान स्पष्ट करता है।

सृष्टि-सरचनामे सलग्न प्रजापति श्रम (तपस्या)-के कारण इतना शिथिल हो गया कि शरीरके मध्यसे उसका प्राण उत्क्रमण कर गया। इस प्रकार प्राणात्क्रमणसे विसस्त प्रजापतिक लाम (राम) गिरने लगे। प्रजापतिने जो यह शब्द कहा कि इस प्राणने मेरी हिंसा की है—'माऽधूयत',

१-प्राणापानौ पवित्र यजमान एव प्राणापानौ दधाति। (तै० ब्रा० २।१।१०।२)

२-श० ब्रा० (१।१।३।१-५)

३-का० श्रौ० मू० (२)

४-श० ब्रा० (१।१।६।१-३)

अतः हिंसावाचक 'धूर्वा' धातु (धूर्वा हिंसायाम्)—का उच्चारण करनेसे वह प्राण 'धूर्वा' पदका वाचक हो गया। देवताओंका परोक्ष नाम प्रिय होता है, अतः उन्होंने प्रत्यक्ष-वृत्ति-वाचक 'धूर्वा' शब्दके स्थानपर परोक्ष-वृत्ति-वाचक 'दूर्वा' शब्दका प्रयोग किया। लोकमें दूर्वा तथा इस प्रकारके बहुतसे शब्द यथा—सुवेद ^१-स्वद, इन्ध ^२-इन्द्र, आहितय ^३-आहुतय, यज्ञ ^४-यज्ञ इत्यादि इतने प्रचलित हो गये कि हम दूर्वा, वेद, इन्द्र, आहुति एवं यज्ञ आदि शब्दोंको ही तुरत अर्थबाध होनेके कारण प्रत्यक्ष-वृत्तिवाले समझते हैं। धूर्वा, सुवेद, इन्ध, आहित एवं यज्ञ आदि शब्दोंको हम परोक्ष-वृत्तिकों तरह समझते हैं, क्योंकि इन शब्दोंको पढ़कर शोध अर्थावबोध नहीं होता।

उपर्युक्त प्रत्यक्ष एवं परोक्ष-वृत्तिकोंका व्यवहार केवल वेदमें ही नहीं, आप्तु लोक-व्यवहारमें भी प्रचलित है। हम किसी विशिष्ट या प्रिय व्यक्तिको मुख्य नाम न लेकर सम्मान-हेतु पिताजी (बाबूजी), भाईसाहब, मुना आदि उपनाम या परोक्ष नामका व्यवहार करते हैं।

ब्राह्मणग्रन्थोंमें ऐसे कई शब्दोंके निबचन किये गये हैं, जो देवताओंकी दृष्टिसे परोक्ष-वृत्तिवाले हैं और उन्हाका लौकिक व्याकरण तथा लोक-व्यवहारमें प्रत्यक्ष-वृत्तिमें प्रयोग (व्यवहार) होता है।

दूर्वाका स्वरूप

दूर्वा वस्तुतः प्राणका पोषक पदार्थ या प्राणरूपी रस है। श्रुति स्वयं प्राणको रसात्मक बतलाती है। प्राण ही कर-चरणोंदि अङ्गावयवोंका रसतत्त्व या सार है।^५

जब देवताओंने चयनयागके द्वारा प्रजापतिकों सस्कार किया, तब उन्होंने प्रजापतिकों हृदय (मध्य)-में प्राणरूप रसका स्थापन किया। रसरूप प्राणसे प्रजापतिकों लोभ एवं उनके लोभासे लोभात्मिका दूर्वा एवं सभी औपधियाँ उत्पन्न हुईं।

इस सृष्टिकों सरचनामें शलथ प्रजापतिकों सस्कृत एवं शक्तिशाली बनानेके लिये आत्मरूप परमेशी प्रजापति

सर्वप्रथम चयनादि अनुष्ठान (तपस्या) किया। परमेशीके द्वारा अनुष्ठित यज्ञ देवताओंको प्राप्त हुआ। देवताओंसे ऋषियोंको एवं ऋषियोंसे परम्परया भारतीय मनीषियोंका यह यज्ञ-सम्पदा प्राप्त हुई। श्रुति स्वयं कहती है— 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' (शं० ब्रा०), 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त दवा' (यजु० ३१।१६)।

चयन-यागमें चिति (चयन-याग-हेतु कर्मभूमि)—पर पुष्करपण आदि विविध इष्टकाओं (ईंटों)—का उपधान किया जाता है। पुष्करपर्णैष्टकाका स्थापन कर देवान् सर्वप्रथम सृष्टिमें जलका संचार किया। पुष्करपर्ण ईंट जलके ऊपर स्थित होकर भूमिक रूपमें व्याप्त होती है। यह भूमि चित्प्राणिक आश्रय-हेतु प्रथम पदार्थ है। इसके बाद आदित्यरूप 'रुक्मैष्टका' का उपधान होता है। तदनन्तर दवान् पुरुषैष्टका, दा सुक् इष्टका एवं स्वयमातृणा इष्टकाओंका चयन—चंदिकापर स्थापन किया। पुरुषैष्टकासे पुरुष, दा सुक् इष्टकासे पुरुषकी दा भुजाएँ एवं स्वयमातृणा इष्टकासे अन्नकी उत्पत्ति का। इसी उपधान-क्रममें पशुओंकी पुष्टिके लिये दूर्वा आदि पोषक आर्पाधियोंकी सृष्टि करनेके लिये 'दूर्वैष्टका' का उपधान किया।^६ पहले यज्ञके द्वारा उत्पन्न तत्तत् पदार्थोंकी वृद्धि एवं उनका पोषण यज्ञके द्वारा ही सम्भव है। कोई दूसरा मार्ग नही है। आज यज्ञका अभाव होनेसे ही उन तत्तत् पदार्थोंका हास हो रहा है। ब्राह्मणग्रन्थोंमें जो सृष्टिक्रम बतलाया गया है, उसका मूल कारण यज्ञ ही है। सृष्टिमें जड़ एवं चेतन्य-रूपमें जो भी विविध पदार्थ हैं उन सबको उत्पत्ति यज्ञके द्वारा ही हुई है। इसी बातका श्रीमद्भगवद्गीतामें स्पष्ट कहा गया है—

सहयज्ञां प्रजां सृष्ट्वा पुरावाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष्ट वाऽस्त्विष्टकामधुक् ॥

अन्नान्नवन्ति भूतानि० पर्जन्यादन्नसम्भवः ।

यज्ञान्नवन्ति पर्जन्या यज्ञं कर्मसमुद्भवः ॥

(३।१० १४)

१-एत सुवेद सन्त स्वेदमित्याचक्षते परोक्षेण (गोपथब्राह्मण १।१)।

२-इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम् (शं० ब्रा० ६।१।१।२)।

३-आहितयो ह वैता आहुतय इत्याचक्षते परोक्षम् (शं० ब्रा० १०।६।२।२)।

४-यज्ञो ह वै नाम यज्ञ (शं० ब्रा०)।

५-प्राणो हि वा अङ्गना रस (शं० ब्रा० १४।१।१।२२)।

६-शं० ब्रा० (७।४।२।१०-१२)।

ब्रह्मपुत्रः सन्निद्राद्रुत्थारः

‘ऋषि’ पदका जो व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ है, उससे भी ज्ञात होता है कि ‘ऋषी गतौ’ तथा ‘दुश्चिन्त प्रेक्षणे’ धातुओंसे ज्ञानात्मक अर्थ-दर्शनात्मकरूपमे ही ऋषिका तात्पर्य है। इस प्रकार अपनी तपस्वरूप ज्ञानात्मिका शक्तिके द्वारा वैदिक मन्त्रशक्तिका जिन्होंने दर्शन किया वे ‘ऋषि’ कहलाये। वेदोंके अनुसार ये ऋषि सत्यवक्ता, धर्मात्मा तथा ज्ञानी थे और शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय, सदाचार एवं अपरिग्रहके मूर्तिमान् स्वरूप ब्रह्मतेजसे सम्पन्न तथा दीर्घकालीन समाधिद्वारा तपका अनुष्ठान करते थे। यज्ञाद्वारा देवताओंका आप्यायन तथा नित्य स्वाध्याय इनकी मुख्य चर्या थी। गृहस्थ होते हुए भी ये मुनिवृत्तिसे रहा करते थे। पवित्र पुण्यतोया नदियाका सानिध्य, दिव्य-शान्त तपोवन, अरण्यप्रदेश अथवा पर्वतोंको उपत्यकाओंमे इनका आश्रम हुआ करता था। जहाँ सिंह आदि क्रूर प्राणी भी स्वाभाविक हिसक-वृत्तिका परित्याग कर परम शान्त तथा मंत्रीभावका आश्रय लिया करते थे। यह प्रभाव इन ऋषियोंके तपोबलका ही था। वेदमे स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे निर्जन एवं शान्त प्रदेशोंमे ही अध्यात्म-साधनाके बीज पल्लवित-पुष्पित और फलित हुए—

(अष्टावेद ८।६।२८)

सृष्टिवर्धनमे मुख्यरूपसे महर्षि मरीचिका योगदान है। उनके पुत्र कश्यप हुए, जिन्हें दक्ष प्रजापतिकी छ कन्याओंसे दिति अदिति आदि तेरह कन्याएँ स्त्रीरूपमे प्राप्त हुईं। जिनसे देवता, दानव, पशु-पक्षी मानव आदि चराचर जगत्की सृष्टि हुई—‘कश्यपात्तु इमा प्रजा।’ इस प्रकार हम इन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंकी सतान हैं।

ऋषियाद्वारा दृष्ट वेद-संहिताके मन्त्र भी यशकर्मकी दृष्टिसे ऋक् यजुष, साम तथा अथर्व नामसे चार रूपोमे प्रविभक्त

हैं। ऋग्वेदकी अधिकांश ऋचाएँ अन्य वेदामें भी प्राप्त होती हैं। शाखा-भेदसे इनकी अनेक शाखाएँ भी हैं, जिनका ऋषि और उनके गोत्रज-वंशधरासे सम्बन्ध है।

उपलब्ध ऋग्वेद दस मण्डलामें विभक्त है। प्रत्येक मण्डलके मन्त्राके द्रष्टा ऋषि अलग-अलग हैं तथा तत्तद् कर्मोंमें उनका विनियोग भी है। जिस मन्त्रका दर्शन जिस ऋषिको हुआ, वही उस मन्त्रका ऋषि है। मन्त्राका समूह 'सूक्त' कहलाता है। ऋग्वेदके प्रत्येक मण्डल सूक्तमें विभाजित हैं आर सूक्ताके अन्तर्गत मन्त्र हैं। सर्वानुक्रमणी तथा सायण आदिके भाष्याम यह निर्दिष्ट है कि अमुक मन्त्रसमूह या अमुक मण्डल अमुक ऋषिद्वारा द्रष्ट है। तदनुसार ऋग्वेदके प्रथम मण्डल तथा दशम मण्डलमें मधुच्छन्दा, गाँतम, अगस्त्य, भृगु, उशना कुत्स, अथर्वा, त्रित, शुन शेष, वृहस्पति-पुत्र सपु तथा गोरवीति आदि अनेक ऋषियाद्वारा द्रष्ट मन्त्र अथवा सूक्त हैं। किन्तु द्वितीय मण्डलसे नवम मण्डलतकके द्रष्टा ऋषि प्रायः पृथक्-पृथक् ही हैं, अर्थात् अधिकांश पूरे द्वितीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि एक हैं इसी प्रकार पूरे तृतीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि एक हैं। ऐसे ही चतुर्थ आदिमें भी समझना चाहिये।

इस दृष्टिमें प्रायः पूरे द्वितीय मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि गृत्समद हैं, इसलिये ऋग्वेदका दूसरा मण्डल गात्समद-मण्डल कहलाता है। तीसरे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। इसलिये यह वंशामित्र-मण्डल कहलाता है। इसी प्रकार चौथे मण्डलके ऋषि हैं वामदेव। पाँचवेंके अत्रि, छठेके भारद्वाज सातवेंके वसिष्ठ आठवेंके कण्व तथा नवके द्रष्टा अगिरा ऋषि हैं। नित्य-निरन्तर परमतत्त्वका चिन्तन करनेसे ये ऋषि महर्षि या परमर्षि भी कहलाते हैं। अनेक ऋषिपुत्र, ऋषियोंके वंशधर तथा गोत्रधर भी मन्त्राके द्रष्टा हैं। यजुर्वेदकी माध्यन्दिन-शाखा महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषिकी कृपासे प्राप्त है। अथर्ववेद आदि महाशाल शौनक तथा पिप्पलाद आदि ऋषियासे प्रवर्तित हैं।

इस प्रकार जहाँ ऋषियोने सृष्टिवर्धनमें योगदान दिया, वही अपनी प्रजाकी रक्षाके लिये तपस्याद्वारा वेदाका प्राप्त किया और इसी कारण वेद किसीकी रचना न हानेके कारण अपारुप्य कहलाये। इन्हीं मन्त्रद्रष्टा ऋषियाद्वारा वेद हने प्राप्त हुआ। महर्षि वेदव्यासजीने अपने सुमन्तु, पेल जेमिनि तथा वेशम्पायन आदि शिष्याका वेदकी शाखाआका अध्ययन करवा और फिर लोकमें वेद-मन्त्राका प्रसार हुआ। उदात्त-अनुदात्त आदि स्वरा तथा जय, माला, शिखा आदि अष्टविकृतियोंके माध्यमसे वेदकी रक्षा होती आयी है।

वेद-मन्त्राका अर्थज्ञान अत्यन्त दुरूह होनेसे तथा सभीका अधिकार न हानेसे महर्षि वेदव्यासजीने पञ्चम वेद इतिहास-पुराणकी रचना की। साथ ही वेदाके सम्यग्-प्रतिपादनके लिये शिष्या, कल्प आदि छ अङ्गाके अध्ययनकी आवश्यकता हुई। इतनेपर भा वेदार्थका ठीक अधिगम न हाते देख वेदापर भाष्याका निर्माण हुआ। जिनमें स्कन्दस्वामी, सायण, वेकटमाधव, उव्वट, महीधर आदिक वेदभाष्य बहुत उपयोगी हैं। यहाँ संक्षेपमें कुछ मन्त्रद्रष्टा ऋषियाके उदात्त चरित्र तथा कतिपय भाष्यकाराका परिचय दिया जा रहा है—सम्पादक।

ऋषि-विचार

‘ऋषि’ शब्दका अर्थ

‘ऋषि’ शब्दकी व्युत्पत्तिके विषयमें कतिपय विद्वानाका मत है कि ‘सर्वधातुभ्य इण्’ (उ० सू० ५६७) तथा ‘इण्’ (उ० सू० ५६९)—इन सूत्राके आधारपर ‘ऋषी गतो’ (तु० प० १२८८) धातुस ‘इण्’ प्रत्यय हुआ, ‘किन्’ हानक कारण गुण नहीं हुआ आर ‘ऋषि’ शब्द बन गया। ‘ऋषिर्वा अवगच्छन्ति इति ऋषयः’ ऐसा चित्रह

मानकर व ज्ञान-सम्पन्न व्यक्तिका ऋषि मानत हैं। गत्यर्थक ‘ऋषी’ धातुस ‘ज्ञान’ अर्थ माननम् उनका तर्क है—‘य गत्यर्थस्त ज्ञानाथा ।’ किन्तु हम यह क्लिष्ट कल्पना निष्फल-सा लगता है, क्योंकि जब शास्त्राभ्यासी साधारण मनुष्य परार्थ-ज्ञान भा सरलतापूर्वक प्राप्त कर लेता है, तब ‘ऋषी’ धातुका कवल ‘ज्ञान’ अर्थ निकालनका काइ विषय महत्त्व नहीं प्रतात हाता।

हमारे विचारसे तो 'दृशिर् प्रक्षणे' (भा० प० १८८) धातुसे 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति मानो जाय तो अधिक उपयुक्त होगा। ऐसा माननपर 'दृशि' शब्दसे 'दकार' का लोप होकर बने हुए 'ऋषि' शब्दका अर्थ होगा—'द्रष्टा'। मायणभाष्यके अनुसार—'अतीन्द्रिय पदार्थका तपस्याद्वारा साक्षात्कार करनेवाला।' स्पष्ट है कि ऐसी याग्यता रखनेवाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। ऋषि शब्दका यह अर्थ ऋतभरा-प्रज्ञा-सम्पन्न, तपस्याद्वारा वेदमन्त्राका आविर्भाव करनेवाले मधुच्छन्दा प्रभृति उन विशिष्ट व्यक्तियामे ही समन्वित हो सकगा, जिन्हें सर्वानुक्रमणाकार कात्यायन आदि प्राचीन मुनियाने 'ऋषि' शब्दस अभिहित किया है।

लोक-व्यवहारके आधारपर भा तुलनात्मक दृष्टिसे देखा जाय तो किसी घटनाक प्रति श्राताकी अपेक्षा द्रष्टाको अधिक प्रामाणिक, साक्षी अथवा यथार्थवादी माना जाता है। किसी विवादास्पद विषयमे कोई व्यक्ति कहे कि 'मेने यह बात सुनी है' और दूसरा कहे कि 'ऐसा नहीं है, मेने ऐसा देखा है' तो लाग दखनेवालेकी बातपर अधिक विश्वास करगे, क्योंकि देखनेवालेका सुननेवालेकी अपेक्षा वस्तुके यथार्थस्वरूपका अधिक ज्ञान हाता है।

सम्भवत इसी अभिप्रायसे अमरकोशकारने कहा है—'ऋषय सत्यवद्यस' (२। ७। ४३)। यास्कका वचन 'ऋषिर्दर्शनात्' (निरुक्त २। ३। ११) भी इसी अभिप्रायको स्पष्ट करता है।

अब यदि 'ऋषी' धातुसे ही 'ऋषि' शब्दकी निष्पत्ति माननका आग्रह हा तो 'गति' का अर्थ 'प्राप्ति' माननपर ही काम चलेगा—'ऋषन्ति प्राप्नुवन्ति तपसा वेदमन्त्रान् इति ऋषयः।' इस प्रकार 'ऋषि' शब्दका अर्थ होगा—'तिरहित वेदमन्त्राका तपस्याद्वारा आविर्भाव करनेवाला।' महाभारतके निम्नलिखित श्लोकसे इस अर्थका समर्थन प्राप्त हाता है—

युगान्तेऽन्तर्हितान् चदान् सतिहासान् महर्षयः।

तपसा लेभिरे पूर्वमनुज्ञाता स्वयम्भुवा॥

इसके अतिरिक्त यास्कका भी निम्नलिखित वचन इसी अर्थको पुष्टि करता है—

तद्गदेनास्तपस्यमानान् ग्रहस्वयम्भ्यभ्यानयन्तुर्दृष्टीणामुपित्वम्।

(निरुक्त २। ३। ११)

ऋषियोकी सख्या

'ऋषि'-शब्दका वास्तविक अर्थ जान लेनेके अनन्तर यह सहज ही समझा जा सकता है कि ब्रह्माके आदेशसे वदक आविर्भाव-जैसे पवित्र तथा महत्वपूर्ण कार्यके लिये हमारे पूर्वज भारतीय महापुरुषाने कितना श्रम, कितनी तपस्या की होगी। जिस ऋषिने अधिक तप किया, उसे अधिक मन्त्रा, अधिक सूक्ताका लाभ हुआ, जिसने कम तपस्या की उसे कम मन्त्रा, कम सूक्ताका लाभ हुआ। ऋग्वेदके उन मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी सख्या ४०३ है।

ऋषियोका वर्गीकरण

ये ऋषि दो श्रणियाम विभक्त हैं—(१) एकाकी और (२) पारिवारिक।

१-वेदमन्त्राके प्रकटीकरणमे जिन ऋषियाने स्वयं अनवरत प्रयत्न किया, परिवारके किसी सदस्यने कोई सहायता नहीं की, उन्हें 'एकाकी' कोटिमे रखा जाता है। ऐसे ऋषियाकी सख्या ८८ है। इनका विवरण इसी लेखमे आगे दिया गया है।

(२) 'पारिवारिक' ऋषि वे हैं, जिन्हें इस पावन प्रयत्नमे अपने परिवारके एक या अनेक सदस्योंका सहयोग प्राप्त रहा। इनकी अगली पीढ़ियाम भी वेदाविर्भाव-कार्यकी क्रमबद्ध परम्परा चलती रही। ये पारिवारिक ऋषि गणनामे ३१५ हैं जिनकी नामावली इसी लेखमे आगे दी गयी है।

ऋषिगणाम सप्तर्षियाका विशिष्ट स्थान है। ये सप्तर्षि ऋग्वेदके नवमे मण्डलके १०७व तथा दशमे मण्डलके १३७व सूक्ताक द्रष्टा हैं।

सात परिवाराम इनके विभजनका क्रम यह है—(१) गौतम (२) भरद्वाज, (३) विश्वामित्र, (४) जमदग्नि, (५) कश्यप (६) वसिष्ठ तथा ७ अत्रि।

इनमे गौतम-परिवारके ४, भरद्वाजके ११, विश्वामित्रके ११, जमदग्नि २ कश्यपके १०, वसिष्ठ १३ तथा अत्रि-परिवारके ३८ ऋषि हैं। अन्य परिवार प्रकारान्तरसे इन्हींके कुटुम्बी या सम्बन्धी हैं।

गवयणात्मक दृष्टिसे अवलोकन करनेपर जो महत्वपूर्ण अति दुर्लभ ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त हुए, उनके आधारपर इन सात परिवारका समावेश मुख्यतया चार ही परिवाराम है—

आङ्गिरस, भार्गव, कारश्यप और आत्रय। इनमें भी सबसे अधिक परिवारवाले आङ्गिरस ही हैं। इनकी सख्या ५६ है। गौतम तथा भारद्वाजाका अन्तर्भाव इन्हींमें है। वैश्वामित्र और जामदग्न्य परिवाराका समावेश भार्गवाम है। वसिष्ठ-परिवार कारश्यपके अन्तर्भूत है। आत्रय-परिवार विलकुल स्वतन्त्र है।

प्रजापतिने यज्ञद्वारा तीन पुत्र उत्पन्न किये—भृगु, अङ्गिरा तथा अत्रि। भृगुक पुत्र हुए कवि, च्यवन आदि। भृगुक ही एक पुत्र थे ऋचोक, जिनके बनाये हुए चरुआक भक्षणसे गाधिपुत्र विश्वामित्र तथा स्वयं ऋचोकक पुत्र जमदग्निका जन्म हुआ। जमदग्निक पुत्र परशुराम तथा विश्वामित्रक पुत्र मधुच्छन्दा थे। अपने सौ भाइयों मधुच्छन्दाका प्रमुख स्थान था। मधुच्छन्दाके दो पुत्र थे—जेता और अघमर्षण। अतः वैश्वामित्र-परिवारको भागव-परिवारसे भिन्न नहीं समझा जा सकता।

अङ्गिराके दो पुत्र थे उतथ्य (उचथ्य) तथा बृहस्पति। बृहस्पतिके चार पुत्र हुए—भरद्वाज, अग्नि तपुमृधा और शयु। भरद्वाजके ही पुत्र थे पायु, जिनकी कृपासे राजा अभ्यावर्ती तथा प्रस्ताक युद्धमें विजयी हुए थे। बृहस्पतिक ज्येष्ठ भ्राता उतथ्यके पुत्र दार्षतमा थे और दार्षतमाके कक्षीवान्। कक्षीवान्का घोषा काक्षावती नामकी कन्या तथा शबर और सुकार्ति नामक दो पुत्र थे। पौत्रेय सुहस्त्य कक्षीवान्क दाहिने थे। इस प्रकार भारद्वाज-परिवार आङ्गिरस-परिवारकी ही शाखा सिद्ध होता है। ३३ सदस्यावाले जिस काण्व-परिवारका ऋग्वेदक अष्टम मण्डलमें विशेष प्रभाव है, वह आङ्गिरसाका ही अङ्ग है, क्योंकि उस परिवारक मूल पुरुष काण्वके पिता घोर आङ्गिरस ही थे।

गौतम-परिवार भी आङ्गिरस-परिवारसे ही सम्बन्ध है, क्योंकि गौतमकी अङ्गिरा-सम्बन्धी परम्परा यह है—अङ्गिरा, रहुगण, गौतम, वामदेव, वामदेवक भ्राता नोधा तथा नोधाके पुत्र एकघु।

वसिष्ठ-परिवारका समावेश करश्यप-परिवारमें है। इस सम्बन्धकी द्योतक वश-परम्परा इस प्रकार है—मराचि, करश्यप, मैत्रावरुण, वसिष्ठ, शक्ति तथा पराशर।

अत्रि-परिवार स्वतन्त्र है। इनका वश-परिचय यह है—अत्रि, भौम, अर्चनाना, श्यावाश्व तथा अश्वीगुश्यावाश्व।

—ये सभी प्रमुख पारिवारिक ऋषि ४२ परिवारोंमें विभक्त हुए, जिनका विवरण विस्तृत रूपमें आगे इसी प्रकरणमें दिया जा रहा है। इनके अतिरिक्त अवशिष्ट एकाकी ऋषियाँके नाम निम्नलिखित हैं, जिनकी सख्या ८२ है।

अवशिष्ट (एकाकी) ऋषि-नामावलि

अकृष्टा माषा, अक्षा मौजवान्, आग्नया धिष्ण्या एधर, अग्नि, अग्नि पावक, अग्नि सौचोक, अग्निगृहपति सहस सुत अग्निवविष्ठ सहस सुत, अग्निर्वैश्वानर, अग्निधाधुप, अङ्ग आरव, अत्रि साष्ट्य, अदितिदाक्षायाणी, अदिति, अरुणा वतहव्य, आत्मा, आसङ्ग प्लायागि, उपस्तुती वार्तिहव्य, उरुक्षय आमहायव, उर्वशी, ऋणचय, ऋषभा वैराज शाक्वरा वा, ऋषया दृष्टलिङ्गा, कपाता नैर्द्धत, कवप एलूप, कुल्मलवहिय शैलूषि, गय द्वात, गाधा ऋषिका, जुहूर्ब्रह्मजाया, तान्व पार्थ्य, त्रसद्स्यु शैलूक्तस्य, त्रिशिरास्त्वाष्ट्र, त्र्यरुणस्त्रैवृष्ण, त्वष्टा गर्भकर्ता, दुवस्युर्वान्दन, दवमुनिरेरमद, दवा, दवापिराष्ट्रिण, द्युतानो मारुति, नद्य, नापयण, पणयांसुरा, पृथुर्वन्य, पूषनयाञ्जा, प्रजापति, प्रजापति परमेष्ठी, प्रजापतिवाच्य, बृहस्पतिलोक्य, भावयव्य, भृगुवार्णि, मत्स्य सामद, मत्स्या, मनु सावरण, मनुराप्सव, मरुत, मान्धाता यावनाश्व, मुद्गलो धार्यध, रामशा, लुशो धानाक, वत्सप्रिभान्दन, वभ्रो वैखानस, वरुण, वशांस्रव्य, वसुमना रोहिदश्व, वागाम्भृणी, विवस्वानादित्य, विश्वमना वैयध, विश्वावसुर्देवान्धर्व, वृशो जान, वैखानसा शतम्, शिचिराशीनर, ब्रह्मा कामायनी, सप्त ऋषय, सतिवाजम्भर, सरमा दवशुनी, सिकता निवावरी, सुदा पेजवन, सुमित्रा वाध्रध, सुवेदा शैरायि, सूनुराध्व, सूर्या सावित्री तथा हविधान आङ्गि।

ऋषि-परिवारोंकी सदस्य-संख्या

१-आग्नेय (४)—कुमार, केतु, वत्स तथा श्यन।

२-आङ्गिरस (५६)—अभिर्वत, अहमीयु, अयास्य, उचथ्य, उरु, उर्ध्वसदा, कुत्स, कृतयशा कृष्ण, घोर, तिरक्षी, दिव्य, धरुण, ध्रुव नृमेध, पवित्र, पुरुमीच्छह, पुरुमेध, पुरुहन्मा, पुरुदक्ष, प्रचता, प्रभूवसु, प्रियमेध, वरु, बिन्दु, बृहन्मति, बृहस्पति, भिक्षु, मूर्धन्वान्, रहुगण, वसुराचिप, विरूप, विहव्य, वीतहव्य, व्यध,

शिशु श्रुतकक्ष, सवनन, सवर्त, सगु, सव्य, सुकक्ष, सुदीति, हरिमन्त, हिरण्यस्तूप, अर्चन् हिरण्यस्तूप, शम्भत्याङ्गिरस, विश्वाक कार्ष्णि, शकपूता नार्मेध, सिन्धुक्षित् प्रैयमेध, दीर्घतमा आचथ्य, कक्षीवान् दीर्घतमस, काक्षीवती घोषा, सुहस्तो घांयेय, शबर काक्षीवत तथा सुकीर्ति काक्षीवत ।

३-आत्रेय (३८)—अत्रिभोम, अर्चनाना, अवस्यु, इष, उरुचक्रि, एवयामरुत्, कुमार, गय, गविष्ठिर, गातु, गोपवन, द्युम्न, द्वित, पूरु, पोर, प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रभ, प्रतिभानु, वधु, बाहुवृक्ष, बुध, यजत, रतहव्य, वत्रि, वसुश्रुत, विश्वसामा, श्यावाश्व, श्रुतवित्, सत्यश्रवा, सदापुण, ससर्वाध्रि, सस, सुतम्भर, स्वस्ति, वसूयव आत्रेया, अन्धीगु श्यावाश्वि, अपाला तथा विश्ववारा ।

४-आथर्वण (२)—बृहदिव तथा भिपग ।

५-आप्य (३)—त्रित, द्वित तथा भुवन ।

६-ऐन्द्र (१४)—अप्रतिरथ, जय, लव, वसुक, विमद, वृषाकपि, सर्वहरि, इन्द्र, इन्द्रो मुष्कवान्, इन्द्रा वैकुण्ठ, इन्द्राणी, इन्द्रस्य स्तुपा (वसुकपती), इन्द्रमातरो देवजामय तथा शची पालोमी ।

७-काण्व (३३)—आयु, इरिम्विठि, कुरुसुति, कुसीदी, कृश, त्रिशाक, देवातिथि, नाभाक, नारद, नीपातिथि, पर्वत, पुनर्वत्स, पुष्टिगु, पृषध्र, प्रगाथ, प्रस्कण्व, ब्रह्मातिथि, मातरिश्वा, मधातिथि, मेध्य मेध्यातिथि वत्स, शशकर्ण, श्रुष्टिगु, सध्वस, सुपर्ण, सोभरि, कुशिक सोभर, अश्वसूक्ती काण्वायन, गोपूक्ती काण्वायन कलि प्रागाथ, घर्म प्रागाथ तथा हयत प्रागाथ ।

८-काश्यप (१०)—अवत्सार, असित, कश्यपो मातीच, देवल, निधुवि, भूताश रेभ रभसून्, विवृहा तथा शिखण्डिन्याप्सरसां काश्यप्या ।

९-कोत्स (२)—दुर्मित्र तथा सुमित्र ।

१०-गोतम (४)—गातम नाथा वामदेव तथा एकद्युर्नोधस ।

११-गोपायन (४)—यन्सु विप्रयन्सु श्रुतयन्सु तथा सुयन्सु ।

१२-तापस (३)—अग्नि घम तथा मन्सु ।

१३-दैवोदासि (३)—परुच्छप, प्रतर्दन तथा अनानत पारुच्छेपि ।

१४-प्राजापत्य (९)—पतङ्ग, प्रजावान्, यक्षमनारन, यज्ञ, विमद, विष्णु, सवरण, हिरण्यगर्भ तथा दक्षिणा ।

१५-बार्हस्पत्य (४)—अग्नि, तपुर्मूर्धा, भरद्वाज तथा शयु ।

१६-बाह्य (२)—ऊर्ध्वनाभा तथा रक्षाहा ।

१७-भारत (३)—अश्वमेध, दववात तथा देवश्रवा ।

१८-भारद्वाज (११)—ऋजिश्वा, गर्ग, नर, पायु, वसु, शास, शिरिम्विठ, शुनहोत्र, सप्रथ, सुहोत्र तथा रात्रि ।

१९-भार्गव (१४)—इट, कवि, कृत्तु, गृत्समद, च्यवन, जमदग्नि, नेम, प्रयोग, वेन, सोमाहुति, स्यूमर्षि, उशाना काव्य, कूर्मो गात्समद तथा रामो जामदग्न्य ।

२०-भौवन (२)—विश्वकर्मा तथा साधन ।

२१-माधुच्छन्दस (२)—अघमर्षण तथा जेता ।

२२-मानव (४)—चक्षु, नहुष, नाभानेदिष्ठ तथा शार्याति ।

२३-मैत्रावरुणि (२)—वसिष्ठ तथा अगस्त्य (मान्य) ।

२४-आगस्त्य (५)—अगस्त्यशिष्या, अगस्त्यपत्नी (लापामुद्रा), अगस्त्यस्वसा (लौपायनमाता), दृढहव्युत तथा इधमबाहो दार्ढ्युत ।

२५-यामायन (७)—ऊर्ध्वकृशान, कुमार, दमन, देवश्रवा, मथित, शङ्ख तथा सकुसुत ।

२६-वातरशन (७)—ऋष्यभृङ्ग, एतश, किरिर्ध, जूति, वातजूति विप्रजूति तथा वृषाणक ।

२७-वातायन (२)—अनिल तथा उल ।

२८-वामदेव्य (३)—अहामुक् बृहदुक्थ तथा मूर्धन्वा ।

२९-वारुणि (२)—भृगु तथा सत्यधृति ।

३०-वर्षागिरि (६)—अम्बरीष ऋज्ञाध, भयमान, सहदेव सुराधा तथा सिन्धुद्वीप (आम्बरीष) ।

३१-वासिष्ठ (१३)—इन्द्रप्रमति, उपमन्सु, कर्णश्रुत्, चित्रमहा, द्युम्नीक, प्रथ मन्सु मूळीक वसुक वृषगण, व्याघ्रपात, शक्ति तथा वसिष्ठपुत्रा ।

३२-वासुक (२)—वसुकर्ण तथा वसुकृत् ।

३३-वैरूप (४)—अष्टदष्ट, नभ प्रभेदन, शतप्रभेदन तथा सध्रि ।

३४-वैवस्वत (३)—मनु, यम तथा यमी ।

३५-वैश्वामित्र (१२)—कुशिक ऐषीरिषि (विश्वामित्र-पूर्वज), विश्वामित्रो गाधिन, अष्टक, ऋषभ, कत, देवरात, पूरण, प्रजापति, मधुच्छन्दा, रेणु, गाथी कौशिक तथा उत्कील कात्य ।

३६-शाक्य (२)—गौरवीति तथा पाराशर ।

३७-शाह्वं (४)—जरिता, द्रोण, सारिसुक्व,

तथा स्तम्बमित्र ।

३८-सर्प (४)—अर्बुद काद्रवय, जरत्कर्ण ऐरावत, ऊर्ध्वग्रावा आर्बुदि तथा सारपाज्ञी ।

३९-सौर्य (४)—अभितपा, धर्म, चक्षु तथा विभ्राट् ।

४०-सौहोत्र (२)—अजमीळह तथा पुरुमीळह ।

४१-स्थौर (२)—अग्नियूत तथा अग्नियूष ।

४२-सोमपरिवार (४)—सोम, बुध, साम्य, तथा

पुरूखा ऐक (आयु, नहुष) ययातिर्नाहुष ।

४३-ताक्ष्य (२)—अरिष्टनेमि तथा सुपणस्ताक्ष्यपुत्र ।

ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः

(ऋग्वेद भाष्यकर्ता प० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी)

वेद-विज्ञाताओंको तीन श्रेणियोंमें विभक्त किया जा सकता है—नित्यतावादी, आर्यमतवादी और ऐतिहासिक। इसमें सदेह नहीं कि यास्काचार्यने वेदार्थ करनेके इन नौ पक्षोंको उद्धृत किया है—अध्यात्म, अधिदैवत, आख्यान-समय, ऐतिहासिक, नैदान, नैरुक्त, परिव्राजक, याज्ञिक और पूर्वयाज्ञिक। इन बारह निरुक्तकारोंके बारह प्रकारके मत भी लिखे हैं—औपमन्यव, औदुम्बरायण, वाघ्यायणि, गार्ग्य, आप्रायण, शाकपूणि, और्यनाभ, तैट्टिकि, गालव स्थौलाग्रिधि, क्रौष्टिकि और कात्यक्य, परंतु पूर्वोक्त तीन प्रधान मतवादोंमें सारे पक्ष और मत समाविष्ट हो जाते हैं। तीनामें पहला मत तो वेदको नित्य मानता है, दूसरा वेदकी ज्ञान-राशिको शाश्वत समझता है और तीसरा वेदको ससारका प्राचीनतम ग्रन्थ समझता है। पुराने और नये—जितने भी ऐतिहासिकोंने वेदके स्वाध्याय या शोधके कार्य किये हैं, उन सबका सुदृढ मत है कि ईजिप्शियन, मगोलियन, जोर्जैस्टियन, ग्रीक, रोमन, असीरियन, वैबोल्फनियन, सुमरियन, फिनिशियन, ट्युटनिक, स्लावोनियन, बंडिक, केलिटक, मूसाई तथा यहूदी आदि जितने भी प्राचीन धर्म हैं, उनमेंसे एकका भी ग्रन्थ वेद—विशेषतः ऋग्वेदके समान प्राचीन नहीं है। इसलिये मानव-जातिके प्राचीनतम धर्म, आचार-विचार, त्याग, तप कला, विज्ञान, इतिहास, राष्ट्र-संघटन और समाज-व्यवस्था आदिका परिज्ञान प्राप्त करनेके लिये

एकमात्र साधन ऋग्वेद ही है। यही कारण है कि ससारकी अग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन आदि प्रधान भाषाओंमें ऋग्वेदका अनुवाद हो चुका है और सारी वसुन्धराम ऐसे अनेक वैदिक संस्थान स्थापित हैं, जहाँ अबतक ऋग्वेदीय वाङ्मयपर अन्वेषण और गवेषणका कार्य चल रहा है। अनेक वेदाध्यायियोंने तो इस दिशामें अपना जीवन ही खपा डाला है। बड़े-बड़े चिन्तनशील पुरुष ऋग्वेदके विमल विज्ञानपर विमुग्ध हैं। पारस्य मनीषी तो इसे धर्म-मूल समझते ही हैं—उनके मतमें तो चराचर-ज्ञानका आधार यह है ही, किंतु अधिकांश पाश्चात्य वेद-विद्यार्थी भी ऋग्वेदकी अलौकिकतापर आसक्त हैं।

हिंदू-जातिको प्रख्यात पुस्तक मनुस्मृति (२।६)—में कहा गया है—'वेदाऽखिलो धर्ममूलम्।' अर्थात् 'समस्त वेद धर्मका मूल है।' मनु महाराज एक-दूसरे स्थलपर कहते हैं—'वेद न पढ़कर आर यज्ञ न करके जो मनुष्य मुक्ति-पानेकी चष्टा करता है, वह नरकमें जाता है' (मनुस्मृति ६।३७)। 'जा द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य) वेद न पढ़कर किसी भी शास्त्र या कार्यमें श्रम करता है, वह जीते-जी अपने वशके साथ अति शान्न शूद्र हा जाता है' (मनु० २।१६८)। मनुजीने वेदनिन्दकको ही नास्तिक कहा है, ईश्वर न माननवालाको नहीं (मनु० २।११)। The Bible in India में जर्कोलियटन लिखा है—'धर्म ग्रन्थोंमें

एकमात्र वेद ही ऐसा हैं, जिसके विचार वर्तमान विज्ञानसे मिलते हैं, क्योंकि वेदम विज्ञानानुसार सृष्टि-रचनाका प्रतिपादन किया गया है।' बाल साहबने Sex and Sex worship में कहा है—'संसारका प्राचीनतम धर्मग्रन्थ ऋग्वेद है।' शैवाजिनका मत है—'ऋग्वेदका समाज बड़ी सादगी, सुन्दरता और निष्कपटताका था।' वाल्टेयरका अभिमत है—'कवल इसी ऋग्वेदकी दनके कारण, पश्चिम पूर्वका सदा ऋणी रहेगा।' विख्यात वदानुसधित्सु मेक्समूलरन यह उद्गार प्रकट किया है—

यावत्स्थायन्ति गिरय सरितश्च महीतल।

तावद्वेदमहिमा लोकेषु प्रचरिष्यति॥

अर्थात् 'जबतक इस जगतीतलपर पर्वत और नदियाँ रहगी, तबतक मानव-जातिमें ऋग्वेदका महिमाका प्रचार रहेगा।'

संस्कृत-साहित्यमें ऋग्वेदकी २१ सहिताएँ बतायी गयी हैं, परतु इन दिना केवल शाकलसहिता हा प्राप्त और प्रकाशित है। सकडो वर्षोंसे दश और विदशम इसीपर कार्य हुआ है और हो रहा है। इन दिना ऋग्वेदका अर्थ या तात्पर्य यही सहिता है। इसमें सब १०४६७ मन्त्र ह। चारा वेदाकी ११३१ सहिताआम केवल साढे ग्यारह प्रकाशित हा सकी ह, जिनमे यह सबसे बडी है। सामवेदकी कौधुमसहिताम इसीक मन्त्र भरे पडे हैं—केवल ७५ मन्त्र कौधुमके अपने ह। अथर्ववेदकी शौनकसहितामे भी शाकलके १,२०० मन्त्र हैं। इसीलिये कहा जाता है कि 'इसके सविधि स्वाध्यायसे प्राय सारे वेदाका स्वाध्याय हो जाता है।' परतु इसके लिये पहले ब्राह्मणग्रन्थ, निरुक्त, प्रतिशाख्य, जैमिनीय मीमासा सायण-भाष्य आदिका अध्ययन आवश्यक है।

शाकलसहितापर स्कन्दस्वामी, नाणयण, उद्गीथ, हस्तामलक, वेङ्कटमाधव, धानुष्कयण्वा आनन्दतीर्थ आत्मानन्द रावण, मुद्गल, दशस्वामी चतुर्वेदस्वामी आदिके भाष्य हैं। परतु कुछ तो अप्रकाशित हैं और जो प्रकाशित भी ह वे अधूरे ह। केवल सायण-भाष्य पूर्ण है। सम्पूर्ण शाकलसहिताके स्वाध्याय, मनन-चिन्तन

और अन्वेषणका आधार एकमात्र यही है। इसी सायण-भाष्यके अवलम्बपर निपिल जगत्क ऋग्वेदके अनुवाद और शाधका कार्य चल रहा है। यह भाष्य परम्पर-प्रात अथका अनुधावन करनवाला है, इसीलिये प्रामाणिक माना जाता है। सायण-भाष्य नहीं रहता ता विधये ऋग्वेदका विशद विस्तार भी नहीं हाता, इस आर संसार अन्धकारमें ही रहता।

ऋग्वेदीय मन्त्राक द्रष्टा केवल साधारण या उद्धट साहित्यिक हा नहीं थ, वे तपामूर्ति और सत्यसध थे। आर्यमतवादी कहत ह कि 'ईश्वराय ज्ञान अनन्त और अगाध ह। किसी-किसी सत्यकाम यागाको समाधि-दशाम इस वेदिक ज्ञान-राशिक अशका साक्षात् हा जाता है। यागी या ऋषि अपनी अनुभूतिको जिन शब्दामे व्यक्त करता है, व मन्त्र ह। स्फूर्ति दैवी है, परतु शब्द ऋषिके ह।'।

ऋग्वेदम ही एस अन्क मन्त्र हैं, जिनस ज्ञात होता है कि 'ऋषि वह है, जिनने मन्त्रगत ज्ञानके साथ मन्त्राको भी समाधि-दशाम अपने निर्मल अन्त करणम प्राप्त किया है।' ऋग्वेद मण्डल ३, सूक्त ४३, मन्त्र ५ मे उस ही ऋषि कहा गया है, जा अतान्द्रिय द्रष्टा है। ५।५४।७ और ८।६।५ मे भी प्राय यही बात है। १०।८०।४ मे कहा गया है कि 'सहस्र गायाके सवक ऋषिको अग्निदेव मन्त्र-द्रष्टा पुत्र देत ह।' १०।७१।३ मे कहा गया है—'विद्वान् यज्ञक द्वारा वचन (भाषा)-का मार्ग पाते ह। ऋषियोक अन्त करणम जो वाक् (वेदवाणी) थी, उसको उन्होंने प्राप्त (प्रकट) किया। उसको उन्होंने सारे मनुष्योको पढाया। सातो छन्द उसी वैदिक भाषा (वाणी)-मे स्तुति करते हैं।' कात्यायनके 'सर्वानुक्रम-सूत्र'म कहा गया है—'द्रष्टार ऋषय स्मर्तार।' अर्थात् 'ऋषि मन्त्रोके द्रष्टा और स्मर्ता हैं।' यास्कने निरुक्त (नैगमकाण्ड २। ११)-मे लिखा है—'ऋषिदर्शनात् स्तोमान् ददर्श।' आशय यह है कि 'ऋषियाने मन्त्राको देखा इसलिय उनका नाम 'ऋषि' पडा।' इन सबके अतिरिक्त यह भी विदित होता है कि 'परमात्मासे ऋक्, ऋषि

या मन्त्र प्रकट हुए (१०। १०। ९)। केवल मन्त्रगत ज्ञानराशिके प्रकटीकरणकी बात कहीं नहीं पायी जाती।

सभी स्तोता ऋषि 'मानव-हितैषी' कहे गये हैं (७। २९। ४)। यद्यपि द्वितीय मण्डलके ऋषि गृत्समद (शौनक), तृतीयके विश्वामित्र, चतुर्थके वामदेव, पञ्चमके अत्रि, षष्ठके भारद्वाज, सप्तमके वसिष्ठ, अष्टमके कण्व और एकमत्तसे नवमके अङ्गिरा द्रष्टा कहे गये हैं। प्रथम तथा दशम मण्डलके द्रष्टा अनेक ऋषि कहे गये हैं, तो भी इन ऋषियोंके पुत्र, पौत्र आदि तथा अन्यान्य ऋषि और इनके अपत्य एव गोत्रज भी मन्त्रद्रष्टा हैं। तत्तद् मण्डलामे उक्त ऋषि और उनके वंशधर ही प्रधान द्रष्टा हैं, इसलिये उनके ही नाम कहे गये हैं। पिता, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिका एक साथ ही रहना सम्भव नहीं है, इसलिये सभी मन्त्र एक साथ ही नहीं प्रकट हुए। ऋग्वेदके दूसरे ही मन्त्रमे प्राचीन और नवीन ऋषियाकी बात आयी है। १। १७४। ८ में नये ऋषिगणका उल्लेख है, ४। १९। १९ में 'पूर्ववर्ती' और ४। २०। ५ में 'नवीन' ऋषियोंके स्तवनका विवरण है। इसक आगक २१ से २४ सूक्तोंके ग्यारहवे मन्त्राम भी 'पूर्ववर्ती' ऋषियोंका उल्लेख है। ५। १०। ७ में 'पुरातन' और 'आधुनिक' ऋषियाकी स्तुति की गयी है। ६। २१। ५ में प्राचीन, मध्ययुगीन और नवीन—तीन प्रकारके ऋषियाका कथन है। ६। ४४। १३ में तो प्राचीन और नवीन स्तोत्रोंकी भी बात आयी है। ७। २२। ९ में वसिष्ठ इन्से कहते हैं—'जितने प्राचीन ऋषि हो गये हैं और जितने नवीन हैं, सभी तुम्हारे लिये स्तोत्र उत्पन्न (अभिषिक्त) करते हैं।' इन उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि ऋषियाने विभिन्न समयामे विविध मन्त्र देखे। बहुत पीछे व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्य आदिने मन्त्र-सकलन करके सहितार्थ बनाया।

ऋग्वेदीय मन्त्रद्रष्टा गृहस्थ थे—प्रायः सबके गोत्र और वंश चले हैं, तो भी वे जलमे कमलपत्रके समान गाढ़स्थयक प्रपञ्च-पाखण्डसे निर्गम्य थे। वे चेतन-तत्त्वके चिन्तक थे, जीवन्मुक्त थे। वे अरण्यानीम पावन जावन चिताते थे वे एकान्त-शान्त स्थानमें ब्रह्म-द्रव्यकी साधनामें लीन रहत थे।

पृष्ठ ७० क० अ० १३—

वे चेतनगत प्राण थे और उनका बाह्य एव आन्तर अध्यात्म-ज्योतिसे उद्भासित रहता था। वे स्थितप्रज्ञ थे और आत्मारसमे विभोर रहते थे। वे ईश्वरकी दिव्य विभूतियामे रमण करते थे। वे चेतनके भव्य भावाकी अभिरामतामें निमग्न रहते थे। वे विशाल विश्वके प्रत्येक कणम, प्रत्येक अणुम, प्रकृतिकी प्रत्येक लयमे परम तत्त्वका विकास पाते थे, प्राञ्जल प्रकाश देखत थे, ललित नृत्य देखते थे, मन-प्राण-परिप्लुतकारी संगीत सुनते थे। यही कारण है कि वे जड़, चेतन—सबको आत्मवत् समझते थे, सबकी स्तुति और पूजन करते थे। वे सभी पदार्थोंको चेतनमय देखते थे—वे चेतनके साथ ही खाते-पीते, सोते-जागत और बोलते-बतलाते थे। वे वस्तुतः ऐसा ही अनुभव करते थे और 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' में अनुस्यूत रहते थे। वे अपनेमे सारी सृष्टिको और सारी सृष्टिमें अपनेका देखते थे। इसीलिये वे जड़-पदार्थोंसे भी बात करते थे, उनका भी नमन करत थे, उनका भी यजन करते थे। जो वीर अपनी तलवारसे बात नहा करता, वह भी कोई वीर है? जो वैद्य अपना ओषधियाँक आगे सिर नहीं झुकाता, वह भेषजका रहस्य क्या जान। यदि आप भी परमात्माकी दिव्य विभूतियाका जीवनम ढाल ल—दवासे घिरे रहे तो आपका जीवन भी आनन्दमय, तेजोमय, सुगन्धमय और रसमय हो जाय तथा आप भी समदर्शी होकर प्रत्येक जड़-पदार्थको भी चेतन-प्लावित समझने लगे।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि सिद्धयोगी थे। वे त्रिकालदर्शी थे। वे 'वर्तमान और भविष्यकी अद्भुत घटनाओंकी भी देखते थे' (१। २५। ११)। वे महान् तपस्वी थे। कितन ही ऋषि चल्कल धारण करते थे (१०। १३६। २)। कितने ही 'लौकिक व्यवहार छोड़कर परमहंस बन जाते थे।' वे योगबलसे वायुपर चढ़ जाते थे। वायु भी उनकी वंशवर्तितामें आवद्ध थी (१०। १३६। ३)। वे आकाशम उड़ते और सार पदार्थोंको देख लेते थे (१। १३६। ४)। वे पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्रामे निवास करते थे और चराचरके सारे ज्ञातव्य विषयोंको जानत थे। वे आत्मारसक उत्पादक एव आनन्ददाता मित्र थे (१०। १३६। ५-६)।

ऋषि सेवाका मर्म समझते थे, इसलिये वे 'सेवाव्रती'- पर सदा प्रसन्न रहते थे (१। ५३। १)। उनका मत था—सेवक यमपथसे नहीं जाते (१। ३८। ५)। वे पूजाका महत्त्व समझते थे, व यह भी जानते थे कि देवता तपस्वीके ही मित्र होते हैं (४। ३३। ११), इसलिये वे अपूजकको महान् पापी समझते थे (२। १२। १०)। व गृहागत अतिथि का यथेष्ट सम्मान करके उसे प्रचुर धन प्रदान करते थे (२। १३। ४, ५। ४। ५)। व समाजकी सुव्यवस्थाके लिये परस्पर सहायता करना आवश्यक समझते थे (१। २६। ३)। उनका मत था कि दाता दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और जरा-मरण-शून्य स्थानको जात हैं (१। १२५। ६)। विद्वान् ही समाजके मस्तिक होते हैं, इसलिये 'विद्वान् पुरुषको द्रव्य-दान देना' व अत्यावश्यक समझते थे (१। १२७। ४)। उनका निर्देश था—दाताक नामकी मृत्यु नहीं होती, दाता दद्रि नहीं हात उन्हे क्लेश, व्यथा और दुःख नहीं सताते, उन्हे स्वर्ग और मर्त्यलोकके सारे पदार्थ सुलभ हो जात हैं (१०। १०७। ८)। उनका अनुभव था—याचकको अवश्य धन देना चाहिये, क्योंकि जैसे रथ-चक्र नाच-ऊपर घूमता रहता है, वैसे ही धन भी कभी किसीके पास रहता है और कभी दूसरेके पास चला जाता है। वह कभी स्थिर रहनेवाला नहीं है (१०। ११७। ५)। ऋषिका स्पष्ट उद्घोष है—

मोघमन्न धिन्दते अप्रघता सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलापो भवति केवलादी॥

(ऋ० १०। ११७। ६)

अर्थात् 'जा स्वार्थी है, उसका अन्न-धन उत्पन्न करना वृथा है। मैं सच कहता हूँ, इस प्रकारका उत्पादन उत्पादकका वध कर दाता है—जो न ता धनका धर्म-कायम लगाता है न अपन मित्र-हितपाका दाता है, जा स्वयं पट पालनवाला है, वह केवल साक्षात् पापी है और पापा सत्पथसे नहीं जाते' (१। ७३। ६)। ऋषि कथावान् कहते हैं—'जा धनो दूसरेका पालन नहीं करता उस में धृष्टि समझता है (१। १२०। १२)।' ऋषि दत्तका सिद्धान्त है—दयता अदाताआरु हिसक हैं' (१। १३। ९)।

ऋषि हितैषी पुरुषका बड़ा सम्मान करते थे (१। ६९। २)। मन्त्रद्रष्टा इन्द्रके इसलिये उपासक थे कि इन्द्र मनुष्य-हितैषी थे (१। ८४। २०)। वे उसीको सच्चा आर्य-अपत्य समझते थे, जो मनुष्य-पालक है (४। २। १८)। व 'पुण्यवान्की ही उन्नति सम्भव मानते थे' (२। २३। १०)। पुण्यवान् स्तोताको ही सम्मार्गको प्राप्ति होती है (३। ३। १)।

ऋषियाकी उत्कट अभिलाषा थी—'हमारी बुद्धि वेदज्ञान-समर्थ बने' (१। ११२। २४)। वे 'विद्वान् पुत्र' ही चाहते थे (१। ७३। ९)। 'व ऐसा पुत्र चाहते थे, जो कानाम स्वर्ग और गलम मणि धारण करनेवाला हो' (१। १२२। १४)। वीर पुत्रम उनकी बड़ी रुचि थी (१। १२५। ३, ९। ९७। २१, २६)। व उत्साहा, जनप्रिय और विद्याध्ययनमें 'दक्ष पुत्र' की कामना करते थे (१। १४१। ११)। वे देवतासे 'बलवान्, हव्यवाहक, महान्, यज्ञकारी और सत्यबल-विशिष्ट पुत्र' की याचना करते थे (४। ११। ४)। वे 'अपने कार्यसे पिता पितामह आदिकी कीर्तिको प्रज्जात करनेवाले पुत्रका बहुत पसंद करते थे' (५। २५। ५)। वे अपने 'मानव-हितैषी पुत्र'-रक्षाकी इच्छा करते रहते थे (७। १। २१)।

व आलसास घृणा करते थे (२। ३०। ७)। निन्दक और दुर्बुद्धिका हय समझत थे (१। १२९। ६, १। १३१। ७)। निन्दकस कोसा दूर रहना चाहते थे (६। ४५। २७)। द्वेषीसे भा दूर रहना चाहते थे (२। २९। २ तथा २। ३०। ६)। ब्राह्मण-द्वेषा तथा मास-भक्षकका अपना शत्रु समझते थे (७। १०४। २)। पापिया आर हिसकास त्राण पापक लिय अग्निदवसे प्रार्थना करते थे (८। ४४। ३०)। यही यात १। २९। ७ म भी है। उनक दयता मन्त्रद्रष्टियाक सतापक और क्राधाक हिसक थे (२। २३। ४-५)। हव्यदाता एव धार्मिकक हिसकका ऋषि वध्य समझत थे (६। ६२। ३, ७। २५। ३), परतु च उदार आर दयालु इतन ए कि राक्षस भा यदि रणा है ता उसका विनाश नहीं चाहत थ (३। १५। १)।

यन दान आर तप—धमक य तोन प्रधान अङ्ग हैं—इन

तीनोंके ही उपासक और साधक ऋषि थे। वे यज्ञको 'ऋत' अथवा 'सत्यात्मा' मानते थे (१। ७३। ८-९)। उनकी अनुभूति थी कि 'प्रचलित तपसे यज्ञ और सत्यकी उत्पत्ति हुई है' (१०। १९०। १)। यज्ञका वाच्यार्थ है पूजन। मन, वचन एवं कर्मसे चराचरका पूजन, सेवन और आराधन यज्ञ है। इसी यज्ञसे सृष्टि-चक्र सचरणशील है। इसीलिये यज्ञको विश्वका उत्पत्ति-स्थान तथा श्रेष्ठ कर्म कहा गया है (शतपथब्राह्मण १। ७। ४। ५)। ऐतरेयब्राह्मण (१। ४। ३)-का मत है कि 'यज्ञ से एव मन्त्रोंके उच्चारणसे वायुमण्डल परिवर्तन हो जाता है और निखिल विश्वमें धर्मचक्र चलने लगता है।' जैमिनीय मांसासा तो कवल यज्ञसे ही मुक्ति मानती है। श्रीमद्भगवद्गीतामें 'सृष्टि-चक्रका संचालक यज्ञको माना गया है। ऋग्वेदके मतसे तो 'यज्ञ ही प्रथम या मुख्य धर्म है' (१०। ९०। १६)। अनेकानेक मन्त्रांसे यज्ञको 'सत्यभूत' और 'सत्यरूप' कहा गया है (४। २। १६, ४। ३। ९, १। ६९। ३, १। ७२। ६, १। ९७। ३२, १०। ६३। ११)। यज्ञक द्वारा परस्पर हित होता है समाजका सुचारुरूपसे संचालन होता है और जागतिक समृद्धि होती है। यज्ञाग्निसे मघ बनते हैं, वृष्टि होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्ततः प्रजा सुखी होती है। यही नहीं, यज्ञमें आत्मशक्ति और मन्त्रशक्ति जागरित होती तथा दैवी स्मृति प्राप्त होती है, जिससे याज्ञिक मोक्षमार्गम आरुढ हो जाता है, फिर उसके मङ्गलभागी होनेमें क्या सन्देह (२। ३८। १)। जा यज्ञहीन है वह सत्य-शून्य है। उसे नरकके सिवा अन्य स्थान कहाँ मिले (४। ५। ५)।

जैन-बौद्धाद्वय अहिंसा, ईसाइयामे प्रेम सिखाम भक्ति और मुसलमानां नमाजका जा महत्त्व है उससे भी बढकर वैदिक धर्ममें यज्ञका महत्त्व है, जा अमोघ शक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिका महान् साधन है। वैदिक वाङ्मय ही नहीं श्रीमद्भगवद्गीता भी यज्ञसे मोक्ष मानती है (४। ३२)। यहाँ गाँधीजीने भी अपने 'अनासक्ति-योग' में लिखा है—'यज्ञक बिना मोक्ष नहीं होता।' इसीलिये आर्य ऋषि याज्ञिक शक्तिको उदबुद्ध रखते थे। इसका सूक्ष्मतम रहस्य उन्हें

सम्यक् ज्ञात था। इसीलिये उनके प्रति दैवी शक्ति ही नहीं, परमात्मशक्ति भी जागरूक रहती थी और इसीलिये आर्य-ऋषिको ज्योति अथवा आभ्यन्तर प्रकाश प्रदान किया गया था (२। ११। १८)। कदाचित् इसीलिये उन्हें सारी पृथिवी भी दे दी गयी थी, ताकि वे इसे सुख-समृद्धिसे सम्पन्न रख तथा अपने सुकर्मों और आदेशोंके द्वारा मानवाको परमधामका मार्ग दिखाया करे (४। २६। २)।

आदर्श मानवताके लिये जिस सद्गुणावलीकी आवश्यकता होती है, उसमें गाँधीजीके समान ही अनेक महापुरुषाने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्यको प्राधान्य दिया है। इन तीनों सद्गुणोंके सम्बन्धमें ऋग्वेदीय मन्त्र-द्रष्टाओंका अभिमत देखिये। पहले ब्रह्मचर्यको लीजिये। ऋषि ब्रह्मचर्यको परम धन मानते थे। वे इस धनक परम उपासक थे, इसे वे तेज-पुञ्ज समझते थे और याज्ञिकके लिये अनिवार्य मानते थे। ऋषि कहते हैं—

बृहस्पते अति यदर्थो अर्हाद् द्युमद् विभाति क्रतुमग्नेषु।
यद् दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु ब्रविण धेहि चित्रम्॥

(ऋक् २। २३। १५)

अर्थात् 'हे यज्ञजात बृहस्पति! आर्य लोग जिस धनकी पूजा करते हैं, जो दीप्ति और यज्ञवाला धन लोगाम शोभा पाता है, जो धन अपने ओजसे प्रदीप्त है, वही विलक्षण तेज शाली ब्रह्मचर्य-धन हम दो।'।

प्रत्येक धार्मिक तथा धर्म-कार्यके लिये वे ब्रह्मचर्य-पालन आवश्यक और अनिवार्य समझते थे। वे अब्रह्मचारीको यज्ञमें विघ्न जानते थे, इसलिये वे इन्द्रसे प्रार्थना करते थे कि 'हमारे यज्ञमें अब्रह्मचारी (शिश्रनदेव) विघ्न न डालने पाय।'।

ऋषियोंका अनुभव था कि हिंसककी बुद्धि भ्रष्ट होती है, इसलिये अहिंसा-पालन तो वे और भी आवश्यक समझते थे। ऋषि अगस्त्य मरुद्गण्डास प्रार्थना करते हैं—'मरुतो! अहिंसक होकर हम (मानवाको) सुबुद्धि प्रदान करो' (१। १६६। ६)। ऋषि गृत्समद कहते हैं—'हम हिंसाशून्य होकर परम सुखम निवास कर' (२। २७। १६)। ऋषि वसुश्रुतिकी कामना है—'इला, सरस्वती और महो नामकी

तीना देवियाँ हिसा-शून्य होकर इस यज्ञम आगमन कर' (५।५।८)। अत्रि ऋषिक अपत्य स्वस्ति कहते हैं—'वायु ओर इन्द्र। अहिसक होकर सामरसका सवन करो।' (५।५१।६)। ऋषि अर्चनानाकी कामना है—'गृहम हम अहिसक मित्रका सुख प्राप्त हो' (५।६४।३)। ऋषि वसिष्ठ कहते हैं—'इन्द्र। हम अहिसक होकर ही तुम्हारी दया प्राप्त करते हैं' (७।२०।८)। ये ही ऋषि मरुतासे विनय करते हैं—'मरुतो। तुम लाग अहिसक होकर इस यज्ञम सोमरूप हव्य ग्रहण करो' (७।५९।६)। ऐसे कथन प्रभूत मात्रामे पाये जाते हैं, जिनसे जाना जाता है कि आदर्श मानवताके लिये वे अहिसाकी अनिवार्य नियम मानते थे।

सत्यके तो वे प्रबल पक्षपाती थे ही। उनका प्रधान धर्मानुष्ठान (यज्ञ) सत्यस्वरूप (ऋत) था। वे असत्य-पोषकको 'राक्षस' समझते थे (१०।८७।११)। उनके देवता सत्य-स्वभाव थे (८।९।१५)। कण्व-पुत्र प्रस्कण्व ऋषि उपासे याचना करते हैं—'उपा। मुझे सत्य वाक् दा' (१।४८।२)। शक्ति-पुत्र पराशरका अनुभव है—'सत्य मन्त्रद्वारा ही आकाश धृत है' (१।६७।३)। उक्थ्य-पुत्र दीर्घतमा ऋषिका विश्वास था—'सूर्य सत्यका पूर्ति तथा असत्यका नाश करके समारका भार वहन करते हैं' (१।१५२।३)। स्पष्ट है कि ऋषि सत्यका प्रकाश तथा असत्यको अन्धकार समझते थे। अगस्त्य ऋषिकी पत्नी लोपामुद्राका कहना है—'सत्य-रक्षक ऋषि देवासे सच्ची बात कहते थे' (२।१७९।२)। आगके मन्त्रामे कहा गया है—'हम सत्यप्रतिज्ञ हाकर स्तुति करते हैं' (१।१८०।७)। उनके इन्द्रदेव 'सत्यसकल्य' थे (२।१५।१)। यही बात २।२२ के प्रथम तीन सूक्तोंके अन्तम भी कही गयी है। २।२४।७ म अङ्गिरा लागाको 'सत्यवादी' आर 'सर्वज्ञता' बताया गया है। वाक्-पुत्र प्रजापतिकी उक्ति है—'पुरातन सत्यवादी महर्षियाने द्यावापृथिवीसे अपना अभिलषित अर्थ प्राप्त किया था' (३।५४।४)। ऋषि वामदेवका अनुभव है—'सत्परहित

आर सत्य-वचन-शून्य पापी नरक-स्थानको उत्पन्न करता है' (४।५।५)। यहाँ ११ व मन्त्रम वामदेव कहते हैं—'हम नमस्कारपूर्वक अथवा विनम्र होकर सत्य बोलते हैं।' ४।११।३ म व पुन कहते हैं—'सत्यकर्मा यज्ञमानक लिय शक्तिशाली रूप और धन उत्पन्न हुए हैं।' ५।४०।७ म अत्रि ऋषिको 'सत्य-पालक' कहा गया है। ऋषि-वृन्द केवल 'सत्य-धारका' को ही यज्ञम बुलाते थे (५।५१।२)। ६।५१।१० मे लिखा है—'वरुण, मित्र और अग्नि सत्यकर्मा स्तोताओंके एकान्त पक्षपाती हैं।' ७।१०४।१२-१३ म वसिष्ठका उद्गार है—'विद्वान्का ज्ञात है कि सत्य एव असत्य परस्पर प्रतिस्पर्द्धी हैं। इनम जाँ सत्य और सरलतम है, सोमदेव उसीका पालन करते हैं तथा असत्यकी हिसा करते हैं।' 'सामदेव पापी और मिथ्यावादीको नहीं छोड़ते, मार देते हैं। वे राक्षस तथा असत्यवादीको मार डालते हैं।' १०।३७।२ म कहा गया है—'सत्य वह है, जिसका अवलम्बन करके आकाश आर दिन वर्तमान है, सारा ससार एव प्राणिवृन्द जिसपर आश्रित है, जिसके प्रभावसे प्रतिदिन जल प्रवाहित होता है और सूर्य उगते हैं।' इन उद्धरणोंसे जाना जाता है कि वे सत्यक कितने अनन्य अनुगामी थे और असत्यका कितना जघन्य समझते थे। वे सत्यचक्रके द्वारा ही विश्वचक्रका संचालन मानते थे। सत्यके द्वारा सूर्य अपना किरणोंका सायकाल एकत्र करते और सत्यके द्वारा ही प्रातःकाल किरणोंका विस्तृत करते हैं (८।७५।५)। मेध्य ऋषिका सिद्धान्त है—'देवताओंकी सच्चा ततास है और वे सत्यस्वरूप हैं' ('वालिखित्य-सूक्त' ९।२)। यमने यमीसे कहा है—'मैं सत्यवक्ता हूँ। मैंने कभी भी मिथ्या-कथन नहीं किया है' (१०।१०।४)। ऐसे उद्धरण आर भा दिया जा सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मन्त्र-द्रष्टाओंका सर्वस्व सत्य था और सर्वाधिक गृणा उन्हें असत्यसे थी। फलतः आदर्श मानवताके लिये जिस सद्गुणावलीकी आवश्यकता है, वह उनमे चूडान्त रूपम था।

मन्त्रद्रष्टा ऋषि

मन्त्रद्रष्टा महर्षि विश्वामित्र

पुरुषार्थ, सच्ची लगन, उद्यम और तपकी गरिमाक रूपसे महर्षि विश्वामित्रके समान शायद ही कोई हो। इन्होंने अपने पुरुषार्थसे, अपनी तपस्याके बलसे क्षत्रियत्वसे ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षिसे ब्रह्मर्षि बने, देवताओं और ऋषियोंके लिये पूज्य बन गये और उन्हें सप्तर्षियाम अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही सबके लिये वे वन्दनीय भी बन गये। इनकी अपार महिमा है।

इन्हे अपनी समाधिजा प्रज्ञासे अनेक मन्त्रस्वरूपाका दर्शन हुआ, इसलिये ये 'मन्त्रद्रष्टा ऋषि' कहलाते हैं। ऋग्वेदके दस मण्डलमें तृतीय मण्डल, जिसमें ६२ सूक्त हैं, इन सभी सूक्तों (मन्त्रोंका समूह) के द्रष्टा ऋषि विश्वामित्र ही हैं। इसीलिये तृतीय मण्डल 'वैश्वामित्र-मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें इन्द्र, अदिति अग्निपूजा, उषा, अश्विनी तथा ऋभु आदि देवताओंकी स्तुतियाँ हैं और अनेक ज्ञान-विज्ञान, अध्यात्म आदिकी बातें विवृत हैं, अनेक मन्त्रोंमें गा-महिमाका वर्णन है। तृतीय मण्डलके साथ ही प्रथम, नवम तथा दशम मण्डलकी कतिपय ऋचाओंके द्रष्टा विश्वामित्रके मधुच्छन्दा आदि अनेक पुत्र हुए हैं।

वैश्वामित्र-मण्डलका वैशिष्ट्य

वैसे तो वेदकी महिमा अनन्त है ही, किन्तु महर्षि विश्वामित्रजीके द्वारा दृष्ट यह तृतीय मण्डल विशेष महत्त्वका है, क्योंकि इसी तृतीय मण्डलमें ब्रह्म-गायत्रीका जो मूल मन्त्र है, वह उपलब्ध होता है। इस ब्रह्म-गायत्री-मन्त्रके मुख्य द्रष्टा तथा उपदेश आचार्य महर्षि विश्वामित्र ही हैं। ऋग्वेदके तृतीय मण्डलके ६२वें सूक्तका दसवाँ मन्त्र 'गायत्री-मन्त्र' के नामसे विख्यात है, जो इस प्रकार है—

'तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न प्रचोदयात्॥'

यदि महर्षि विश्वामित्र न होते तो यह मन्त्र हमें उपलब्ध न होता, उन्हींकी कृपासे—साधनासे यह गायत्री-मन्त्र प्राप्त हुआ है। यह मन्त्र सभी वेदमन्त्रोंका मूल है—बीज है, इसीसे सभी मन्त्रोंका प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिये गायत्रीको 'वेदमाता' कहा जाता है। यह मन्त्र सनातन परम्पराके जीवनमें किस तरह अनुस्यूत है तथा इसकी कितनी महिमा

है, यह तो स्वानुभव-सिद्ध है। उपनयन-संस्कारमें गुरुमुखद्वारा इसी मन्त्रके उपदेशसे द्विजत्व प्राप्त होता है और नित्य-सध्याकर्ममें मुख्य रूपसे प्राणायाम, सूर्योपस्थान आदिद्वारा गायत्री-मन्त्रके जपकी सिद्धिमें ही सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार यह गायत्री-मन्त्र महर्षि विश्वामित्रकी ही देन है और वे इसके आदि आचार्य हैं। अतः गायत्री-उपासनामें इनकी कृपा प्राप्त करना भी आवश्यक है। इन्होंने गायत्री-साधना तथा दीर्घकालीन सध्यापासनाकी तप शक्तिके काम-क्राधादि विकारापर विजय प्राप्त की और ये तपस्याके आदर्श बन गये।

महर्षिने न केवल वैदिक मन्त्रोंके माध्यमसे ही गायत्री-उपासनापर बल दिया अपितु उन्होंने अन्य जिन ग्रन्थोंका प्रणयन किया, उनमें भी मुख्यरूपसे गायत्री-साधनाका ही उपदेश प्राप्त होता है। 'विश्वामित्रकल्प', 'विश्वामित्रसंहिता' तथा 'विश्वामित्रस्मृति' आदि उनके मुख्य ग्रन्थ हैं। इनमें भी सर्वत्र गायत्रीदेवीकी आराधनाका वर्णन दिया गया है और यह निर्देश है कि अपन अधिकारानुसार गायत्री-मन्त्रके जपसे सभी सिद्धियाँ तो प्राप्त हो ही जाती हैं। इसीलिये केवल इस मन्त्रके जप कर लनेसे सभी मन्त्रोंका जप सिद्ध हो जाता है।

महामुनि विश्वामित्र तपस्याके धनी हैं। इन्हें गायत्री-माता सिद्ध थी और इनकी पूर्ण कृपा इन्हें प्राप्त थी। इन्होंने नवीन सृष्टि तथा त्रिशकुलको सशरीर स्वर्ग आदि भेजने और ब्रह्मर्षिपद प्राप्त करने-सम्बन्धी जो भी असम्भव कार्य किये, उन सबके पीछे गायत्री-जप एव सध्यापासनाका ही प्रभाव था।

भगवती गायत्री कैसी हैं, उनका क्या स्वरूप है, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिये, यह सर्वप्रथम आचार्य विश्वामित्रजीने ही हमें बताया है। उन्होंने भगवती गायत्रीको सर्वस्वरूपा बताया है और कहा है कि यह चराचर जगत् स्थूल-सूक्ष्म भेदसे भगवतीका ही विग्रह है, तथापि उपासना और ध्यानकी दृष्टिसे उनका मूल स्वरूप कैसा है—इस विषयमें उनके द्वारा रचित निम्न श्लोक द्रष्टव्य है, जो आज भी गायत्रीके उपासकों तथा नित्य सध्या-वन्दनादि करनेवालोंके द्वारा ध्यान होता रहता है—

गायत्री-माताका ध्यान—

मुक्ताविद्रुममहीनीलधवलच्छायमुखोस्त्रीक्ष्ण-

सुक्तामिन्द्रनियन्द्रात्रमुकुटा तत्त्वार्थवर्णान्तिकाम् ।

गायत्री वरदाभयाकुशकशा शुभ कपाल गुण

शङ्ख घक्रमथारविन्दमुगल हस्तेर्वहन्ता भज ॥)

(देवीभागवत १२।३)

अर्थात् 'जो मातो मूंगा, सुवर्ण, नीलमणि तथा उज्ज्वल
प्रभाके समान वर्णवाले (पाँच) मुखास सुशोभित ह। तार्क
नेत्रासे जिनके मुखकी अनुपम शोभा हाती ह। जिनके
रत्नमय मुकुटम चन्द्रमा जड हुए ह, जा चापोस वर्णोंस पु-
हैं तथा जो वरदायिनी गायत्री अपन हाथाम अभय आर वर-
मुद्राएँ, अकुरा, पारा, शुभकपाल रस्सी, शङ्ख, चक्र आर
कमल धारण करती हैं हम उनका ध्यान करत हैं' ।

इस प्रकार महर्षि विश्वामित्रका इस जगत्पर मह-
उपकार हो है। महिमाक विषयम इसस अधिक क्या कह
जा सकता है कि साक्षात् भगवान् जिन्ह अपना गुरु मानके
उनकी सेवा करते थे। महर्षिन सभी शास्त्रा तथा धनुर्विद्या
आचार्य श्रीरामका बला, अतिबला आदि विद्याएँ प्रदान
कीं, सभी शास्त्राका ज्ञान प्रदान किया और भगवत्
श्रीरामकी चिन्मय लीलाआके वे मूल-प्रकर रह त
लीला-सहचर भी बने।

क्षमाकी मूर्ति वसिष्ठक साथ विश्वामित्रका जा विरूप
हुआ, प्रतिस्पर्धा हुई वह भी लांकशिक्षाका ही एक
है। इस आख्यानसे गो-महिमा, त्यागका आदर्श, क्षमा
शक्ति, तपस्याकी शक्ति, उद्यमकी महिमा, पुरुषार्थ
प्रयत्नकी दृढता, कर्मयोग, सच्ची लगन आर विद्या
दृढतापूर्वक कर्म करनकी प्रेरणा मिलती है। इस आख्या
लोककी यह शिक्षा लनी चाहिये कि काम, क्रोध अ
साधनाक महान् बाधक ह जबतक व्यक्ति इनक मोहपा
रहता है, उसका अभ्युदय सम्भव नहीं किंतु जब वह
आसुरी सम्पदाआका परित्याग कर देवी-सम्पदाका अ
लेता है तो वह सर्वपूज्य सर्वमान्य तथा भगवान्का प्रिय
हो जाता है। महर्षि वसिष्ठसे जब व परास्त हो गये
उन्हाने तपाबलका आश्रय लिया काम-क्रोधक व
होनका उन्हें अनुभव हुआ अन्तम सर्वस्व त्याग क
अनासक्त पथके पथिक बन गये आर जगद्वन्द्य हा
ब्रह्माजी स्वयं उपस्थित हुए, उन्हाने उन्हें बड़ आ

ब्रह्मर्षिपद प्रदान किया। महर्षि वसिष्ठने उनकी महिमाका
स्थापन किया और उन्हें हृदयसे लगा लिया। दो महान्
सताका अद्भुत मिलन हुआ। देवताओने पुण्यवृद्धि की।

सत्यधर्मक आदर्श राजर्षि हरिश्चन्द्रका नाम कौन नहीं
जानता? किंतु महर्षि विश्वामित्रकी दारुण परीक्षासे ही
हरिश्चन्द्रकी सत्यतामे निखार आया, उस वृत्तान्तमें महर्षि
अत्यन्त निष्ठुरसे प्रतीत हाते हैं, किंतु महर्षिने हरिश्चन्द्रको
सत्यधर्मकी रक्षाका आदर्श बनाने तथा उनकी कीर्तिको
सर्वश्रुत एवं अखण्ड बनानक लिये ही उनकी इतनी कठोर
परीक्षा ली। अन्तम उन्हाने उनका राजधर्म ठन्डे लौटा दिया,
राष्ट्रताश्चको जीवित कर दिया और महर्षि विश्वामित्रकी
परीक्षारूपी कृपाप्रसादसे ही हरिश्चन्द्र राजासे राजर्षि हो गये,
सबक लिये आदर्श बन गये।

ऐतरेय ब्राह्मण आदिम भी हरिश्चन्द्रके आख्यान तथा
शुन शेषके आख्यानम महर्षि विश्वामित्रकी महिमाका वर्णन
आया है। ऋग्वेदके तृतीय मण्डलम ३०वे, ३३व तथा ५३वे
सूक्तम महर्षि विश्वामित्रका परिचयात्मक विवरण आया है।
वहाँसे ज्ञान होता है कि ये कुशिक गात्रोत्पन्न कौशिक थे
(३।२९।२-३)। ये कौशिक लोग महान् ज्ञानी थे, सारे
संसारका रहस्य जानते थे (३।२९।१५)। ५३वे सूक्तके
९वें मन्त्रसे ज्ञात हाता है कि महर्षि विश्वामित्र अतिशय
सामर्थ्यशाली, अतीन्द्रियार्थद्वष्टा, देदीप्यमान तेजोके जनपिता
आर अध्वर्यु आदिम उपदेष्टा हैं तथा राजा सुदासके यज्ञके
आचार्य रहे हैं।

महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावका विस्तृत आख्यान पुराणों
तथा महाभारत आदिमे आया है। तदनुसार कुशिकवंशमे उत्पन्न
चन्द्रवंशी महापुत्र गांधिकी सत्यवती नामक एक श्रेष्ठ कन्या
हुई। जिसका विवाह मुनिश्रेष्ठ भृगुपुत्र ऋचीकके साथ सम्पन्न
हुआ। ऋचीकने पत्नीकी सेवासे प्रसन्न होकर अपने तथा
महाराज गांधिको पुत्रसम्पन्न होनेके लिये यज्ञिय चरुको
अभिमन्त्रित कर सत्यवतीको प्रदान करते हुए कहा—'देवि।
यह दिव्यचरु दो भागाम विभक्त है। इसके भक्षणसे यथेष्ट
पुत्रकी प्राप्ति होगी। इसका एक भाग तुम ग्रहण करना और
दूसरा भाग अपनी माताका दे देना। इससे तुम्हें एक श्रेष्ठ
महातपस्वी पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी माताको क्षत्रिय शक्तिसम्पन्न
तेजस्वी पुत्र होगा।' सत्यवती यह दोनो चरु-भाग प्राप्तकर
बड़ी प्रसन्न हुई।

अपनी श्रेष्ठ पत्नी सत्यवतीका ऐसा निर्देश देकर महर्षि ऋचीक तपस्याके लिये अरण्यमें चले गये। इसी समय महाराज गांधी भी तीर्थदर्शनके प्रसंगवश अपनी कन्या सत्यवतीका समाचार जानने आश्रममें आये। इधर सत्यवतीने पतिद्वारा प्राप्त चरुके दोना भाग माताको दे दिये और दैवयोगसे माताद्वारा चरु-भक्षणमें विपर्यय हो गया। जो भाग सत्यवतीको प्राप्त होना था, उसे माताने ग्रहण कर लिया और जो भाग माताके लिये उद्दिष्ट था, उसे सत्यवतीने ग्रहण कर लिया। ऋषि-निर्मित चरुका प्रभाव अक्षुण्ण था, अमोघ था। चरुके प्रभावसे गांधी-पत्नी तथा दवी सत्यवती—दोनामें गर्भके चिह्न स्पष्ट होने लगे।

महर्षि अत्रि

सम्पूर्ण ऋग्वेद दस मण्डलोमें प्रविभक्त है। प्रत्येक मण्डलके मन्त्राके ऋषि अलग-अलग हैं। उनमेंसे ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलके द्वाष्टा महर्षि अत्रि हैं। इसीलिये यह मण्डल 'आत्रेय मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलमें ८७ सूक्त हैं। जिनमें महर्षि अत्रिद्वारा विशेषरूपसे अग्नि, इन्द्र, मरुत्, विश्वेदेव तथा सविता आदि देवोंकी महनीय स्तुतियाँ ग्रथित हैं। इन्द्र तथा अग्निदेवताके महनीय कर्मोंका वर्णन है।

महर्षि अत्रि वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। पुराणामें इनका आविर्भावका तथा उदात्त चरित्रका बड़ा ही सुन्दर वर्णन हुआ है। वहाँके वर्णनके अनुसार महर्षि अत्रि ब्रह्माजीक मानस-पुत्र हैं और उनके चक्षुभागसे इनका प्रादुर्भाव हुआ—'अक्षोऽत्रि' (श्रीमद्भाग. ३।१२।२४)। सप्तर्षियामें महर्षि अत्रिका परिगणन है। साथ ही इन्हें 'प्रजापति' भी कहा गया है। महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाजी हैं, जो कर्दम प्रजापति और देवहूतिकी पुत्री हैं। दवी अनसूया पतिव्रताकी आदर्शभूता और महान् दिव्यतेजस सम्पन्न हैं। महर्षि अत्रि जहाँ ज्ञान, तपस्या, सदाचार भक्ति एवं मन्त्रशक्तिके मूर्तिमान् स्वरूप हैं, वहाँ देवी अनसूया पतिव्रताधर्म एवं शीलकी मूर्तिमती विग्रह हैं। भगवान् श्रीराम अपन भक्त महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकी भक्तिको सफल करने स्वयं उनके आश्रमपर पधारे। माता अनसूयाने देवी सीताको पातिव्रतका उपदेश दिया। उन्होंने अपने पातिव्रतके बलपर शैव्या ब्राह्मणोंके भूत पतिको जीवित कराया तथा बाधित सूर्यको उदित कराकर ससारका कल्याण किया। देवी

इधर ऋचीक मुनिने योगबलसे जान लिया कि चरु-भक्षणमें विपर्यय हो गया है। यह जानकर सत्यवती निराश हो गयीं, परन्तु मुनिने उन्हें आश्वासित किया। यथासमय सत्यवतीकी परम्परामें पुत्ररूपमें जमदग्नि पैदा हुए और उन्होंने पुत्र परशुराम हुए। दूसरी ओर गांधी-पत्नीने चरुके प्रभावसे दिव्य ब्रह्मशक्ति-सम्पन्न महर्षि विश्वामित्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया। सक्षेपमें यही महर्षि विश्वामित्रके आविर्भावकी कथा है। आगे चलकर महर्षि विश्वामित्रके अनेक पुत्र-पौत्र हुए, जिनसे कुशिकवंश विख्यात हुआ। ये गोत्रकार ऋषियामें परिगणित हैं। आज भी सप्तर्षियामें स्थित होकर महर्षि विश्वामित्र जगत्के कल्याणमें निरत हैं।

अनसूयाका नाम ही बड़े महत्त्वका है। असूया नाम है परदाप-दर्शनका—गुणामें भी दोष-बुद्धिका और जो इन विकारोंसे रहित हो, वही 'अनसूया' है। इसी प्रकार महर्षि अत्रि भी 'अ+त्रि' हैं अर्थात् वे तीना गुणा (सत्त्व, रजस्, तमस्)—से अतीत हैं—गुणातीत हैं। इस प्रकार महर्षि अत्रि-दम्पति एवविध अपने नामानुरूप जावनयापन करते हुए सदाचारपरायण हा चित्रकूटक तपोवनमें रहा करते थे। अत्रिपत्नी अनसूयाकें तपोबलसे ही भागीरथी गङ्गाकी एक पवित्र धारा चित्रकूटमें प्रविष्ट हुई और 'मदाकिनी' नामसे प्रसिद्ध हुई—

अत्रिप्रिया निज तप बल आनी।

सुरसरि धार नाउँ मदाकिनी॥

(रा० च० मा० २।१३२।५-६)

सृष्टिक प्रारम्भमें जब इन दम्पतिका ब्रह्माजीने सृष्टिवर्धनकी आज्ञा दी ता इन्होंने उस आर उन्मुख न हा तपस्याका ही आश्रय लिया। इनकी तपस्यासे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर प्रसन्न होकर इन्हें दर्शन दिया और दम्पतिकी प्रार्थनापर इनका पुत्र बनना स्वीकार किया।

अत्रि-दम्पतिकी तपस्या ओर त्रिदेवाकी प्रसन्नताके फलस्वरूप विष्णुके अशसे महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्माके अशसे चन्द्रमा तथा शंकरके अशसे महामुनि दुर्वास महर्षि अत्रि एवं देवी अनसूयाकें पुत्ररूपमें आविर्भूत हुए—

सोमोऽभूद् ब्रह्मणोऽशेन दत्ता विष्णोस्तु योगवित्।

दुर्वास शंकरस्याशो॥ (श्रीमद्भाग. ४।१।३३)

वेदाम उपयुक्त वृत्तान्त यथावत् नहीं मिलता है, कहीं-कहीं नामामे अन्तर भी है। ऋग्वेद (१०।१४३)-में 'अत्रि साख्य' कहा गया है। वदाम यह स्पष्टरूपसे वणन है कि महर्षि अत्रिका अधिनीकुमारकी कृपा प्राप्त थी। एक बार जब य समाधिस्थ थे, तब देव्याने इन्हें उठाकर शतद्वार यन्त्रम डाल दिया और आग लगाकर इन्हें जलानेका प्रयत्न किया, किंतु अत्रिको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस समय अधिनीकुमारान वहाँ पहुँचकर इन्हें बचाया। ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ५१वें तथा ११२वें सूक्तम यह कथा आयी है। ऋग्वेदके दशम मण्डलम महर्षि अत्रिके दोष तपस्याके अनुष्ठानका वणन आया है और बताया गया है कि यज्ञ तथा तप आदि करत-करत जब अत्रि वृद्ध हो गये तब अधिनीकुमारान इन्हें नवयौवन प्रदान किया (ऋक् १०।१४३।१)। ऋग्वेदके पञ्चम मण्डलम अत्रिके वसु, सप्तविधि नामक अनेक पुत्रका वृत्तान्त आया है जो अनेक मन्त्राके द्रष्टा ऋषि रह हैं (ऋक् ५।२५-२६, ५।७८)। इसी प्रकार अत्रिक गात्रज आत्रेयगण ऋग्वेदके बहुतसे मन्त्रोंके द्रष्टा हैं।

ऋग्वेदके पञ्चम 'आत्रेय मण्डल' का (५२।११-१५) 'कल्याण सूक्त' ऋग्वेदीय 'स्वास्ति-सूक्त' है वह महर्षि अत्रिकी ऋतम्भरा प्रज्ञासे ही हम प्राप्त हो सका है। यह सूक्त 'कल्याण-सूक्त', 'मङ्गल-सूक्त' तथा 'श्रय-सूक्त' भी कहलाता है। जो आज भी प्रत्येक माङ्गलिक कार्यों, शुभ संस्कारा तथा पूजा-अनुष्ठानाम स्वस्ति-प्राप्ति कल्याण-प्राप्ति, अभ्युदय-प्राप्ति, भगवत्कृपा-प्राप्ति तथा अमङ्गलके विनाशके लिये सस्वर पठित होता है। इस माङ्गलिक सूक्तमे अधिनी भग अदिति पूषा धावापृथिवी बृहस्पति, आदित्य, वैश्वानर, सविता तथा मित्रावरुण और सूर्य-चन्द्रमा आदि देवताआसे प्राणिमात्रके लिये स्वस्तिकी प्रार्थना की गयी है। इससे महर्षि अत्रिक उदात्त-भाव तथा लोक-कल्याणकी भावनाका किञ्चित् स्थापन होता है।

इसी प्रकार महर्षि अत्रिने मण्डलकी पूर्णता भी सवितादेवसे यही प्रार्थना की है कि 'ह सवितादेव। आप हमारे सम्पूर्ण दुःखाको—अनिष्टाको, शाक-कष्टाको दूर कर दे और हमारे लिये जो हितकर हो कल्याणकारी हो उसे उपलब्ध कराय'—

विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव। यद् भद्र तन्न आ सुव॥
(ऋग्वेद ५।८२।५)

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रिकी भावना अत्यन्त ही कल्याणकारी थी और उनमें त्याग, तपस्या, शौच, सताप, अपरिग्रह, अनासक्ति तथा विश्वकल्याणकी पराकाष्ठा विद्यमान थी।

एक ओर जहाँ उन्होंने वैदिक ऋचाआका दर्शन किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी प्रजाको सदाचार और धर्माचरणपूर्वक एक उत्तम जीवनचर्याम प्रवृत्त होनेके लिये प्रेरित किया है तथा कर्तव्यकर्तव्यका निर्देश दिया है। इन शिक्षोपदेशाका उन्होंने अपन द्वारा निर्मित आत्रेय धर्मशास्त्रमे उपनिबद्ध किया है। वहाँ इन्होंने वेदाके सूक्ता तथा मन्त्राकी अत्यन्त महिमा बताया है। अत्रिस्मृतिका छठा अध्याय वदमन्त्राकी महिमाम ही पर्यवसित है। वहाँ अधमर्षणक मन्त्र, सूर्योपस्थानका यह 'उदु त्व जातवेदसः' (ऋग्वेद १।५०।१, सामं ३१, अथर्वं १३।१।१६, यजुं ७।४१) मन्त्र, पावमानो ऋचायै, शतरुद्रिय, गो-सूक्त, अश्व-सूक्त एवं इन्द्र-सूक्त आदिका निर्देश कर उनकी महिमा और पाठका फल बताया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महर्षि अत्रिकी वेदमन्त्रापर कितनी दृढ़ निष्ठा थी। महर्षि अत्रिका कहना है कि वैदिक मन्त्रोंके अधिकारपूर्वक जपसे सभी प्रकारके पाप-क्लेशाका विनाश हो जाता है। पाठकर्ता पवित्र हो जाता है, उसे जन्मान्तरिप ज्ञान हो जाता है—जातिस्मरता प्राप्त हो जाता है और वह जो चाहता है, वह प्राप्त कर लेता है—

एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तुः जातिस्मरत्वं लभते यदीच्छेत्॥

(अत्रिस्मृति)

अपनी स्मृतिके अन्तिम ९वें अध्यायमे महर्षि अत्रिने बहुत सुन्दर बात बताते हुए कहा है कि यदि विद्वेष-भावसे वरपूर्वक भी दमघापके पुत्र शिशुपालकी तरह भगवान्का स्मरण किया जाय तो उद्धार होनेमे कोई संदेह नहीं फिर यदि तत्परायण होकर अनन्यभावसे भगवदाश्रय ग्रहण कर लिया जाय तो परम कल्याणमे क्या संदेह? यथा—

विद्वेषादपि गोविन्द दमघोषात्मज स्मरन्।

शिशुपालो गत स्वर्ग कि पुनस्तत्परायण॥

(अत्रि०)

इस प्रकार महर्षि अत्रिने अपने द्वारा द्रष्ट मन्त्रोंमे, अपने धर्मसूत्राम अथवा अपने सदाचरणसे यही बात बतायी है कि व्यक्तिका सत्कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिये।

महर्षि गृत्समद

(डॉ० श्रीवसन्तवल्लभजी भट्ट, एम० ए०, पी-एच० डी०)

वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषियामें महर्षि गृत्समदका विशेष माहात्म्य है। ये ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलके द्रष्टा ऋषि हैं। इनके विषयम ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेयब्राह्मण, शतपथब्राह्मण, बृहदेवता, सर्वानुक्रमणी (कात्यायन), महाभारत तथा गणेशपुण्य आदिम बड़े ही रोचक आख्यान प्राप्त होते हैं। कहीं-कहीं कुछ अन्तर भी है, किंतु उन सभीसे इनकी महिमाका ही ख्यापन होता है। उन आख्यानासे ज्ञात होता है कि महर्षि गृत्समद आङ्गिरसगोत्रीय शुनहोत्र ऋषिके पुत्र थे और इनका पैतृक नाम शानहोत्र था। बादमें इन्द्रके प्रयत्नसे भृगुकुलोत्पन्न शुनक ऋषिके दत्तक पुत्रके रूपमें इनकी प्रसिद्धि हुई और य शौनक 'गृत्समद' नामसे विख्यात हो गये। इनके गृत्समद नामको आध्यात्मिक व्याख्याम बताया गया है कि 'गृत्स'का अर्थ प्राण तथा 'मद'का अर्थ है अपान। अतः प्राणापानका समन्वय ही गृत्समद तत्त्व है। इनके द्वारा दृष्ट ऋग्वेदका द्वितीय मण्डल, जिसमें कुल ४३ सूक्त हैं 'गृत्समद मण्डल' कहलाता है।

आचार्य शौनकने बृहदेवताम बतलाया है कि महर्षि गृत्समदमें तपस्याका महान् बल था, मन्त्रशक्ति प्रतिष्ठित थी, वे यथेच्छ रूप बनाकर देवताआकी सहायता करते थे और असुरसे देवताआकी रक्षा भी किया करते थे। उन्हें इन्द्र और अग्निदेवकी स्तुतियाँ करना अतिप्रिय था। एक बारकी बात है महर्षि गृत्समदका एक महान् यज्ञ सम्पादित हो रहा था। महर्षिका प्रिय करनेके लिये देवताओंके राजा इन्द्र स्वयं उस यज्ञमें उपस्थित हुए। असुर देवताआ, विशेषरूपसे इन्द्रस द्वेष रखते थे। असुरोंमें भी धुनि तथा चुमुरि नामक दो महाबलशाली असुर थे। वे इन्द्रपर घात करनेके लिये अवसर ढूँढा करते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि इन्द्र महर्षि गृत्समदक यज्ञम गये हुए हैं तो वे भी बड़ी शीघ्रतासे आयुधाको लेकर वहाँ जा पहुँचे, जहाँ यज्ञ हो रहा था। असुरोंको दूरसे आते देख और उनके मनोभाव जानकर महर्षि गृत्समदने इन्द्रकी रक्षाके लिये अपनी तपस्या तथा योगके बलसे अपनेको दूसरे इन्द्रके रूपमें परिवर्तित कर लिया और क्षणभरम वे असुरोंके सामनसे हा अदृश्य भी हो गये। दोनों असुरोंने साँचा कि इन्द्र हमारा भयस अदृश्य हो गया है, अतः वे भी इन्द्ररूपधारी गृत्समदका ढूँढने लगे। वे इन्द्ररूपधारी मुनि कभी अन्तरिक्षम दिखलायी पड़त तो कभी धुलोकोमें। भयकर धुनि तथा चुमुरि आयुध लेकर

उन्हें मारनेके लिये दौड़त रहे। मुनिन उन्हें खूब भटकाया और अन्तम उन दोनों असुरोंको बतलाया कि मैं इन्द्र नहीं हूँ, वास्तविक इन्द्र जो तुम्हारा शत्रु है, वह तो यज्ञस्थलम ही है। असुरोंको पहल ता विश्वास ही नहीं हुआ, तब गृत्समद महर्षिने इन्द्रकी महीनीय कीर्तिका, उनके बल-पराक्रमका और उनके गुणोंका मन्त्राद्वारा गुणगान किया। गृत्समदद्वारा इन्द्रकी कीर्तिका वह गुणगान उन असुरोंके लिये वज्रके समान घातक हुआ। गृत्समदने उन दोनोंके समक्ष इन्द्रकी वीरता, शौर्य तथा प्रभुत्वका इतना वर्णन किया कि धुनि तथा चुमुरि नामक उन महादेवताका नैतिक बल समाप्त हो गया और उसी समय इन्द्रने उपस्थित होकर उन दोनों महादेवताका वध कर दिया। मुनिने भी अपना वह ऐन्द्ररूप त्याग दिया।

महर्षि गृत्समदका ऐसा अद्भुत प्रयत्न और तपोबल देखकर इन्द्र उनपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपना अत्यन्त प्रिय सखा बना लिया। अक्षय तप, वाक्सिद्धि अद्भुत पराक्रम, मन्त्र-शक्ति तथा अपनी अखण्ड भक्तिका वर उन्हें प्रदान किया। देवराज इन्द्रन अपने सखा गृत्समदका दाहिना हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वे महेन्द्र-सदनम आये। बड़े ही आदर-भावसे उन्होंने महर्षिका पूजन किया और कहा—

गुणान्वदसखे यस्मात् त्वमस्मानुचिसत्तम।

तस्माद्गृत्समदो नाम शौनहात्रो भविष्यसि॥

(बृहदेवता)

तभीसे शौनहोत्र गृत्समद उनका नाम पड़ गया।

बल-वीर्य एवं पराक्रम आदि सम्बन्धी महर्षि गृत्समदद्वारा का गयी इन्द्रकी वह स्तुति जो उन्होंने देवताके समक्ष की थी ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलके १२व सूक्तम गुम्फित है। यह सूक्त 'सजनाय सूक्त' भी कहलाता है, क्योंकि इस सूक्तम आया हुई प्राय सभी ऋचाआक अन्तिम चरणम 'स जनास इन्द्र' 'यह पद आया है। इस सूक्तम पद्वह मन्त्र हैं। उदाहरणके लिये पहला मन्त्र यहाँ दिया जा रहा है—

या जात एव प्रथमा मनस्वान् देवा देवान् क्रतुना यदभूयत्।
यस्य शुष्माद् रोदसी अभ्यसेता नृणां तस्य मन्त्रा स जनास इन्द्र॥

(ऋक् २। १२। १)

महर्षि गृत्समद कहते हैं—'हे असुरा! जो उत्पन्न होत ही देवताआमे प्रधान एव श्रेष्ठ हो गये, मनस्वियाम अग्रगण्य हो गये, जिन्हाने द्योतित होत हुए वृत्रासुर आदि राक्षसाका वध कर सभी देवताआकी रक्षा की और वे सभी देवताआम प्रमुख हो गये। जिस इन्द्रके चल, वीर्य, पराक्रमसे घावा-पृथिवीके सभी बलशाली भय मानते हैं और जिनके पास महान् शक्तिसम्पन्न सेन्य चल हे, वही वास्तविक इन्द्र हे। मैं (गृत्समद) इन्द्र नहीं हूँ।'

इसी प्रकार आगेक मन्त्राका साराश हे कि जिन्हान चलायमान पृथ्वीको स्थिर किया, अन्तरिक्षका विस्तार किया, जिन्हाने मेघापर आधिपत्य प्राप्त किया, जिन्हाने मघाके मध्य विद्युत् भी उत्पन्न किया, जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जो सभी धनाक प्रेरक हैं, जो यजमानकी रक्षा करनेवाले हैं, अपने उपासकाको सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं, जो अन्तर्धामो-रूपस स्थित हे, चराचरके नियन्ता हैं, जिनके अनुशासनम सभी चलते हे, जो सबके नेता हैं, जिनके अनुग्रहके बिना विजय प्राप्त करना कठिन है, जो सम्पूर्ण विश्वक प्रतिनिधि हैं, जो दुष्टका संहार करनेके लिय वज्र आदि आयुधाका धारण करत हैं, जिन्हाने शवर नामक दैत्यका वध किया जो अपनी सप्त रश्मियाके द्वारा वृष्टि कर ससारको जीवन प्रदान करत हे, जो बलवान् हे, बुद्धिमान् हैं और यज्ञकी रक्षा करनेवाले हैं, हे असुरो! वास्तवम वे ही इन्द्र हैं, मैं इन्द्र नहीं हूँ।

इस प्रकार यह सजनीय सूक्त इन्द्रकी महिमाम पर्यवसित हे और महर्षि गृत्समदद्वारा गुम्फित हे। इससे महर्षि गृत्समदकी उदारता परापकारिता दवसिखत्व आदि अनेक गुणाका परिज्ञान होता हे और उनकी दिव्य मन्त्र-शक्तिका भी आभास प्राप्त होता हे।

एक दूसरे आख्यानम यही वृत्तान्त किञ्चित् परिवर्तनके साथ आया है। तदनुसार—

प्राचीन कालकी यात हे कि वनवशीय राजाआके द्वारा एक महान् यज्ञका अनुष्ठान हुआ। इन्द्र आदि सभी देवता उस यज्ञम उपस्थित हुए। महर्षि गृत्समद भी यज्ञम आय। इन्द्रको मारनके उद्देश्यसे अनेक दैत्य भी वहाँ छिपकर पहुँचे हुए थे किन्तु जय इन्द्रको असुराके आगमनकी बात ज्ञात हो गयी तब वे भयभीत हो गये और अपना ऐन्द्ररूप छोड़कर उन्होंने गृत्समद महर्षिका रूप धारण कर लिया तथा वे उस यज्ञस भाग खडे हुए। असुराने समझा कि गृत्समद ऋषि हो डरकर भाग गये हैं और हमारा अपाष्ट

इन्द्र गृत्समदका रूप धारण कर यहाँ यज्ञस्थलम बैठा है। इस प्रकारका सशय असुराको हो गया। तब उन्होंने वास्तविक गृत्समदको ही इन्द्र समझकर विघ्न उपस्थित किया। तब गृत्समद मुनिने 'सजनीय सूक्त' (पूर्वोक्त)-द्वारा इन्द्रकी कार्तिका ख्यापन किया कि असली इन्द्र तो इस प्रकारके महनीय गुणावाला हे, मैं इन्द्र नहीं हूँ, परन्तु असुराने महर्षि गृत्समदको पकड़ लिया। तब वास्तविक इन्द्रने असुराको मारकर महर्षिका छुड़ाया और दोनोंम अत्यन्त प्रीति हो गयी। तत्पश्चात् इन्द्रने उन्हें भृगुकुलमे शुनकक पुत्र शीनकक रूपम प्रतिष्ठित किया और अन्तम अपने लाकम वास करनेका तथा मन्त्रशक्ति प्राप्त करनेका वर प्रदान किया। कात्यायन मुनिने अपने सर्वानुक्रमणीमे इस वृत्तान्तका विस्तारसे वर्णन करते हुए कहा है—

इन्द्रका कथन—

त्वं तु भूत्वा भृगुकुले शुनकाच्छीनकोऽभवत्॥

एतत्सूक्तयुत पश्य द्वितीयं मण्डलं महत्॥

ततो मल्लोक्तसंवासे लप्स्यसे च महत् सुखम्॥

इतीन्द्रचादितो जात पुनर्गृत्समदो मुनि॥

द्वितीयं मण्डलं दृष्ट्वा यो जातीयेन सयुतम्॥

ऐन्द्र प्राप्य महद्दाम मुमुदे चेन्द्रपूजित॥

महर्षि गृत्समदद्वारा इन्द्रकी प्रियता तथा उनके धामको प्राप्त करनेकी यात ऐतरेय ब्राह्मण (२१।२)-म इस प्रकार कही गयी है—

'एतन् वै गृत्समद इन्द्रस्य प्रिय धामोपागच्छत्। स पाम लोकमजयत्।'।

महाभारत-अनुशासनपर्वम भी पूर्वोक्त कथाका ख्यापन हुआ है। साथ ही महाभारतम महामुनि गृत्समदका एक अन्य रोचक आख्यान आया है। तदनुसार गृत्समद हैहय क्षत्रियाके राजा और वीतहव्यके पुत्र थे। एक बार काशिराज प्रतर्दनके भयसे वीतहव्य महर्षि भृगुके आश्रममे जा छिपे। इन्ह खांजेत हुए प्रतर्दन भी वहाँ जा पहुँचे। पूछनेपर भृगुने कहा कि—'मैं आश्रमम क्षत्रिय नहीं रहता'। तपोधन ऋषियाक वचन श्रुते होते नहीं अमोघ होते हैं। अतः भृगुक उस वचन मात्रस क्षत्रिय राजा वीतहव्य ब्राह्मण हो गये। ब्रह्मर्षि हो गये और इनक पुत्र भी गृत्समद क्षत्रियसे मन्त्रद्रष्टा परमर्षि हो गये। तबसे इनको भृगुवशीयता प्राप्त हो गयी। यथा—

भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मर्षिता गत ॥

वीतहव्यो महाराज ब्रह्मवादित्वमव च ।
तस्य गुत्समद पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापर ॥
शक्रस्त्वमिति यो देत्येनिगृहीत किलाभवत् ।
ऋग्वेदे वर्तते चाग्रथा श्रुतिर्यस्य महात्मन ॥
यत्र गुत्समदो राजन् ब्राह्मणो स महीयते ।
स ब्रह्मचारी विप्रर्षि श्रीमान् गुत्समदोऽभवत् ॥

(महा० अनु० ३०। ५७-६०)

गणेशपुराणमे बताया गया है कि गुत्समद भगवान् गणेशके महान् भक्त थे। उनकी प्रसन्नताके लिये उन्हाने हजारों वर्षपर्यन्त कठिन तप किया था। अनन्तर उन्हें उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए और अनेक वर भी प्राप्त हुए।

इस प्रकार विभिन्न ग्रन्थामे महर्षि गुत्समदके अनेक प्रकारके आख्यान प्राप्त होत हैं, जिनसे उनके दिव्य चरित्रका ख्यापन होता है।

गार्त्समद-मण्डल—इस मण्डलम ४३ सूक्त हैं, जिनम इन्द्र, अग्नि, आदित्य, मित्रावरुण, वरुण, विश्वेदेव तथा मरुत् आदि देवाकी स्तुतियाँ हैं। इन्द्र और महर्षिक परस्पर सख्यका वृत्तान्त भी वर्णित है। इस मण्डलमे लगभग १६ सूक्तमे इन्द्रकी स्तुतियाँ हैं। अन्तिम ४२ तथा ४३व सूक्तम इन्द्रका कपिजलके रूपमे आख्यापन है। राका, सिनीवाली

आदि देवताआकी भी स्तुतियाँ हैं (३२वाँ सूक्त)। मण्डलके प्रारम्भिक सूक्तमे अग्निदेवकी महानताका वर्णन हुआ है। गणेशका ब्रह्मणस्पतिरूपम वर्णन इस मन्त्रमे हुआ है—
गणाना त्वा गणपति इवामहे कवि कवीनामुपश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठपुत्र ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पत आ न शृण्ववृतिभि सीद सादनम् ॥
(ऋक् २। २३। १)

मण्डलका अन्तिम ४२वाँ तथा ४३वाँ सूक्त 'वायस सूक्त' भी कहलाता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र (३। १०। ९) -मे बताया गया है कि वायस पक्षीके अमङ्गल शब्दका श्रवण होनेपर इन दो सूक्ता (६ ऋचाओ) -का जप करना चाहिये—'वयसाममनोऽज्ञा वाच श्रुत्वा कनिक्रदज्जनुष प्रबुवाण इति सूक्ते जपेत्।'।

इन सूक्ताके देवता कपिजलरूपधारी इन्द्र है और इनसे प्रार्थना की गयी है कि हे कपिजल! तुम हमार लिये प्रकृष्ट कल्याणकारी होओ—'सुमङ्गलश्च शकुने भवासि।' (२। ४२। १), 'सुमङ्गला भद्रवादी वेदेह' (२। ४२। २)। साथ ही उत्तम बुद्धिकी प्रार्थना भी की गयी है—'सुमति चिकिन्धि न ॥' (२। ४३। ३)

इस प्रकार महर्षि गुत्समदका 'गार्त्समद-मण्डल' मातृलिक अभिलाषाक साथ पूर्ण हुआ है।

महर्षि वामदेव

महर्षि वामदेव ऋग्वेदके चौथे मण्डलके मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। चौथे मण्डलमे कुल ५८ सूक्त हैं। जिनम महर्षिद्वारा अग्नि, इन्द्र वरुण, सोम, ऋभु, दधिकाष्ण, विश्वेदेव तथा उषा आदि देवताआकी स्तुतियाँ की गयी हैं। उन स्तुतियामे लोककल्याणकी उदात्त भावना निहित है। महर्षि वामदेव ब्रह्मज्ञानी तथा जातिस्मर महात्मा रहे हैं। वायुपुराणम आया है कि इन्हाने अपने ज्ञानसे ऋषित्व प्राप्त किया था—'ज्ञानतो ऋषिता गत' (वायु० ५९। ९१)। ऋग्वेदम ऋषिने स्वय अपना परिचय दिया है, तदनुसार स्पष्ट होता है कि इन्ह गर्भमे ही आत्मज्ञान और ब्रह्मविद्याका साक्षात्कार हो गया था। ऋग्वेदकी निम्न ऋचाका उन्हें माताके गर्भम ही दर्शन हो गया था, इसलिय उन्होंने माताके उदरम ही कहा था—

गर्भे नु सन्नन्वयामवदमह देवाना जनिमामि विश्वत ।
शत मा पुर आयसीरक्षत्रथ ज्येनो जवसा निरदीयम् ॥
(ऋक् ४। ३७। १)

ऋचाका भाव यह है कि 'अहो! कितने आश्चर्य और आनन्दकी बात है कि गर्भम रहते-रहते ही मैंने इन अन्त - करण और इन्द्रियरूप देवताआके अनक जन्माका रहस्य भलीभाँति जान लिया अर्थात् मैं इस बातको जान गया कि ये जन्म आदि वास्तवम इन अन्त करण और इन्द्रियाके ही होते हैं, आत्माके नहीं। इस रहस्यको समझनेसे पहले मुझ सेंकड़ा लाहक समान कठार शरीररूपी पिजरा अवरुद्ध कर रखा था। उनम मरी ऐसी दृढ़ अहता हो गयी थी कि उसस छूटना मरे लिय कठिन हो रहा था। अब मैं बाज

१-ऐतरेय-उपनिषद् (अध्याय २ खण्ड १। ५-६) -म जन्म-मृत्युक रहस्य-क्रम तथा परमात्म-तत्त्वकी प्रातिके क्रमम इसी वामदेव ऋचाको उद्धृत किया गया है।

पक्षीकी भाँति ज्ञानरूप बलके वेगसे उन सबका ताड़कर उनसे अलग हो गया हूँ। उन शरीररूप पित्रास मेरा कोई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं सदाक लिये उन शरीरकी अहतासे मुक्त हो गया हूँ।' इस ऋषाम गर्भस्थित वामदेवन यह उपदेश दिया है कि दह आदिम आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिये, क्योंकि देहात्मवाद ही अविद्याजन्य बन्धन है और उस बन्धनका नाश ही मोक्ष है। जैसे पक्षा घासलसे भिन्न है, वैसे ही यह आत्मतत्त्व भी शरीरसे सर्वथा व्यतिरिक्त है।

इस प्रकार गर्भज्ञानी महात्मा वामदेव ऋषिका गर्भम भा माह नहीं हुआ। उन्होंने विचार किया कि मया आविर्भाव भी सामान्य न होकर कुछ विशिष्ट ढंगसे ही जाना चाहिये। उन्होंने सोचा कि माताकी यानिसे तो सभी जन्म लत है और इसमें अत्यन्त कष्ट भी है, अतः मैं माताक पार्श्व भागका भेदन करके बाहर निकलूँगा—

नाहमतो निरया दुर्गहितस्तिरक्षता पाश्चात्त्रिगमाणि।

(ऋक् ४। १८। २)

इन्द्रादि देवान जब गर्भस्थित वामदेवका ऐसा कार्य करनेसे राका ता उन्होंने अपने समस्त ज्ञान और अनुभवका परिचय देते हुए उनसे कहा—'ह इन्द्र। मैं जानता हूँ कि मैं ही प्रजापति मनु हूँ, मैं ही सबका प्रणया दनवाला सविता देव हूँ, मैं ही दीर्घतमाका मेधावी वक्ष्वावान् नामक ऋषि हूँ, मैं ही अर्जुनीका पुत्र कुत्स नामक ऋषि हूँ और मैं ही क्रान्तदर्शी उशना ऋषि हूँ। तात्पर्य यह है कि परमार्थ-दृष्टिसे मैं ही सब कुछ हूँ, इसलिये मुझ आप सवात्माक रूपमें देखे।' वामदेवी ऋषा इस प्रकार है—

अह मनुभव सूर्यश्चाह कक्षीर्वा ऋषिरस्मि विप्र।

अह कुत्समार्जुनेय न्युजःह कविरुशना पश्यता मा॥

(ऋक् ४। १६। १)

इस प्रकार अपने आत्मज्ञान तथा जन्मान्तरीय ज्ञानका परिचय देकर वामदेवेने अपने यागव्रतसे रयन (बाज)

पक्षीका रूप धारण कर लिया और बड़ वेगसे वे अपना माताकी कुक्षि-प्रदेशसे बाहर निकल पड़े। उनक इस कार्यसे इन्द्र रुष्ट हो गये, किन्तु वामदेवेने अपनी स्तुतियाद्वारा उन्हें प्रसन्न कर लिया और इन्द्रकी उपर कृपा हो गयी। कालान्तरमें वामदेव ऋषि जब दरिद्रतासे ग्रस्त हो गये, तब भी इन्द्रदेवताने उनपर कृपा की और उन्हें अमृतके समान मधुर पय प्रदान किया, इससे वामदेव सत्सुत हो गये। इन्द्रकी प्रशंसाम वामदेव ऋषि कह उठत है—'छातित होनेवाले अग्नि आदि दवताओंक मध्य मैं इन्द्रके समान अन्य किसी दवताका नहीं दत्तता हूँ, जो सुख-शान्ति दे सके'—'न दधयु विविद मर्दितारम्' (ऋक् ४। १८। १३)। 'उन्होंने ही मुझ मधुर जल प्रदान किया'—'मध्या जभार' (ऋक् ४। १८। १३)।

महर्षि वामदेवन विश्वामित्रद्वारा दृष्ट सयातसूकाका प्रचार किया—'विश्वामित्रण दृष्टान् वामदेवाऽसुजत्।' (एत० ब्राह्म० ४। २)। इन्होंने अनक यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान किया था। स्वयं इन्द्र उपस्थित होकर इनके यज्ञकी रक्षा करते थे (ऋक् ४। १६। १८)। वामदेव ऋषिने स्वयं कहा है कि हम सात (६ अगिरा और वामदेव) मेधावी हैं, हमने ही अग्निका रश्मियाँको उत्पन्न किया है (ऋक् ४। २। १५)।

महर्षि वामदेव गोतमक पुत्र कह गये हैं। गोत्रका ऋषियाम इनकी गणना है। गायत्री-मन्त्रके चौबीस अक्षरोंके पृथक्-पृथक् ऋषि हैं उनमें पाँचव अक्षरक ऋषि वामदेव हैं। इनका तप स्वाध्याय अनुष्ठान तथा आत्मनिष्ठैक्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। मुख्य रूपसे ये इन्द्र, अग्नि तथा सवितादेवक उपासक थे। इनके जीवनमें शौच, सतीय, अपरिग्रह तथा परहितका उदात्त-भाव प्रतिष्ठित था। इसी तप स्वाध्याय और अध्यात्म-साधनाके बलपर उन्हें मन्त्रशक्तिका दर्शन हुआ था। रामायण आदिमें वर्णन आया है कि महर्षि वामदेव राजर्षि दशरथके प्रधान ऋत्विक्

१-आचार्य सायणने इस घटनाका विवरण इस प्रकार किया है—

गर्भस्था ज्ञानसम्पन्ना वामदेवा महाभुवि । यति चक्रं न जायय योनिदेशानु यावत ॥

किन्तु पाश्चात्तितेति

श्येनरूप समास्थाय गर्भाद्यागन निमृत् ।

। गर्भे शयान सुचिरं यावत्तुर्गर्भोदनिर्गतम् ॥

। ऋषिर्गर्भे शयान सन् वृत्त गर्भे नु सन्ति ॥

(ऋक् ४। १८ के प्रारम्भमें सायणभाष्य)

और कुलपुरोहित रहे हैं—

ऋत्विजौ द्वावभिमतौ तस्यास्तामृषिसत्तमौ।

यसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणश्च तथापरे॥

(वा०च० १।७।४)

वामदेव त्र्यकुल गुरु ग्यानी।

(रा०च०मा० १।३६१।१)

वामदेव यमिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बात्पाए॥

मुनि बहू भोति भरत उपदेसे। कहि परमारण बचन सुदेसे॥

(रा०च०मा० २।१६९।७-८)

इस प्रकार महर्षि वामदेवकी मन्त्रद्रष्टा ऋषियाम विशेष महिमा है।

महर्षि वामदेव और 'वामदेव-मण्डल'

ऋग्वेदका चौथा मण्डल महर्षि वामदेवक द्वारा दृष्ट है। इसीलिये वह 'वामदेव-मण्डल' और इनक द्वारा दृष्ट ऋचाएँ 'वामदेवी ऋचाएँ' कहलाती हैं। चतुर्थ मण्डलक प्रारम्भक कई सूक्तम अग्निदेवका महनीय स्तुतिपाँ हैं, जिनम अग्निदेवके विभिन्न स्वरूपा तथा उनके कार्योंका विवरण है। इस मण्डलमे कई आज्यान् भी आय हैं। सालहव सूक्तकी ऋचाआमे राजर्षि कुत्सका आख्यान आया है।

राजर्षि कुत्सका आख्यान—रुरु नामक एक राजर्षि थे, उनके पुत्र थे—कुत्स। एक बार राजर्षि कुत्स जय शत्रुआद्वारा सग्राममे पराजित हो गये, तब अशोक रूहने शत्रुआक विनाशके लिये दशरज इन्द्रका आह्वान किया। स्तुतिसे इन्द्र प्रसन्न हो गये और उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर उनके शत्रुआको मार गिराया। तदनन्तर इन्द्र तथा कुत्सम अत्यन्त प्रीति हो गयी। इतना ही नहीं, इन्द्र मित्रभावको प्राप्त राजर्षि कुत्सको देवलोकम ले गये और अपने ही समान उन्हें रूप प्रदान कर अपने अर्धासनपर उन्हें बिठाया। उसी समय देवी शची वहाँ उपस्थित हुई तो वे दा इन्द्रको देखकर सशक्त हो गयीं और निर्णय न कर सकीं कि वास्तवम उसक स्वामी इन्द्र इनमसे कोन हैं।

इस आज्यायिकाका ऋग्वेद (४।१६।१०)—म सकलित किया गया है। इसम महर्षि वामदेवने इन्द्रदेवताका महिमाम इस आख्यायिकाको उपन्यस्त बताया है। कथाका भाव यह है कि स्तुतिसे इन्द्रदेवता प्रसन्न होकर अपन

भक्तको साक्षात् दर्शन देते हैं, उसका कार्य सिद्ध कर देते हैं और उसे अपना पद भी प्रदान कर देते हैं। अतः देवताआका भक्ति करनी चाहिये, इससे भगवान्की सन्निधि प्राप्त हो जाती है।

ऐसे ही इस मण्डलम पुरुकुत्स तथा उनके पुत्र राजर्षि त्रसदस्य आदिक भी अनक सुन्दर प्ररणप्रद आख्यान आये हैं।

सौरी ऋचा—चतुर्थ मण्डलम एक मुख्य ऋचा (मन्त्र) आयी है जो 'सौरी' ऋचा कहलाती है। इस ऋचाक द्रष्टा वामदेव ऋषि हैं और इसम भगवान् सूर्य ही सर्वात्मा, सर्वव्यापक सवनिन्यता सर्वाधार तथा परब्रह्म परमात्माके रूपमे निरूपित किय गये हैं, अतः इस ऋचाका सूर्य, आदित्य या सविता-सम्यन्धी वदम आय सभी मन्त्राम विशेष महत्त्व है। यह ऋचा इस प्रकार है—

हस शुचिपद् यसुन्तर्क्षिसद्भोता वदियदतिथिर्दुराणसत्॥
नृषद् वरसदुतसद् व्योमसदब्जा गाजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्॥

(ऋक० ४।४०।५)

—यह मन्त्र विशेष महत्त्वका हानक कारण यजुर्वेद (१०।२४।१२।१४), काण्वशाखा (१६।५।१८, १५।६।२५), तैत्तिरीयसंहिता (१।८।१५।२।४।२।१।५) एतरेय ब्राह्मण (४।२०) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१०।२) आदिम यथावत् उपन्यस्त हैं। आधलायन श्रौतसूत्र आदिम निर्दिष्ट हैं कि यह सौरी ऋचा मैत्रावरुणशस्त्र-यागम विनियुक्त है। ऋग्विधान (२।२४०)—म एक श्लोक इस प्रकार आया है—

हस शुचिपदित्यूचा शुचिरीक्षेद्विवाकरम्।

अन्तकाले जप्रेति ब्रह्मण सद्यः शाश्वतम्॥

—इस श्लोकसे यह भाव स्पष्ट है कि 'पूर्वोक्त ऋचा' 'हस शुचिपद्'म भगवान् दिवाकर, जो साक्षात् परमात्माके रूपम दर्शन दे रहे हैं उनकी आराधना करनी चाहिये। अन्त समयम इस ऋचाका जप करने तथा आदित्य-मण्डलम जो हिरण्यम-पुरुष नारायण स्थित हैं उनका ध्यान करनमे परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति हो जाता है और उनका शाश्वत परमधाम प्राप्त होता है।

उपर्युक्त ऋचाका भाव यह है कि आदित्य-मण्डलाधिष्ठातृ हिरण्यम-नारायण जो पुरुष हैं, वे ही परमात्मा हैं। वे

सर्वव्यापक हैं। वे शुलोकम प्रतिष्ठित हैं। वे मध्यस्थानीय वायु देवता हैं, वे ही अन्तरिक्षम सचरण करनेवाले हैं। वे ही होम-निष्पादक होता हैं, वे ही गार्हपत्याग्नि हैं, वे ही अतिथिवत् पूज्य अग्रिरूप हैं, वे लौकिकाग्नि हैं। वे ही मनुष्याम चेतन्यरूपसे अन्तरात्मा स्थित हैं, वे ही वरणीय मण्डलम स्थित और वे ही सत्यस्वरूप हैं। वे ही व्यामम, उदकमे तथा रश्मियाम प्रकट हाते हैं। इन्द्र आदि अन्य देवता तो अप्रत्यक्ष हैं, किंतु भगवान् आदित्य प्रत्यक्ष सबको नित्य दर्शन देते हैं। यथा—वे विद्युत्के रूपम चमकते हैं, नित्य उदयाचलपर उदित हाते हैं। इस प्रकार आदित्य ही सर्वाधिष्ठान ब्रह्मतत्त्व हैं, उपास्य हैं।

इसी प्रकार इस चतुर्थ मण्डलम अनेक महत्त्वके सूक्त हैं। वार्ताशास्त्र कृषिशास्त्र-सम्बन्धी अनेक मन्त्र हैं। क्षेत्रके कर्पण-सम्बन्धी मन्त्र हैं। हलक फाल आदिको स्तुतिर्षा हैं। आज्य-स्तुति है। जैसे—चतुथ मण्डलके ५७व सूक्तम 'क्षेत्रस्य पतिना०, शुन वाहा ०, शुन न फाला वि कृपन्तु भूमि०' आदि महत्त्वके मन्त्र हैं। चतुर्थ मण्डलके अन्तिम ५८वे सूक्तम ११ ऋचाएँ हैं। ये ऋचाएँ अग्नि, सूर्य, अप,

गायुत आदि देवतापरक हैं। यह सूक्त आन्यसूक्त भी कहलाता है। इसका आदि मन्त्र इस प्रकार है—

समुद्रादूर्ध्वमधुर्ध्वा उदारदुपाशुना सममृतत्वमानद्।

घृतस्य नाम गुह्य यदस्ति जिह्वा देयानाममृतस्य नाभि ॥

(ऋक्० ४।५८।१)

'चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा इ शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य०' यह पञ्चदेवतापरक मन्त्र इसी ५८व सूक्तका तीसरा मन्त्र है। ऐसे ही 'सिन्धारिव प्राध्वने शूयनासो०' (४।५८।७)—यह मन्त्र भा इसी सूक्तम है।

इस प्रकार महर्षि वामदेवद्वारा दृष्ट चतुर्थ मण्डल अत्यन्त महत्त्वका है। इसके अध्ययनसे महर्षि वामदेवके महनीय चरित्रका किञ्चित् व्यापन होता है। औपनिषदिक श्रुति है कि जन्म-जन्मान्तरेके ज्ञान रखनेवाले वे ऋषि वामदेव इस शरीरका भेदन कर भगवान्के धामको प्राप्त करके आसकाम हा सदाक लिये अमर हो गये—

स एव विद्वानस्माच्छरीरभेदादूर्ध्व उक्तम्यामुष्मिन्। स्वर्गे लाके सर्वान्कामानाप्यामृत समभवत् समभवत्॥

(ऐतरेयोपनिषद् २।१।६)

महर्षि भरद्वाज

(आचार्य श्रीदुर्गाचरणजी शुक्ल)

ऋग्वेदके छठे मण्डलके द्रष्टा भरद्वाजऋषि कहे गये हैं। इस मण्डलम भरद्वाजके ७६५ मन्त्र हैं। अथर्ववेदम भी भरद्वाजके २३ मन्त्र मिलते हैं। वैदिक ऋषियाम भरद्वाज-ऋषिका अति उच्च स्थान है। भरद्वाजक पिता बृहस्पति और माता ममता थीं।

भरद्वाजका वंश—ऋषि भरद्वाजके पुत्राम १० ऋषि ऋग्वेदके मन्त्रद्रष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम 'रात्रि' था वह भी रात्रिसूक्तकी मन्त्रद्रष्टा मानी गयी है। भरद्वाजके मन्त्रद्रष्टा पुत्रके नाम हैं—ऋजिष्वा गर्ग नर पायु, वसु, शास शिराम्बित शुनहोत्र, सप्रथ और सुहोत्र। ऋग्वेदकी सर्वानुक्रमणीक अनुसार ऋषिका 'कशिपा' भरद्वाजकी पुत्री कही गयी है। इस प्रकार ऋषि भरद्वाजकी १२ सतान मन्त्रद्रष्टा ऋषियाकी कोटिमे सम्मानित थीं। भरद्वाज ऋषिने

बड़े गहन अनुभव किये थे। उनकी शिक्षाके आयाम अतिव्यापक थे।

भरद्वाजकी शिक्षा—भरद्वाजने इन्द्रसे व्याकरण-शास्त्रका अध्ययन किया था और उसे व्याख्यासहित अनेक ऋषियाको पढ़ाया था। 'ऋक्तन्त्र' और 'ऐतरेय ब्राह्मण' दोनोंमे इसका वर्णन है।

भरद्वाजने इन्द्रसे आयुर्वेद पढ़ा था, ऐसा चरक ऋषिने लिखा है। अपने इस आयुर्वेदके गहन अध्ययनके आधारपर भरद्वाजने आयुर्वेदसहिताकी रचना भी की थी।

भरद्वाजने महर्षि भृगुसे धर्मशास्त्रका उपदेश प्राप्त किया और 'भरद्वाज-स्मृति' की रचना की। महाभारत, शान्तिपर्व (१८२।५) तथा हेमाद्रिने इसका उल्लेख किया है। पाञ्चरात्र-भक्ति-सम्प्रदायम प्रचलित है कि सम्प्रदायकी एक

सहिता 'भरद्वाज-सहिता' के रचनाकार भी ऋषि भरद्वाज ही थे।

महाभारत, शांतिपर्वके अनुसार ऋषि भरद्वाजने 'धनुर्वेद'-पर प्रवचन किया था (२१०।२१)। वहाँ यह भी कहा गया है कि ऋषि भरद्वाजने 'राजशास्त्र' का प्रणयन किया था (५८।३)। कौटिल्यने अपने पूर्वम हुए अर्थशास्त्रक रचनाकारामे ऋषि भरद्वाजको सम्मानसे स्वीकारा है।

ऋषि भरद्वाजने 'यन्त्र-सवस्व' नामक बृहद् ग्रन्थकी रचना की थी। इस ग्रन्थका कुछ भाग स्वामी ब्रह्ममुनिने 'विमान-शास्त्र' के नामसे प्रकाशित कराया है। इस ग्रन्थम उच्च और निम्न स्तरपर विचरनेवाले विमानाके लिय विविध धातुआके निर्माणका वर्णन है।

इस प्रकार एक साथ व्याकरणशास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा-शास्त्र राजशास्त्र, अर्थशास्त्र धनुर्वेद आयुर्वेद और भौतिक विज्ञानवेत्ता ऋषि भरद्वाज थे—इसे उनके ग्रन्थ और अन्य ग्रन्थाम दिये उनके ग्रन्थाके उद्धरण ही प्रमाणित करते हैं। उनकी शिक्षाके विषयमे एक मनारजक घटना तैत्तिरीय ब्राह्मण-ग्रन्थमे मिलती है। घटनाका वर्णन इस प्रकार है—

भरद्वाजने सम्पूर्ण वेदाके अध्ययनका यत्न किया। दृढ़ इच्छा-शक्ति और कठोर तपस्यासे इन्द्रको प्रसन्न किया। भरद्वाजने प्रसन्न हुए इन्द्रसे अध्ययनहेतु सौ वर्षकी आयु माँगी। भरद्वाज अध्ययन करते रहे। सौ वर्ष पूरे हो गये। अध्ययनकी लगनसे प्रसन्न होकर दुबारा इन्द्रने फिर वर माँगनेको कहा, तो भरद्वाजने पुन सौ वर्ष अध्ययनके लिये आर माँगा। इन्द्रने सौ वर्ष प्रदान किये। इस प्रकार अध्ययन और वरदानका क्रम चलता रहा। भरद्वाजने तीन सौ वर्षोंतक अध्ययन किया। इसके बाद पुन इन्द्रन उपस्थित होकर कहा—'ह भरद्वाज। यदि मैं तुम्हे सौ वर्ष और दे दूँ तो तुम उनसे क्या करोगे?' भरद्वाजने सरलतासे उत्तर दिया, 'म वेदाका अध्ययन करूँगा।' इन्द्रने तत्काल बाल्यके तीन पहाड़ खड़े कर दिये, फिर उनमसे एक मुट्ठी रेत हाथाम लेकर कहा—'भरद्वाज समझा ये तीन वेद हैं आर तुम्हारा तीन सौ वर्षोंका अध्ययन यह मुट्ठीभर रेत है। वेद अनन्त हैं। तुमने आयुके तीन सौ वर्षोंम जितना जाना है, उससे न जाना हुआ अत्यधिक है।' अत मरी बातपर ध्यान दो—

'अग्नि है सब विद्याआका स्वरूप। अत अग्निको ही जाना। उस ज्ञान लेनेपर सब विद्याआका ज्ञान स्वत हो जायगा, इसके बाद इन्द्रन भरद्वाजको सावित्र्य-अग्नि-विद्याका विधिवत् ज्ञान कराया। भरद्वाजने उस अग्निको जानकर उससे अमृत-तत्त्व प्राप्त किया और स्वर्गलोकम जाकर आदित्यसे सायुज्य प्राप्त किया' (तै० ब्रा० ३।१०।११)।

इन्द्रद्वारा अग्नि-तत्त्वका साक्षात्कार किया, ज्ञानसे तादात्म्य किया और तन्मय होकर रचनाएँ कीं। आयुर्वेदक प्रयोगामे ये परम निपुण थे। इसीलिये उन्हान ऋषियाम सबसे अधिक आयु प्राप्त की थी। वे ब्राह्मणग्रन्थाम 'दीर्घजीवितम' पदसे सबसे अधिक लम्बी आयुवाले ऋषि गिन गये हैं (ऐतरेय आरण्यक १।२।२)। चरक ऋषिने भरद्वाजको 'अपरिमित' आयुवाला कहा (सूत्र-स्थान १।२६)। भरद्वाजऋषि काशिराज दिवोदासके पुरोहित थे। वे दिवोदासके पुत्र प्रतर्दनक पुरोहित थे आर फिर प्रतर्दनके पुत्र क्षत्रका भी उर्हा मन्त्रद्रष्टा ऋषिने यज्ञ सम्पन्न कराया था (जै० ब्रा० ३।२।८)। वनवासक समय श्रीराम इनके आश्रमम गये थे, जो ऐतिहासिक दृष्टिसे त्रेता-द्वारका सन्धिकाल था। उक्त प्रमाणासे भरद्वाजऋषिको 'अनूचानतम' और 'दीर्घजीवितम' या 'अपरिमित' आयु कहे जानेमे कोई अत्युक्ति नहीं लगती है।

साम-गायक—भरद्वाजने 'सामगान' का देवताआसे प्राप्त किया था। ऋग्वेदक दसव मण्डलमे कहा गया है—'या तो समस्त ऋषियाने ही यज्ञका परम गुह्य ज्ञान जो बुद्धिकी गुफाम गुप्त था, उस जाना, परतु भरद्वाजऋषिने द्युस्थान (स्वर्गलोक)—क धाता, सविता, विष्णु और अग्नि देवतासे ही बृहत्सामका ज्ञान प्राप्त किया' (ऋक्० १०।१८१।२)। यह बात भरद्वाज ऋषिकी श्रेष्ठता आर विशेषता दाना दर्शाती है। 'साम' का अर्थ है (सा+अम) ऋचाआक आधारपर आलाप। ऋचाआके आधारपर किया गया गान 'साम' है। ऋषि भरद्वाजने आत्मसात् किया था 'बृहत्साम'। ब्राह्मण-ग्रन्थाकी परिभाषाआक सदर्थम हम कह सकत हैं कि ऋचाआके आधारपर स्वरप्रधान ऐसा गायन जो स्वर्गलाक, आदित्य, मन श्रेष्ठत्व आर तजम्का स्वर—आलापम व्यञ्जित करता हा 'बृहत्साम'

कहा जाता है। ऋषि भरद्वाज ऐसे ही बृहत्साम-गायक थे। वे चार प्रमुख साम-गायको—गोतम, वामदेव, भरद्वाज और कश्यपकी श्रेणीमें गिने जाते हैं।

सहिताआम ऋषि भरद्वाजके इस 'बृहत्साम' की बड़ी महिमा बतायी गयी है। काठकसहिताम तथा ऐतरेय-ब्राह्मणमें कहा गया है कि 'इस बृहत्सामके गायनसे शासक सम्पन्न होता है तथा ओज, तेज और वीर्य बढ़ता है। 'राजसूय यज्ञ' समृद्ध होता है। राष्ट्र और दृढ होता है (ऐत० ब्रा० ३६।३)। राष्ट्रको समृद्ध और दृढ बनानेके लिये भरद्वाजने राजा प्रतर्दनसे यज्ञम इसका अनुष्ठान कराया था, जिससे प्रतर्दनका खोया राष्ट्र उन्हें पुन मिला था' (काठक २१।१०)। प्रतर्दनकी कथा महाभारतके अनुशासनपर्व (अ० ३०) में आयी है।

भरद्वाजके विचार—वे कहते हैं अग्निको देखो, यह मरणधर्मा मानवामें मौजूद अमर ज्योति है। यह अग्नि विश्वकृष्टि है अर्थात् सर्वमनुष्यरूप है। यह अग्नि सब कर्मोंमें प्रवीणतम ऋषि है, जो मानवमें रहती है, उसे प्रेरित करती है ऊपर उठनेके लिये। अतः पहचानो—

पश्यतममिदं ज्योतिस्मृतं मर्त्येषु।

(ऋक्० ६।१।४)

प्रचेता अग्निर्वेधस्तम ऋषि।

(ऋक्० ६।१४।२)

मानवी अग्नि जागेगी। विश्वकृष्टिको जब प्रज्वलित करे तो उसे धारण करनेके लिये साहस और बलकी आवश्यकता होगी। इसके लिये आवश्यक है कि आप सच्चाईपर दृढ़ रहें। ऋषि भरद्वाज कहते हैं—'हम झुक नहीं। हम सामर्थ्यवान्के आगे भी न झुक। दृढ़ व्यक्तिके सामने भी नहीं झुक। क्रूर-दुष्ट-

~~~~~

महर्षि भृगु

भगवान् विष्णुके हृदय-दशम स्थित महर्षि भृगुका पद-चिह्न उपासकाम सदाके लिये श्रद्धास्पद हो गया। पौराणिक कथा है कि एक बार मुनियोंकी इच्छा यह जाननेकी हुई कि ब्रह्मा विष्णु तथा शिव—इन तीनों देवोंमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? परन्तु ऐसे महान् देवोंकी परीक्षाकी सामर्थ्य कौन करे? उसी

हिसक-दस्युके आगे भी हमारा सिर झुके नहीं—

नवीळ्वेनमतेन स्थिरायन शर्धते दस्युजुताय० (ऋक्० ६।२४।८)

ऋषि समझाते हैं कि जीभसे ऐसी वाणी बोलनी चाहिये कि सुननेवाले बुद्धिमान् बन—'जिह्वाया सदमेद सुमेधा आ' (६।६७।८)। हमारी विद्या ऐसी हो, जो कपटी दुष्टोंका सफाया करे, युद्धोंमें सरक्षण दे, इच्छित धनाको प्राप्त कराये और हमारी बुद्धियोंको निन्दित मार्गसे रोके।

(ऋक्० ६।६१।३६।१४)

भरद्वाज ऋषिका विचार है कि हमारी सरस्वती, हमारी विद्या इतनी समर्थ है कि वह सभी प्रकारके मानवाका पोषण करे। 'हे सरस्वती! सब कपटी दुष्टोंकी प्रजाआका नाश कर।'।

'नि बर्हय प्रजा विश्वस्य वृसयस्य मायिन।'

हे सरस्वती! तू युद्धोंमें हम सबका रक्षण कर। 'धीनामविश्ववतु॥' हे सरस्वती! तू हम सबकी बुद्धियोंकी सुरक्षा कर। 'अवा वाजेषु नो नैषि वस्य।' (६।६१।३,४,६।१४)

इस प्रकार भरद्वाजके विचारोंमें वही विद्या है, जो हम सबका पोषण करे, कपटी दुष्टोंका विनाश करे, युद्धोंमें हमारा रक्षण करे, हमारी बुद्धि शुद्ध रखे तथा हमें वाञ्छित अर्थ देनेमें समर्थ हो। ऐसी विद्याको जिन्होंने प्राप्त किया है, ऋषिका उन्हे आदेश है—'भूत श्रावय चर्षणिभ्य' (६।३१।५)। अरे, ओ ज्ञानको प्रत्यक्ष करनेवाले! प्रजाजनोंको उस उत्तम ज्ञानको सुनाओ और जो दास हैं, सेवक हैं, उनको श्रेष्ठ नागरिक बनाओ—'दासान्यायां गि कर' (६।२२।१०)। ज्ञानी, विज्ञानी, शासक, कुशल योद्धा और राष्ट्रको अभय देनेवाले ऋषि भरद्वाजके ऐसे ही तीव्र, तेजस्वी और प्रेरक विचार हैं।

मुनिमण्डलीमें महर्षि भृगु भी विद्यमान थे। सभी मुनियोंकी दृष्टि महर्षि भृगुपर जाकर टिक गयी, क्योंकि वे महर्षिके युद्धिबल कोशल असौम सामर्थ्य तथा अध्यात्म-मन्त्रज्ञानसे सुपरिचित थे। अब तो भृगु त्रिदेवोंका परीक्षक बन गये। सर्वप्रथम भृगु अपने पिता ब्रह्माके पास गये और उन्हें

प्रणाम नहीं किया, मर्यादाका उल्लंघन देखकर ब्रह्मा रुष्ट हो गये। भृगुने देखा कि इनमें क्रोध आदिका प्रवेश है, अतः वे वहाँसे लौट आये और महादेवके पास जा पहुँचे, किंतु वहाँ भी महर्षि भृगुको सतोष न हुआ। अब वे विष्णुके पास गये। देखा कि भगवान् नारायण शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरणसवामे निरत हैं। निश्चय भावसे भगवान् के समीप जाकर महामुनिने उनके वक्षस्थलपर तीव्र वेगसे लात मारी, पर यह क्या? भगवान् जाग पड़े और मुसकराने लगे। भृगुजीने देखा कि यह तो क्रोधका अवसर था, परीक्षाके लिये मेने ऐसे दारुण कर्म किया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी असर नहीं है। भगवान् नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुनिको प्रणाम किया और उनके चरणको धीरे-धीरे अपना मधुर स्पर्श देते हुए वे कहने लगे—'मुनिवर! कहीं आपके पैरम चोट तो नहीं लगी? ब्राह्मणदेवता आपने मुझपर बड़ी कृपा की। आज आपका यह चरण-चिह्न मेरे वक्षस्थलपर सदाक लिये अंकित हो जायगा।' भगवान् विष्णुकी ऐसी विशाल सहृदयता देखकर भृगुजीने यह निश्चय किया कि देवाके

देव देवेन्द्र नारायण ही हैं।

ये महर्षि भृगु ब्रह्माजीक नो मानस पुत्रामे अन्यतम हैं। एक प्रजापति भी हैं और सप्तर्षियोग इनकी गणना है। सुप्रसिद्ध महर्षि च्यवन इन्हींके पुत्र हैं। प्रजापति दक्षकी कन्या खातिदेवीको महर्षि भृगुने पत्नीरूपमे स्वीकार किया, जिनसे इनकी पुत्र-पौत्र परम्पराका विस्तार हुआ। महर्षि भृगुके वंशज 'भार्गव' कहलाते हैं। महर्षि भृगु तथा उनके वंशधर अनेक मन्त्राके दृष्टा हैं। ऋग्वेद (५।३१।८)—म उल्लेख आया है कि कवि उशाना (शुक्राचार्य) भार्गव कहलाते हैं। कवि उशाना भी वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदके नवम मण्डलके ४७ से ४९ तथा ७५ से ७९ तकके सूक्तोके ऋषि भृगुपुत्र उशाना हैं। इसी प्रकार भार्गव वेन, सोमाहुति, स्यूरश्मि, भार्गव, आर्वि आदि भृगुवंशी ऋषि अनेक मन्त्राके द्रष्टा ऋषि हैं। ऋग्वेदमे पूर्वोक्त वर्णित महर्षि भृगुकी कथा तो प्राप्त नहीं होती, किंतु इनका तथा इनके वंशधरका मन्त्रद्रष्टा ऋषियाके रूपमे ख्यापन हुआ है। यह सब महर्षि भृगुकी महिमाका ही विस्तार है।

महर्षि कण्व

देवी शकुन्तलाके धर्मपिताके रूपमे महर्षि कण्वकी अत्यन्त प्रसिद्धि है। महाकवि कालिदासने अपने 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में महर्षिके तपावन, उनके आश्रम-प्रदेश तथा उनका जो धर्माचारपरायण उज्ज्वल एवं उदात्त चरित प्रस्तुत किया है, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। उनके मुखसे एक भारतीय कथाके लिये विवाहके समय जो शिक्षा निकली है, वह उत्तम गृहिणीका आदर्श बन गयी। वेदम ये बात तो वर्णित नहीं है, पर इनके उत्तम ज्ञान, तपस्या, मन्त्रज्ञान, अध्यात्मशक्ति आदिका आभास प्राप्त होता है। १०३ सूक्तवाले ऋग्वेदके आठवे मण्डलके अधिकांश मन्त्र महर्षि कण्व तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजोंद्वारा दृष्ट हैं। कुछ सूक्तोके अन्य भी द्रष्टा ऋषि हैं, किंतु 'प्राधान्येन

व्यपदेशा भवन्ति' के अनुसार महर्षि कण्व अष्टम मण्डलके द्रष्टा ऋषि कहे गये हैं। ऋग्वेदके साथ ही शुक्लयजुर्वेदकी माध्यन्दिन तथा काण्व—इन दो शाखाआमसे द्वितीय 'काण्वसंहिता' के वक्ता भी महर्षि कण्व ही हैं। उन्हींके नामसे इस संहिताका नाम 'काण्वमहिता' रखा गया। ऋग्वेद (१।३६।१०-११)—मे इह अतिथि-प्रिय कहा गया है। इनके ऊपर अधिष्ठयकी कृपाकी बात अनेक जगह आयी है और यह भी बताया गया है कि कण्व-पुत्र तथा इनके वंशधर प्रसिद्ध याज्ञिक थे (ऋक् ८।१।८) तथा वे इन्द्रके भक्त थे। ऋग्वेदके ८वें मण्डलके चौथे सूक्तमे कण्व-गोत्रज द्वातिथि ऋषि हैं, जिन्होंने सौभाग्यशाली कुरुङ्ग नामक राजासे ६० हजार गाय दानमें प्राप्त की थी।

१-महर्षि कण्व शकुन्तलाका विदाईक समय कहते हैं—

शूद्रपत्यं गुरूं कुरु प्रियसखीवृत्ति सपत्नान्ते पत्युर्विप्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रताप गम ।
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्यवन्तुस्तकिनी यान्त्येव गृहिणीपद युवतया वामा कुलस्याथय ॥

(अभिज्ञानशाकुन्तलम् ६।१८)

२-धोषि सातानि काण्वस्य याजिन प्रियमधेरभिष्टुभि । पष्टि सहस्रान् निर्मजामज्ज निर्वृथानि गवामृषि ॥ (ऋक् ८।४।२०)

जो राजा ६०-६० हजार गाय एक साथ दान कर सकता है, उसके पास कितनी गाय होंगी?

इस प्रकार ऋग्वेदका अष्टम मण्डल कण्ववशीय ऋषियां की देवस्तुतिम उपनिबद्ध है। महर्षि कण्वने एक स्मृति की भी रचना की है, जो 'कण्वस्मृति' के नामसे विख्यात है।

अष्टम मण्डलम ११ सूक्त ऐसे हैं, जो 'बालखिल्य-सूक्त' के नामसे विख्यात है। देवस्तुतियों के साथ ही इस मण्डलमें ऋषिद्वारा दृष्टमन्त्रोंमें लौकिक ज्ञान-विज्ञान तथा अनिष्ट-निवारण सम्बन्धी उपयोगी मन्त्र भी प्राप्त होते हैं। उदाहरणके लिये 'यत् इन्द्र मषामहे०' (८।६१।१३)—इस मन्त्रका दुःस्वप्न-निवारण तथा कपोलशक्तिके लिये पाठ

किया जाता है। सूक्तकी महिमाके अनेक मन्त्र इसमें आये हैं (८।१७।५)। गौकी सुन्दर स्तुति है, जो अत्यन्त प्रसिद्ध है। ऋषि गो-प्रार्थनाम उसकी महिमाके विषयमें कहते हैं—

माता रुद्राणा दुहिता वसूना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।
प्र नु वोच चिकितुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥

(ऋक्० ८।१०१।१५)

गो रुद्राकी माता, वसुआकी पुत्री, अदितिपुत्राकी बहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, प्रत्येक विचारशाल पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एवं अवध्य गौका वध न करा।

महर्षि याज्ञवल्क्य

वैदिक मन्त्रद्रष्टा ऋषिया तथा उपदेष्टा आचार्योंमें महर्षि याज्ञवल्क्यका स्थान सर्वोपरि है। ये महान् अध्यात्म-वक्ता, योगी, ज्ञानी, धर्मात्मा तथा श्रीरामकथाके मुख्य प्रवक्ता हैं। भगवान् सूर्यकी प्रत्यक्ष कृपा इन्हें प्राप्त थी। पुराणाम् इन्हें ब्रह्माजीका अवतार बताया गया है। श्रीमद्भागवत (१२।६।६४)—में आया है कि ये देवरातके पुत्र हैं।

महर्षि याज्ञवल्क्यके द्वारा वैदिक मन्त्राको प्राप्त करनेकी रोचक कथा पुराणाम् प्राप्त होती है, तदनुसार याज्ञवल्क्य वेदाचार्य महर्षि वैशम्पायनके शिष्य थे। इन्हींसे उन्हें मन्त्रशक्ति तथा वेदज्ञान प्राप्त हुआ। वैशम्पायन अपने शिष्य याज्ञवल्क्यसे बहुत स्नेह रखत थे और इनकी भी गुरुजीमें अनन्य श्रद्धा एवं सेवा-निष्ठा थी किन्तु दैवयोगसे एक बार गुरुजीसे इनका कुछ विवाद हो गया जिससे गुरुजी रुष्ट हो गये और कहने लगे—'मने तुम्हें यजुर्वेदके जिन मन्त्राका उपदेश दिया है उन्हें तुम उगल दो।' गुरुकी आज्ञा थी मानना ता था ही। निराश हो याज्ञवल्क्यजीने सारी वेदमन्त्र-विद्या मूर्तरूपमें उगल दी जिन्हें वैशम्पायनजीके दूसरे अन्य शिष्यामन्त्रित्तिर (तातर पक्षी) बनकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया अर्थात् वे वेदमन्त्र उन्हें प्राप्त हो गये। यजुर्वेदकी वही शाखा जो तोतल बनकर ग्रहण की गयी थी 'तैत्तिरीय शाखा' के नामसे प्रसिद्ध हुई।

याज्ञवल्क्यजी अब वेदज्ञानसे शून्य हो गये थे, गुरुजी भी रुष्ट थे अब वे क्या कर? तब उन्होंने प्रत्यक्ष देव भगवान् सूर्यनारायणकी शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि 'हे भगवन्! हे प्रभो! मुझे ऐसे यजुर्वेदकी प्राप्ति हा, जो अबतक किसीको न मिली हो—

'अहमयातयामयजु काम उपसरामीति' ॥

(श्रीमद्भाग० १२।६।७२)

भगवान् सूर्यने प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिया और अक्षरूप धारण कर यजुर्वेदके उन मन्त्राका उपदेश दिया, जो अभी तक किसीका प्राप्त नहीं हुए थे—

एव स्तुत स भगवान् वाजिरूपधरो हरि ।

यज्यूयातयामानि मुनयेऽदात् प्रसादित ॥

(श्रीमद्भाग० १२।६।७३)

अक्षरूप सूर्यसे प्राप्त हानक कारण शुक्लयजुर्वेदकी एक शाखा 'वाजसनेय' आर मध्य दिनक समय प्राप्त होनेसे 'माध्यन्दिन' शाखाके नामसे प्रसिद्ध हो गयी। इस शुक्लयजुर्वेदसंहिताके मुख्य मन्त्रद्रष्टा ऋषि आचार्य याज्ञवल्क्य हैं।

इस प्रकार शुक्लयजुर्वेद हम महर्षि याज्ञवल्क्यजीने ही दिया है। इस संहितामें चालीस अध्याय हैं। आज प्रायः अधिकांश लोग इस वेदशाखासे ही सम्बद्ध हैं और सभी

पूजा, अनुष्ठानों, सस्कारों आदिमें इसी सहिताके मन्त्र विनियुक्त होते हैं। रुद्राष्टाध्यायी नामसे जिन मन्त्रोंद्वारा भगवान् रुद्र (सदाशिव)-की आराधना होती है, वे इसी सहितामें विद्यमान हैं। इस प्रकार महर्षि याज्ञवल्क्यजीका लोकपर महान् उपकार है।

इतना ही नहीं, इस सहिताका जो ब्राह्मणभाग 'शतपथब्राह्मण' के नामसे प्रसिद्ध है और जो 'बृहदारण्यक उपनिषद्' है, वह भी महर्षि याज्ञवल्क्यद्वारा ही हमें प्राप्त है। गार्गी, मेत्रयी

और कात्यायनी आदि ब्रह्मवादिनी नारियासे जो इनका ज्ञान-विज्ञान एवं ब्रह्मतत्त्व-सम्बन्धी शास्त्रार्थ हुआ, वह भी प्रसिद्ध ही है। विदेहराज जनक-जैसे अध्यात्म-तत्त्ववत्ताओंके ये गुरुपदभाक् रहे हैं। इन्होंने प्रयागमें भरद्वाजजीको श्रीरामचरितमानस सुनाया। साथ ही इनके द्वारा एक महत्त्वपूर्ण धर्मशास्त्रका प्रणयन हुआ है, जो 'याज्ञवल्क्यस्मृति' के नामसे प्रसिद्ध है, जिसपर मिताक्षरा आदि प्रौढ संस्कृत-टीकाएँ हुई हैं।

महर्षि अगस्त्य

ब्रह्मतेजके मूर्तिमान् स्वरूप महामुनि अगस्त्यजीका पावन चरित्र अत्यन्त उदात्त तथा दिव्य है। वेदाम इनका वर्णन आया है। ऋग्वेदका कथन है कि मित्र तथा वरुण नामक देवताआका अमोघ तेज एक दिव्य यज्ञिककलशमें पुञ्जीभूत हुआ और उसी कलशके मध्यभागसे दिव्य तेज सम्पन्न महर्षि अगस्त्यका प्रादुर्भाव हुआ^१। पुराणाम यह कथा आयी है कि महर्षि अगस्त्य (पुलस्त्य)-की पत्नी महान् पतिव्रता तथा श्रीविद्याकी आचार्य्य हैं, जो 'लापामुद्रा' के नामसे विख्यात हैं। आगम-ग्रन्थोंमें इन दम्पतिकी देवी-साधनाका विस्तारसे वर्णन आया है।

महर्षि अगस्त्य महातेजा तथा महातपा ऋषि थे। समुद्रस्थ राक्षसोंके अत्याचारसे घबराकर देवता लोग इनकी शरणमें गये और अपना दुःख कह सुनाया। फल यह हुआ कि ये सारा समुद्र पी गये, जिससे सभी राक्षसोंका विनाश हो गया। इसी प्रकार इत्थल तथा वातापी नामक दुष्ट दैत्याद्वारा हो रह ऋषि-सहारका इन्होंने बद किया और लोकका महान् कल्याण हुआ।

एक बार विन्ध्याचल सूर्यका मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्यका आवागमन ही बंद हो गया। सूर्य इनकी शरणमें आये तब इन्होंने विन्ध्य पर्वतको स्थिर कर दिया और कहा—'जबतक मैं दक्षिण देशसे न लौटूँ,

तबतक तुम ऐसे ही निम्न बनकर रुके रहो।' हुआ ऐसा ही है। विन्ध्याचल नीचे हो गया, फिर अगस्त्यजी लौटे नहीं, अतः विन्ध्य पर्वत उसी प्रकार निम्न रूपमें स्थिर रह गया और भगवान् सूर्यका सदाके लिये मार्ग प्रशस्त हो गया।

इस प्रकारके अनेक असम्भव कार्य महर्षि अगस्त्यने अपनी मन्त्रशक्तिसे सहज ही कर दिखाया और लोगोंका कल्याण किया। भगवान् श्रीराम वनगमनके समय इनके आश्रमपर पधारे थे। भगवान्ने उनका ऋषि-जीवन कृतार्थ किया। भक्तिकी प्रेममूर्ति महामुनि सुतीक्ष्ण इन्हीं अगस्त्यजीके शिष्य थे। अगस्त्यसहिता आदि अनेक ग्रन्थोंका इन्होंने प्रणयन किया, जो तान्त्रिक साधकोंके लिये महान् उपादेय है।

सबसे महत्त्वकी बात यह है कि महर्षि अगस्त्यने अपनी तपस्यासे अनेक ऋचाओंके स्वरूपोंका दर्शन किया था, इसीलिये ये मन्त्रद्रष्टा ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेदके अनेक मन्त्र इनके द्वारा दृष्ट हैं। ऋग्वेदक प्रथम मण्डलके १६५ सूक्तसे १९१ तकके सूक्तोंके द्रष्टा ऋषि महर्षि अगस्त्यजी हैं। साथ ही इनके पुत्र दृढव्युत तथा दृढव्युतके पुत्र इध्मवाह भी नवम मण्डलके २५४ तथा २६६ सूक्तोंके द्रष्टा ऋषि हैं। महर्षि अगस्त्य और लापामुद्रा आज भी पूज्य और वन्द्य हैं, नक्षत्र-मण्डलमें ये विद्यमान हैं। दूर्वाष्टमी आदि व्रतोपवासोंमें इन दम्पतिकी आराधना-उपासना की जाती है।

***

१- सत्रे ह जातविपिता नमाभि कुभे रेत सिषिचतु समानम् । तता ह मन उदियाय मध्यात् ततो ज्ञातमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥
 इस ऋचाके भाष्यमें आचार्य्य सायणन लिखा है—'तता वासतीवरात् कुभात् मध्यात् अगस्त्या शमीप्रमाण उदियाय प्रादुर्बभूव ।
 इस प्रकार कुभसे अगस्त्य तथा महर्षि वसिष्ठका प्रादुर्भाव हुआ।

मन्त्रद्रष्टा महर्षि वसिष्ठ

वैदिक मन्त्रद्रष्टा आचार्योंम महर्षि वसिष्ठका स्थान पतिव्रता हैं। सप्तर्षिमण्डलम महर्षि वसिष्ठके साथ दवी सर्वोपरि है। ऋग्वेदका सप्तम मण्डल 'वासिष्ठ-मण्डल' कहलाता है। इस मण्डलके मन्त्राके द्रष्टा ऋषि महर्षि वसिष्ठजी ही हैं। ये ब्रह्माजीक मानस पुत्र हैं तथा मित्रावरुणके तेजसे इनके आविर्भूत होनेको कथाएँ पुराणामे प्राप्त हैं। इनकी पत्नी देवी अरुन्धती महान् परम पवित्र है।^१

महर्षि अगिरा

पुराणामे बताया गया है कि महर्षि अगिरा ब्रह्माजीक मानस पुत्र है तथा ये गुणाम ब्रह्माजीक ही समान है। इन्हें प्रजापति भी कहा गया है और सप्तर्षियामे वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा मरीचि आदिके साथ इनका भी परिगणन हुआ है। इनके दिव्य अध्यात्मज्ञान यागबल तपसाधना एवं मन्त्रशक्तिकी विशेष प्रतिष्ठा है। इनकी पत्नी दक्षप्रजापतिकी पुत्री स्मृति (मतान्तरस श्रद्धा) थीं, जिनसे इनका वंशका विस्तार हुआ।

इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज और प्रभाव अग्निकी अपक्षा बहुत अधिक बढ़ गया। उस समय अग्निदेव भी जलम रहकर तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अगिराक तपावलक सामने मरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है तो वे दुखी हो अगिराके पास गये और कहने लगे—'आप प्रथम अग्नि में आपके तेजकी तुलनामें अपेक्षाकृत न्यून हानसे द्वितीय अग्नि हैं। मरी तप आपके सामने फीका पड़ गया है अब मुझे कोई अग्नि नहीं कहेगा।' तब महर्षि अगिरासे सम्मान-पूर्वक उन्हें देवताआको हवि पहुँचानेका कार्य सौंपा। साथ ही पुनरुपम अग्निका वरण किया। तत्पश्चात् वे अग्निदेव ही वृहस्पति-नामसे अगिराके पुनरुपम प्रसिद्ध हुए। उतथ्य होता है।

तथा महर्षि सवत भी इन्हींक पुत्र है। महर्षि अगिराकी विशेष महिमा है। ये मन्त्रद्रष्टा, यागी, सत तथा महान् भक्त हैं। इनका 'अगिरा-स्मृति' में सुन्दर उपदेश तथा धर्माचरणकी शिक्षा व्याप्त है।

सम्पूर्ण ऋग्वेदमें महर्षि अगिरा तथा उनके वंशधरा तथा शिष्य-प्रशिष्याका जितना उल्लेख है, उतना अन्य किसी ऋषिक सम्यन्धमें नहीं है। विद्वानाका यह अभिमत है कि महर्षि अगिरासे सम्बन्धित वेश और गोत्रकार ऋषि ऋग्वेदके नवम मण्डलके द्रष्टा हैं। नवम मण्डलके साथ ही ये अगिरासे ऋषि प्रथम द्वितीय, तृतीय आदि अनेक मण्डलाक तथा कतिपय सूक्ताक द्रष्टा ऋषि हैं। जिनमेंसे महर्षि कुत्स, हिरण्यस्तूप सतगु, नृमध, शकपूत प्रियमेध, सिन्धुसित, वातहव्य अभीवर्त, आङ्गिरस सवर्त तथा हविर्धान आदि मुख्य हैं।

ऋग्वेदका नवम मण्डल जो ११४ सूक्तामें उपनिबद्ध है 'पवमान-मण्डल' के नामसे विख्यात है। इसकी ऋचाएँ पावमानी ऋचाएँ कहलाती हैं। इन ऋचाओंमें सोम देवताकी महिमापरक स्तुतियाँ हैं जिनमें यह बताया गया है कि इन पावमानी ऋचाओंके पाठसे सोम देवताआका आप्यायन

१-महर्षि वसिष्ठका विशेष विवरण इस विशेषाङ्कक पृष्ठ-संख्या २१ पर दिया गया है। विशेष जानकारीके लिये वहाँ अवलोकन करना चाहिये। यहाँ प्रसंगापात क्रममें उल्लेखमात्र किया गया है।

महाशाल महर्षि शौनकका वैदिक वाङ्मयमें विनय एवं स्वाध्यायपूर्ण चारित्र्य

(प० श्रीजानकीनाथजी शर्मा)

शुभ चरित्रके लिये चारित्र्यज्ञान आवश्यक है। महर्षि शौनक इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मुण्डकोपनिषद् (१।१।३) तथा परब्रह्मोपनिषद् (१।१) आदिमें इन्हें महाशाल-विश्वविद्यालय आदिका सचालक या कुलपति कहा गया है।^१ भागवत (१।४।१)-में इनका बार-बार उल्लेख आया है। वहाँ इन्हें कुलपतिके साथ 'बहूच' (ऋग्वेदाचार्य) भी कहा गया है—

बृद्ध कुलपति सूत बहूच शौनकोऽब्रवीत्।^२

ब्रह्मपुराण (१।३४) विष्णुपुराण (४।८।६), हरिवंशपुराण (१।३१) एवं वायुपुराण (२।३०।३-४)-के अनुसार य महर्षि गृत्समदेके पुत्र हैं एवं चातुर्वर्ण्यके विशेष प्रवर्तक हुए हैं। भागवत, महाभारत आदिमें जो इन्हें 'बहूच' कहा गया है, उससे इनका ऋग्वेदका आचार्यत्व तथा उसके व्याख्यानसे विशप सम्बन्ध दोखता है। इन्होंने उसकी शाकल एवं बाष्कल शाखाओंको परिष्कृत रूप भी दिया और ये अथर्ववेदके द्रष्टा भी हैं, अतः उसकी मुख्य सहिताका शौनकसहिता कहते हैं। ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके द्रष्टा भी ये ही हैं। ऋग्यजुस्क्रमणी तथा ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलमें सर्वत्र इन्हें पहले आङ्गिरस और बादमें भार्गव हाना कहा है।^३ इनके नामसे रचित ग्रन्थ बहुसंख्यक हैं—ऋक्सूत्रातिशाख्य, चरणव्यूह, बृहदेवता, अथर्ववेदक ७२ परिशिष्ट छन्दोऽनुक्रमणा, ऋग्यजुस्क्रमणी, अनुवाकानुक्रमणी आदि वदाके विस्तृत ऋग्विधान, सामविधान, यजुर्विधान, शौनकस्मृति, आयुष्यहोम

उदकशान्ति, सन्यासविधि, स्वराष्टक आदि ग्रन्थ तथा बृहत्सर्वानुक्रमणी, पादविधान, चरणव्यूह, शौनकस्मृति आदि भी इन्होंने रचनाएँ हैं। अथर्वप्रातिशाख्यका ता दूसरा नाम हो शौनकीय चातुराध्यायिका है। पुरुषसूक्तपर इनका ही भाष्य सर्वोत्तम मान्य है (द्रष्टव्य, वाजसनेयिसहिता ३१।१ का उवटभाष्य)।

मत्स्यपुराणके अनुसार वास्तुशास्त्रके भी य ही प्रमुख प्रणता हैं। शौनकगृह्यसूत्र एवं परिशिष्टसूत्र भी इन्हींकी रचनाएँ हैं। आश्वलायन इन्हें अपने गृह्यसूत्र (४।९।४५)-के अन्तमें दो बार—'नमः शौनकाय नमः शौनकाय' कहकर गुरुरूपमें स्मरण करते हैं। 'वशब्राह्मण' इन्हें कात्यायनका भी गुरु बतलाता है। इसके अतिरिक्त शौनकीयकल्प, शौनकीयशिक्षा आदि भी इनके ग्रन्थ हैं। इनके सभी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

पाणिनिसूत्र^४ 'शौनकादिभ्यश्छन्दसि' (४।३।१०६)-की काशिकावृत्तिमें एक 'शौनकीयशिक्षा' का भी उल्लेख है और इनके द्वारा उक्त शास्त्रसूत्रांके अध्ययन करनेवालाके लिये 'वाजसनेयिन' की तरह 'शौनकिन' पद कहनेकी बात कही गयी है। इस गणमें वाजसनेय, कठ, तलवकार आदि १५ शब्दांकी पीछे रखकर शौनककी विशप महिमा दिखायी गया है। 'विकृतिवैकुमुदी'^५ तथा पङ्कुरशिष्यद्वारा बृहत्सर्वानुक्रमणी वृत्तिमें इनकी विस्तृत चर्चा है। य शतपथब्राह्मण बृहदारण्यक एवं गोपथ आदिमें सर्वत्र शास्त्रार्थजयी हात है। व्याडिको

१—मुनीना दशसाहस योऽज्ञपानादिना भवेत् । अध्यापयति विप्रंरिसा कुलपति स्मृत ॥ (पद्यु० कूर्मपुराण)

२—महाभारत (१।१।१)-में भी ऐसा ही कहा है—शौनकस्य कुलपतर्द्वादशवर्षाधिक सत्र।

३—य आङ्गिरस शौनकोऽभूत् भार्गव शौनकोऽभवत् द्वितीय मण्डलमपश्यत् । (ऋग्वेदीय सायणभाष्य-भूमिका)

पुराणोंमें भी—शुनहोत्रस्य दायदास्त्रय परमधार्मिका । पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनक ॥ (ऋग्यु० ११।३२-३३ ब्रह्माण्ड० २।६७) ऐसा ही कहा गया है।

४—पाणिनीय अष्टाध्यायी (४।१।१०४)-के विदादिगण में शुनक पाठ है। उसमें ग्रात्रात्पत्यम शौनक शब्द बनता है इस प्रकार शुनक इनका गोत्र मानना चाहिये। बृहदारण्यकोपनिषद् (शा० भा० ४।३।५)-में य कणिगात्रज हैं। पाणिनि (८।१।१०२ ३।१०६) आदि प्राय सभी ऋग्विधानोंमें इनका उल्लेख है।

५—यह 'विकृतिवैकु' की गङ्गाधरभट्टरचित टीका है।

इनका प्रधान शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य (१। २। ६४, ६। २। २९)-क अनुमार व्याडिन लक्षरसाकाय 'सग्रह' नामक व्याकरण-ग्रन्थका रचना को था। इन्होंने—'गणाना त्या०' मन्त्रम सत्य, वद आर जगत्क स्वामी होनेसे 'ब्रह्मणस्पति-बृहस्पति' का यथानाम तथा-गुणकी चरितार्थता मानी है—'ब्रह्म याग् ब्रह्म सत्य च ब्रह्म सर्वभिद जगत्। पातार ब्रह्मणस्तेन बृहस्पतिरिति' (बृहद्गता २। ३९-४० तथा निरुक्त १०। १। १२)।

भागवतम शतानीका याज्ञवल्क्यका शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीना वदोका ज्ञान याज्ञवल्क्यस प्राप्त किया था, किंतु कर्मकाण्ड एवं शास्त्रका ज्ञान महर्षि शानकस हा प्राप्त किया था। इससे इनक दार्धजीवित्व एवं धनुर्विद्यादिक पाण्डित्यका भी परिचय मिलता है—

तस्य पुत्र शतानीका याज्ञवल्क्यात् त्रया पठन्।

अस्त्रज्ञान क्रियाज्ञान शानकात् परमेष्ठ्यति॥

(श्रीमद्भा० ९। २२। ३८)

इतना होनेपर भी आचार्य शानककी विनयपूर्ण चरित्रशालता एवं जिज्ञासा दखते बनती है। इसालिय 'प्रपन्नगता' म य द्वादशमहाभागवताम भी ८वीं सख्यापर परिगणित हैं। य १८ पुण्यो, उपपुण्य तथा महाभारत आदिक उग्रत्रया लामहपणादिस श्रवण करते हैं। अद्वारह पुराणाम उनक प्रश्न, उनकी भगवद्भक्ति आदि अद्भुत हैं। भागवतम व कहत ह कि यदि भगवच्चर्चासे अथवा भक्ताकी चर्चास युक्त हा, तभी आप यह कथा कह, अन्य बातासे कोई लाभ नहीं, क्योंकि उसम आपुका व्यर्थ अपव्यय होता है—

तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्॥

अथवास्य पदाभ्योऽजमकरन्दलिहा सताम्।

किमन्यैरसदालापरायुषो यदसदव्यय॥

(श्रीमद्भा० १। १६। ५-६)

वे श्रीभगवान्की कथा-श्रवण-कार्तनमे रहित कान-मुँह-जीभको साँपका बिल आर भेदककी जीभ कहत ह (श्रीमद्भा० २। ३। २०)। गोस्वामी तुलसीदासजीने भी—

जिन्ह हरिकथा सुनी नहि कान। श्रवन रथ अहिभवन समान।
—आदिम इन्हेंकि भाव दिय ह। वैसे ये नेमिपारण्यवासी ८८ हजार ऋषिमांक नता या कुलपति थे। यह बात

सत्यनारायण-कथास लंकर सभी पुराणाम चार-चार आती है। भविष्यपुराणम य सभी ८८ हजार ऋषिमाका लंकर 'म्लच्छाक्रान्त नेमिपारण्य'को छोडकर वदरिकाश्रमम जाकर कथाश्रवणका प्रवन्ध करत दीजत हैं। इस प्रकार स्वाध्यायचरित्रशाल हानक साथ य बडे विनया, सभी दवताआक उपासक तथा त्रिपुण्भक्त भी रहे हैं। 'बृहद्ब्रह्म' क ध्यानपूर्वक अवलाकन-आलाचन करनेसे इनक कठोर तप, ब्रह्मचर्य एवं विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणा, धर्मशास्त्रा आदिक समान वदिक ग्रन्थ भी असंख्य हैं। परंतु चारित्र्यक अनुष्ठानक लिय इनका अधिकाधिक स्वाध्याय ज्ञानाति आवश्यक है। यहाँ कवल शानकरचित ग्रन्थाका निर्देश हुआ है। याज्ञवल्क्य, व्यास, कात्यायन, जैमिनि, भारद्वाज विश्वामित्र आदिक भी ग्रन्थ इसा प्रकार असंख्य हैं। बृहद्ब्रह्मका दखनस स्पष्ट हाता है कि शानकने इन सभी-क-सभी ग्रन्था अनेक व्याकरणा तथा अनेक निरुक्ताका भी अवलाकन कर इसकी रचना की थी। महाभारत वनपर्वक दूसर अध्यायम इन्ह साख्ययोग-कुशल भा कहा गया है। वहाँकि इनक चरित्र-सम्बन्धी उपदेश बडे ही सुन्दर हैं। वहाँ य युधिष्ठिरसे कहत हैं कि आसक्तिक कारण दु ख, भय, आयास, शाक-हर्ष सभी उपद्रव आ घरत है। अत रागका छोड विरक्त बनना चाहिय रागसे तृष्णा उत्पन्न हाकर प्राणान्तक रोग बन जाती है। अर्थ भी धार अनर्थकारा है। उसम दर्प, अनाति कार्पण्य आदि अनेक दाप प्रकट हात हैं, अत तृष्णादिका त्याग करके सतापका आश्रय लेना चाहिय। इसीम परम सुख है—

अन्ता नास्ति पिपासाया सतोय परम सुखम्।

तस्मात् सतोयमेवह पर पश्यन्ति पण्डिता॥

(महा० ३। २। ४६)

प्राय ये ही बात योगवासिष्ठ भागवत, स्कन्दपुराण (माहेश्वरखण्डके कुमारिकाखण्ड)—म कही गयी हैं।

वस्तुतः इन शानक, जैमिनि, व्यासादि ऋषियाने स्वाध्यायादिक द्वारा लोकरक्षा, धर्मरक्षा, सदाचार एवं चरित्ररक्षाके लिये अपना सारा जीवन ही लगा दिया था। यही आज भी हमारे लिये अवश्यानुष्ठय-कर्तव्य है।

वैदिक ऋषिकाएँ

(१)

वैदिक ऋषिका देवसम्राज्ञी शची

शची देवराज इन्द्रकी पत्नी हैं। ये भी भगवती आद्याशक्तिकी एक कला मानी गयी हैं। ये स्वयवरकी अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन कालमें जब कहीं स्वयवर होता था तो पहले शचीका आवाहन और विधिवत् पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयवर-सभाम कोई विघ्न या बाधा पडनेकी सम्भावना अथवा उत्पात, कलह और किसी प्रकारके उपद्रव आदिकी आशका नहीं रहती थी। ऋग्वेदमें कई ऐसे सूक्त मिलते हैं, जो शचीद्वारा प्रकाशमें लाय गये बतलाये जाते हैं। वे सपत्नियोंपर प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयोगी मन्त्र हैं। शचीदेवी पतिव्रता स्त्रियोंमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे भोग-विलासमें स्वर्गकी रानी होकर भी सतीत्वकी साधनामें सलग्न रहती हैं। उनके मनपर पतिके विलासी जीवनका विपरीत प्रभाव नहीं पडता। वे अपनी ओर देखती हैं और अपनेको सती-साध्वी देवियोंके पुण्य-पथपर अग्रसर करती रहती हैं। उनके सर्वस्व देवराज इन्द्र ही हैं। इन्द्रके सिवा दूसरे किसी पुरुषको, भले ही वह इन्द्रसे भी ऊँचे पदपर क्या न प्रतिष्ठित हो, अपने लिये कभी आदर नहीं देतीं।

रत्न किसी अयोग्य स्थानमें पडा हो तो भी रत्न ही है। इससे उसके महत्त्वमें कमी नहीं आती। शचीदेवीका जन्म दानवकुलमें हुआ था, तथापि वे अपने त्याग-तपस्या और सयम आदि सद्गुणोंसे देवताओंकी भी वन्दनीया हो गयीं। शचीके पिताका नाम था पुलोमा। वह दानव-कुलका सम्मानित वीर था। उसीके नामपर शचीको 'पोलोमी' और 'पुलोमजा' भी कहते हैं। बाल्यकालमें शचीने भगवान् शक्रको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या की थी और उन्हींके वरदानसे वे देवराजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलोककी रानी हुई। शचीका जीवन बड़े सुखसे बीतन लगा। इसी प्रकार कई युग बीत गये। देहधारी प्राणी स्वर्गक देवता हा या मर्त्यलोकके मनुष्य उनके जीवनमें कभी-कभी दुःखका अवसर भी उपस्थित हो ही जाता है। यह दुःख प्राणियोंक लिये एक चतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता

है। दुःखी प्राणी ही सजग रहते हैं। उन्हे अपनी भूला आर त्रुटियाँको सुधारनेका अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुःखमें ही भगवान् याद आते हैं और दुःखमें ही धर्मका महत्त्व समझमें आता है। शचीक जीवनमें भी एक समय ऐसा आया, जबकि उन्हे सतीत्वकी अग्निपरीक्षा देनी पड़ी तथा गर्वके साथ कहना पडता है कि शचीने अपने गौरवके अनुरूप ही कार्य करके धैर्य और साहसपूर्वक प्राणोंसे भी अधिक प्रिय सतीत्वकी रक्षा की।

देवराज इन्द्रने त्वष्टाके पुत्र भगवद्भक्त वृत्रासुरका वध कर दिया। इस अन्यायके कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्दा हुई। उनपर भयानक ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उससे बचनेके लिये वे मानसरोवरके जलमें जाकर छिप गये। स्वर्गको इन्द्रसे शून्य देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई। तीनों लोकोंमें अराजकता फैल गयी। अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे। वर्षा बंद हो गयी। नदियाँ सूख गयीं। पृथ्वी धन-वैभवसे रहित हो गयी। इन सारी बातोंपर विचार करके देवताओंने भूतलसे राजा नहुषको बुलाया और उन्हे इन्द्रके पदपर स्थापित कर दिया। नहुष धर्मात्मा तो थे ही, सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदके अधिकारी भी हो गये थे, किंतु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद अपनेको राजमदसे मुक्त न रख सके। वे विषयभोगोंमें आसक्त हो गये। उन्होंने शचीके रूप-लावण्य आदि गुणोंकी चर्चा सुनी तो उनकी प्रीतिसे लिये भी वे चिन्तित हो उठे। शचीका जब इसका पता लगा तो वे गुरु बृहस्पतिकी शरणमें गयीं। बृहस्पतिने उनका आश्वासन देते हुए कहा—'बंदी। विश्वास रखो, मैं सनातनधर्मका त्याग करके तुम्हें नहुषक हाथमें कभी नहीं पडने दूँगा। जा शरणमें आये हुए आर्तजनोंकी रक्षा नहीं करता, वह एक कल्पतक नरकमें पडा रहता है। तुम चिन्ता न करो। किसी भी अवस्थामें मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा।'

नहुषने सुना, इन्द्राणा बृहस्पतिक शरणमें गया है। बृहस्पतिने उसे अपने घरमें छिपा रखा है। तब उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने देवताओंका कहा—'यदि बृहस्पति मर

इनका प्रधान शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य (१। २। ६४, ६। २। २९)-के अनुसार व्याडिने लक्षश्लाकाय 'सग्रह' नामक व्याकरण-ग्रन्थकी रचना की थी। इन्होंने—'गणाना त्वा०' मन्त्रम सत्य वद आर जगत्के स्वामी होनेसे 'ब्रह्मणस्पति-बृहस्पति' की यथानाम तथा-गुणकी चरितार्थता मानी है— 'ब्रह्म वाग् ब्रह्म सत्य च ब्रह्म सर्वमिदं जगत्। पातार ब्रह्मणस्तेन बृहस्पतिरितिरिति' (बृहद्गता २। ३९-४० तथा निरुक्त १०। १। १२)।

भागवतमे शतानीको याज्ञवल्क्यका शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीना वेदाका ज्ञान याज्ञवल्क्यसे प्राप्त किया था, किंतु कर्मकाण्ड एव शास्त्रका ज्ञान महर्षि शानकस हा प्राप्त किया था। इससे इनके दीर्घजीवित्व एव धनुर्विद्यादिक पाण्डित्यका भी परिचय मिलता है—

तस्य पुत्र शतानीको याज्ञवल्क्यात् त्रयीं पठन्।

अस्त्रज्ञान क्रियाज्ञान शौनकात् परमेव्यति॥

(श्रीमद्भा० १। २२। ३८)

इतना होनेपर भी आचार्य शानककी विनयपूर्ण चरित्रशालता एव जिज्ञासा देखते बनती है। इसीलिये 'प्रपन्नगीता' म य द्वादशमहाभागवताम भी ८वीं सर्ग्यापर परिगणित है। ये १८ पुराणा, उपपुराणा तथा महाभारत आदिको उग्रवहा लामहपणादिस श्रवण करते हैं। अद्वारह पुराणाम उनक प्रश्न उनकी भगवद्भक्ति आदि अद्भुत है। भागवतम वे कहते हैं कि यदि भगवच्चर्चासे अथवा भक्ताकी चर्चासे युक्त हो, तभी आप यह कथा कहें, अन्य वातासे कोई लाभ नहीं क्योंकि उसम आयुका व्यर्थ अपव्यय होता है—

तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्॥

अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहा सताम्।

किमन्यैरसदालापरायुषो यदसद्व्यय ॥

(श्रीमद्भा० १। १६। ५-६)

वे श्रीभगवान्की कथा-श्रवण-कार्तनसे रहित कान-मुंह-जाभका सौंपका विल आर मंढककी जीभ कहते हैं (श्रीमद्भा० २। ३। २०)। गास्वामी तुलसीदासजीन भी—
जिह्व हरिकथा सुनी नहिं काना। श्रवन रंध अधिभवन सपाना॥

—आदिम इन्हींक भाव दिय है। वेसे ये नमिपारण्यवासी ८८ हजार ऋषियाकं नता या कुलपति थे। यह बात

सत्यनारायण-कथासे लंकर सभी पुराणाम बार-बार आती है। भविष्यपुराणम ये सभी ८८ हजार ऋषियाको लेकर 'म्लेच्छक्रान्ता नैमिपारण्य'का छंडकर बदरिकाश्रमम जाकर कथाश्रवणका प्रबन्ध करते दीखते हैं। इस प्रकार स्वाध्यायचरित्रशील हानके साथ ये बड़े विनयी, सभी देवताआक उपासक तथा विष्णुभक्त भी रहे हैं। 'बृहद्भुता' के ध्यानपूर्वक अवलोकन-आलाचन करनेसे इनके कठार तप, ब्रह्मचर्य एव विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणा, धर्मशास्त्रा आदिक समान वैदिक ग्रन्थ भी असंख्य हैं। परंतु चारित्र्यक अनुष्ठानके लिये इनका अधिकाधिक स्वाध्याय ज्ञानासि आवश्यक है। यहाँ कवल शौनकरचित ग्रन्थाका निर्देश हुआ है। याज्ञवल्क्य व्यास, कात्यायन, जमिनि, भारद्वाज विश्वामित्र आदिक भी ग्रन्थ इसी प्रकार असंख्य हैं। बृहद्भुताका देखनसं स्पष्ट होता है कि शौनकने इन सभी-क-सभी ग्रन्था, अनेक व्याकरणा तथा अनेक निरुक्ताका भी अवलोकन कर इसको रचना की थी। महाभारत वनपर्वक दूसरे अध्यायम इन्हें साख्ययोग-कुशल भी कहा गया है। वहाँके इनक चरित्र-सम्बन्धी उपदेश बड़े ही सुन्दर है। वहाँ ये युधिष्ठिरसे कहते हैं कि आसक्तिक कारण दुःख, भय, आयास शोक-हर्ष सभी उपद्रव आ घेरते हैं। अतः रागका छोड़ विरक्त बनना चाहिये, रागसे तृष्णा उत्पन्न होकर प्राणान्तक रोग बन जाती है। अर्थ भी घार अनर्थकारी है। उसम दर्प, अनीति कार्पण्य आदि अनेक दाघ प्रकट होते हैं, अतः तृष्णादिका त्याग करके सतापका आश्रय लेना चाहिये। इसीम परम सुख है—

अन्तो नास्ति पिपासाया सताप परम सुखम्।

तस्मात् सतापमेवेह पर पश्यन्ति यण्डिता ॥

(महा० ३। २। ४६)

प्राय ये ही बात यागवासिष्ठ, भागवत स्कन्दपुराण (माहेश्वरखण्डके कुमारिकाखण्ड)-म कही गयी हैं।

वस्तुतः इन शानक जमिनि, व्यासादि ऋषियाने स्वाध्यायादिके द्वारा लोकरक्षा धर्मरक्षा सदाचार एव चरित्ररक्षाके लिये अपना सारा जीवन ही लगा दिया था। यही आज भी हमारा लिये अवश्यानुष्ठय-कर्तव्य है।

नहुषने सुना, इन्द्राणी बृहस्पतिके शरणम गयी ह। बृहस्पतिने उसे अपने घरमे छिपा रखा हे। तब उस बडा क्रोध हुआ। उसने देवताआस कहा—‘यदि बृहस्पति मर

इनका प्रधान शिष्य कहा गया है। व्याकरण महाभाष्य (१। २। ६४, ६। २। २९) -क अनुमां व्याडिन लक्षश्लाकाय 'सग्रह' नामक व्याकरण-ग्रन्थकी रचना का थी। इन्होंने—'गणानां त्वा०' मन्त्रम सत्य, वद आर जगत्क स्वामी होनेसे 'ब्रह्मणस्पति-वृहस्पति' का यथानाम तथा-गुणकी चरितार्थता मानो है— 'ब्रह्म वाग् ब्रह्म सत्यं च ब्रह्म सर्वमिदं जगत्। पातार ब्रह्मणस्तेन वृहस्पतिरिति' (वृहद्सूता २। ३९-४० तथा निरुक्त १०। १। १२)।

भागवतम शतानीकका याज्ञवल्क्यका शिष्य कहा गया है। उन्होंने तीन वेदाका ज्ञान याज्ञवल्क्यस प्राप्त किया था, किंतु कर्मकाण्ड एव शास्त्रका ज्ञान महर्षि शानकस हा प्राप्त किया था। इससे इनक दोषजावित्व एव धनुर्विद्यादिक पाण्डित्यका भी परिचय मिलता है—

तस्य पुत्र शतानीका याज्ञवल्क्यात् त्रयी पठन्।

अस्त्रज्ञान क्रियाज्ञान शानकात् परमेष्ठ्यति॥

(श्रामद्वा० १। २२। ३८)

इतना हानेपर भी आचार्य शानककी विनयपूर्ण चरित्रशालता एव जिज्ञासा देखते बनती है। इसालिय 'प्रपन्नगता' म य द्वादशमहाभागवताम भी ८वीं सट्यापर परिगणित हैं। य १८ पुराणां उपपुराणां तथा महाभारत आदिका उग्रश्रवा लामहपणादिस श्रवण करते हैं। अट्टारह पुराणाम उनक प्रश्न उनका भगवद्भक्ति आदि अद्भुत है। भागवतम वे कहत है कि यदि भगवच्चर्चासे अथवा भक्ताकी चर्चासे युक्त हो, तभी आप यह कथा कह, अन्य बातासे कोई लाभ नहीं क्याकि उसम आयुका व्यर्थ अपव्यय होता है—

तत्कथ्यता महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्॥

अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहा सताम्।

किमन्यैरसदालापरायुषो यदसद्व्यय ॥

(श्रामद्वा० १। १६। ५-६)

वे श्रीभगवान्की कथा-श्रवण-कार्त्तनसे रहित कान-मुँह-जीभको सोंपका बिल और मेढककी जीभ कहते हैं (श्रामद्वा० २। ३। २०)। गोस्वामी तुलसीदासजाने भी—
जिन्ह हरिकथा सुनी नहीं काना। श्रवन रख अहिभवन समान॥

—आदिम इन्हींक भाव दिय है। वैसे ये नमिपारण्यवासी ८८ हजार ऋषियाकं नता या कुलपति थे। यह बात

सत्यनारायण-कथासे लेकर सभी पुताणाम चार-चार आता है। भविष्यपुराणम य सभा ८८ हजार ऋषियाका लेकर 'म्लच्छाज्ज्ञान नमिपारण्य'का छोटकर वदरिकाश्रमम जाकर कथाश्रवणका प्रबन्ध करत दीजत हैं। इस प्रकार स्वाध्यायचरित्रशाल हानक साथ ये बड़ विनया, सभी देवताआक उपासक तथा विष्णुभक्त भी रह हैं। 'वृहद्देवता' क ध्यानपूर्वक अवलाकन-आलावन करनेस इनकं कठार तप, ब्रह्मचर्य एव विशाल वैदिक ज्ञानका परिचय मिलता है।

पुराणा, धर्मशास्त्रा आदिक समान वैदिक ग्रन्थ भी असंख्य है। परंतु चारित्र्यक अनुष्ठानक लिय इनका अधिकाधिक स्वाध्याय नानासि आवश्यक है। यहाँ केवल शानकर्त्तित ग्रन्थाका निर्देश हुआ है। यानवल्क्य, व्यास, कात्यायन, जमिनि, भारद्वाज विश्वामित्र आदिक भी ग्रन्थ इसी प्रकार असंख्य हैं। वृहद्देवताका दर्शनस स्पष्ट हाता है कि शानकने इन सभी-क-सभा ग्रन्था, अनक व्याकरणा तथा अनक निरुक्ताका भा अवलाकन कर इसकी रचना की थी। महाभारत वनपर्वक दूसरे अध्यायम इन्ह साध्ययोग-कुशल भा कहा गया है। वहाँक इनक चरित्र-सम्यन्धी उपदेश बड़े ही सुन्दर है। वहाँ य युधिष्ठिरसे कहत हैं कि आसक्तिक कारण दुःख, भय, आयास शाक-हर्ष सभी उपद्रव आघरत है। अत रागको छोड़ विरक्त बनना चाहिये, रागसे तृष्णा उत्पन्न होकर प्राणान्तक राग बन जाती है। अर्थ भी चार अनर्थकारी है। उसम दर्प अनीति कार्पाण्य आदि अनेक दोष प्रकट हाते हैं, अत तृष्णादिका त्याग करके सतापका आश्रय लेना चाहिये। इसीम परम सुख है—

अन्तो नास्ति पिपासाया सतोष परम सुखम्।

तस्मात् सतापमवेह पर पश्यन्ति पण्डिता ॥

(महा० ३। २। ४६)

प्राय य ही बात यागवासिष्ठ भागवत स्कन्दपुराण (माहेश्वरखण्डक कुमारिकाखण्ड) -म कही गयी हैं।

वस्तुतः इन शौनक, जमिनि, व्यासादि ऋषियाने स्वाध्यायादिक द्वारा लोकरक्षा धर्मरक्षा सदाचार एव चरित्ररक्षके लिये अपना सारा जीवन हो लगा दिया था। यही आज भी हमारे लिये अवश्यानुष्ठय-कर्त्तव्य है।

वैदिक ऋषिकाण्ड

(१)

वैदिक ऋषिका देवसम्राज्ञी शची

शची देवराज इन्द्रकी पत्नी हैं। ये भी भगवती आद्याशक्तिकी एक कला मानी गयी हैं। ये स्वयंवरकी अधिष्ठात्री देवी हैं। प्राचीन कालमें जब कहीं स्वयंवर होता था तो पहले शचीका आवाहन और विधिवत् पूजन कर लिया जाता था, जिससे स्वयंवर-सभामें कोई विघ्न या बाधा पड़नेकी सम्भावना अथवा उत्पात, कलह और किसी प्रकारके उपद्रव आदिकी आशंका नहीं रहती थी। ऋग्वेदमें कई ऐसे सूक्त मिलते हैं, जो शचीद्वारा प्रकाशमें लाये गये बतलाये जाते हैं। वे सप्तियोपर प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये अनुष्ठानोपयोगी मन्त्र हैं। शचीदेवी पतिव्रता स्त्रियोमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं। वे भोग-विलासमें स्वर्गकी रानी होकर भी सतीत्वकी साधनामें सलग्न रहती हैं। उनके मनपर पतिके विलासी जीवनका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपनी ओर देखती हैं और अपनेको सती-साध्वी देवियोंके पुण्य-पथपर अग्रसर करती रहती हैं। उनके सर्वत्र देवराज इन्द्र ही हैं। इन्द्रके सिवा दूसरे किसी पुरुषको, भले ही वह इन्द्रसे भी ऊँच पदपर क्यों न प्रतिष्ठित हो, अपने लिये कभी आदर नहीं देतीं।

रत्न किसी अयोग्य स्थानमें पड़ा हो ता भी रत्न ही है। इससे उसके महत्त्वमें कमी नहीं आती। शचीदेवीका जन्म दानवकुलमें हुआ था, तथापि वे अपने त्याग-तपस्या और सयम आदि सदगुणोंसे देवताओंकी भी वन्दनीया हो गयीं। शचीके पिताका नाम था पुलोमा। वह दानव-कुलका सम्मानित वीर था। उसीका नामपर शचीको 'पुलोमा' और 'पुलोमजा' भी कहते हैं। बाल्यकालमें शचीने भगवान् शंकरको प्रसन्न करनेके लिये घोर तपस्या की थी और उन्हींक वरदानसे वे देवराजकी प्रियतमा पत्नी तथा स्वर्गलोककी रानी हुई। शचीका जीवन बड़े सुखसे बीतने लगा। इसी प्रकार कई युग बीत गये। दहधारी प्राणी स्वर्गके देवता या मार्त्यलोकके मनुष्य, उनके जीवनमें कभी-कभी दुःखका अवसर भी उपस्थित हो ही जाता है। यह दुःख प्राणियोंके लिये एक चेतावनी होता है। सुखी जीवन प्रमादी हो जाता

है। दुःखी प्राणी ही सजग रहते हैं। उन्हें अपनी भूला और त्रुटियोंको सुधारनेका अवसर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुःख ही भगवान् याद आता है और दुःख ही धर्मका महत्त्व समझमें आता है। शचीके जीवनमें भी एक समय ऐसा आया, जबकि उन्हें सतीत्वकी अग्रिपरीक्षा देने पड़ी तथा गर्वके साथ कहना पड़ता है कि शचीने अपने गौरवके अनुरूप ही कार्य करके धैर्य और साहसपूर्वक प्राणासे भी अधिक प्रिय सतीत्वकी रक्षा की।

देवराज इन्द्रने त्वष्टाके पुत्र भगवद्भक्त वृत्रासुरका वध कर दिया। इस अन्यायक कारण इन्द्रकी सर्वत्र निन्दा हुई। उनपर भयानक ब्रह्महत्याका आक्रमण हुआ। उससे बचनेके लिये वे मानसरोवरके जलमें जाकर छिप गये। स्वर्गको इन्द्रसे शून्य देखकर देवताओंकी बड़ी चिन्ता हुई। तीनों लोकोंमें अराजकता फैल गयी। अनेक प्रकारके उत्पात होने लगे। वर्षा बंद हो गयी। नदियाँ सूख गयी। पृथ्वी धन-वैभवसे रहित हो गयी। इन सारी बातोंपर विचार करके देवताओंने भूतलमें राजा नहुषको बुलाया और उन्हें इन्द्रके पदपर स्थापित कर दिया। नहुष धर्मात्मा तो थे ही, सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदके अधिकारी भी हो गये थे, किंतु धर्मात्मा होनेपर भी नहुष इन्द्रपद पानेके बाद अपनेको राजमदसे मुक्त न रख सके। वे विषयभोगोंमें आसक्त हो गये। उन्होंने शचीके रूप-लावण्य आदि गुणोंकी चर्चा सुनी तो उनकी प्रसन्निके लिये भी वे चिन्तित हो उठे। शचीको जब इसका पता लगा तो वे गुरु बृहस्पतिकी शरणमें गयीं। बृहस्पतिने उनका आश्वासन देते हुए कहा—'बेटी! विश्वास रखो, मैं सनातनधर्मका त्याग करके तुम्हें नहुषके हाथमें कभी नहीं पड़न दूँगा। जो शरणमें आये हुए आर्तजनाकी रक्षा नहीं करता, वह एक कल्पतक नरकमें पड़ा रहता है। तुम चिन्ता न करो। किसी भी अवस्थामें मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा।'

नहुषने सुना, इन्द्राणी बृहस्पतिक शरणमें गयी है। बृहस्पतिने उसे अपने घरमें छिपा रखा है। तब उस बड़ा क्रोध हुआ। उसने देवताओंसे कहा—'यदि बृहस्पति मर

प्रतिकूल आचरण करणा ता में उसे मार डालूँगा।' देवताआने नहुषको शान्त करते हुए कहा—'प्रभा! आप अपने क्रोधको शान्त कीजिये। धर्मशास्त्राम परस्त्रीगमनकी निन्दा की गयी है। इन्द्रकी पत्नी शची सदास ही साध्वी जीवन बिताती आ रही ह। आप इस समय तोना लोकाक स्वामी और धर्मके उपदेशक एव पालक है, यदि आप-जैसे महापुरुष भी अधर्मका आचरण करगे तो निश्चय ही प्रजाका नाश हो जायगा। स्वामीको सदा ही साधु-पुरुषके आचरणका अनुकरण करना चाहिये। आप पुण्यक हो वलस इन्द्रपदको प्राप्त हुए हैं। पापसे सम्पत्तिकी हानि आर पुण्यसे उसकी वृद्धि होती है, इसलिय आप पापबुद्धि छान्द दाजिय।' जब कामान्ध नहुषपर इस उपदेशका कुछ भी असर न हुआ, तब दैवता तथा महर्षि बहुत डर गये, फिर यह कहकर कि 'हम इन्द्राणीको समझा-बुझाकर आपके पास ले आनको चेष्टा करेंगे', बृहस्पतिजीके घर चल गये।

दैवताआके मुखसे यह दु खद समाचार सुनकर बृहस्पतिने कहा—'शची पतिव्रता ह और मरी शरणम आयी है।' या कहकर बृहस्पतिने दैवताआक साथ कुछ परामर्श किया और फिर इन्द्राणीको साथ लेकर सब-के-सब नहुषके पास पहुँच गये। इन्द्राणी काँपने लगीं और लजात-लजात बालीं—'दैवेश्वर! मैं आपसे वरदान प्राप्त करना चाहती हूँ। आप कुछ कालतक प्रतीक्षा करें। जबतक कि मे इस बातका निर्णय नहीं कर लेती हूँ कि 'इन्द्र जावित हैं या नहीं'—इस विषयम मेरे मनम सशय बना हुआ है अत इसका निर्णय होते ही मैं आपकी सेवामे उपस्थित हो जाऊँगा। तबतकक लिये आप मुझे क्षमा कर।' इन्द्राणाक इस प्रकार कहनेपर नहुष प्रसन्न हो गया आर बोला—'अच्छा जाओ।' इस प्रकार उसके विदा करनेपर देवी शची अन्यत्र जाती हुई सम्पूर्ण दैवताआसे बालीं—'अब तुम लाग वास्तविक इन्द्रको यहाँ ल आनके लिये पूर्ण उद्याग करो।' तब दैवताआने जाकर भगवान् विष्णुका स्तुति की। भगवान् कहा—'इन्द्र अध्रमेध-यज्ञक द्वारा जगदम्बाका आराधन कर ता व पापसे मुक्त हो सकत हैं। इन्द्राणाका भा भगवताका आराधनाम लग जाना चाहिय।' यह सुनकर बृहस्पति आर दैवता उस स्थानपर गये जहाँ इन्द्र छिप थ फिर उन

लोगाने उनस विधिपूर्वक अध्रमेध-यज्ञका अनुष्ठान करवाया। तदनन्तर इन्द्रने अपनी ब्रह्महत्याको वृक्ष, नदी, पर्वत, स्त्री आर पृथ्वीका बाँट दिया। इधर इन्द्राणी भी बृहस्पतिजीसे भुवनेश्वरीदेवाक मन्त्रकी दीक्षा लेकर उनकी आराधना आरम्भ कीं। वे सम्पूर्ण भागाका परित्याग करके तपस्विनी बन गयीं आर बड़ी भक्तिसे भगवतीकी पूजा करने लगीं।

कुछ कालके बाद देवीने सतुष्ट होकर इन्द्राणीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर माँगनेको कहा। शचीने कहा—'माताजी! मैं पतिदेवका दर्शन चाहती हूँ तथा नहुषकी ओरसे जो भय मुझ प्राप्त हुआ ह, उसस भी मुक्ति चाहती हूँ।' देवीने कहा—'तुम्हारी सब कामनाएँ पूर्ण हागी। तुम इस दूतीके साथ मानसरोवर पर्वतपर जाओ। वहाँ तुम्ह इन्द्रका दर्शन हागा।' देवीकी आज्ञासे दूतीने शचीको तुरत ही उनके पतिके पास पहुँचा दिया। पतिके देखते ही शचीक शरीरमे नूतन प्राण आ गये। जिनके दर्शनके लिये कितने ही वर्षोंसे आँख तरस रही थीं, उन्हें सामने पाकर शचीके हृषकी सामा न रही। उन्होंने नहुषकी पाप-वासना आर अपने सकटका सारा वृत्तान्त अपने पतिको सुनाया। सुनकर इन्द्रने कहा—'देवि! पतिव्रता नारी अपने धर्मसे ही सदा सुरक्षित रहती है। जा दूसराक बलपर अपने सतीत्वकी रक्षा करती हैं व उत्तम श्रेणीकी पतिव्रता नहीं हैं। तुम भगवतीका स्मरण करके उचित उपायस आत्मरक्षा करो।' या कहकर इन्द्रने शचीको एक गुप्त एव रहस्यपूर्ण युक्ति सुझायी तथा इन्द्रलाक भेज दिया। नहुषन शचीको देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा—'इन्द्राणी! तुम्हारा स्वागत है। तुमने अपने वचनका पालन किया है। अब तुम्ह मुझसे लजा नहीं करनी चाहिय। म तुम्हारा प्रेमी हूँ। मरी सेवा स्वीकार करो।' शची बालीं—'राजन्! मेरे मनम एक अभिलाषा है, आप उसे पूर्ण कर। म चाहता हूँ कि आप एसी सवायीपर चढकर मेरे पास आव जा अबतक किसीक उपयोगम न आयी हा।' नहुषन कहा—'इन्द्राणी! मैं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मरी शक्ति किसीस कम नहीं ह। मैं ऋषियाकी पाठपर चढकर आऊँगा—सर्षि मेरे वाहन हागे।' या कहकर नहुषन सर्षियाकी चलाया आर उनकी पाठपर चढकर इन्द्राणाक भयनका आर प्रस्थान किया। उस समय

(२)

वाचक्रवी गार्गी

वैदिक साहित्य-जगतमें ब्रह्मवादिनी विदुषी गार्गीका नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। इनके पिताका नाम वचक्रु था उनकी पुत्री होनेके कारण इनका नाम ‘वाचक्रवी’ पड़ गया किंतु मूल नाम क्या था, इसका वणन नहीं मिलता। गर्ग-गोत्रमें उत्पन्न होनेके कारण लोग इन्हें ‘गार्गी’ कहते थे और इनका ‘गार्गी’ नाम ही जनसाधारणमें अधिक प्रचलित था। ‘बृहदारण्यकोपनिषद्’में इनके शास्त्रार्थका प्रसंग इस प्रकार वर्णित है—

विदेहराज जनकने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें कुरुसे पाञ्चाल देशतकके विद्वान् ब्राह्मण एकत्र हुए थे। राजा जनक बड़े विद्या-व्यसनी तथा सत्सग-प्रेमी थे। उन्हें शास्त्रके गूढ़ तत्त्वोंका विवेचन और परमार्थ-चर्चा दोनों अधिक प्रिय थे। इसीलिये उनके मनमें यह जिज्ञासा हुई कि यहाँ आये हुए विद्वान् ब्राह्मणोंमें सबसे बड़कर तार्त्विक विवेचन करनेवाला कौन है? इस परीक्षाके लिये उन्होंने अपनी गोशालामें एक हजार गौएँ रखवा कर प्रत्येकके सींगामें दस-दस पाद सुवर्ण जड़वा दिया। यह व्यवस्था करके राजाने ब्राह्मणोंसे कहा—‘आप लोगोंमें जो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो, वह इन सभी गौआँका ले जाय।’ राजाकी यह घोषणा सुनकर किसी भी ब्राह्मणमें यह साहस नहीं हुआ कि उन गौआँको ले जाय। सबकी अपने ब्रह्मवेत्तापनमें सदेह हुआ। सब सोचने लगे कि ‘यदि हम गौएँ ले जानक लिये आगे बढ़ते हैं तो ये सभी ब्राह्मण हम अभिमानों समझेंगे और शास्त्रार्थ करने लगेंगे उस समय हम इन

सबको जीत सकेंगे या नहीं, इसका क्या निश्चय है।’ यह विचार करते हुए सब चुप ही रह। सबकी मान देखकर याज्ञवल्क्यजीने सामवेदका अध्ययन करनेवाले अपने ब्रह्मचारीसे कहा—‘सोम्य। तू इन सब गौआँको होंक ले चल।’ ब्रह्मचारीने वेसा ही किया।

यह देख ब्राह्मण लोग क्षुब्ध हो उठे। विदेहराजका होता अश्वत्थ याज्ञवल्क्यसे पूछ बठा—‘क्या ? तुम्हें हम सबमें बड़कर ब्रह्मवेत्ता हो?’ याज्ञवल्क्यने नम्रतासे कहा—‘नहीं, ब्रह्मवेत्ताआँका तो हम नमस्कार करते हैं, हम केवल गौआँकी आवश्यकता है, अतः ले जाते हैं।’ फिर क्या था, शास्त्रार्थ आरम्भ हो गया। यज्ञका प्रत्येक सदस्य याज्ञवल्क्यसे प्रश्न करने लगा। याज्ञवल्क्य इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने धैर्यपूर्वक सयके प्रश्नोंका उत्तर क्रमशः देना आरम्भ किया। अश्वत्थन चुन-चुनकर कितने ही प्रश्न किये किंतु उचित उत्तर पा जानक कारण अन्ततः व चुप होकर बैठ गये। तब जरत्कारु गात्रमें उत्पन्न आतभागने प्रश्न किया उनको यथार्थ उत्तर मिल गया, अतः व भा मान हो गये। तदनन्तर क्रमशः आर्तभाग भुज्यु, चाक्रायण उपस्त और कोपीतकेय कहाल प्रश्न करके चुप बैठ गये। इसका बाद वाचक्रवा गार्गी वाला—‘भगवन्! यह जो कुछ पार्थिव पदार्थ हैं, वह सब जलसे आतप्रातः है किंतु जल किसमें आतप्रातः है?’ याज्ञवल्क्यने कहा—‘जल वायुमें आतप्रातः है।’

इस प्रकार क्रमशः वायु, आकाश, अन्तरिक्ष गन्धर्वलाक, आदित्यलाक, चन्द्रलाक, नक्षत्रलाक, दैवलाक, इन्द्रलाक और प्रजापतिलाकके सम्बन्धमें प्रश्नात्तर हानपर जब गार्गीने पूछा कि ‘ब्रह्मलाक किसमें आतप्रातः है?’ तब याज्ञवल्क्यने कहा—‘यह तो अतिप्रश्न है। गार्गी! यह उत्तरकी सामा है, अब इसके आगे प्रश्न नहीं हो सकता। अब तू प्रश्न न कर नहीं तो तेरा मस्तक गिर जायगा।’ वाचक्रवी विदुषी थीं वे याज्ञवल्क्यके अभिप्रायका समझकर चुप हो गयीं। तदनन्तर आर कई विद्वानान् प्रश्नात्तर किये। उसके बाद गार्गीने दो प्रश्न और किये। इन प्रश्नोंके उत्तरमें याज्ञवल्क्यने अभ्यस्तत्त्वका जिस परब्रह्म परमात्मा कहते हैं, भीति-भीतिस निरूपण किया। गार्गी याज्ञवल्क्यका लाहा मान गयीं। उन्होंने निणय कर दिया कि ‘इस सभामें यानवल्क्यमें बड़कर

ब्रह्मवेत्ता कोई नहीं है, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों! आप लोग इसीको बहुत समझें कि याज्ञवल्क्यको नमस्कार करनेमात्रसे आपका छुटकारा हो जा रहा है। इन्हें पराजित करनेका स्वप्न देखना व्यर्थ है।'

गार्गीक प्रश्नाको पढ़कर उनके गम्भीर अध्ययनका पता लगता है, इतनेपर भी उनके मनम अपने पक्षको अनुचितरूपसे सिद्ध करनेका दुराग्रह नहीं था। वे विद्वत्तापूर्ण उत्तर पाकर सतुष्ट हो गयीं और दूसरेकी विद्वत्ताको उन्होंने मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की। गार्गी भारतवर्षकी स्त्रियाम रत्न थीं। आज भी उनको-जैसी विदुषी एवं तपस्विनी कुमारियापर इस देशको गर्व है।

(३)

ब्रह्मवादिनी ममता

ममता दीर्घतमा ऋषिकी माता थी। ये महान् विदुषी और ब्रह्मज्ञानसम्पन्न थीं। अग्रिके उद्देश्यसे किया हुआ इनका स्तुतिपाठ ऋग्वेदसहिताक प्रथम मण्डलक दशम सूक्तकी ऋचाम मिलता है। उसका भावार्थ यह है—

'हे दीप्तिमान्! असंख्य चाटियावाले और दवताआका बुलानवाले अग्नि! दूसरे अग्रिकी सहायतासे प्रकाशित होकर आप इस 'मानव-स्तात्र'को सुनिये। श्रुतागण ममताक सदृश ही अग्रिके उद्देश्यसे इस मनोहर स्तात्रका पवित्र घृतकी भाँति अर्पित करते हैं।'

(४)

ब्रह्मवादिनी विश्ववारा

'प्रज्वलित अग्निदेव तेजका विस्तार करके छुलाक तकको प्रकाशित करते हैं। वे प्रात एव साय (हवनके समय) अत्यन्त सुशोभित होते हैं। देवार्चनम निमग्न परमात्माक उपासक पुरुष तथा विद्वान् अतिथियाका हविष्याज्ञसे स्वागत करनेवाली स्त्रियाँ उस अग्निदेवके समान ही सुशोभित हैं।'

'अग्निदेव! आप प्रकाशमान होनेसे जलक स्वामी हैं। जिस यजमानक पास आप जाते हैं, वह समस्त पशु आदि धन प्राप्त करता है। हम आपको योग्य आतिथ्य-सूचक हवि प्रस्तुत करके आपको समीप (हवनकुण्डक पास) रखती हैं। जा स्त्रा ब्रह्मा-विश्वासपूर्वक आपको प्रणाम करती हैं यह ऐश्वर्यकी स्वामिनी होती है। उसका अन्त करण पवित्र

होता है। उसका मन स्थिर होता है। उसकी इन्द्रियाँ वशम रहती हैं।'

'अग्निदेव! महासोभाग्यकी प्राप्ति के लिये आप चलवान् बन—प्रज्वलित हों! आपको द्वारा प्राप्त धन परोपकार-हेतु उत्पन्न हो। हम स्त्रियाँ के दाम्पत्यभावको सुदृढ़ करें। हम स्त्रियाँ के शत्रु—दुष्कर्म, कुचेष्टा, लोभादिपर आपका आक्रमण हो।'

'हे दीप्तिमान् देव! मैं आपको प्रकाशकी वन्दना करती हूँ। आप यज्ञके लिये प्रज्वलित हों। हे प्रकाशपति प्रभा! भक्तवृन्द आपका आह्वान करते हैं। यज्ञक्षेत्रम आप सभी देवताआको प्रसन्न करें।'

'यज्ञर्ष हव्ययाहक अग्निदेवकी रक्षा करो। इनकी सेवा करो और देवताआको हव्य पहुँचाने के लिये इनका वरण करो।'

ऋग्वेदके पाँचव मण्डलक द्वितीय अनुवाकम पठित अट्टाईसव सूक्तमे वर्णित छ ऋचाआका यह भावार्थ है। अत्रि महर्षिके वशम उत्पन्न विदुषी विश्ववारा इन मन्त्राकी द्रष्टा ऋषिका हैं। अपनी तपस्यासे उन्होंने इस ऋषिपदको प्राप्त किया था।

इन मन्त्रोंमें बताया गया है कि स्त्रियाँको सावधानीपूर्वक अतिथि-सत्कार करना चाहिये। यज्ञके लिये हविष्य तथा सामग्रियाँको प्रस्तुत करके अपने अग्निहोत्री पतिके समीप पहुँचाना चाहिये। अग्निदेवकी वन्दना करनी चाहिये। इनकी स्तुति करनी चाहिये और पतिके प्राजापत्य अग्रिकी सावधानीपूर्वक रक्षा भी पत्नीको ही करनी चाहिये। [पहले प्रत्येक द्विजातिक गृहम हवनकुण्डके अग्रिकी सावधानीसे रक्षा होती थी। प्रत्येक पुरुषके हवनकुण्ड पृथक् होते थे। इनकी अग्निदेवका वृक्षना भयकर अमङ्गल माना जाता था। इनके द्वारा दृष्ट मन्त्रासे जान पड़ता है कि ये अग्रिकी ही उपासिका थीं।

(५)

अपाला ब्रह्मवादिनी

ब्रह्मवादिनी अपाला अत्रिमुनिके वशम उत्पन्न हुई थीं। कहते हैं कि अपालाको कुष्ठरोग हा गया था इससे उनके पतिने उन्हें घरसे निकाल दिया था। वे अपन पाहरम बहुत दुःख रहती थीं। उन्होंने कुष्ठरोगस मुक्त होने के लिये

इन्द्रकी आराधना की। एक बार इन्द्रको अपने घर बुलाकर सामपान कराया तथा उन्हें प्रसन्न किया। इन्द्रदेवन प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उनके वरदानसे अपालाके पिताके सिरके उडे हुए केश फिर आ गये, उनके खेत हरे-भरे हो गये और अपालाका कुष्ठरोग मिट गया। वे ब्रह्मवादिनी थीं। ऋग्वेदके अष्टम मण्डलके ९१ व सूक्तकी १ से ७ तककी ऋचाएँ इन्हींकी सकलित हैं।

(६)

ब्रह्मवादिनी घोषा

घोषा काक्षीवान् ऋषिकी कन्या थीं। बचपनमें इन्हें कुष्ठरोग हो गया था, इसीसे योग्य वयमें इनका विवाह नही हो पाया। अश्विनीकुमारकी कृपासे जब इनका रोग नष्ट हुआ, तब इनका विवाह हुआ। ये बहुत प्रसिद्ध विदुषी और ब्रह्मवादिनी थीं। इन्होंने स्वयं ब्रह्मचारिणीके रूपमें ही ब्रह्मचारिणी कन्याके समस्त कर्तव्याका उल्लेख दो सूक्तोंमें किया है। इन्होंने कहा है—‘हे अश्विनीकुमारो! आपके अनुग्रहसे आज घोषा परम भाग्यवती हुई है। आपके आशीर्वादसे घोषाके स्वामीके भलेके लिये आकाशसे प्रचुर वर्षा हो, जिससे खेत लहलहा उठ। आपकी कृपादृष्टि घोषाके भावी पतिको शत्रुकी हिसासे रक्षा करे। युवा एव सुन्दर पतिको पाकर घोषाका यौवन चिरकाल अक्षुण्ण बना रहे।’

‘हे अश्विनीकुमारो! पिता जैसे सतानको शिक्षा दत्त है, वैसे ही आप भी मुझे सत्-शिक्षा दे। मैं बुद्धिहीन हूँ। आपका आशीर्वाद मुझे दुर्गतिसे बचाये। आपके आशीर्वादसे मेरे पुत्र-पौत्र-प्रपौत्र आदि सुप्रतिष्ठित होकर जीवनयापन करें। पतिगृहमें मैं पतिकी प्रियपात्री बनूँ।’ ऋग्वेदक दशम मण्डलके ३९ से ४१ व सूक्तक इस आख्यानका सकल प्राप्त होता है।

(७)

ब्रह्मवादिनी सूर्या

ऋग्वेदके दशम मण्डलके ८५ व सूक्तकी ४७ ऋचाएँ इनकी हैं। यह सूक्त विवाह-सम्बन्धी है। आरम्भकी ऋचाओमें चन्द्रमाके साथ सूर्यकन्या सूर्याके विवाहका वर्णन है। हिंदू वद-शास्त्रामें जितने आख्यान हैं उन सबक

आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनों अर्थ होते हैं। वेदकी ऋचाओंमें भी तीन अर्थ हैं, परंतु वे केवल आध्यात्मिक अर्थरूप ही हैं, इतिहास नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। चन्द्रमाके साथ सूर्याक विवाहका आध्यात्मिक अर्थ भी है और उसका ऐतिहासिक तथ्य भी है। जहाँ चन्द्र एव सूर्यको नक्षत्ररूपमें ग्रहण किया गया है, वहाँ आलंकारिक भाषामें आध्यात्मिक वर्णन है और जहाँ उन्हें अधिष्ठात्री देवताके रूपमें लिया गया है, वहाँ प्रत्यक्ष ही वैसा व्यवहार हुआ है।

सूर्या जब विदा होकर पतिके साथ चली, तब उसके बैठनेका रथ मनके वेगके समान था। रथपर सुन्दर चंदोवा तना था और दो सफेद बैल जुते थे। सूर्याक दहेजमें पिताने गौ, स्वर्ण, वस्त्र आदि पदार्थ दिये थे। सूर्याक बड़े ही सुन्दर उपदेश है—

‘हे बहू! इस पति-गृहमें ऐसी वस्तुओंकी वृद्धि हो, जो प्रजाकी और साथ ही तुम्हें भी प्रिय हो। इस घरमें गृह-स्वामिनी बननेके लिये तू जाग्रत् हो। इस पतिके साथ अपने शरीरका ससर्ग कर और जानने-पहचानने योग्य परमात्माको ध्यानमें रखते हुए दोनों स्त्री-पुरुष वृद्धावस्थातक मिलते तथा बातचीत करते रहो।’ ‘हे बहू! तू मैंसे कपडाको फेंक दे और वद पढ़नेवाले पुरुषोंको दान कर। गंदी रहने, गंदे कपड़े पहनने, प्रतिदिन स्नान न करनेसे तथा आलस्यमें रहनेसे भौतिक-भौतिके रंग हो जाते हैं, जिससे पत्नीकी मलिनता पतिमें भी पहुँच जाती है। इसलिये पतिका कल्याण चाहनवाली स्त्रीको स्वच्छ रहना उचित है। मेलपनसे होनेवाले रोगसे शरीर कुरूप हो जाता है, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाती है। जो पति ऐसी पत्नीके वस्त्रका उपयोग करता है, उसका शरीर भी शोभाहीन और रोगी हो जाता है।’

‘हे बहू! सोभाग्यक लिय हाँ मैं तेरा पाणिग्रहण करता हूँ। पतिरूप मेरे साथ ही तू बूढ़ी होना।’

‘हे परमात्मा! आप इस वधूको सुपुत्रवती तथा सोभाग्यवती बनाव। इसके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहव पति हा।’ ‘हे वधू! तू अपने अच्छे व्यवहारसे श्वशुर-सासकी, ननद और देवराना सम्राज्ञा हो, अर्थात् अपने सुन्दर चर्तावसे—सवासे सबका अपन वशम कर ले।’

सम्राज्ञी श्वशुर भव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भव।
नानन्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवपु॥

(ऋक्० १०।८५।४६)

(८)

वेदिक ऋषिका ब्रह्मवादिनी वाक्

वाक् अभूण ऋषिकी कन्या थीं। ये प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानिनी थीं और इन्होंने भगवती देवीक साथ अभिज्ञता प्राप्त कर ली थी। ऋग्वेदसंहिताके दशम मण्डलके १२५ व सूक्तम 'देवी-सूक्त' के नामसे जा आठ मन्त्र है, वे इन्हींके रचे हुए हैं। चण्डीपाठके साथ इन आठ मन्त्रोंके पाठका बड़ा माहात्म्य माना जाता है। इन मन्त्रोंम स्पष्टतया अद्वैतवादका सिद्धान्त प्रतिपादित है। मन्त्रोंका अर्थ इस प्रकार है—

'मैं सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विधेदेव-गणाक रूपम विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुणको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अधिनाकुमाराका धारण करती हूँ।'

'मैं ही शत्रुआक नाशक आकाशचारी देवता सामको, त्वष्टा प्रजापतिका तथा पूषा आर भगको भी धारण करती हूँ। जो हविष्यस सम्पन्न हाकर देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सामरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यजमानक लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन प्रदान करती हूँ।'

'मैं सम्पूर्ण जगत्का अधीश्वरी अपने उपासकाका धनकी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे अभिरूपम जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंम प्रधान हूँ। मैं प्रपञ्च-रूपसे अनेक भावाम स्थित हूँ। सम्पूर्ण भूत-प्राणियाम मरा प्रवक्ष है। अनेक स्थानाम रहनेवाल देवता—जहाँ कहीं जा कुछ भी करते हैं सब मेरे लिये ही

करते हैं।'

'जा अन्न खाता है, वह मेरी ही शक्तिसे खाता है, इसी प्रकार जो देखता है, जा साँस लेता है तथा जो कहो हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनम समर्थ होता है। जो मुझ इस रूपम नहीं जानते, वे न जाननेक कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत! मैं तुम्ह श्रद्धासे प्राप्त हानवाल ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ। सुनो—

'मैं स्वय ही देवताओं और मनुष्योंके द्वारा सवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ। मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसका सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पोषकज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेधाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ।'

'मैं ही ब्रह्मदेवी हिसक असुरोंका वध करके रुद्रके धनुषका चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनोंकी रक्षाके लिये शत्रुआस युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामी-रूपस पृथ्वी और आकाशक भीतर व्याप्त रहती हूँ।'

'मैं ही इस जगत्क पिता-रूप आकाशकी सर्वाधिष्ठानस्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा)—मैं तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियाँ)—मैं मर कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म)—की स्थिति है। अतएव मैं समस्त भुवनम व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भा अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ।'

'मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वको रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाक बिना स्वय ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कममे प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ। अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ।'

~~~~~

भाषा और धर्म-भेदसे भेद नहीं

जन विभ्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माण पृथिवी यद्यौकसम्।

सहस्र धारा द्रविणस्य म दुहा ध्रुवेव धेनुनपस्फुरन्ती॥

(अथर्व० १२।१।४५)

अनेक प्रकारसे विभिन्न भाषा बोलनेवाल आर विविध धर्मोंको माननेवाल लोगोंका एक परिवारक तुल्य धारण करनेवाला पृथिवी निधल एव न चिदकनवाली (अथात् शान्त-स्थिर) गायकी तरह मुझ ऐश्वर्यकी सहस्र धाराएँ प्रदान कर।

~~~~~

भाष्यकार एवं वेद-प्रवर्तक मनीषी

वेदार्थ-निर्णयमे यास्ककी भूमिका

(विद्यावाचस्पति डॉ० श्रीरजनसुरिदेवजी)

वेदका अर्थ है ज्ञान और ज्ञान वह प्रकाश है जा

मनुष्यक मन-मस्तिष्कमे छाये हुए अज्ञानान्धकारका दूर कर

देता है। सृष्टिक प्रारम्भमे जीवन-यात्री मानवक मागदशक

ओर कल्याणक लिप ईश्वरन जा ज्ञानका प्रकाश दिया,

उसीका नाम है 'वेद'। निरुक्तकी दृष्टिसे ज्ञानार्थक 'वेद'

धातुसे 'घञ्' अथवा 'अच्' प्रत्ययका याग होनपर 'वेद'

शब्द बना है।

संस्कृत-भाषाकी वेदिक ओर लौकिक—इन दो शास्त्राआम

वेदकी भाषा प्रथम शाखाके अन्तगत है। वेदका भाषा

अलौकिक है और इसक शब्दरूपाम लौकिक संस्कृतसे

पर्याप्त अन्तर है। इसलिय वेदाम प्रयुक्त शब्दाक अर्थमे

अनेक भ्रान्तियाँ भी हैं, जा आज भी विद्वानाक वाच

विवादका विषय बनी हुई हैं। वेदका अलौकिक भाषा

सृष्टि-प्रारम्भक उस युगाकी भाषा है, जब गुण-धर्मक

आधारपर शब्दाका निमाण हो रहा था जिसक सहस्राब्दिया

बाद संस्कृतका वर्तमान लौकिक रूप या उसका व्याकरणानुमादित

स्वरूप निरूप कर सामने आया ओर गुण-धर्म आदिक

आधारपर निर्मित शब्दा या सज्ञाआक रूढ अर्थ प्रचलित हा

गये। वेदिक शब्दाक रूढ या गूढ अर्थोंक स्पष्टाकरणक

निमित्त 'निघण्टु' नामक वैदिक भाषाक शब्दाकाशकी रचना

हुई तथा विभिन्न ऋषियान 'निरुक्त' नामसे उसक व्याख्या-

ग्रन्थ लिखे। महर्षि यास्क-प्रणात निरुक्तक अतिरिक्त अन्य

सभी निरुक्त प्राय दुष्प्राप्य है। महर्षि यास्कने अपने

निरुक्तमे अठारह निरुक्ताक उद्धरण दिये है। इससे स्पष्ट है

कि गूढ वैदिक शब्दाकी अर्थोभिव्यक्तिके लिये अठारहसे

अधिक निरुक्त-ग्रन्थाकी रचना हो चुकी थी।

वेदार्थके निर्णयमे महर्षि यास्ककी भूमिका बहुत

महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने अर्धगूढ वैदिक शब्दाका अर्थ

प्रकृति-प्रत्यय-विभागकी पद्धतिद्वारा स्पष्ट किया है। इम

पद्धतिसे अर्थके स्पष्टीकरणमे यह सिद्ध करनेका उनका

प्रयास रहा है कि वेदाम भिन्नार्थक शब्दाक यागसे यदि मिश्रित अर्थकी अभिव्यक्ति होती है तो गुण-धर्मक आधारपर एक ही शब्द विभिन्न सदर्थोंमे विभिन्न अर्थोंका द्योतन करता है। उदाहरणार्थ, निरुक्तक पञ्चम अध्यायक प्रथम पादमे 'वराह' शब्दाका निर्वचन द्रष्टव्य है।

संस्कृतमे 'वराह' शब्द शूकरक अर्थमे ही प्रयुक्त है, किन्तु वेदाम यह शब्द कई भिन्न अर्थोंमे भी प्रयुक्त है। जैसे—

१- 'वराहो मया भवति वराहार ।'

—मय उत्तम या अभीष्ट आहार दनवाला होता है, इसलिय इसका नाम 'वराह' है।

२- 'अयमपीतरा वराह एतस्मादेव। बृहति मूलानि। वर वर मूल बृहतीति वा।' 'वराहमिन्द्र एमुपम्।'

—उत्तम-उत्तम फल, मूल आदि आहार प्रदान करनेवाला हानक कारण पर्वतको भी 'वराह' कहत है।

३- 'अङ्गिरसापि वराहा उच्यन्ते।'

—तजस्वी महापुरुष उत्तम-उत्तम गुणाका ग्रहण करनेके कारण 'वराह' कहलात है।

४- 'वर वर बृहति मूलानि।'

—उत्तम-उत्तम जड़ा या आपधियाका खादकर खानेके कारण शूकर 'वराह' कहलाता है।

महर्षि यास्कने प्रकृति-प्रत्यय-विभाग स्पष्ट दृष्टिगत न हानवाले पराक्ष शब्दाक अर्थ करते समय व्याकरण-सिद्ध परम्परित अर्थक स्थानपर लाक-प्रचलित अर्थ ग्रहण करनेके सिद्धान्तका भा मान्यता दा है—'अर्थो नित्य परीक्ष्यते न संस्कारमादिश्यते।'

ज्ञातव्य है, शब्दाकी व्युत्पत्तिका निमित्त तो व्याकरण होता है, परन्तु उनकी प्रवृत्तिका निमित्त लाक-व्यवहार हाता है, अर्थात् शब्दाक व्यवहारका नियमन लाकसे हाता है। कौन-सा शब्द किस अर्थमे प्रयुक्त होता है, इसकी व्यवस्थाम लाक-व्यवहार ही प्रधान होता है। व्याकरण तो

वादम अनुगामी बनकर उन शब्दाके सस्कारम सहायक होता है।

'समुद्र' शब्द 'संस्कृतम' केवल सागरका अर्थबोधक है, परंतु वैदिक भाषाम विस्तीर्णका पर्यायवाची होनेसे सागर तथा आकाश—इन दोनों ही अर्थोंम प्रयुक्त है। हिन्दीम 'गो' शब्द गायके अर्थम ही प्रयुक्त होता है और संस्कृतम गाय एव इन्द्रियके अर्थम व्यवहृत है। वदाम 'गो' गाय तथा इन्द्रियके अर्थम प्रयुक्त तो है ही, महर्षि यास्कके मतानुसार 'गौर्यवस्ति लो वत्स', अर्थात् 'गो' 'यव' के एव तिल 'वत्स'—के अर्थम भी प्रयुक्त है। इसी प्रकार संस्कृतम 'दुहिता' शब्द लडकीके अर्थम प्रयुक्त है, किंतु निरुक्तक अनुसार दूरम (पतिगृहम) रहनेसे जिसका हित हो, वह 'दुहिता' (दूरे हिता) है या फिर गाय दुहनेवाली कन्या 'दुहिता' (गवा दोग्धी वा) है।

वेद-भाषाका तदनुसार अर्थ न करनेसे कितना अनर्थ होता है, इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है—

एकया प्रतिधापिबत् साक सरासि त्रिशतम्। इन्द्र सोमस्य काणुका॥ (ऋक् ८।७७।४)

वेदोम इतिहास सिद्ध करनेवाले विद्वानने संस्कृत-व्याकरणके आधारपर इस मन्त्रका अर्थ किया है—'सोमप्रिय इन्द्र एक हा बारमे एक साथ सामरसके तीस प्याले पी गय', जबकि निरुक्तक निर्वचनानुसार यहाँ इन्द्र 'सूर्य' का ओर सोम 'चन्द्रमा' का पर्यायवाची है। कृष्णपक्षके पंद्रह दिन तथा पंद्रह रात्रि मिलाकर तीस अहोरात्र (त्रिशतम् सरासि) कहे जाते हैं। कृष्णपक्षम सूर्य इस सामरूप चन्द्रमाकी तीस अहोरात्रवाली कलाआका पान कर जाता है यह अर्थ निश्चित होता है।

इसी प्रकार निरुक्तकार महर्षि यास्कने वेदाम वृत्रासुरकी कल्पना न कर वेदमन्त्रम प्रयुक्त 'वृत्र' को मेघके अर्थम स्वीकार किया है—

तत् का वृत्रो मेघ इति नैरुक्ता।

(विष्णु २।१६)

अर्थात् वृत्र मेघका ही नाम है। इन्द्र शब्द तेजस्वा विद्युत्के अर्थम प्रयुक्त होनेसे यहाँ यह भाव स्पष्ट होता है कि मेघद्वारा जलका धारण करना तथा विद्युत्क प्रहारसे मेघका भेदन कर उनसे जलवषण करना हा इन्द्रका वृत्रक

साथ संग्राम है, जो इन्द्र-वृत्रासुरक संग्रामकी भूमिकामे आलंकारिक वर्णनके रूपम प्रसिद्ध हो गया है।

महर्षि यास्कके उल्लेखानुसार वदम भारतीय इतिहासके तत्त्व अन्तर्निहित हैं। उन्होंने अपने 'निरुक्त' म वेदमन्त्राके विशादीकरणक लिय 'ब्राह्मणग्रन्थ तथा प्राचीन आचार्योंकी कथाआको 'इतिहासमाचक्षते' कहकर उद्धृत किया है। वेदार्थका निरूपण करनेवाले विभिन्न सम्प्रदायाम ऐतिहासिकोंका भी अलग सम्प्रदाय था, इसका स्पष्ट संकेत 'निरुक्त'से होता है—'इति ऐतिहासिका।' भारतीय साहित्यम पुराण और इतिहासको वेदका समानान्तर माना जाता है। यास्कके मतसे ऋक्संहिताम इतिहास-निरूपक तथ्यासे युक्त मन्त्र उपलब्ध है। यथा—

'व्रित कूपेऽवहितमेतत् सूक्त प्रतिबभौ॥ तत्र ब्रह्मेतिहास-मिश्रम्। ऋग्मिश्र, गाथामिश्र भवति।' (निरुक्त ४।१।६)

वेदका इतिहास माननेका निरुक्तकारका अप्रह्न निराधार नहीं है। निरुक्तकारक अप्रह्नको स्पष्ट करते हुए अर्वाचीन विद्वानने लिखा है कि वैदिक साहित्यम जो सिद्धान्तरूपमे वर्णित है, उसका व्यावहारिक रूप 'रामायण' और 'महाभारत' म उपलब्ध होता है। वैदिक धर्मके अनेक अज्ञात तथ्याको जाननम 'रामायण' और 'महाभारत' हमारे लिय प्रकाश-स्तम्भकी भूमिका निवाहते हैं। ये दोनों इतिहास-ग्रन्थ हैं। इतिहासके द्वारा वेदार्थके उपबृहणका यही रहस्य है। इतिहास और पुराणामे जो सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, वे वेदके ही हैं।

वदके यथार्थ अर्थको समझनेके लिये इतिहास-पुराणका अध्ययन आवश्यक है। महर्षि व्यासका स्पष्ट कथन है कि वेदका उपबृहण इतिहास और पुराणके द्वारा होना चाहिये, इतिहास-पुराणसे अनभिज्ञ लोगोंसे वेद सदा भयत्रस्त रहता है—

इतिहासपुराणाभ्या वेद समुपबृहयेत्।

बिभेत्तल्यश्रुताद् वेदो मामय प्रहरिष्यति॥

अर्थात् 'इतिहास और पुराणसे वेदको समृद्ध करना चाहिये। वेदको अल्पश्रुत व्यक्तिसे बराबर इस बातका भय बना रहता है कि यह कहीं मुझपर प्रहार न कर दे।' वेदको इसी भयसे विमुक्त करनेक लिये यास्कने वेदार्थ-निरूपणका ऐतिहासिक प्रयास किया है।

महान् सर्ववेदभाष्यकार श्रीसायणाचार्य

(डॉ० श्रीभीष्मदत्तजी शर्मा)

वेद-भाष्यकाराम आचार्य सायणका स्थान सर्वोपरि है। वे वैदिक जगत्के सूर्य हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रखर प्रतिभा-सम्पन्न एव उत्कृष्ट मेधा-युक्त महान् वेद-भाष्यकारके रूपमें सर्वविदित है। वैदिक विद्वाना तथा भाष्यकारामे पाण्डित्य तथा विवेचन-कौशलकी दृष्टिसे उनका स्थान अद्वितीय है। वेदार्थ स्पष्ट करते समय जिस तथ्यकी विवेचना उन्होंने अपने भाष्यामें की है, उसे युक्ति-युक्त प्रमाण-समन्वित शास्त्रोक्त-शैलीमें इतने स्पष्ट-रूपसे विवेचित किया है कि उस विषयमें फिर पाठकके लिये अन्य कुछ ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता है। वेदार्थ-निरूपणमें उन्होंने षडङ्ग-शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, व्याकरण, छन्द एव ज्योतिष आदिके साथ सदर्थ स्पष्ट करने-हेतु पौराणिक कथाआका भी आश्रय लिया है, जिससे उनका भाष्यकार्य परम प्रामाणिक एव सटीक बन पड़ा है। व्याकरणद्वारा शब्दाकी व्युत्पत्ति एव सिद्ध करने तथा स्वराङ्कन करनेकी उनकी पद्धति बड़े-बड़े व्याकरणाचार्योंको भी आश्चर्यचकित करनेवाली है। आधुनिक, पाश्चात्य तथा तदनुगामी भारतीय वेदभाष्यकारकी भाँति उन्होंने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकाराकी उपेक्षा नहीं की है, बल्कि स्कन्दस्वामी तथा वक्तमाधव आदि पूर्ववर्ती भाष्यकारोंके भाष्याका साराश भी यथास्थान उद्धृत कर दिया है, जिससे उनके महान् परम्परागत वैदिक ज्ञानका पता चलता है।

याज्ञिक विधानका पूर्ण परिचय

शास्त्रोंके अनुसार यज्ञके चार प्रमुख ऋत्विक् होते हैं—होता, उद्गाता अध्वर्यु और ब्रह्मा। होताका वेद ऋग्वेद, उद्गाताका सामवेद, अध्वर्युका यजुर्वेद और ब्रह्माका अथर्ववेद है। वस्तुतः याज्ञिक विधान वेदकी आत्मा है और इसीलिये यज्ञको वेदका प्रधान विषय माना जाता है। यही कारण है कि याज्ञिक विधानके सम्यक् ज्ञानके बिना कोई वेदका भाष्य करनेमें सफल नहीं हो सकता है। आचार्य सायणको याज्ञिक विधानका पूर्ण ज्ञान था। उनका भाष्य इतना प्रामाणिक, युक्ति-युक्त तथा शास्त्रानुकूल बन

गया कि उसमें कहीं भी लेशमात्र सशङ्कनकी गुंजाइश नहीं दिखायी पड़ती। इसीलिये उन्होंने वेदके प्रत्येक सूक्तकी व्याख्या करनेसे पूर्व ही उस सूक्तके ऋषि, देवता, छन्द और विनियोग आदिका ऐसा प्रामाणिक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिससे सूक्तगत मन्त्राकी प्रसंगानुकूल व्याख्या करनेका मार्ग प्रशस्त होता है। सूक्तमें निहित यदि कोई ऐतिहासिक आख्यान अथवा अन्तर्कथा अर्थनिरूपणमें आवश्यक है तो उसका भी सोपपत्तिक वर्णन उन्होंने प्रस्तुत किया है। उनके भाष्याका उपोद्घात (भाष्य-भूमिका) तो वैदिकदर्शनसे परिचित होनेके लिये ऐसा सुव्यवस्थित राजमार्ग है, जिसपर चलकर अनेक जिज्ञासुओं और देश-विदेशके विद्वानाको वेदविद्याका तथ्यपरक ज्ञान प्राप्त हुआ है।

इसी कारण प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलरने आचार्य सायणका वेदार्थका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 'अन्धेकी लकड़ी बताया है।' एच० एच० विल्सनद्वारा उनके भाष्यका अनुसरण करते हुए ऋग्वेदका अंग्रेजी अनुवाद करना भी यही स्पष्ट करता है कि यदि आचार्य सायणके विविधार्थ-संकलित भाष्य-रत्न नहीं होते तो किसी भी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान्का वेदाके अगम्य ज्ञान-दुर्गम प्रवेश नहीं हो सकता था।

जीवन-परिचय

भारतीय संस्कृतिक महान् उपासक वैदिक दर्शनके मर्मज्ञ तथा सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्यकी जन्मतिथि आदिक विषयमें निश्चित जानकारी न होना बड़ा दुःखका विषय है। प्रसिद्ध विद्वानाके द्वारा किय गये अनुसन्धानके आधारपर उनके जीवन-परिचय तथा भाष्य-कार्योंपर यहाँ प्रकाश डाला जा रहा है। उनका जन्म तुंगभद्रा नदीके तटवर्ती हप्पी नामक नगरमें सवत् १३२४ विक्रमोमें हुआ था। उनके पिताका नाम मायण, माताका नाम श्रीमती तथा दा भाइयाका नाम क्रमशः माधव और भागनाथ था। उनके बड़े भाई माधवाचार्य विजयनगर-हिन्दू-साम्राज्यके संस्थापकोमें थे। यह हिन्दू-साम्राज्य लगभग तीन सौ वर्षोंतक मुस्लिम

राजाआसे लाहा लेता रहा। माधवाचार्यने सवत् १३९२ विक्रमीके लगभग विजयनगरके सिंहासनपर महाराज वार वृक्षको अभिषिक्त कर और स्वयं मन्त्री बनकर कई मुस्लिम राज्याको विजयनगर साम्राज्यके अधीन किया था। वे वार हानक साथ-साथ महान् विद्वान् भी थे। 'सर्वदर्शन-संग्रह', 'पराशरमाधव', 'पचदशी', 'अनुभूतिप्रकाश' तथा 'शकरदिग्विजय' आदि उनके महान् ग्रन्थासे पता चलता है कि माधवाचार्य असाधारण प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष थे। आचार्य सायणके छाट भाई भी प्रसिद्ध विद्वान् थे। उनकी बहनका नाम 'सिगल' था, जिसका विवाह रामरस नामक ब्राह्मणक साथ हुआ था। इस प्रकार उनका परिवार लब्धप्रतिष्ठित विद्वाना तथा आदर्श महापुरुषोंका जन्म देनेवाला था।

विद्या-गुरु

आचार्य सायण भारद्वाज गौरी कृष्णयजुर्वेदो ब्राह्मण थे। उनकी वैदिक शाखा तैत्तिरीय थी और सूत्र बोधायन था। उनके तीन गुरु विद्यातीर्थ भारतीतीर्थ तथा श्राकृष्णाचार्य उस समयके अत्यन्त प्रख्यात एवं आध्यात्मिक ज्ञान-सम्पन्न महापुरुष थे। ये तीन महापुरुष न केवल आचार्य सायण तथा उनके दोनों भाइयोंक विद्या-गुरु थे, वरन् तत्कालीन विजयनगरके हिन्दू राजाओंक भी आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विद्यातीर्थ परमात्मतीर्थके शिष्य थे। वे भगवान् आद्य शंकराचार्यजी महाराजद्वारा स्थापित शृंगेरीपीठक सुप्रसिद्ध आचार्य थे। इन्हींके करकमलास सन्यास ग्रहण कर माधवाचार्य विद्यारण्यमुनिके नामसे विख्यात हुए और उनके पश्चात् शृंगेरीपीठके आचार्य-पदपर सुशासित हुए। माधवाचार्य एवं सायणाचार्य स्वामी विद्यातीर्थके विशेष ऋणी थे तथा हिन्दूधर्म एवं वैदिक सस्कृतिके प्रति इन दोनों भाइयोंक जो अपार श्रद्धा, प्रेम तथा समर्पण था उसका श्रेय स्वामी विद्यातीर्थको ही है। इसीलिये अपने वेदभाष्यके प्रारम्भमें मङ्गलाचरण करते हुए आचार्य सायणने उन्हें साक्षात् महेश्वर बताकर उनकी चन्दना फी है—

यस्य निश्चयसि वेदा या वेदेभ्योऽखिल जगत्।

निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥

महान् वैदिक विद्वान्

आचार्य सायण सस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्यके महान् विद्वान् थे। उनके ऋग्वेदके प्रथम एवं द्वितीय अष्टकके भाष्यका देखनेसे पता चलता है कि उनका सस्कृत-व्याकरणका ज्ञान असाधारण था। मामासा-शास्त्रको विशेष शिक्षा ग्रहण करनेके कारण वे अपने युगके मामासा-दर्शनके अद्वितीय विद्वान् थे। मामासा-शास्त्रका उनका उच्च काटिका ज्ञान उनके भाष्यग्रन्थमें देखनेका मिलता है। उनके ऋग्वेद-भाष्यके उपाध्यायको पढ़नेसे पाठकोंको सहज ही उनके मामासा-शास्त्रके उत्कृष्ट ज्ञानका पता चल जाता है। उन्होंने ऋग्वेद, कृष्ण एवं शुक्ल-यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदको प्रमुख संहिताओं, ब्राह्मणों तथा आरण्यकोंका गुरु-परम्परासे विधिपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया था। तभी वह इस समस्त वैदिक साहित्यके पूर्ण अधिकारी विद्वान् बनकर इतने उच्च कोटिके भाष्य-प्रणयनका कार्य कर सके, जिसके आलोकसे आज छ शताब्दियों व्यतीत होनेपर भी समस्त वैदिक जगत् आलोकित है और आज भी शताब्दियोंतक आलोकित रहेगा। वस्तुतः उनकी अवतारणा ईश्वरीय विभूतिके रूपमें वेदभाष्य-प्रणयनके लिये हुई थी। इसीलिये उनका समस्त बाल्यकाल इसी महान् लक्ष्य-प्राप्तिकी तैयारीमें व्यतीत हुआ था। सस्कृत-साहित्यकी प्रत्येक विद्यासे परिचित होनेके कारण एक महान् वैदिक विद्वान्के रूपमें आचार्य सायणका आविर्भाव भारतीय इतिहासकी अविस्मरणीय घटना है। अतः उनके वेदभाष्य विद्वानोंके गलेके हार बने हुए हैं।

आदर्श गार्हस्थ्य-जीवन

सायणाचार्य आदर्श गृहस्थ थे। उनका गार्हस्थ्य-जीवन अत्यन्त सुखमय था। उनके कम्पण, मायण तथा शिगण नामके तीन पुत्र थे। तीनों पुत्रोंका लालन-पालन करते हुए उनके बीचमें वे महान् आनन्दका अनुभव करते थे। उनका पारिवारिक जीवन वस्तुतः कितना सुखमय था? इसकी कल्पना उसीका हो सकती है, जो अपने परिवारमें आनन्दपूर्वक रहता हो। घरके बाहर मन्त्रीके महत्वपूर्ण एवं दायित्वपूर्ण कार्योंमें व्यस्त रहना और घर आते ही अपने

पुत्रोंके प्रेममय आलाप एवं पठन-पाठनको सुनकर प्रसन्न होनेका सौभाग्य बिरले व्यक्तियोंको ही प्राप्त होता है। वह अपने पुत्रोंको संगीतशास्त्र, काव्य-रचना और वेद-पाठम दक्षता प्राप्त करनेकी शिक्षा देते रहते थे। इसीके फलस्वरूप ज्येष्ठ पुत्र कम्पन संगीतशास्त्री, मध्यम पुत्र मायण साहित्यकार तथा कनिष्ठ पुत्र शिगण वैदिक विद्वान् हुए।

कुशल मन्त्री

आचार्य सायण अपनी ३१ वर्षकी आयु में कुशल राज्य-प्रबन्धक एवं मन्त्रीके रूपमें हमारे सामने आते हैं। वि० स० १४०३ (सन् १३४६)—में वे हरिहरक अनुज कम्पण राजाके मन्त्री बने और ९ वर्षतक उन्होंने बड़ा कुशलतासे राज्य-संचालनका कार्य किया। कम्पण राजाकी मृत्यु होनेपर उनका एकमात्र पुत्र सगम (द्वितीय) अवोध बालक था। अतः उसकी शिक्षा-दीक्षाका समस्त भार प्रधान मन्त्री पदपर आसीन सायणाचार्यने जिस तत्परता, लगन तथा ईमानदारीसे वहन किया, उसका ही यह परिणाम हुआ कि सगम नरेश राजनीतिमें अत्यन्त पटु होकर आदर्श राजाके रूपमें विख्यात हुए। उनके शासनकालमें प्रजाको सब प्रकारकी सुख-समृद्धि एवं शान्ति प्राप्त थी। वस्तुतः इसका श्रेय सायणाचार्यका ही था। वे केवल कुशल मन्त्री और विद्वान् ही नहीं थे, बल्कि अनेक युद्धा में कुशलतापूर्वक युद्ध-संचालन कर उन्होंने महान् विजयश्री प्राप्त की थी। ४८ वर्षकी आयु में उनपर उन्होंने लगभग १६ वर्षों—वि० स० १४२१ से १४३७ (सन् १३६४ से १३८०) तक विजयनगरके प्रसिद्ध हिन्दू सम्राट बुक्कके यहाँ मन्त्रीके उत्तरदायी पदपर रहते हुए शासन-प्रबन्धका कार्य सचारु-रूपसे किया।

वैदिक ज्ञानालोक-दाता

इसी कालावधिमें उन्होंने वेदभाष्य-रचनाका अपना सर्वश्रेष्ठ तथा विश्वविख्यात कार्य किया। उन्होंने वेदभाष्य-रचनाका महान् कार्य अपने आश्रयदाता, परम धार्मिक एवं वेदानुरागी महाराज बुक्कको आज्ञासं सम्पादित कर वैदिक ज्ञानका जो आलोक अपने वेदभाष्यांके रूपमें विश्वको प्रदान किया था, वही वैदिक ज्ञानका आलाक आज भी एकमात्र सम्पन्न बना हुआ है। बुक्क महाराजके स्वर्गवासी

वे० क० अ० १५—

होनेपर उनके पुत्र महाराज हरिहरके वे वि० सं० १४३८ से १४४४ (सन् १३८१—८७ ई०) तक मन्त्री रहे। वि० सं० १४४४ (सन् १३८७ ई०)—म ७२ वर्षकी आयुमें वेदभाष्याक अमर प्रणेता, प्रतिभाशाली साहित्यकार, राजनीतिक धुरधर विद्वान्, शासन-प्रबन्धके सुयोग्य सचालक, महान् दार्शनिक तथा युद्धभूमिमें शत्रुआका दमन करनेवाले वीरशिरोमणि एवं हिन्दू साम्राज्यके संस्थापक सुविख्यात मनीषी सायणाचार्यने धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा, दर्शन, समाज तथा राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रोंको अपने महान् कार्योंसे सुसमृद्ध कर अपनी जीवन-लीलाका सवरण करते हुए वैकुण्ठवास किया। अहो! कितना महान् था उनका पावन जीवन-चरित्र।

अमर साहित्य-प्रणयन

वेदाके गूढ ज्ञानसे लेकर पुराणोके व्यापक पांडित्यतक, अलंकारिक विवेचनसे पाणिनि-व्याकरणके उत्कृष्ट अनुशीलनतक, यज्ञ मीमांसाके अन्त परिचयसे लेकर आयुर्वेद-जैसे लांककल्याणकारी शास्त्रके व्यावहारिक ज्ञानतक सर्वत्र आचार्य सायणका असाधारण पांडित्य सामान्य जनताके लिये उपकारक तथा प्रतिभाशाली विद्वानाके लिये विस्मयपूर्ण आदरका पात्र बना हुआ है। डॉ० ऑफ्रिकटके अनुसार उन्हाने लगभग तीस वर्षकी आयुसे लेकर अपने जीवनके अन्तिम कालतक लगातार अटूट परिश्रम एव अदम्य उत्साहसे साहित्य-साधना करते हुए छोटे-बड़े पचासा ग्रन्थाकी रचना की। उनक ये सात ग्रन्थ विशय प्रसिद्ध हैं—(१) सुभाषित-सुधानिधि, (२) प्रायश्चित्त-सुधानिधि, (३) अलंकार-सुधानिधि, (४) आयुर्वेद-सुधानिधि, (५) पुरुषार्थ-सुधानिधि, (६) यज्ञतन्त्र-सुधानिधि और (७) धातुवृत्ति। इससे स्पष्ट है कि उन्हाने वेदभाष्याके अतिरिक्त उपर्युक्त ग्रन्थाकी रचना कर अपने बहु-आयामी व्यक्तित्वका परिचय दिया था।

वेदभाष्य-प्रणयन

सायणाचार्यका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उनके द्वारा वेदभाष्योंका प्रणयन किया जाना। उनके ये वेदभाष्य ही उनकी कमनीय कीर्तिका फलानाम आज भी समर्थ ह आर भविष्यम भी समर्थ रहग। यही कारण है कि भारतीय तथा

यूरोपीय विद्वानों में किसी एकाधिको छोड़कर शेष सभी मूर्धन्य वैदिक विद्वानों ने वेदार्थ के ज्ञान के लिये स्वयंको सायणका ऋणी माना है। सोलहवीं शताब्दी में प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् महाधराचार्य और उनके पूर्ववर्ती उब्बय्याचार्य आदि शुक्लयजुर्वेदकी माध्यन्दिनी-शाखा पर भाष्य-रचना करने में आचार्य सायण के ऋणी रहे। आधुनिक युग में ऋग्वेद के शासायण-भाष्य के प्रथम सम्पादक प्रो० मेक्समूलर के अनुसार वेदार्थ जानने में आचार्य सायण अन्येकी लकड़ी हैं। प्रसिद्ध सनातनधर्मी विद्वान् तथा शास्त्रार्थ महारथी प्रो० श्रीमाधवाचार्यजी और 'सनातनधर्मालोक' नामक महान् ग्रन्थ के प्रणेता प्रो० श्रीदीनानाथ शास्त्रीजीकी प्रेरणा से विद्वानों द्वारा रचित वेदभाष्याका आधार आचार्य सायण के भाष्य ही हैं। प्रसिद्ध वैदिक विद्वान् प्रो० श्रीचालाप्रसाद मिश्र तथा प्रो० श्रीरामस्वरूप शर्मा आदिने जो वेदभाष्य लिखे हैं, उन सबके आधार आचार्य सायण के भाष्य ही हैं। वेदका वास्तविक अर्थ जानने के लिये 'सायणकी आर लोटो' का सिद्धान्त प्रस्तुत करनेवाले वर्तमान शताब्दी के महान् मनीषी विख्यात वेदवेत्ता धर्मसम्राट् स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ने अपने विश्वविख्यात महान् ग्रन्थ 'वेदार्थपरिजात'-म भारतीय और पाश्चात्य वैदिक विद्वानों के विचारोंकी समीक्षा करते हुए आचार्य सायण के वेदभाष्याको सर्वोत्कृष्ट तथा परम प्रामाणिक सिद्ध कर यह बताया है कि उनके भाष्योकी सहायता के बिना वैदिक ज्ञान के दुर्गम प्रवेश करना किसीके लिये भी सम्भव नहीं है। इतना ही नही पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजीका यजुर्वेद-भाष्य सायणाचार्य के भाष्याके अनुसार ही तैयार हुआ प्रतीत होता है। पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज के वैदिक ग्रन्थों से प्रेरित होकर उनके दिव्य सन्देशों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस लेखका लेखक पिछले लम्बे समय से आचार्य सायण के ऋग्वेद-भाष्यका हिन्दी अनुवाद लिखने में लगा हुआ है, जिससे हिन्दी-भाषी सामान्यजन भी सायण-भाष्य से लाभान्वित हो सकें।

वेदभाष्य-निरूपण

'वेद' शब्दका प्रयोग संहिता और ब्राह्मण के समुदाय के

लिये किया जाता है। 'वेद' शब्द किसी एक ग्रन्थविशेषका बोध नहीं कराकर मन्त्र-ब्राह्मणात्मक शब्दराशिका बोध कराता है, अतः वेद के दो भाग माने जाते हैं। मन्त्रभाग (संहिता) और ब्राह्मणभाग—इन दोनों भागों के अन्तर्गत आरण्यक तथा उपनिषद् भी हैं। इस प्रकार मन्त्र (संहिता), ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्—इन चारोंकी 'वेद' सत्ता है। इन चारों सायण ने मन्त्र (संहिता), ब्राह्मण और आरण्यक पर ही अपने विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखे हैं। उपनिषदा पर भगवान् आद्य जगद्गुरु श्रीशंकराचार्यजी के उत्कृष्ट भाष्य उपलब्ध होने के कारण सम्भवतः उन्होंने उपनिषदा पर भाष्य लिखना आवश्यक न समझा हो। अतः वेद के कर्मकाण्ड-सम्बन्धी भाग—मन्त्र, ब्राह्मण एवं आरण्यक पर उन्होंने अपने प्रामाणिक भाष्य लिखकर आचार्य शंकर के महान् कार्यको आगे बढ़ाया और वैदिक कर्मकाण्डिका मार्ग प्रशस्त किया।

भाष्य-कार्य-समालोचन

आचार्य सायण ने ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (काण्व-शाखा), कृष्णयजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद—इन पाँचों संहिताओं तथा ऐतरेय, तैत्तिरीय, ताण्ड्य, षड्विंश, सामविधान, आप्य, देवताध्याय, उपनिषद्, संहितोपनिषद्, वश शतपथ और गोपथ नामक उक्त पाँचों संहिताओं के बारह ब्राह्मणों एवं तैत्तिरीय तथा ऐतरेय नामक कृष्णयजुर्वेद और ऋग्वेद के दो आरण्यका पर अपने विद्वत्तापूर्ण भाष्य लिखे हैं। चारों वेदोंकी उपलब्ध संहिताओं, उनके ब्राह्मणों तथा आरण्यका पर भाष्य लिखकर उन्होंने वैदिक जगत्का महान् उपकार किया है। उन्होंने शुक्लयजुर्वेद और सामवेद के समस्त ब्राह्मणों पर भाष्य-रचना की। शुक्लयजुर्वेद के साँ अध्यायोंवाले शतपथ-ब्राह्मण पर उनका भाष्य वैदिक कर्मकाण्डका विश्वकोश है। सामवेद के आठ उपलब्ध होनेवाले ब्राह्मणों पर उनके भाष्य वैदिक दर्शन के अनूठे उदाहरण हैं। ऋग्वेदकी शंकर-संहिता पर उनका जो भाष्य मिलता है, वह भारतीय चिन्तन-मनन एवं ज्ञानका अथाह समुद्र है। उसके समक्ष पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती सभी भाष्य अपूर्ण तथा फीके प्रतीत होते हैं। उसीका आश्रय लेकर उत्तरवर्ती भाष्यकारों ने

ने-अपने भाष्याके प्रणयनका प्रयास किया है। ऋग्वेदके त्रय ब्राह्मण और ऐतरेय आरण्यकपर उनके भाष्य इतने हृष्ट एवं प्रामाणिक हैं कि विद्वान् उनकी प्रशंसा करते अघात। कृष्णयजुर्वेदकी तैत्तिरीयसंहिता, उसक ब्राह्मण और आरण्यकपर उनके भाष्य यज्ञ-सम्बन्धी महान् ज्ञानके वाच्यक हैं। अथर्ववेदकी संहिता और उसके गाथ प्रणपर भाष्य लिखकर उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभाका चय दिया है।

आचार्य सायणक इस महान् वेदभाष्य-कार्यका देवनेसे तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने वेदिक साहित्यके त्रय बड़े भागक ऊपर अपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखकर इस क्षेत्रमें अपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। नीलिये न तो उनके समान कोई पूर्ववर्ती भाष्यकारामे आ और न ही उत्तरवर्ती भाष्यकारामे अवतक हुआ तथा ही भविष्यमें होगा। वस्तुतः उनका कार्य—'न भूतो न भविष्यति' की कहावतको चरितार्थ करता है। आजतक किसी भारतीय अथवा पाश्चात्य विद्वान् इतने अधिक वेदिक ग्रन्थापर ऐसे सारगर्भित एवं प्रामाणिक भाष्य नहीं लिखे हैं और भविष्यमें भी कोई लिखनवाला नहीं है। यही कारण है कि वह वेदिक भाष्यकारके मध्यम न केवल राजा, बल्कि आगे भी सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते रहेंगे। उनसे अधिक कार्य होना तो दूर रहा, उनके बराबर कार्य होना भी असम्भव प्रतीत होता है। अतः पाश्चात्य विद्वान् प्रो० मैक्समूलरका यह कथन अत्युक्ति नहीं है कि 'आचार्य सायणके भाष्य-ग्रन्थ वेदिक विद्वानाके लिये अन्धकी लकड़ोके समान हैं।' महान् भारतीय मनीषी स्वामी श्रीकण्ठाश्रमीके द्वारा वेदिक विद्वानाको सायणकी आर लौटनेका परामर्श देनेसे भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य सायणका वेदभाष्य-कार्य अतुलनीय—अद्वितीय है।

व्यक्तित्व एवं कृतित्वका मूल्यांकन

सायणाचार्यका महान् व्यक्तित्व इस धराधामपर वेदाद्वारा

पावन कार्यको अपने कृतित्वद्वारा सम्पन्न करनेके लिये ईश्वरीय विभूतिके रूपमें अवतरित हुआ था। वस्तुतः वे बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न महापुरुष थे। इसीलिये तत्कालीन महाराज युक्कने उन्हें सनातन संस्कृतिके सर्वोत्तम रत्न-स्वरूप वेदाके भाष्यका महान् दायित्व सौंपा था। उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास इतना उच्च काटिका था कि 'उन्हें सवगुणसम्पन्न महापुरुष कहना अत्युक्ति नहीं होगी। वही एकमात्र ऐसे वेदभाष्यकार है, जिन्हें विद्वान् सर्ववेद-भाष्यकार कहकर गोस्वका अनुभव करते हैं। कहाँ तो सतत शास्त्राभ्याससे विकसित ज्ञानद्वारा वेदिक सिद्धान्ताको मोमासा करनेमें प्रगाढ़ प्रवीणता और कहाँ लौकिक व्यवहारके बारम्बार निरोक्षणसे उत्पन्न विपुलराज्य-कार्य-संचालनमें समर्थ राजनीतिमें आश्चर्यजनक कुशलता—इन दोनों परस्पर विरोधी प्रतिभाआका मणिकाञ्चन—जैसा सगम उनके व्यक्तित्वमें देखकर किसे आश्चर्य नहीं हागा?

शास्त्र और शस्त्र दोनोंमें ही उनको समान पारंगतता देखकर यही कहना समीचीन होगा कि उन-जैसा महान् व्यक्तित्व न हुआ है और न होगा। उनकी समस्त वैदिक एवं तात्त्विक साहित्यसे सम्बन्धित कृतियों में मानवजातिकी अमूल्य निधि है। उनके भाष्य-ग्रन्थ सनातन संस्कृति, धर्म, अध्यात्म एवं शिक्षाके विश्वकाप हैं। उनके महान् व्यक्तित्व एवं कृतित्वका अवलाकन करनेपर यही मुखस निकलता है कि धन्य हैं महान् सर्ववेदभाष्यकार सायणाचार्य। धन्य हैं उनकी विलक्षण वीरता एवं अद्भुत कृतियों। धन्य है उनका हिन्दू-साम्राज्य-स्थापनका यशस्वी कार्य।

सन् १९९९ के प्रसिद्ध धार्मिक मासिक-पत्र 'कल्याण'-क विशेषाङ्कके रूपमें प्रकाशित हानवाले 'वेद-कथाङ्क' के प्रकाशनके अवसरपर हम आचार्य सायणक श्रीचरणाम अपनी विनम्र भावना अर्पित करते हुए श्रीमन्नारायणसे उनके दिव्य सन्देशका आग वढ़ानका प्रार्थना करते हैं।

कुछ प्रमुख भाष्यकारोंकी सक्षिप्त जीवनियाँ

मध्वाचार्य (स्वामी आनन्दतीर्थ)

स्वामी आनन्दतीर्थका विशेष प्रसिद्ध नाम मध्वाचार्य है। ये मध्य एव गौडीय दोना सम्प्रदायके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म सन् ११९९ म उडुपीनगर (कर्नाटक)-म हुआ था। इनकी माताका नाम वेदवती था। इनके गुरुका नाम महात्मा अच्युततीर्थ महाराज था। इन्होंने इन्हींसे वेद-वेदान्तका अध्ययन किया था और सारे भारतमें भ्रमण कर अपने ज्ञान तथा वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया था। इनके लिखे हुए ग्रन्थ जा 'प्रबन्धग्रन्थ' के नामसे हैं, कई हैं। जिसमें ऋग्वेदका भाष्य और वेदोंपर आधुत ब्रह्मसूत्रका अणुभाष्य बहुत प्रसिद्ध है। इनके वेदभाष्यपर अनेक अनुसंधान विश्वविद्यालयोंमें हो रहे हैं और इनका मत द्वैतमतके नामसे प्रसिद्ध है। इनके मतका मुख्य सार भगवान् श्रीहरिको उपासना ही सर्वोपरि है और भगवान् ही परमतत्त्व हैं। इनका निर्वाण बदरिकाश्रममें सन् १२७८ म हुआ था।

उज्ज्वट

इनके पिताका नाम वज्रट था, जो बहुत विद्वान् थे। ये गुजरात-प्रान्तके आनन्दपुर नगरके निवासी थे। इन्होंने शुक्लयजुर्वेदके बाजसनेयिसंहितापर विस्तृत भाष्य लिखा है। ये मालवाके राजा भोजक दरबारी थे। यजु प्रातिशाख्य नामके वैदिक ग्रन्थपर इनका भाष्य है।

महीधर

ये काशाके प्रसिद्ध विद्वान् थे। इनका समय प्राय १२वीं शताब्दी है। इनके यजुर्वेदके भाष्यका नाम 'वेदप्रदाय' है, जो सर्वाधिक विस्तृत और सरलतम भाष्य है। इसमें इन्होंने सभी वैदिक ग्रन्थों, श्रौतसूत्रों और ब्राह्मणग्रन्थोंका आश्रय लेकर यज्ञकी पूरा प्रक्रिया दी गयी है। इन्होंने उज्ज्वट और सायण आदिके भाष्योंका पढ़कर अत्यन्त सरल और परिष्कृत भाष्यका निर्माण किया है।

वेङ्कट माधव (विद्यारण्य)

इनका ऋग्वेदका भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। दयराजपन्थाका जा निरुक्त— 'निष्पटुभाष्य' है उसमें आचार्य वेङ्कट माधवका सादर उल्लेख प्राप्त होता है। इनके पिताका नाम वेङ्कटराय था जो ऋग्वेदके अच्छे ज्ञाता थे। माताका नाम सुन्दरी था।

इनके पुत्रका नाम वेङ्कट अथवा गोविन्द था। ये कावेरी नदीके दक्षिण तटपर चोलदेशके उत्तरभागमें स्थित गोमान् गाँवके निवासी थे।

प्रभाकर भट्ट

ये केरल प्रान्तके निवासी थे। ये तत्त्वज्ञानी और न्यायदर्शनके बहुत बड़े विद्वान् थे। इनका मत प्रभाकर मतके नामसे प्रसिद्ध था।

शबरस्वामिन्

ये काश्मीरके रहनेवाले थे। इनके पिताका नाम दीप्तस्वामी था। इन्होंने वेदोंके साथ-साथ मीमांसा-दर्शनपर भाष्यकी रचना की, जो 'शबर-भाष्य' के नामसे विश्वमें विख्यात है। इनके विषयमें यह श्लोक विद्वानोंकी परम्परामें बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है—

ब्राह्मण्यमभयत् वराहमिहिरो ज्योतिर्विदामग्रणी।

राजा भर्तृहरिश्च विक्रमनृप क्षत्रात्मजायामभूत्॥

वैश्याया हरिचन्द्रवैद्यतिलको जातश्च शकु कृती।

शूद्रायामपर पडव शबरस्वामिद्विजस्यात्मजा ॥

जयत भट्ट

इनका समय दशवीं शताब्दीके आस-पास माना जाता है। वाचस्पति मिश्र आदि परवर्ती विद्वानोंने अपने-अपने ग्रन्थोंमें सादर इनका उल्लेख किया है। इन्होंने अनेक बौद्ध एवं जैन विद्वानोंसे शास्त्रार्थ किया था। न्याय-दर्शनके सूत्रापर 'न्यायमञ्जरी' नामकी इनकी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इनका मुख्य ग्रन्थ 'अथर्वण-रक्षा' है, जिसमें इन्होंने अथर्ववेदकी महत्तापर प्रकाश डाला है।

मण्डन मिश्र

आचार्य मण्डन मिश्र मण्डला ग्रामके निवासी थे, जिनसे आजकल 'माहेश्वर' कहते हैं। इसे माहिष्मतीपुरी भी कहते थे। य बहुत बड़ संस्कृतक प्रकाण्ड पण्डित और मीमांसा तथा चार वेदोंके मर्मज्ञ थे। आचार्य शंकर जय बौद्धोंको परास्त करनेके लिये दिग्विजय-यात्रामें निकल थे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वेदोंके प्रकाण्ड विद्वान् कुमारिल भट्ट हैं, अतः वे उन्हें पाने लगे हुए य प्रयाग पहुँचे। उस समय कुमारिल भट्ट प्रयागमें आत्मदाहके लिये बैठे थे। शंकराचार्यने

उन्हे बहुत रोका, पर वे नहीं माने उन्होंने और कहा कि जिन बौद्ध गुरुआसे हमने शिक्षा ली थी, उन्हें ही हमने शास्त्रार्थमें परास्त कर दिया, अतः मुझे अत्यन्त मानसिक ग्लानि हो गयी। अतः आप मेरे शिष्य मण्डन मिश्रसे सहयोग प्राप्त करें। इसपर शंकराचार्यजी मण्डला पहुँचे, रास्तेमें कुछ स्त्रियाँ कुएँसे पानी भर रही थीं। वहाँ उन्होंने मण्डन मिश्रके घरका पता पूछा। उस गाँवकी स्त्रियाँ भी इतनी विदुषी थीं कि बोल पड़ी—

श्रुति प्रमाण स्मृतयः प्रमाण
कीराङ्गना यत्र गितो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा

अवेहित मण्डनमिश्रधाम॥

जगदधुव स्यात् जगदधुव स्यात्

कीराङ्गना यत्र गितो गिरन्ति।

द्वारस्थनीडान्तरसनिरुद्धा

अवेहित मण्डनपण्डितौक ॥

भाव यह है कि जिसके दरवाजेपर बैठे हुए शुक-शुकी पिजेरमें स्थिर होकर—‘वेद अधिक प्रामाणिक हैं’ अथवा धर्मशास्त्र कहाँतक प्रामाणिक हैं? ईश्वर सच्चा है, ससार नश्वर है या सत्य?—इन विषयोंपर कठिन शास्त्रार्थ करते हैं, उसे ही आप मण्डन पण्डितका घर समझें। आचार्य जब वहाँ पहुँचे तो यह सब देखकर दग रह गये।

मण्डन मिश्र अपने आँगनमें यज्ञ कर रहे थे। आचार्य आकाशमार्गसे उनके आँगनमें पहुँच गये और वहाँ वेदोंपर उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ करना प्रारम्भ कर दिया। एक सप्ताह तक वैदिक वाद-विवाद चलता रहा, फिर मण्डनजी परास्त हो गये और उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूँ? तब शंकराचार्यजीने कहा कि ‘वैदिक धर्मकी पताका फहरानेमें आप मेरा साथ दें।’ कहा जाता है कि मण्डन मिश्रकी पत्नी भाली बहुत विदुषी थी और उन्होंने शंकराचार्यजीको परास्त कर दिया था।

मण्डन मिश्रने आचार्य शंकरका साथ दिया। उन्हींके सहयोगसे शंकराचार्यने पूरे भारतमें सभी बौद्ध-जैनियोंको परास्त कर वैदिक धर्मकी पताका फहरायी और वेद-विद्याका प्रचार-प्रसार किया। मण्डन मिश्रकी पत्नीने भी बहुत सहयोग दिया और उन्हींके नामपर शृंगरी मठके सभी आचार्य

आपके नामके साथ ‘भारती’ शब्दका प्रयोग करते हैं। भारतदेवीकी भव्य प्रतिमा शृंगरी मठमें आज भी विद्यमान है।

इन्होंने बादमें सन्यास ले लिया और इनका नाम सुरेश्वराचार्य पड़ गया। जिनके द्वारा निर्मित ‘बृहदारण्यक वार्तिकसार’, ‘तैत्तिरीयारण्यक वार्तिकसार’ और दिव्य ‘दक्षिणामूर्ति स्तोत्र’ आदि अनेक ग्रन्थ निर्मित हुए हैं, जो विद्वत् समाजमें आदरणीय हुए हैं।

भागवताचार्य

भागवताचार्य वेदके संस्कृत-व्याख्याताओंमें सबसे बादके भाष्यकार हैं। रामानन्द सम्प्रदायके प्रचार-प्रसारमें इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने चारों वेदोंपर भाष्य लिखा है। ये भगवान्के बड़े भारी भक्त थे, इसलिये इनके वेदभाष्योंमें भी भगवद्भक्तिका प्रवाह सर्वत्र प्रवाहित है। अपने भाष्याका नाम इन्होंने भक्ति-संस्कारपर आधृत होनेके कारण ‘संस्कार-भाष्य’ रखा है। इनके भाष्यामें ‘साम-संस्कार-भाष्य’ एवं ‘यजु-संस्कार-भाष्य’ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भगवान् रामको नारायण एवं विष्णुके रूपमें वर्णन किया है। वैष्णव सम्प्रदायमें इनके भाष्याका बड़ा आदर है।

नारायण

इनका जन्म सन् १३०० के आस-पास है। इन्होंने शाकटायनके द्वारा निर्मित व्याकरणके ग्रन्थ ‘उणादिसूत्र’ पर ‘प्रक्रियासर्वस्व’ नामकी टीका लिखी थी। ये वेदोंके विद्वान् थे। इनका भक्ति-ग्रन्थ ‘नारायणीयम्’ बहुत प्रसिद्ध है, जो ‘गीताप्रेस’से प्रकाशित भी है।

वाचस्पति मिश्र

ये वेदके परम तत्त्वज्ञ थे, साथ ही सभी दर्शन-शास्त्रोंका इन्होंने समानरूपसे अध्ययन किया था। गूढ़तम वैदिक तत्वोंके परम दार्शनिक रहस्य इन्हें हस्तामलकवत् थे। ये अहर्निश स्वाध्यायमें लीन रहते थे। इन्होंने वैदिक निबन्धांक अतिरिक्त सभी दर्शनशास्त्रोंपर ‘टीका-ग्रन्थ’ लिखा है। इसलिये ये ‘द्वादशदर्शन-कानन-पञ्चानन’ वदविद् विद्वान्के रूपमें प्रसिद्ध हुए हैं। इतिहासके अनुसार इनकी पत्नीका नाम भामती था, जो इनकी शांकरभाष्यकी व्याख्याका नाम हो गया और वदन्त ग्रन्थामें सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ये राजा नृगके दरबारके सर्वश्रेष्ठ विद्वान् थे। इनके गुरुका नाम त्रिलोचन शास्त्री था।

गोयनकाने 'श्रीजोखोराम मटरूमल गोयनका संस्कृत महाविद्यालय' की स्थापना कर उन्हे अपने यहाँ वेद-अध्यापक नियुक्त किया। कई वर्षोंतक गोयनका महाविद्यालयमें वाचस्पति, आचार्य, शास्त्री आदिके छात्राको अध्यापन करानेके बाद सन् १९३९ म आपने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देनेके पश्चात् भी वे विद्यानुरागी सेठ गोरीशकरजी गोयनका तथा म० म० प० हरिहरकृपालुजी द्विवेदी आदिके प्रबल आग्रहके कारण आजीवन इस महाविद्यालयसे सम्बद्ध रहे।

विद्वानाके पारखी महामना प० मदनमोहन मालवीयजी निरन्तर यही प्रयत्न करते थे कि सदाचारी और गम्भीर विद्वान् काशी हिन्दू विश्वविद्यालयसे सलग्न हो और अपनी विद्या एव उज्ज्वल चरित्रसे विद्यार्थियोंको लाभान्वित कर। उन्होंने प० विद्याधरजीको रणवीर संस्कृत पाठशालामे प्रधानाध्यापक पदपर नियुक्त कर दिया। सन् १९१७ म काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके धर्म-विज्ञान-विभागम आपको सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक नियुक्त किया गया। धर्म-विज्ञान सकायेक विभिन्न पदपर रहकर अध्यापन करते हुए इस पदसे १९४० मे आपने त्यागपत्र दे दिया। पण्डित विद्याधरजी सन् १९४० से जीवनके अन्तिम क्षणतक काशीके सुप्रसिद्ध सन्यासी संस्कृत कालेज (अपारनाथ मठ)-के प्रधानाचार्य भी रहे।

वेद-प्रचार

आप साक्षात् वेदमूर्ति और वेदमय थे। अध्यापन कार्यके साथ-साथ अपना अधिक समय वेदके प्रचारमे व्यतीत करते थे। आपकी प्रेरणासे महामहोपाध्याय डॉ० गगनाथ ज्ञाने तत्कालीन गवर्नमेंट संस्कृत कालेजम शुक्लयजुर्वेदके अध्यापन और परीक्षणका कार्य प्रारम्भ किया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और गोयनका संस्कृत महाविद्यालयमें जहाँ पहले केवल शुक्लयजुर्वेदका ही अध्यापन होता था, आपके प्रयत्नसे वहाँ चार वेदाका अध्ययन-अध्यापन होने लगा। पण्डित विद्याधरजीसे केवल वेद पढ़नेवाले जिज्ञासु छात्र ही वेदाध्ययन नहीं करते थे, वर्ण व्याकरण तथा साहित्यके प्रसिद्ध अध्यापक और विद्वान् भी उपस्थित होकर भाष्यसहित वेदाका अध्ययन करते थे।

सरल जीवन

भारतीय पण्डिताकी परम्परागत वेशभूषा—बगलबन्दी (मिरजई), सिरपर रेशमी साफा, मस्तकपर भस्मका त्रिपुण्ड्र

अंकित किये रहनेवाले प० श्रीविद्याधरजी गौड बड़े सीधे-साधे और सज्जन व्यक्ति थे। ईश्वरम इनकी प्रगाढ़ निष्ठा और अचल श्रद्धा थी। असत्य-भाषण, मिथ्या-व्यवहार तथा छल-प्रपञ्चको वे घोर पातक समझते थे। जितना विराग उन्हे मिथ्या व्यवहारसे था, उतना ही व्यर्थकी चाटुकारितासे भी था। किसी भी सकटकी परिस्थितिमें वे कभी विचलित नहीं होते थे। महासागरके समान शान्तचित्त और स्थिर रहते थे।

उपाधि

वेदविद्यामे पूर्ण पारगट होने, वैदिक विद्याका समस्त गूढ़ मर्म समझने, वैदिक कर्मकाण्डम सविधि वेदका प्रयोग करने, वेद-कर्मकाण्डके अनेक ग्रन्थोंके निर्माण करने तथा सर्वतोमुखी प्रतिभाकी ख्यातिके कारण भारत सरकारने सन् १९४० ई० म विद्वानाकी सबसे बड़ी उपाधि महामहोपाध्यायसे सरस्वतीके वरदपुत्र प० श्रीविद्याधरजी गौडको समलकृत किया।

लेखन-कार्य

प० श्रीविद्याधरजी गौड कुशल लेखक भी थे। कर्मकाण्डकी लगभग सभी पद्धतियोंका संशोधन इनके द्वारा हुआ। अनेक पद्धतियोंका प्रणयन भी आपने किया। जिनमे स्मार्त-प्रभु, प्रतिष्ठा-प्रभु, विवाह-पद्धति, उपनयन-पद्धति, वास्तु-शान्ति-पद्धति, शिलान्यास-पद्धति तथा चूडाकरण-पद्धति आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। आपकी रचित कुछ पद्धतियाँ तथा कात्यायन श्रौतसूत्रकी भूमिका काशी हिन्दू विश्वविद्यालयकी वेद-कर्मकाण्ड-सम्बन्धी विविध परीक्षाओंमें पाठ्यग्रन्थके रूपमे स्वीकृत है। आपद्वारा रचित कात्यायन श्रौतसूत्र और शुल्बसूत्रकी 'सरला' टीका काफी विद्वत्तापूर्ण मानी जाती है। शतपथ-ब्राह्मण, श्राद्धसार एव कात्यायन-श्रौतसूत्रकी देव्याङ्गिक-पद्धति आदि अनेक ग्रन्थोंका सम्पादन तथा 'श्रौतयज्ञ-परिचय' नामक ग्रन्थके निर्माणसे वैदिक जगत् उपकृत है। वस्तुतः अपने पिताजीकी स्मृतिको अधुण बनाये रखनेके लिये आपने 'स्मार्त-प्रभु' तथा 'प्रतिष्ठा-प्रभु' नामक दो ग्रन्थोंकी रचना की थी।

संस्कृतनिष्ठा

पण्डित विद्याधरजीकी यह भावना थी कि संस्कृत भाषाके पढ़े बिना हमारे देशका कल्याण नहीं हो सकता। वे संस्कृत भाषाके अनुरागी मात्र नहीं थे, वर्ण अनन्यभक्त भी थे। संस्कृतम ही पत्र-व्यवहार करते थे। संस्कृतज्ञोंसे सम्पर्क होनेपर संस्कृतम ही वार्तालाप और सम्भाषण करते थे।

धर्माचरण

धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्॥

(मनु० ६।१२)

‘धैर्य, क्षमा, आत्मदमन, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियोका निग्रह, विवेक, विद्या, सत्य और क्रोध न करना’—य धर्मके दस लक्षण हैं। पण्डित विद्याधरजीम ये सभी गुण पूर्णरूपसे विराजमान थे। अतुलित धैर्यके साथ ही आप क्षमाशील भी थे। मन, बुद्धि और हृदय सभी दृष्टियासे आप पूर्ण पवित्र थे एवं श्रुति, स्मृति, पुराण आदि धर्मग्रन्थाम प्रतिपादित परम्परागत सनातन वैदिक धर्मके परम अनुयायी थे। आप प्रतिदिन प्रातः चार बजे उठकर गङ्गा-स्नान, सध्या-तर्पण, बाया विश्वनाथ तथा माँ अन्नपूर्णाका दर्शन करके दुर्गापाठ किया करते थे।

गौ-ब्राह्मण-भक्त

अपने पूज्य पिता प० प्रभुदत्तजी गौडके समान प० विद्याधरजी भी बड़े निष्ठावान् और ब्राह्मण-भक्त थे। प्रातः उठते ही गोमाताके दर्शन करते थे। काशीसे बाहर जाना होता तो गोमाताका दर्शन और उसकी प्रदक्षिणा करके ही जाते। गाँवके समान ब्राह्मणोंके भी वे परम भक्त थे। ब्राह्मण-निन्दा उन्हें कभी सह्य न था। हमेशा अन्न-वस्त्रसे ब्राह्मणोंका सत्कार किया करते थे। ब्राह्मणोंका बहुत आदर करते थे पर उनमें जातिगत कट्टरता तनिक भी

नहीं थी।

विविध कार्यदक्षता

आप शतावधानियाकी तरह एक ही समयमें अनेक कार्य करते थे। एक ओर वेदका मूल पाठ पढ़ाते तो दूसरी ओर वेदभाष्य पढ़ाते थे। इसी प्रकार एक ओर व्याकरण पढ़ाते ता दूसरी ओर साहित्य आदि पढ़ाते थे। अध्यापनके साथ-साथ ग्रन्थ-लेखन, धर्मशास्त्रीय व्यवस्था और पत्रांतर आदिका कार्य भी करते रहते थे।

गोलोकवास

प० श्रीविद्याधरजी गौडका ‘काश्या मरणान्मुक्ति’ में पूर्ण विश्वास था। आप जीवन-यात्रा-समाप्तिके एक वर्ष पूर्वसे कुछ शिथिल रहने लगे थे। सन् १९४१का प्रातः १०-३० बजे ५५ वर्षकी अल्पायुमें महामहोपाध्याय प० श्रीविद्याधरजी गौड अपने सुयोग्य पुत्रा, शिष्या और भक्तोंको छोड़कर अपने नश्वर पाञ्चभौतिक शरीरको पवित्र काशीमें त्याग कर मुक्त हो गये।

‘मनसे, वचनसे और कर्मसे जो पुण्यके अमृतसे भरे हुए सम्पूर्ण त्रिभुवनका अपने उपकारसे तृप्त करते रहते हैं और दूसरोंके अत्यन्त नन्हे-से गुणको भी पर्वतके समान बनाकर हृदयमें प्रसन्न होते रहते हैं’—ऐसे कम लोग ही माँ धरित्रीकी गोदमें अवतरित होते हैं। वेद-विद्याकी अप्रतिम प्रतिभा महामहोपाध्याय पण्डित श्रीविद्याधरजी गौड ऐसे ही लोगोमेंसे थे, जिन्हें काशी कभी विस्मृत न कर सकती।

स्वामी दयानन्द सरस्वती

अर्वाचीन वैदिक अनुसंधाताओं तथा वेदके भाष्यकारोंमें स्वामी दयानन्द सरस्वतीका भी नाम है। स्वामी दयानन्दजी गुजरात प्रान्तके थे। वचनसे ही आपकी प्रवृत्ति निवृत्ति-मार्गकी ओर रही, इसलिये गृहस्थ-धर्मसे आप सदा दूर ही रहे। यहाँतक कि गृह-त्याग कर आपने नैष्ठिक ब्रह्मचर्यका आश्रय ग्रहण किया और ‘शुद्धचैतन्य’ इस नामसे आपकी प्रसिद्धि हुई फिर प्रारम्भ हुआ आपका दश-प्रमणका कार्य। अनन्तर सम्पास ग्रहण कर आप ‘शुद्धचैतन्य’ से

‘स्वामी दयानन्द सरस्वती’ इस नामसे जाने गये। मधुप पहुँचकर आपने प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानन्दजी महाराजसे विशेष वेद-ज्ञान प्राप्त किया और फिर आपने वेदांके प्रचार-प्रसारके कार्यका सकल्प लिया। इस कार्यमें इन्हें महान् सघर्ष करना पड़ा। आपने वेदापर भाष्य आदिका प्रणयनकर एक नवीन विचारधाराको पुष्ट किया, जो प्राचीन सनातन परम्परासे मेल नहीं खाती। आपने कई बार शास्त्रार्थ किया और यावज्जीवन आप इस पद्धतिके पोषणमें लगे रहे।

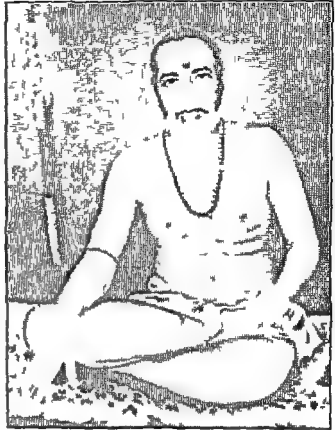
अभिनव वेदार्थचिन्तनमे स्वामी करपात्रीजीका योगदान

(डॉ० श्रीरूपनारायणजी पाण्डेय)

वेद भारतीय धर्म एव सस्कृतिके मूल उत्स हैं। महर्षियोके द्वारा वेदावबोधके प्रयासमे वेदाङ्गो (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष)-का प्रणयन किया गया। (वैदिक) आस्तिक दर्शन, विशेषरूपसे मीमांसा एव वेदान्त, वेदार्थ एव वेदतत्त्वका गम्भीर विमर्श करते हैं। रामायण, अष्टादशपुराण तथा महाभारतमे भी विविध कथा-प्रसंगोके माध्यमसे वेदार्थका विस्तार किया गया है।

वेदके प्राचीन भाष्यकारोमे स्कन्दस्वामी, उद्गीथ, वेङ्कटमाधव, रावण, आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द, सायण, उब्बट, महीधर, आनन्दबोध, हलामुध, अनन्ताचार्य, भट्टभास्कर मिश्र, माधव तथा भरतस्वामी आदि विश्वविश्रुत हैं। वेदार्थचिन्तन तथा वैदिक सिद्धान्तोके प्रतिपादनमे यास्क, व्यास, जैमिनि, यनु, शबर, शंकराचार्य, मण्डन मिश्र, कुमारिल भट्ट, प्रभाकर, वाचस्पति मिश्र, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य तथा जयन्त भट्ट आदिका नाम सादर सम्मरणীয় है। आधुनिक वेदभाष्यकारो तथा सस्कृतेतर वेदानुवादकांमे स्वामी दयानन्द सरस्वती, श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, रमेशचन्द्र दत्त, रामगोविन्द त्रिवेदी, कोल्हट, पटवर्धन सिद्धेश्वर शास्त्री, जयदेव विद्यालंकार, डॉ० सत्यप्रकाश, कपालशास्त्री, श्रीराम शर्मा, ज्वालाप्रसाद मिश्र, वारेन्द्र शास्त्री तथा क्षेमकरण त्रिवेदी आदिका नाम उल्लेखनीय है। पाश्चात्य वेदज्ञो एव अनुवादकांमे फ्रीडिशरोजेन, मैक्समूलर, विल्सन ग्रासमैन, लुडविग, ग्रिफिथ, ओल्डेनबर्ग, वंबर, कीथ, राथ, ह्विटनी तथा स्टेवेन्सन आदि प्रमुख हैं। आधुनिक वेदार्थचिन्तकोम प० मधुसूदन ओझा, गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, अरविन्द, वासुदेव शरण अग्रवाल, सूर्यकान्त तथा रघुनन्दन शर्मा आदि समादरणीय हैं।

स्वामी करपात्रीजी आधुनिक युगके उन वेदार्थचिन्तकांमे अग्रगण्य हैं, जिन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों तथा भाष्यकारोकी सुचिन्तित वेदार्थपरम्पराका दृढताके साथ अनुवर्तन करते हुए प्राच्य एव पाश्चात्य वेदज्ञोके मताकी सम्यक् समालोचनाकी

वेदभाष्यकार अनन्तश्री स्वामी करपात्रीजी महाराज हैं तथा भारतीय मान्य वेदार्थपरम्परामे तदनुकूल अभिनव अर्थोकी सर्जनाकी है। स्वामीजी (सन् १९०७—१९८२ ई०)—द्वारा प्रणीत वेदविषयक ग्रन्थाम 'वेदका स्वरूप और प्रामाण्य' (दो भागाम), 'वेदप्रामाण्य मीमांसा', 'वेदस्वरूपविमर्श', 'वेदार्थपारिजात' (भागद्वय) तथा 'वाजसनेयिमाध्यन्दिन-शुक्लयजुर्वेदसंहिता' (करपात्रभाष्यसमन्वित-दशभागोमे) मुख्य हैं। ऋग्वेदसंहिता (प्रथम मण्डल)-का भाष्य अभी अप्रकाशित है। वैदिक चिन्तन तथा वेदमूलक सिद्धान्तोका प्रतिपादन आपके अन्य प्रमुख ग्रन्थो—'मार्क्सवाद और रामराज्य', 'रामायणमीमांसा', 'चातुर्वर्ण्यसस्कृतिविमर्श' तथा 'भक्तिसुधा' आदिमे उपलब्ध होता है।

वेदभाष्यके क्षेत्रमे युगान्तर उपस्थित करनेवाले स्वामी दयानन्द सरस्वतीने ब्राह्मण-ग्रन्थोके वेदत्वका खण्डन किया तथा सनातन सस्कृतिके अङ्गभूत मूर्तिपूजा एव श्राद्ध-तर्पण

आदिम अविश्वास प्रदर्शित किया। उन्होंने आचार्य सायण, महीधर तथा उव्वट आदिके विपरीत अग्नि, अदिति, इन्द्र, रुद्र एवं विष्णु आदिका यास्कके निरुक्तके आधारपर नूतन यौगिक अर्थ किया तथा परम्पराद्वारा प्रमाणित याज्ञिक अर्थकी घोर उपेक्षा की।

पाश्चात्य वेदज्ञाने भाषाशास्त्रादिके आधारपर न केवल सनातन वेदार्थ-परम्पराका उपहास किया, अपितु आर्य-अनार्य-सिद्धान्तकी परिकल्पना करके 'वेदमन्त्राके द्रष्टा ऋषि भारतके मूल निवासी नहीं हैं'—इस सिद्धान्तकी दृढ़ प्रतिष्ठापना की। वेदमन्त्राके द्रष्टा ऋषियाको उनका रचयिता मानकर मीमांसादि दर्शनाके दृढतापूर्वक प्रतिपादित वेदाके नित्यत्व तथा अपौरुषेयत्वका खण्डन किया।

पूज्यपाद स्वामी करपात्रीजीने स्वामी दयानन्द सरस्वतीका गम्भीरतापूर्वक खण्डन करते हुए ब्राह्मणग्रन्थाके वेदत्वको सुप्रतिपादित किया तथा मूर्ति-पूजा एवं श्राद्ध-तर्पण आदिको वैदिक सिद्धान्तके अनुरूप सिद्ध किया। स्वामी दयानन्द सरस्वतीके नूतन वेदार्थको सर्वथा अस्वीकृत करते हुए सनातन परम्पराके अनुरूप वेदार्थको अङ्गीकृत किया तथा अपनी विलक्षण प्रतिभाके बलपर वेदमन्त्राक नूतन आध्यात्मिक एवं आधिदैविक अर्थोंको स्पष्ट किया। स्वामीजीका यह सुचिन्तित मत है कि यदि लौकिक वाक्याके अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो अलौकिक वेदवाक्याके अनेक अर्थ क्या नहीं? हाँ, वेदमन्त्राके अर्थप्रतिपादनमें उनका ऋषि, देवता तथा सूत्रासारी विनियोगादिकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। स्वामीजीका विचार मन्तव्य है—

'त एते वक्तुरभिप्रायवशादर्थान्यथात्वमपि भजन्ते मन्त्रा । न ह्यतेष्वर्थेषु इयतावधारणमस्ति, महार्था ह्येते दुष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वात्तेहवैरोष्यात् अश्व साधु साधुतरञ्ज वहति, एवमेवेमे वक्तुर्वैरोष्यात् साधून् साधुतराश्चार्थान् स्ववन्ति । तत्रैव सति लक्षणोद्देश्यमात्रमवतस्मिन् शास्त्रे निर्वचनमेकैकस्य क्रियते । ऋचिच्याध्यात्माधिदेवाधियज्ञापदर्शनार्थम् । तस्मादतपु यावन्ताऽर्था उपपद्येरन् अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रया सर्व एव ते यान्या । नात्रापराधाऽस्ति । एकन विदुषा

'जन्माद्यस्य यतोऽन्ययादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराद्' इति श्रीमद्भागवतीयाद्यपद्यस्याष्टोत्तरशतसंख्याकानि व्याख्यानानि कृतानि।

'यदा स्थितिरैतादृशी पौरुषयपु वाक्येषु तदा परमेश्वरीयनित्यविज्ञानमयानि वैदिकमन्त्राग्राह्यवाक्यानि दृढार्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्ति । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानुगुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदैव ग्राह्याणि भान्यथा । तत्रार्थविनियोगवशादर्थभेदो युक्तः । विनियोगवशादुपक्रमेणादिलिङ्गवशाच्च यत्र मुख्य तात्पर्य निश्चीयते तदविरोधेनैवतराणि व्याख्यानानि ग्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धार्थवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्याद् वेदानाम्।'

(शुक्लयजुर्वेदसंहिता १।१, करपात्रभाष्य)

यज्ञप्रधान शुक्लयजुर्वेदके मन्त्राक याज्ञिक अर्थको पुष्ट करते हुए उसके अतिरुद्ध उनके रमणीय आध्यात्मिक अर्थको प्रकाशित करके स्वामीजीने वेदार्थ-प्रकाशनके क्षेत्रमें अद्भुत युगान्तकारी क्रान्ति की है। वेदभाष्यभूमिका- 'वेदार्थपारिजात' के साथ शुक्लयजुर्वेदके करपात्रभाष्यके प्रकाशनसे यास्क, शौनक, कात्यायन, बोधायन, आश्वलायन, शाखायन आपस्तम्ब, सत्यापाढ, भारद्वाज, वैखानस, बाधूल, जैमिनि तथा कौशिक आदि ऋषिया तथा आचार्यों एवं स्कन्दस्वामी महाभास्कर मिश्र, सायण और उव्वट आदि भाष्यकाराकी अर्थ-परम्परा पल्लवित एवं पुष्पित हो गयी, आधुनिक प्राच्य एवं पाश्चात्य वेदज्ञाके मतोंकी समीक्षा हो गयी तथा उनके द्वारा भारतीय धर्म एवं सस्कृतिकी मान्यताआपर किये गये आक्षेपका यथेष्ट विखण्डन हो गया। इस प्रकार स्वामी करपात्रीजीके द्वारा प्रस्तुत अभिनव वेदार्थचिन्तन सनातन वैदिक धर्म एवं सस्कृतिकी विजयकी उद्घोषणा करता है तथा परवर्ती विद्वानाको परम्पराके अतिरुद्ध अभिनव अर्थोंके चिन्तनकी सत्प्रेरणा प्रदान करता है।

स्वामीजीने याज्ञिक अर्थके अनुरूप किस प्रकार प्रत्येकके आध्यात्मिक आदि अर्थोंकी उद्भावनाकी है? इसे एक उदाहरणक द्वारा उपस्थित करना अनपक्षित न होगा।

वैदिक मन्त्रों एवं सूक्तों की लौकिक उपयोगिता

वेदके सूक्तोका तात्त्विक रहस्य

[ज्ञात-अज्ञात समस्त ज्ञान-विज्ञानका मूल स्रोत वेद ही हैं। वेद ज्ञानरूपी अगाध रत्नाकर हैं। इस महापयोधिकी अमृत-कणिकाओमें अवगाहन करके मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। वेदोमें यत्र-तत्र सूक्तरूपी अनेक मुकामगियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनमें व्यक्तिकी अभीष्ट-सिद्धिके अमोघ उपादान अन्तर्निहित हैं। निष्ठा एव आस्थाके द्वारा व्यक्ति अपनी विविध कामनाआकी पूर्ति इनके माध्यमसे करनेमें समर्थ हैं।

वेदके प्रमुख सूक्ताके स्वरूप-ज्ञान, प्रयोजन-ज्ञान और तत्त्व-ज्ञानके बिना उनके अध्ययन, जप और तत्प्रतिपादित अनुष्ठानांमें प्रवृत्ति नहीं होती। स्वरूप-ज्ञान और प्रयोजन-ज्ञान ही प्रवृत्ति-प्रयोजक-ज्ञानके आधार हैं। किसी भी कार्यमें व्यक्तिकी प्रवृत्ति तभी होती है, जब उसे भलीभाँति प्रमाणसम्मतरूपमें यह ज्ञात हो जाय कि 'इस कार्यको करनेमें हमारा कोई विशेष अनिष्ट होनेवाला नहीं है, प्रत्युत इससे हमारे उत्कृष्ट इष्टकी ही सिद्धि होनेवाली है,'^१—ऐसा ज्ञान होनेपर ही वह उस कार्यमें प्रवृत्त होता है। साथ ही उसे यह भी ज्ञात होना चाहिये कि 'यह मेरी सामर्थ्यसे साध्य है और मैं इसका अधिकारी हूँ'।^२ इन दोनों प्रकारके ज्ञानको ही प्रवृत्ति-प्रयोजक-ज्ञान कहा जाता है तथा प्रवृत्ति-प्रयोजकके विषयके रूपमें विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध एव अधिकारी—इन चार विषयोंका समावेश होनेसे इन्हे अनुबन्ध-चतुष्टय^३ कहा जाता है।

सूक्त किसे कहते हैं? अथवा सूक्तोका विषय क्या है? सूक्ताका प्रयोजन क्या है? सूक्तोंसे विषयका सम्बन्ध क्या है? और इन सूक्तोका अधिकारी कौन है?—इन सबकी जानकारीकी दृष्टिसे अनुबन्धका प्रतिपादन अनिवार्य है। अतः इस सम्बन्धमें कतिपय आवश्यक बातें सक्षिप्त रूपमें यहाँ प्रस्तुत हैं।

'सूक्त' शब्द 'सु' उपसर्गपूर्वक 'वृक्' धातुसे 'क्त' प्रत्यय करनेपर व्याकृत होता है। 'सूक्त' शब्दका अर्थ हुआ—'अच्छी रीतिसे कहा हुआ'। सूक्तका विशेष्य वैदिक मन्त्र है। इस प्रकार यह शब्द विविध उद्देश्योंको लेकर वेदोमें कहे गये मन्त्रोका उद्बोधक होता है। इन मन्त्रांमें तत्तद् देवाके स्वरूप एव प्रभावका वर्णन है। इन्हीं मन्त्रोमें उन देवी एव देवाके ध्यान तथा पूजनका सफल विधान भी निहित है।

जो वेदमन्त्रसमूह एकदैवत्य और एकार्थ-प्रतिपादक हो, उसे 'सूक्त' कहा जाता है। बृहदेवतामें 'सूक्त' शब्दका निर्वचन इस प्रकार किया गया है—'सम्पूर्ण ऋषिवाक्य तु सूक्तमित्यभिधीयते'—अर्थात् सम्पूर्ण ऋषि-वचनोको 'सूक्त' कहते हैं। सामान्यतः सूक्त दो प्रकारके माने जाते हैं—(१) क्षुद्रसूक्त और (२) महासूक्त। जिन सूक्तोमें कम-से-कम तीन ऋचाएँ हों, उनको 'क्षुद्रसूक्त' कहते हैं तथा जिन सूक्तोमें तीनसे अधिक ऋचाएँ हों, उन्हें 'महासूक्त' कहते हैं।

बृहदेवता (१। १६)—में चार प्रकारके सूक्तोका वर्णन प्राप्त होता है। जैसे—(१) देवता-सूक्त, (२) ऋषि-सूक्त, (३) अर्थ-सूक्त और (४) छन्द-सूक्त—

देवतापार्थछन्दस्तो वैविध्यं च प्रजायते। ऋषिसूक्तं तु यावन्ति सूक्तान्येकस्य वै स्तुतिः ॥

भूयन्ते तानि सर्वाणि ऋषेः सूक्तं हि तस्य तत्। यावदर्थसमाप्तिं स्यादर्थसूक्तं यदन्ति तत् ॥

समान छन्दस्तो या स्युस्तच्छन्दः सूक्तमुच्यते। वैविध्यमेव सूक्तानामिह विद्याद्यथायथम् ॥

अभिप्राय यह कि किसी एक ही देवताकी स्तुतिमें जितने सूक्त पर्यवसित हैं, उन्हें 'देवता-सूक्त' तथा एक ही ऋषिकी

१-इदं मतयदनिष्ठाननुबन्धित्वविशिष्टस्यैवम्। २-इदं मत्कृतिसाध्यम् इत्याकारकं कृतिसाध्यत्वप्रकारकज्ञानम्।

३ प्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयतन्त्रनुबन्धतत्त्वम्।

स्तुतिमे जितने सूक्त प्रवृत्त हो, उन्हें 'ऋषि-सूक्त' कहा जाता है। समस्त प्रयोजनाकी पूर्ति जिस सूक्तसे होती हो, उसे 'अर्थ-सूक्त' कहते हैं और एक ही प्रकारके छन्द जिन सूक्तोंमें प्रयुक्त हो, उन्हें 'छन्द-सूक्त' कहा जाता है। इस प्रकार मान्यक्रमसे सूक्तोंके भेदोंका परिज्ञान करना चाहिये।

इन सूक्तोंके जप एव पाठकी अत्यधिक महिमा बतायी गयी है। इनके जप-पाठसे सभी प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक क्लेशोंसे मुक्ति मिलती है। व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है और अन्त करणकी शुद्धि होकर पूर्वजन्मकी स्मृतिको प्राप्त करता हुआ वह जो भी चाहता है, उसे वह मनोऽभिलषित अनायास ही प्राप्त हो जाता है—

एतानि जप्तानि पुनन्ति जन्तून् जातिस्मरत्य लभते यदीच्छेत्॥

(अत्रि ६।५)

अर्थात् इन सूक्तोंका जप करनेपर ये प्राणियोंको पवित्र कर देते हैं, जिससे वह व्यक्ति कुलाग्रणीके रूपमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता है।

पाठकाकी जानकारीके लिये वेदके प्रमुख सूक्तोंका अर्थ एवं परिचय यहाँ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया गया है। वेदके सभी सूक्त महत्त्वपूर्ण हैं। ज्ञानराशिका प्रत्येक कण उपादेय है, ग्राह्य है, परंतु स्थानाभावके कारण कुछ प्रमुख सूक्तोंको प्रस्तुति ही सम्भव है। —सम्पादक]

~~~~~

पञ्चदेवसूक्त

१-श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्

[अथर्वशीर्षकी परम्परामें 'गणपति अथर्वशीर्ष' का विशेष महत्त्व है। प्रायः प्रत्येक माङ्गलिक कार्योंमें गणपति-पूजनके अनन्तर प्रार्थनारूपमें इसके पाठकी परम्परा है। यह भगवान् गणपतिका वैदिक-स्तवन है। इसका पाठ करनेवाला किसी भी प्रकारके विघ्नोंसे बाधित न होता हुआ महापातकोंसे मुक्त हो जाता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको प्राप्त करता है। इसे यहाँ 'गणपति-सूक्त' के रूपमें सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है—]

ॐ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि। त्वमेव केवल कर्तासि। त्वमेव केवल धर्तासि। त्वमेव केवल हर्तासि। त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि। त्व साक्षात्मासि नित्यम्॥ १॥

गणपतिको नमस्कार है, तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो, तुम्हीं केवल कर्ता, तुम्हीं केवल धारणकर्ता और तुम्हीं केवल संहारकर्ता हो, तुम्हीं केवल समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो और तुम्हीं साक्षात् नित्य आत्मा हो।

ऋत वच्मि। सत्य वच्मि ॥ २॥

यथार्थ कहता हूँ। सत्य कहता हूँ।

अव त्व माम्। अव वक्तारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अव अनूचानम्। अव शिष्यम्। अव पश्चात्तात्। अव पुरस्तात्। अव वोचत्तरात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव चोर्ध्वात्तात्। अवाधरात्तात्। सर्वतो मा पाहि पाहि

समन्तात्॥ ३॥

तुम मेरी रक्षा करो। वक्ताकी रक्षा करो। श्रोताकी रक्षा करो। दाताकी रक्षा करो। धाताकी रक्षा करो। पङ्क्त वेदविद् आचार्यकी रक्षा करो। शिष्यकी रक्षा करो। पीछेसे रक्षा करो। आगेसे रक्षा करो। उत्तर (वाम) भागकी रक्षा करो। दक्षिण भागकी रक्षा करो। ऊपरसे रक्षा करो। नीचेकी ओरसे रक्षा करो। सर्वतोभावसे मेरी रक्षा करो, सब दिशाओंसे मेरी रक्षा करो।

त्व वाङ्मयस्त्व चिन्मय। त्वमानन्दमयस्त्व ब्रह्ममय। त्व सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि। त्व प्रत्यक्ष ब्रह्मासि। त्व ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि॥ ४॥

तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो। तुम आनन्दमय हो, तुम ब्रह्ममय हो। तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमात्मा हो। तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो।

सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनिलोऽनिलो नभः । त्वं चत्वारि वाक्पदानि ॥ ५ ॥

यह सारा जगत् तुमसे उत्पन्न होता है । यह सारा जगत् तुमसे सुरक्षित रहता है । यह सारा जगत् तुममे लीन होता है । यह अखिल विश्व तुममे ही प्रतीत होता है । तुम्हीं भूमि, जल, अग्नि और आकाश हो । तुम्हीं परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक् हो ।

त्वं गुणत्रयातीत । त्वं कालत्रयातीत । त्वं देहत्रयातीत । त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् । त्वं शक्तित्रयात्मक । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् ॥ ६ ॥

तुम सत्त्व-रज-तम—इन तीना गुणासे परे हो । तुम भूत-भविष्यत्-वर्तमान—इन तीना कालासे परे हो । तुम स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीना देहासे परे हो । तुम नित्य मूलाधार चक्रम् स्थित हो । तुम प्रभु-शक्ति, उत्साह-शक्ति और मन्त्र-शक्ति—इन तीना शक्तियासे सयुक्त हो । योगिजन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं । तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम (सगुण) ब्रह्म हो, तुम (निर्गुण) त्रिपाद भू भुवः स्व एव प्रणव हो ।

गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् । अनुस्वार परतर । अर्धेन्दुलसितम् । तारेण रुद्रम् । एतत्तव मनुस्वरूपम् । गकार पूर्वरूपम् । अकारो मध्यमरूपम् । अनुस्वारश्चान्यरूपम् । बिन्दुरुत्तररूपम् । नाद सन्धानम् । सहिता सन्धि । सैषा गणेशविद्या । गणक ऋषि निचृद्गायत्री छन्दः । गणपतिदेवता । ॐ ग गणपतये नमः ॥ ७ ॥

‘गण’ शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके अनन्तर आदिवर्ण अकारका उच्चारण करे । उसके बाद अनुस्वार रह । इस प्रकार अर्धचन्द्रसे पहले शांभित जा ‘न’ है, वह आकारक द्वारा रुद्र हा अर्थात् उसके पहले और पाछ भी आकार हो । यही तुम्हारा मन्त्रका स्वरूप (ॐ ग ॐ) है । ‘गकार’ पूर्वरूप है ‘अकार’ मध्यमरूप है,

‘अनुस्वार’ अन्त्य रूप है । ‘बिन्दु’ उत्तररूप है । ‘नाद’ सधान है । ‘सहिता’ सन्धि है । ऐसी यह गणेशविद्या है । इस विद्याके गणक ऋषि हैं, निचृद् गायत्री छन्द है और गणपति देवता हैं । मन्त्र है—‘ॐ ग गणपतये नमः ।’

गणेशगायत्रीमन्त्र —

एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॥ ८ ॥

एकदन्तको हम जानते हैं, वक्रतुण्डका हम ध्यान करते हैं । दन्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानम प्रेरित करे ।

ध्यानम्—

एकदन्त चतुर्हस्त पाशमङ्कुशधारिणम् ।

रद च वरद हस्तैर्धिषाण मूषकध्वजम् ॥

रक्त लम्बोदर शूर्पकर्णक रक्तवाससम् ।

रक्तगन्धागुलितान् रक्तपुष्पै सुपूजितम् ॥

भक्तानुकम्पिन देव जगत्कारणमच्युतम् ।

आविर्भूत च सुष्ठ्यादी प्रकृते पुरुषात्परम् ॥

एव ध्यायति यो नित्यं स यागी योगिना वर ॥ ९ ॥

गणपतिदेव एकदन्त और चतुर्बाहु हैं । वे अपने चार हाथाम पाश अकुश, दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं । उनके ध्वजम मूषकका चिह्न है । वे रक्तवर्ण, लम्बोदर, शूर्पकर्ण तथा रक्तवस्त्रधारी हैं । रक्तचन्दनके द्वारा उनके अङ्ग अनुलिप्त हैं । वे रक्तवर्णके पुष्पाद्वारा सुपूजित हैं । भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले, ज्योतिर्मय, जगत्के कारण, अच्युत तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सृष्टिके आदिम आविर्भूत हुए । इनका जा इस प्रकार नित्य ध्यान करता है, वह यागी योगियाम श्रेष्ठ है ।

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः ॥ १० ॥

व्रातपतिको नमस्कार, गणपतिका नमस्कार, प्रमथपतिको नमस्कार लम्बोदर एकदन्त विघ्ननाशक, शिवतनय श्रावरदमूर्तिका नमस्कार है ।

फलश्रुति—

एतदर्थव्यशार्थं याध्मते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स सर्वविघ्नैर्न याध्यते । स सर्वतः सुखमेधते । स

पञ्चमहापापात्प्रमुच्यते। सायमधीयानो दिवसकृत पाप नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृत पाप नाशयति। साय प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। सर्वत्राधीयानोऽपविष्टो भवति धर्मार्थकाममोक्ष च विन्दति। इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्। यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनात् य य काममधीते त तमनेन साधयेत्॥ ११॥

इस अथर्वशीर्षका जो पाठ करता है, वह ब्रह्मीभूत होता है, वह किसी प्रकारके विघ्नासे बाधित नहीं होता, वह सर्वतोभावेन सुखी होता है, वह पञ्च महापापोंसे मुक्त हो जाता है। सायकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनम किये हुए पापाका नाश करता है, प्रातः कालम अध्ययन करनेवाला रात्रिम किये हुए पापोंका नाश करता है। साय और प्रातः काल पाठ करनेवाला निष्पाप हो जाता है। (सदा) सर्वत्र पाठ करनेवाले सभी विघ्नासे मुक्त हो जाता है एव धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको प्राप्त करता है। यह अथर्वशीर्ष उसको नहीं देना चाहिये, जो शिष्य न हो। जो मोहवश अशिष्यको उपदेश देगा, वह महापापी होगा। इसकी एक हजार आवृत्ति करनेसे उपासक जो कामना करेगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा।

विविध-प्रयोग—

अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्ध्यानमश्नन्नपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्याचरण विद्यात्। न बिभेति कदाचनेति॥ १२॥

जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता है, वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथिम उपवास कर जप करता है, वह विद्यावान् (अध्यात्मविद्याविशिष्ट) हो जाता

है। यह अथर्वण-वाक्य है। जो ब्रह्मादि आवरणको जानता है, वह कभी भयभीत नहीं होता।

यज्ञ-प्रयोग—

यो दुर्वाङ्गुर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। य सान्यसमिद्धिर्यजति स सर्व लभते स सर्व लभते॥ १३॥

जो दुर्वाङ्गुराद्वारा यजन करता है, वह कुबेरके समान हो जाता है। जो लाजाके द्वारा यजन करता है, वह यशस्वी होता है, वह मेधावान् होता है। जो सहस्र मोदकोंके द्वारा यजन करता है, वह मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। जो घृताक्त समिधाके द्वारा हवन करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता है, वह सब कुछ प्राप्त करता।

अन्य-प्रयोग—

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमासनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति। स सर्वविद् भवति। य एव वेद। इत्युपनिषत्॥ १४॥

जो आठ ब्राह्मणोंको इस उपनिषद्का सम्यक् ग्रहण करा देता है, वह सूर्यके समान तेज-सम्पन्न होता है। सूर्यग्रहणके समय महानदीमें अथवा प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साधक सिद्धमन्त्र हो जाता है। सम्पूर्ण महाविघ्नोंसे मुक्त हो जाता है। महापापोंसे मुक्त हो जाता है। महादोषोंसे मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है। वह सर्वविद् हो जाता है—जो इस प्रकार जानता है।

२-(क) विष्णु-सूक्त

[इस सूक्तके द्रष्टा दार्ढ्यता ऋषि हैं। विष्णुके विविध रूप, कर्म हैं। अद्वितीय परमेश्वररूपमें उन्हें 'महाविष्णु' कहा जाता है। यज्ञ एव जलोत्पादक सूर्य भी उन्हींका रूप है। वे पुरातन हैं जगत्स्रष्टा हैं। नित्य-नूतन एव चिर-सुन्दर हैं। ससारको आकर्षित करनेवाली भगवती लक्ष्मी उनकी भार्या हैं। उनके नाम एव लीलाके सर्कोर्तनसे परमपदकी प्राप्ति होती है। जा मनुष्य-जीवनका चरम लक्ष्य है। जो व्यक्ति उनकी ओर उन्मुख होता है उसकी ओर वे भी उन्मुख होते हैं और मनोवाञ्छित फल प्रदान कर अतृप्त करते हैं। इस सूक्तको यहाँ अर्थ-सहित प्रस्तुत किया जा रहा है—]

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्।

समूढमस्य

पांसुरे

स्वाहा॥ १॥

सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने इस जगत्को धारण किया है और वही पहले भूमि, दूसरे अन्तरिक्ष और तीसरे

द्युलोकम तीन पदाको स्थापित करते हैं, अर्थात् सर्वत्र व्याप्त हैं। इन विष्णुदेवम ही समस्त विश्व व्याप्त है। हम उनके निमित्त हवि प्रदान करते हैं।

इरावती धेनुमती हि भूतःसूयवसिनी मनवे दशस्या।

व्यस्कभारोदसीविष्णवेतेदाधर्षपृथिवीमभितोमयूखै स्वाहा ॥ २ ॥

यह पृथ्वी सबके कल्याणार्थ अन्न और गायसे युक्त, खाद्य-पदार्थ देनेवाली तथा हितके साधनाको देनेवाली है। हे विष्णुदेव। आपने इस पृथ्वीको अपनी किरणोंके द्वारा सब ओर अच्छी प्रकारसे धारण कर रखा है। हम आपके लिये आहुति प्रदान करते हैं।

देवश्रुती देवेष्वा घोषत प्राची प्रेतमध्वर
कल्पयन्ती ऊर्ध्व यज्ञ नयत मा जिह्वरतम्।

स्व गोष्ठमा वदत देवी दुयै आयुर्मा निर्वादिष्ट प्रजा मा
निर्वादिष्टमन्न रमेथा वर्धन् पृथिव्या ॥ ३ ॥

आप देवसभाम प्रसिद्ध विद्वानामे यह कह। इस यज्ञके समर्थनम पूर्व दिशाम जाकर यज्ञको उच्च बनायें, अध पतित न करें। देवस्थानम रहनेवाले अपनी गोशालाम निवास कर। जयतक आयु है तबतक धनादिसे सम्पन्न बनाय। सततियापर अनुग्रह कर। इस सुखप्रद स्थानम आप सदैव निवास कर। - विष्णोनुं कं वीर्याणि प्र बोधे य पार्थिवानि विममे रजा-सि।

यो अस्कभायदुत्तर * सधस्य विचक्रमणस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा ॥ ४ ॥

जिन सर्वव्यापी परमात्मा विष्णुने अपने सामर्थ्यसे इस पृथ्वीसहित अन्तरिक्ष, द्युलोकादि स्थानाका निर्माण किया है तथा जो तीना लोकाम अपने पराक्रमसे प्रशसित होकर

उच्चतम स्थानको शोभायमान करते हैं, उन सर्वव्यापी परमात्माके किन-किन यशका वर्णन कर।

दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्या

महो वा विष्ण उतोऽन्तरिक्षात्।

उभा हि हस्ता वसुना पूणस्वा

प्र यच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा ॥ ५ ॥

हे विष्णु। आप अपने अनुग्रहसे समस्त जगत्को सुखासे पूर्ण कीजिये और भूमिसे उत्पन्न पदार्थ और अन्तरिक्षसे प्राप्त द्रव्यासे सभी सुख निक्षेप ही प्रदान करे। हे सर्वान्तर्यामी प्रभु। दोनों हाथासे समस्त सुखाको प्रदान करनेवाले विष्णु। हम आपको सुपूजित करते हैं।

प्र तद्विष्णु स्तवते वीर्येण भूगो न भीम कुचरो गिरिष्ठा ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वभिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥ ६ ॥

भयकर सिंहके समान पर्वतामे विचरण करनेवाले सर्वव्यापी देव विष्णु। आप अतुलित पराक्रमके कारण स्तुति-योग्य हैं। सर्वव्यापक विष्णुदेवके तीना स्थानामे सम्पूर्ण प्राणी निवास करते हैं।

विष्णो रराटमसि विष्णोऽश्नजे स्थो विष्णो स्यूरसि
विष्णोर्धुवोऽसि। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॥ ७ ॥

इस विश्वम व्यापक देव विष्णुका प्रकाश निरन्तर फैल रहा है। विष्णुके द्वारा ही यह विश्व स्थिर है तथा इनसे ही इस जगत्का विस्तार हुआ है और कण-कणमे ये ही प्रभु व्याप्त हैं। जगत्की उत्पत्ति करनेवाले ह प्रभु। हम आपकी अर्चना करते हैं।

२-(ख) नारायण-सूक्त

['नारायण-सूक्त' के ऋषि नारायण देवता आदित्य-पुरुष और छन्द भूरिगायी त्रिष्टुप्, निच्युदायी त्रिष्टुप् एव आर्धनुष्टुप् है। इस सूक्तमे केवल छ मन्त्र हैं। यह 'उत्तर नारायण-सूक्त' के नामसे प्रसिद्ध है। इसम सृष्टिके विकासके साथ ही व्यक्तिके कर्तव्यका बोध हो जाता है साथ ही आदि पुरुषकी महिमा अभिव्यक्त होती है। इसकी विशेषता यह है कि इसके मन्त्रोंके ज्ञाताके वसने सभी देवता हो जते हैं। इस सूक्तको अनुवादसहित यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है—]

अध्य सम्भूत पृथिव्यै रसाच्च विद्ययकर्मण समवतताम्।

तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमिति तन्मत्यस्य दयत्यमाजानमम् ॥ १ ॥

पृथ्वी आदिका सृष्टिके लिय अपन प्रमत्त कारण वह पुरुष जल आदिस परिपूष हाकर पूर्ण हो छा गया। उस पुरुषके रूपकी धारण करता हुआ मूल जित होता ह

जिसका मनुष्यक लिय प्रधान दवत्य है।

यदाहमस्य पुरुष महान्तमादित्यवर्णं तमस परस्तात्।

तमय विदित्याति मृत्युमिति नाम्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ २ ॥

मैं अनानान्धकारसे पर आदित्य-प्रताकात्मक उस सर्वात्कृत पुरुषका जानता हूँ। मात्र उस जानकर ही

मृत्युका अतिक्रमण होता है। शरणके लिये अन्य कोई मार्ग नहीं।

प्रजापतिधरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा वि जायते।

तस्य योनिं पति पश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ॥ ३ ॥

वह परमात्मा आभ्यन्तरमे विराजमान है। उत्पन्न न होनेवाला होकर भी नाना प्रकारसे उत्पन्न होता है। सयमी पुरुष ही उसके स्वरूपका साक्षात्कार करते हैं। सम्पूर्ण भूत उसीमे सन्निविष्ट हैं।

यो देवेभ्य आतपति यो देवाना पुरोहित ।

पूर्वा यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये ॥ ४ ॥

जो देवताआके लिये सूर्यरूपसे प्रकाशित होता है, जो देवताआका कार्यसाधन करनेवाला है और जो देवताओसे पूर्व स्वयं भूत है, उस देदीप्यमान ब्रह्मको नमस्कार है।

रुच ब्राह्म जनयन्तो देवा अग्रे तद्वचुवन्।

यस्तैव ब्राह्मणो विद्यात्तस्य देवा असन् वशे ॥ ५ ॥

उस शोभन ब्रह्मको प्रथम प्रकट करते हुए देवता बोले—

जो ब्राह्मण तुम्हें इस स्वरूपमे जाने, देवता उसके वशमे हा।

श्रीश्रुते लक्ष्मीश्रुते पत्न्यावहोरात्रे पाशवे

नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्।

इष्यन्निषाणामु म इषाण

सर्वलोक म इषाण ॥ ६ ॥

समृद्धि और सौन्दर्य तुम्हारी पत्नीके रूपमे है, दिन तथा

रात तुम्हारे अगल-बगल हैं, अनन्त नक्षत्र तुम्हारे रूप हैं,

घावा-पृथिवी तुम्हारे मुखस्थानीय हैं। इच्छा करते समय

परलोकको इच्छा करो। मैं सर्वलोकात्मक हो जाऊँ—ऐसी

इच्छा करो, ऐसी इच्छा करो।

३-(क) श्री-सूक्त

[इस सूक्तके आनन्दकर्दम चीकलीत जातवेद ऋषि, 'श्री' देवता और छन्द अनुष्टुप्, प्रस्तार पक्ति एव त्रिष्टुप् हैं। देवीके अर्चनमे 'श्री-सूक्त' की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मीको प्रसन्न करनेके लिये 'श्री-सूक्त' के पाठकी विशेष महिमा बतायी गयी है। ऐश्वर्य एव समृद्धिकी कामनासे इस सूक्तके मन्त्रोंका जप तथा इन मन्त्रोंसे हवन, पूजन अमोघ अधीष्टदायक होता है—]

हिरण्यवर्णा हरिणी सुवर्णरजतस्त्रजाम्।

चन्द्रा हिरण्यवर्णा लक्ष्मी जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥

हे जातवेदा (सर्वज्ञ) अग्निदेव! सुवर्ण-जैसी रगवाली, किञ्चित् हरितवर्णविशिष्ट, सोने और चाँदीके हार पहननेवाली, चन्द्रवत् प्रसन्नकान्ति, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीको मेरे लिये आवाहन करो।

ता म आ वह जातवेदो लक्ष्मीपनपगामिनीम्।

यस्या हिरण्य विन्देय गामश्व पुरुषानहम् ॥ २ ॥

अग्ने! उन लक्ष्मीदेवीको, जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनका आगमनसे मैं सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादिको प्राप्त करूँगा, मेरे लिये आवाहन करो।

अश्वपूर्वा रथमध्या हस्तिनादप्रमोदिनीम्।

श्रिय देवीमुप ह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम् ॥ ३ ॥

जिन देवीके आग घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं

तथा जो हस्तिनादको सुनकर प्रमुदित होती हैं, उन्हीं

श्रीदेवीका मैं आवाहन करता हूँ, लक्ष्मीदेवी मुझे प्राप्त हा।

का सोस्मिता हिरण्यप्राकारा माद्रा

ज्वलन्ती तृप्ता तर्पयन्तीम्।

पद्मेस्थिता पद्मवर्णा

तामिहोप ह्वये श्रियम् ॥ ४ ॥

जा साक्षात् ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द मुसकरानेवाली, सोनेके

आवरणसे आवृत, दयार्द्र, तेजोमयी, पूर्णकामा भक्तानुग्रहकारिणी,

कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन

लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ।

चन्द्रा प्रभासा यशसा ज्वलन्ती

श्रिय लोके देवजुष्टामुदाराम्।

ता पद्मिनीमी शरण प्र पठे

ऽलक्ष्मीमे नश्यता त्वा वृणे ॥ ५ ॥

म चन्द्रके समान शुभ्र कान्तिवाली, सुन्दर द्युतिशालिनी

यस्से दीसिमती, स्वर्गलोकम देवाणोके द्वारा पूजिता,
उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ।
मेरा दारिद्र्य दूर हो जाय। मैं आपको शरण्यके रूपम वरण
करता हूँ।

आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व ।

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु
या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी ॥६॥

हे सूर्यके समान प्रकाशस्वरूपे! तुम्हारे ही तपसे
वृक्षोम श्रेष्ठ मङ्गलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल
हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्यको दूर करे।

उपेतु मा देवसख
कीर्तिश्च मणिना सह।

प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन्
कीर्तिमृद्धि ददातु मे ॥७॥

देवि! देवसखा कुवेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा
दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो। अर्थात् मुझे धन
और यशकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रम—देशमे उत्पन्न हुआ
हूँ, मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान कर।

क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्।

अभूतिमसमुद्धि च सर्वा निर्णुद मे गृहात् ॥ ८ ॥

लक्ष्मीकी ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिष्ठात्री
देवी)-का, जो क्षुधा और पिपासासे मलिन—क्षीणकाय
रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवि! मेरे घरसे सब प्रकारके
दारिद्र्य और अमङ्गलको दूर करो।

गन्धद्वारा दुराधर्पा नित्यपुष्टा करीषिणीम्।

ईधर्तं सर्वभूताना तामिहोप ह्वये श्रियम् ॥ ९ ॥

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष्टा हैं तथा गोबरसे (पशुआसे)
युक्त गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है, सब
भूताकी स्वामिनी उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ—अपने घरम
आवाहन करता हूँ।

मनस काममाकूति वाच सत्यमशीमहि।

पशूना रूपमद्रस्य मयि श्री श्रयता यश ॥१०॥

मनकी कामनाएँ और सकल्पकी सिद्धि एवं वाणीकी
सत्यता मुझे प्राप्त हो, गौ आदि पशुआ एवं विभिन्न अन्न—

भोग्य पदार्थोंके रूपमे तथा यशके रूपम श्रीदेवी हमारे यहाँ
आगमन कर।

कर्ममेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्मम।

श्रिय वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम् ॥११॥

लक्ष्मीके पुत्र कर्मकी हम सतान हैं। कर्म ऋषि।

आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्माकी माला धारण
करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीका हमारे कुलम स्थापित करे।

आप सुजन्तु सिन्ध्यानि चिकलीत घस मे गृहे।

नि च देवीं मातर श्रिय वासय मे कुले ॥१२॥

जल सिन्ध पदार्थोंकी सृष्टि करे। लक्ष्मीपुत्र चिकलीत।

आप भी मेरे घरमे वास करे और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे
कुलमे निवास कराये।

आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गला पद्ममालिनीम्।

चन्द्रा हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥

अग्ने! आर्द्रस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा, पद्माकी
माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान शुभ कान्तिसे युक्त,
स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन कर।

आर्द्रा य करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्।

सूर्या हिरण्ययीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४॥

अग्ने! जो दुष्टोका निग्रह करनेवाली होनेपर भी
कोमलस्वभावकी हैं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान
करनेवाली यष्टिरूपा, सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णमालाधारिणी,
सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये
आवाहन करे।

ता म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।

यस्या हिरण्य प्रभूत गावो

दास्योऽश्वान् विन्देय पुरुषानहम् ॥१५॥

अग्ने! कभी नष्ट न होनेवाली उन लक्ष्मीदेवीका मेरे
लिये आवाहन कर, जिनके आगमनसे बहुत-सा धन, गौएँ,
दासियाँ, अश्व और पुत्रादिको हम प्राप्त कर।

य श्चि प्रयतो भूत्वा जुहुयादान्यमन्वहम्।

सूक्त यद्दशर्चं च श्रीकाम सतत जयेत् ॥१६॥

जिसे लक्ष्मीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और
समयशील होकर अग्निमे धोकी आहुतियाँ दे तथा इन पद्वह
ऋचाआवाले 'श्री-सूक्त' का निरन्तर पाठ करे।

३-(ख) देवी-सूक्त

[भगवती पराम्बाके अर्चन-पूजनके साथ 'देवी-सूक्त' के पाठकी विशेष महिमा है। ऋग्वेदके दशम मण्डलका १२५वाँ सूक्त 'वाक्-सूक्त' है। इसे आत्मसूक्त भी कहते हैं। इसमें अम्भुष ऋषिकी पुत्री वाक् ब्रह्मसाक्षात्कारसे सम्पन्न होकर अपनी सर्वात्मद्रष्टिको अभिव्यक्त कर रही हैं। ब्रह्मविदकी वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यापन्न होकर अपने-आपको ही सर्वानामके रूपमें वर्णन कर रही हैं। ये ब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवो जीवन्मुक्त महापुरुषकी ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही हैं। इस सूक्तमें प्रतिपाद्य-प्रतिपादकका ऐकात्म्य सम्बन्ध दर्शाया गया है। यह सूक्त सानुवाद यहाँ प्रस्तुत है—]

अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवे ।

अह मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा ॥ १ ॥

'ब्रह्मस्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य आर विश्वदेवताके रूपमें विचरण करती हूँ, अर्थात् मैं ही उन-उन रूपामें भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दानाको धारण करती हूँ। मैं ही इन्द्र और अग्निका आधार हूँ। मैं ही दोनों अश्विनोकुमाराका भी धारण-पोषण करती हूँ।'

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्यामें लिखा है कि वाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत् सोपमे चौदोके समान अध्वस्त होकर आत्मामें विभासित हो रहा है। माया जगत्के रूपमें अधिष्ठानको ही दिखा रही है। यह सब मायाका ही विवर्त है। उसी मायाका आधार होनेके कारण ब्रह्मसे ही सबकी उत्पत्ति सगत होती है।

अह सोममाहनस बिभर्म्यह त्वष्टारमुत पूषण भगम् ।

अह दधामि द्रविण हविष्यते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वत ॥ २ ॥

'मैं ही शत्रुनाशक, कामादि दोष-निवर्तक, परमाह्लाददायी, यज्ञगत सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका भरण-पापण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा, पूषा आर भगको भी धारण करती हूँ। जो यजमान यज्ञमें सोमाभिषेकके द्वारा देवताओंको तृप्त करनेके लिये हाथमें हविष्य लेकर हवन करता है, उसे लोक-परलोकमें सुखकारी फल देनेवाली मैं ही हूँ।'

मूल मन्त्रमें 'द्रविण' शब्द है। इसका अर्थ है—कर्मफल। कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं। वेदान्त-दर्शनके तीसरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है। भगवान् शंकराचार्यने अपने भाष्यमें इस अभिप्रायका युक्तियुक्त समर्थन किया है। यह ईश्वर-ब्रह्म अपनी आत्मा ही है।

अह राष्ट्री सगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधु पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावशयन्तीम् ॥ ३ ॥

'मैं ही राष्ट्री अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी हूँ। मैं उपासकोको उनके अभीष्ट वसु—धन प्राप्त करानेवाली हूँ। जिज्ञासुआक साक्षात् कर्तव्य परब्रह्मको अपनी आत्माके रूपमें मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिये यज्ञ किये जाते हैं, उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपञ्चके रूपमें मैं ही अनन्त-सी होकर विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियाके शरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपको ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न-भिन्न दश काल, वस्तु आर व्यक्तियाम जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वह सब मुझमें मेरे लिये ही किया जा रहा है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें अवस्थित होनेके कारण जा कोई जा कुछ भी करता है, वह सब मैं ही हूँ।' मयासोऽन्नमत्तियोविपश्यतिय प्राणितियईशुणोत्पुक्तम् ।

अमन्तवा मा त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिव ते वदामि ॥ ४ ॥

'जो कोई भाग भोगता है, वह मुझ भावत्रीकी शक्तिसे ही भागता है। जा देखता है, जो क्षासोच्छासरूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है, वह भी मुझसे ही। जा इस प्रकार अन्तर्यामिरूपसे स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दान, हीन, क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा। मेरी बात सुनो—'मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ, जा श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है।'

'श्रद्धि' शब्दका अर्थ श्रद्धा है। 'श्रु' पदम् उपसर्गवत् वृत्ति होनेके कारण 'कि' प्रत्यय हो जाता है। 'व' प्रत्यय मत्वर्थीय है। इसका अर्थ हुआ परब्रह्म अर्थात् परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा—प्रयत्नसे होता है। श्रद्धा आत्मवल है और यह वैराग्यसे स्थिर होती है। अपनी बुद्धिसे दूढ़नेपर जो वस्तु सो वर्णों भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह श्रद्धासे क्षणभरम मिल जाती है। यह प्रज्ञाकी अन्धता नहीं है, जिज्ञासुआका शाध और अनुभवियाके अनुभवसे लाभ उठानेका वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

यस्से दीप्तिमती, स्वर्गलोकमे देवगणाके द्वारा पूजिता, उदारशीला, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाय। मैं आपको शरण्यके रूपम वरण करता हूँ।

आदित्यवर्णं तपसोऽग्निं जातो
वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व ।

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु
या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मी ॥६॥

हे सूर्यके समान प्रकाशस्वरूपे। तुम्हारे ही तपसे वृक्षामे श्रेष्ठ मङ्गलमय बिल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्यको दूर करे।

उपैतु मा देवसख
कीर्तिश्च मणिना सह ।

प्रादुर्भूतोऽग्निं राष्ट्रेऽग्निम्
कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥

देवि। देवसखा कुवेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापतिकी कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो। अर्थात् मुझे धन और यशकी प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्रम—देशम उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और ऋद्धि प्रदान करे।

क्षुत्पिपासामला ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् ।

अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्गुदं मे गृहात् ॥ ८ ॥

लक्ष्मीको ज्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी (दरिद्रताकी अधिष्ठात्री देवी)-का जो क्षुधा और पिपासासे मलिन—क्षीणकाय रहती है, मैं नाश चाहता हूँ। देवि। मेरे घरसे सब प्रकारके दारिद्र्य और अमङ्गलको दूर करो।

गन्धद्वारा दुराधर्पां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ।

ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोष द्वये श्रियम् ॥ ९ ॥

जो दुराधर्पा तथा नित्यपुष्टा हैं तथा गोबरसे (पशुआसे) युक्त गन्धगुणवती पृथिवी ही जिनका स्वरूप है, सब भूताकी स्वामिनी उन लक्ष्मीदेवीका मैं यहाँ—अपने घरम आवाहन करता हूँ।

मनस काममाकूतिं याच सत्यमशीमहि ।

पशुना रूपमत्रस्य मयि श्री श्रयता यश ॥१०॥

मनकी कामनाएँ आर सकल्पकी सिद्धि एवं वाणीकी सत्यता मुझे प्राप्त हो, गौ आदि पशुआ एवं विभिन्न अन्ना—

भोग्य पदार्थोंके रूपमे तथा यशके रूपम श्रीदेवी हमारे यहाँ आगमन कर।

कर्ममेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्मम ।

श्रियं वासय मे कुले मातर पद्ममालिनीम् ॥११॥

लक्ष्मीके पुत्र कर्मकी हम सतान हैं। कर्म ऋषि। आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्माकी माला धारण करनेवाली माता लक्ष्मीदेवीको हमारे कुलम स्थापित कर।

आप सुजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे ।

नि च देवीं मातर श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥

जल स्निग्ध पदार्थोंकी सृष्टि करे। लक्ष्मीपुत्र चिक्लीत। आप भी मेरे घरम वास करे और माता लक्ष्मीदेवीका मेरे कुलम निवास कराय।

आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीम् ।

चन्द्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥

अग्ने। आर्द्रस्वभावा, कमलहस्ता, पुष्टिरूपा, पीतवर्णा, पद्माँकी माला धारण करनेवाली, चन्द्रमाके समान शुभ्र कान्तिसे युक्त, स्वर्णमयी लक्ष्मीदेवीका मेरे यहाँ आवाहन करे।

आर्द्रा य करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम् ।

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१४॥

अग्ने। जो दुष्टोका निग्रह करनेवाली होनेपर भी कोमलस्वभावकी हैं, जो मङ्गलदायिनी, अवलम्बन प्रदान करनेवाली यष्टिरूपा, सुन्दर वर्णवाली, सुवर्णमालाधारिणी, सूर्यस्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करे।

ता म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।

यस्या हिरण्यं प्रभूतं गावो

दास्योऽश्वान् विन्देय पुरुषानहम् ॥१५॥

अग्ने। कभी नष्ट न होनेवाली उन लक्ष्मीदेवीका मेरे लिये आवाहन करे, जिनके आगमनसे बहुत-सा धन, गौएँ, दासियाँ, अश्व और पुत्रादिको हम प्राप्त कर।

य शुचिं प्रयतो भूत्वा जुहुयादान्यमन्वहम् ।

सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामं सततं जपेत् ॥१६॥

जिसे लक्ष्मीकी कामना हो, वह प्रतिदिन पवित्र और समयशील होकर अग्निम धोकी आहुतियाँ दे तथा इन पदार्थ ऋचाआवाले 'श्री-सूक्त' का निरन्तर पाठ करे।

३-(ख) देवी-सूक्त

[भगवती पराम्बाके अर्चन-पूजनके साथ 'देवी-सूक्त' के पाठकी विशेष महिमा है। ऋग्वेदके दशम मण्डलका १२५वाँ सूक्त 'वाक्-सूक्त' है। इसे आत्मसूक्त भी कहते हैं। इसमें अम्भृण ऋषिकी पुत्री वाक् ब्रह्मसाक्षात्कारसे सम्पन्न होकर अपनी सर्वात्मदृष्टिको अभिव्यक्त कर रही हैं। ब्रह्मविदकी वाणी ब्रह्मसे तादात्म्यपन्न होकर अपने-आपको ही सर्वात्माके रूपमें वर्णन कर रही हैं। ये ब्रह्मस्वरूपा वाग्देवी ब्रह्मानुभवो जीवन्मुक्त महापुरुषकी ब्रह्ममयी प्रज्ञा ही हैं। इस सूक्तमें प्रतिपाद्य-प्रतिपादकका ऐकात्म्य सम्बन्ध दर्शाया गया है। यह सूक्त सानुवाद यहाँ प्रस्तुत है—]

अह रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदैवै ।

अह मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमधिरोभा ॥ १ ॥

'ब्रह्मस्वरूपा मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्वदेवताक रूपमें विचरण करती हूँ, अर्थात् मैं ही उन-उन रूपाम भास रही हूँ। मैं ही ब्रह्मरूपसे मित्र और वरुण दानाका धारण करती हूँ। मैं ही इन्द्र और अग्निका आधार हूँ। मैं ही दाना अश्विनीकुमाराका भी धारण-पोषण करती हूँ।'

सायणाचार्यने इस मन्त्रकी व्याख्यान लिखा है कि वाग्देवीका अभिप्राय यह है कि यह सम्पूर्ण जगत् सीपमें चाँदीके समान अद्यस्त होकर आत्मामें विभासित हो रहा है। माया जगत्के रूपमें अधिष्ठानको ही दिखा रही है। यह सब मायाका ही विवर्त है। उसी मायाका आधार होनेक कारण ब्रह्मसे ही सबकी उत्पत्ति सगत हातो है।

अह सोममाहनस बिभर्म्यह त्वष्टारमुत पूषण भगम् ।

अह दधामि द्रविण हविष्यते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥

'मैं ही शत्रुनाशक, कामादि दोष-निवर्तक, परमाह्लाददायी, यज्ञगत सोम, चन्द्रमा, मन अथवा शिवका धरण-पोषण करती हूँ। मैं ही त्वष्टा, पूषा और भगको भी धारण करती हूँ। जा यजमान यज्ञम सोमाभिषवके द्वारा देवताआको तुस करनेके लिये हाथम हविष्य लेकर हवन करता है, उसे लोक-परलोकमें सुखकारी फल देनवाली मैं ही हूँ।'

मूल मन्त्रमें 'द्रविण' शब्द है। इसका अर्थ है—कर्मफल। कर्मफलदाता मायाधिपति ईश्वर हैं। वदान्त-दर्शनके तीसरे अध्यायके दूसरे पादमें यह निरूपण है कि ब्रह्म ही फलदाता है। भगवान् शंकराचार्यने अपन भाष्यम इस अभिप्रायका युक्तियुक्त समर्थन किया है। यह ईश्वर-ब्रह्म अपनी आत्मा ही है।

अह राष्ट्री सगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम् ।

ता मा देवा व्यदधु पुरुषा भूरिस्थात्रा भूर्यावशयन्तीम् ॥ ३ ॥

'मैं ही राष्ट्री अर्थात् सम्पूर्ण जगत्की ईश्वरी हूँ। मैं

उपासकोको उनके अभीष्ट वसु—धन प्राप्त करानेवाली हूँ। जिज्ञासुआके साक्षात् कर्तव्य परब्रह्मको अपनी आत्माके रूपमें मैंने अनुभव कर लिया है। जिनके लिये यज्ञ किये जाते हैं, उनमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सम्पूर्ण प्रपञ्चक रूपमें मैं ही अनेक-सी होकर विराजमान हूँ। सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें जीवरूपमें मैं अपने-आपका ही प्रविष्ट कर रही हूँ। भिन्न-भिन्न देश, काल, वस्तु और व्यक्तियोंमें जो कुछ हो रहा है, किया जा रहा है, वह सब मुझमें मेरे लिये ही किया जा रहा है। सम्पूर्ण विश्वके रूपमें अवस्थित होनेके कारण जा कोई जा कुछ भी करता है, वह सब मैं ही हूँ।'

मया सोऽन्नमत्तियो विपश्यन्ति य प्राणिन्यिदं भृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मा त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिव ते वदामि ॥ ४ ॥

'जो कोई भाग भागता है, वह मुझ भावत्रीकी शक्तिसे ही भागता है। जो देखता है, जो धासोच्छ्वासरूप व्यापार करता है और जो कही हुई बात सुनता है, वह भी मुझसे ही। जो इस प्रकार अन्तर्यामिरूपसे स्थित मुझे नहीं जानते, वे अज्ञानी दीन, हीन क्षीण हो जाते हैं। मेरे प्यारे सखा। मेरी बात सुनो—'मैं तुम्हारे लिये उस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ, जो श्रद्धा-साधनसे उपलब्ध होती है।'

'श्रद्धि' शब्दका अर्थ श्रद्धा है। 'श्रत्' पदमें उपसर्गवत् वृत्ति हानिके कारण 'कि' प्रत्यय हो जाता है। 'व' प्रत्यय मत्वर्थीय है। इसका अर्थ हुआ परब्रह्म अर्थात् परमात्माका साक्षात्कार श्रद्धा—प्रयत्नसे होता है। श्रद्धा आत्मबल है और यह वेराग्यसे स्थिर होती है। अपनी बुद्धिसे ढूँढनेपर जो वस्तु सो वर्षोंमें भी प्राप्त नहीं हो सकती, वह श्रद्धासे क्षणभरमें मिल जाती है। यह प्रज्ञाकी अन्धता नहीं है, जिज्ञासुआका शोध और अनुभविताके अनुभवसे लाभ उठानकी वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

अहमेव स्वयमिदं चदामि जुष्टं देवभिरुत मानुषेभिः ।

य कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम् ॥ ५ ॥

'मैं स्वय ही इस ब्रह्मात्मक वस्तुका उपदेश करती हूँ। देवताओं और मनुष्यों ने भी इसीका सवन किया है। मैं स्वय ब्रह्मा हूँ। मैं जिसकी रक्षा करना चाहती हूँ, उसे सर्वश्रेष्ठ बना देती हूँ मैं चाहूँ तो उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा बना दूँ, अतीन्द्रियार्थ ऋषि बना दूँ और उसे बृहस्पतिके समान सुमेधा बना दूँ। मैं स्वय अपने स्वरूप ब्रह्मभिन्न आत्माका गान कर रही हूँ।'

अहं रुद्राद्य धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाद्य समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ६ ॥

'मैं ही ब्रह्मज्ञानियाके द्वेषी हिसारत त्रिपुरवासी त्रिगुणा-भिमानी अहंकार-असुरका वध करनेके लिये सहारकारी रुद्रके धनुषपर ज्या (प्रत्यङ्गा) चढाती हूँ। मैं ही अपन जिज्ञासु स्तोताओंके विरोधी शत्रुओंके साथ सग्राम करके उन्हें पराजित करता हूँ। मैं ही द्युलोक और पृथिवीमें अन्तर्गामीरूपसे प्रविष्ट हूँ।'

इस मन्त्रम भगवान् रुद्रद्वारा त्रिपुरासुरकी विजयकी कथा बीजरूपसे विद्यमान है।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धनं मम यानिरप्सवन्तं समुद्रे ।

ततो वि तिष्ठे भुवनान् विश्वातामूष्ठा चर्मणोप स्पृशामि ॥ ७ ॥

'इस विश्वके शिरोभागपर विराजमान द्युलोक अथवा

आदित्यरूप पिताका प्रसव मैं ही करती रहती हूँ। उस कारणम ही तन्तुओंमें पटक समान आकाशदि सम्पूर्ण कार्य दीख रहा है। दिव्य कारण-वारिरूप समुद्र, जिसमें सम्पूर्ण प्राणियाँ एवं पदार्थोंका उदय-विलय होता रहता है, वह ब्रह्मचैतन्य ही मेरा निवासस्थान है। यही कारण है कि मैं सम्पूर्ण भूताम अनुप्रविष्ट हाकर रहती हूँ और अपने कारणभूत मायात्मक स्वशरीरसे सम्पूर्ण दृश्य कार्यका स्पर्श करती हूँ।'

सायणने 'पिता' शब्दके दो अर्थ किये हैं—द्युलोक और आकाश। तैत्तिरीय ब्राह्मणम भी उल्लेख है—'पिता'।

तैत्तिरीय आरण्यकम भी आत्मास आकाशकी उत्पत्तिक वर्णन है। बङ्कटनाथने पिताका अर्थ 'आदित्य' किया है।

अहमेव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा ।

परा दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना स बभूव ॥ ८ ॥

'जैसे वायु किसी दूसरेसे प्रेरित न होनेपर भी स्वय प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मैं ही किसी दूसरेके द्वारा प्रेरित और अधिष्ठित न होनेपर भी स्वय ही कारणरूपसे सम्पूर्ण भूतरूप कार्योंका आरम्भ करती हूँ। मैं आकाशसे भी पर हूँ और इस पृथ्वीसे भी। अभिप्राय यह है कि मैं सम्पूर्ण विकारासे पर, असङ्ग, उदासीन, कूटस्थ ब्रह्मचैतन्य हूँ। अपनी महिमासे सम्पूर्ण जगत्क रूपमें मैं ही बत रहती हूँ, रह रही हूँ।'

४-रुद्र-सूक्त

[भूत-भावन भगवान् सदाशिवकी प्रसन्नताके लिये इस सूक्तके पाठका विशेष महत्त्व बताया गया है। पूजामें भगवान् शंकरोंके सबसे प्रिय जलधारा हैं। इसलिये भगवान् शिवके पूजनमें रुद्राभिषेककी परम्परा है और अभिषेकमें इस 'रुद्र-सूक्त' की ही प्रमुखता है। रुद्राभिषेकके अन्तर्गत रुद्राष्टाध्यायोंके पाठमें ग्यारह बार इस सूक्तकी आवृत्ति करनेपर पूर्ण रुद्राभिषेक माना जाता है। फलकी दृष्टिसे इसका अत्यधिक महत्त्व है। यह 'रुद्र-सूक्त' आध्यात्मिक आधिदैविक एवं आधिभौतिक—त्रिविध तापोसे मुक्त कराने तथा अमृतत्वकी ओर अप्रसर करनेका अन्यतम उपाय है—]

नमस्ते रुद्र मन्यव उतो तं इषवे नमः ।

बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ १ ॥

हे रुद्र! आपको नमस्कार है आपके क्रोधका नमस्कार है आपके चाणका नमस्कार है और आपकी भुजाओंको नमस्कार है।

या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपायकाशिनी ।

तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ २ ॥

हे गिरिशन्त! अर्थात् पर्वतपर स्थित होकर सुखका विस्तार करनेवाले रुद्र! हमे अपनी उस मङ्गलमयी मूर्तिद्वारा अवलोकन कर, जा सौम्य होनेके कारण केवल पुण्यका फल प्रदान करनेवाली है।

यामिषु गिरिशन्त हस्ते विभर्ष्यस्तवे ।

शिवा गिरित्र ता कुरु मा हिंसी पुरुष जगत् ॥ ३ ॥

ह गिरिशन्त! ह गिरिश! अर्थात् पर्वतपर स्थित हाकर

त्राण करनेवाले आप प्रलय करनेके लिये जिस बाणको हाथमे धारण करते हैं, उसे सौम्य कर दें और जगत्के जीवोंकी हिंसा न करें।

शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि।

यथा न सर्वमिज्जगदयक्ष्मः सुमना असत् ॥४॥

हे गिरिश! हम आपको प्राप्त करनेके लिये मङ्गलमय स्तोत्रसे आपकी प्रार्थना करते हैं। जिससे हमारा यह सम्पूर्ण जगत् रोगरहित एवं प्रसन्न हो।

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक् ।

अर्हींश्च सर्वांश्च भयन्त्सर्वांश्च यातुधान्योऽधराची परासुव ॥५॥

शास्त्रसम्मत वचन बोलनेवाले, देवहितकारी, परम रोगनाशक, प्रथम पूज्य रुद्र हम श्रेष्ठ कह और सर्पादिका विनाश करते हुए सभी अधोगामिनी राक्षसिया आदिको भी हमसे दूर करें।

असौ यस्ताम्रो अरुण उत वधु सुयङ्गल ।

ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशोऽवैपाः हेड ईमहे ॥ ६ ॥

ये जो ताम्र, अरुण और पिङ्गल-वर्णवाले मङ्गलमय सूर्यरूप रुद्र हैं और जिनके चारों ओर ये सहस्रों किरणों के रूपमें रुद्र है, हम भक्तिद्वारा उनके क्रोधका निवारण करते हैं।

असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहित ।

वतैनगोपा अदुश्चन्नदुश्चन्नदहार्य सदृष्टो मृडयाति न ॥ ७ ॥

ये जो विशेष रक्तवर्ण सूर्यरूपी नीलकण्ठ रुद्र गतिमान हैं, जिन्हें गांधी देखते हैं, जल-वाहिकाएँ देखती हैं, वह हमारे द्वारा देखे जानेपर हमारा मञ्जुल करे।

नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुपे ।

अथो ये अस्व सत्वानोऽह तेभ्योऽकर नम ॥ ८ ॥

संयोजनकारी सहस्रों नेत्रवाले पर्यन्तरूप नीलकण्ठ रुद्रको हमारा नमस्कार है। इनके जो अनुचर हैं, उन्हें भी हमारा नमस्कार है।

प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्र्योर्ज्याम् ।

याश्च ते हस्त इषव परा ता भगवो वष॥ ९॥

हे भगवन्! आपके धनुषकी काटियाके मध्य यह जो ज्या है, उसे आप खोल दे तथा आपके हाथम ये जो बाण हैं, उन्हें आप हटा द और इस प्रकार हमारे

लिये सौम्य हो जायें।

विज्य धनु कपर्दिनो विशल्यो बाणवां उत ।

अनेशन्नस्य या इषव आपुरस्य निषद्गधि ॥१०॥

जटाधारी रुद्रका धनुष ज्यारहित, तूणोर फलकहीन
बाणरहित, बाण दर्शनरहित और म्यान खड्गरहित हो
जायें।

या ते हेतिर्मादुष्टम हस्ते बभूव ते धनु ।

तथाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ ११ ॥

हे सतुस करनेवाले रुद्र! आपके हाथमे जो आयुध है और आपका जा धनुष है, उपद्रवरहित उस आयुध या धनुषद्वारा आप हमारी सब ओरसे रक्षा कर।

परि ते धन्वर्नो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वत ।

अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्॥१२॥

आप धनुर्धारीका यह जो आयुध है, वह हमारी रक्षा करनेके लिये हमे चारों ओरसे घेरे रहे, किंतु यह जो आपका तरकस है, उस आप हमसे दूर रखे।

अवतत्य धनुषः सहस्राक्ष शतेषुधे ।

निशीर्य शत्याना मुखा शिवो न सुमना भव ॥ १३ ॥

हे सहसा नेत्रवाले, सैकडो तरकसवाले रुद्र! आप
अपने धनुषको ग्यारहित और बाणाके मुखाको फलकरहित
करके हमार लिये सुप्रसन्न एव कल्याणमय हो जायँ।

नमस्त आयुधायानातताय पुष्पावे।

उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यातव धन्वने ॥१४॥

हे रुद्र! धनुषपर न चढ़ाये गये आपके बाणको नमस्कार है, आपकी दोनों भुजाआको नमस्कार है एवं शत्रु-सहाराक आपके धनुषको नमस्कार है।

मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकमान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितम् ।

मानोवधी पितरभोतभातरमान प्रियास्तन्यो रुद्वरीरिष ॥ १५ ॥

है रुद्र। हमारे बड़ोंको मत मारो। हमारे बच्चाको मत मारो। हमारे तरुणाको मत मारो। हमारे भूषाको मत मारो। हमारे पिता और माताकी हिसा न करो। हमार प्रियजनाकी हिसा न करो। हमारे पुत्र-पौत्रादिकाको हिसा न करो।

मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रोषि ।

मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्त सदमित्वा हवामह ॥ १६ ॥

हे रुद्र! हमार पुत्रा और पोत्रापर क्रोध न कर। हमारी वीरोको न मार। हम हविष्य लिये हुए निरन्तर यज्ञार्थायापर तथा हमारे घोडापर क्रोध न करे। हमारे क्रोधयुक्त आपका आवाहन करते हैं।

५-(क) सूर्य-सूक्त

[इस ऋग्वेदीय 'सूर्य-सूक्त' (१।११५)-के ऋषि 'कुत्स आङ्गिरस' हैं, देवता सूर्य हैं और छन्द त्रिष्टुप् है। इस सूक्तके देवता सूर्य सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं, जगत्की आत्मा हैं और प्राणिमात्रको सत्कर्मोंमें प्रेरित करनेवाले देव हैं। देवमण्डलमें इनका अन्यतम एव विशिष्ट स्थान इसलिये भी है, क्योंकि ये जीवमात्रके लिये प्रत्यक्षगोचर हैं। ये सभीके लिये आरोग्य प्रदान करनेवाले एव सर्वविध कल्याण करनेवाले हैं, अतः समस्त प्राणिधारियोंके लिये स्तवनीय हैं, वन्दनीय हैं—]

चित्र देवानामुदागदीनक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याने ।

तत् सूर्यस्य देवत्व तन्महित्व मध्या कर्तोर्वितत स जभार ।

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपपञ्च ॥१॥

यददयुक्त हरित सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमन्तै ॥४॥

प्रकाशमान रश्मियाका समूह अथवा राशि-राशि देवगण सूर्यमण्डलके रूपमें उदित हो रहे हैं। ये मित्र, वरुण अग्नि और सम्पूर्ण विश्वके प्रकाशक ज्योतिर्मय नेत्र हैं। इन्होंने उदित होकर ध्रुवोक्त पृथ्वी और अन्तरिक्षको अपने देदीप्यमान तेजसे सर्वतः परिपूर्ण कर दिया है। इस मण्डलमें जो सूर्य हैं, वे अन्तर्पामी हानके कारण सबके प्रेरक परमात्मा हैं तथा जङ्गम एव स्थावर सृष्टिकी आत्मा हैं।

सूर्यो देवीमुपस रोचमाना मर्त्यो न योषामभ्येति पश्चात् ।

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूप कृणुते द्यौरुपस्थे ।

यत्रा नरो देवयन्ता युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम् ॥२॥

अनन्तमन्यद् रुशदस्य पाज कृष्णमन्यद्भरित स भरति ॥५॥

सूर्य गुणमयी एव प्रकाशमान उपादलीक पीछे-पीछे चलते हैं, जैसे कोई मनुष्य सर्वाङ्ग-सुन्दरी युवतीका अनुगमन करे। जब सुन्दरी उपा प्रकट होती है, तब प्रकाशके देवता सूर्यकी आराधना करनेके लिये कर्मणिष्ठ मनुष्य अपने कर्तव्य-कर्मका सम्पादन करते हैं। सूर्य कल्याणरूप हैं और उनकी आराधनासे—कर्तव्य-कर्मके पालनसे कल्याणकी प्राप्ति होती है।

भद्रा अक्षा हरित सूर्यस्य चित्रा एतग्या अनुमाद्यास ।

तत्रो मित्रो वरुणो मामहन्तापदिति सिन्धु पृथिवी उत धौ ॥६॥

नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु परि द्यावापृथिवी यन्ति सद्य ॥३॥

सूर्यका यह रश्मि-मण्डल अधिक समान उन्हे सर्वत्र पहुँचानेवाला चित्र-विचित्र एव कल्याणरूप है। यह प्रतिदिन तथा अपने पथपर ही चलता है एवं अर्चनीय तथा वन्दनीय है। यह सबको नमनकी प्रेरणा देता है और स्वयं ध्रुवाकक ऊपर निवास करता है। यह तत्काल ध्रुवाक और पृथ्वाका परिमन्त्रण कर लेता है।

है प्रकाशमान सूर्य-रश्मियो! आज सूर्योदयके समय इधर-उधर बिछरकर तुम लोग हमें पापासे निकालकर बचा लो। न केवल पापसे ही, प्रत्युत जो कुछ निन्दित है, गर्हणीय है दुःख-दायिण्य है, सबसे हमारी रक्षा करो। जो कुछ हमन कहा है मित्र, वरुण, अदिति सिन्धु, पृथ्वी और ध्रुवाकक अधिष्ठातृ देवता उसका आदर कर, अनुमोदन कर व भी हमारी रक्षा कर।

५-(ख) सूर्य-सूक्त

[‘सूर्य-सूक्त’ के ऋषि ‘विभ्राङ्’ है, देवता ‘सूर्य’ और छन्द ‘जगती’ है। ये सूर्यमण्डलके प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका दर्शन ‘बको निरन्तर प्रतिदिन होता है। पञ्चदेवोमे भी सूर्यनारायणकी पूर्णब्रह्मके रूपमे उपासना होती है। भगवान् सूर्यनारायणको प्रसन्न करनेके लिये प्रतिदिनके ‘उपस्थान’ एवं ‘प्रार्थना’ मे ‘सूर्य-सूक्त’ के पाठ करनेकी परम्परा है। शरीरके असाध्य रोगोसे मुक्ति देनेमे ‘सूर्य-सूक्त’ अपूर्व शक्ति रखता है। इस सूक्तको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

विभ्राङ् बृहत्पिबतु साम्य मध्यायुर्दधद्यज्ञपतावविहुतम्।

जातज्योद्यो अभिरक्षति त्वना प्रजा पुषोपयुरुधा विरजति ॥ १ ॥

वायुसे प्रेरित आत्माद्वारा जो महान् दीप्तिमान् सूर्य समागमके समय ब्राह्मण सरल वाणीसे वेन (चन्द्रमा) की स्तुति करते हैं।
आकाशसे शाभा पाता है, वह अखण्ड आयु प्रदान करते हुए
सधुर सोमरसका पान करे।

इदुत्थ जातवैदस देव वह्निं केतव । दृष्टो विश्वाय सूर्यम् ॥ २ ॥

विश्वकी दर्शन-क्रिया सम्पादित करनेके लिये अग्निज्वाला-स्वरूप उदीयमान सूर्यदेवको ब्रह्मज्योतिर्याँ ऊपर उठाये रखती हैं।

येना पावक चक्षसा भुरप्यन्त जनाँ अनु । त्व वरुण पश्यसि ॥ ३ ॥

हे पावकरूप एवं वरुणरूप सूर्य। तुम जिस दृष्टिसे ऊर्ध्वगमन करनेवालाको देखते हो, उसी कृपादृष्टिसे सब जनाको देखो।

दैव्याध्वर्युं आ गतं रथेन सूर्यत्वंचा । मध्या यज्ञं समझाथे ।

त प्रलथाऽय वेनश्चित्र देवानाम् ॥ ४ ॥

हे दिव्य अश्विनीकुमारो। आप भी सूर्यकी-सी कान्तिवाले रथम आये और हविष्यसे यज्ञको परिपूर्ण करें। उसे ही जिसे ज्योतिष्मनोंमें चन्द्रदेवेन प्रचीन विधिसे अद्भुत बनाया है।

त प्रलथा पूर्वथा विश्वधेमेथा न्येष्टताति बर्हिद्यदः स्वर्विदम् ।

प्रतीचीन घुबन दोहसे धुनिमाशु जयन्तमनु यासु वर्धसे ॥ ५ ॥

यज्ञादि श्रेष्ठ क्रियाओमे अग्रणी रहनेवाले और विपरीत पापादिका नाश करनेवाले, श्रेष्ठ विस्तारवाले, श्रेष्ठ आसनपर स्थित, स्वर्गके ज्ञाता आपको हम पुरातन विधिसे, पूर्ण विधिसे, सामान्यविधिसे और इस प्रस्तुत विधिसे वरण करते हैं।

अप वेनश्चोदयत् पुश्निगर्भा ज्योतिर्जायू रजसो विमाने ।

इममपाःसगम सूर्यस्य शिशु न विप्रा मतिभी रिहन्ति ॥ ६ ॥

जलके निर्माणके समय यह ज्योतिर्मण्डलसे आवृत

चन्द्रमा अन्तरिक्षीय जलको प्रेरित करता है। इस जल-समागमके समय ब्राह्मण सरल वाणीसे वेन (चन्द्रमा) की स्तुति करते हैं।

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याने ।

आप्रा छावापृथिवी अन्तरिक्षः सूर्य आत्मा जगत्तस्तथुषश्च ॥ ७ ॥

क्या हो आश्चर्य है कि स्थावर-जगम जगत्की आत्मा, किरणोका पुञ्ज, अग्नि, मित्र और वरुणका नेत्ररूप यह सूर्य भूलोक, झुलाक तथा अन्तरिक्षको पूर्ण करता हुआ उदित होता है।

आ न इडाभिर्विदथे सुशस्ति विश्वानर सविता देव एतु ।

अपि यथा युवानो मत्तथा नो विश्व जगदभिपित्वे मनीषा ॥ ८ ॥

सुन्दर अन्नावाले हमारे प्रशसनीय यज्ञम सर्वहितैषी सूर्यदेव आगमन कर। हे अजर देवो। जैसे भी हो, आप लोग तृप्त हो और आगमनकालमें हमारे सम्पूर्ण गो आदिको बुद्धिपूर्वक तृप्त करें।

यदद्य कच्च वृत्रहनुदगा अभि सूर्य । सर्वं तदिन्द्र ते वशे ॥ ९ ॥

हे इन्द्र। हे सूर्य। आज तुम जहाँ-कहाँ भी उदीयमान हो, वे सभी प्रदेश तुम्हारे अधीन हैं।

तरणिविद्वद्दर्शतो ज्योतिष्कदसि सूर्य । विश्वमा भासि तोचनम् ॥ १० ॥

देखत-देखते विश्वका अतिक्रमण करनेवाले हे विश्वके प्रकाशक सूर्य। इस दीप्तिमान् विश्वका तुम्हीं प्रकाशित करते हो।

तत् सूर्यस्य देवत्व तन्महिम्न मध्या कर्तौर्वितत सजभार ।

यदेदयुक्त हरित सधस्थादाब्रज्री वासस्तनुते सिमस्ये ॥ ११ ॥

सूर्यका देवत्व तो यह है कि ये ईश्वर—सुष्ट जगत्के मध्य स्थित हो समस्त ग्रहाका धारण करते हैं और आकाशसे ही जब हरितवर्णकी किरणासे सयुक्त हो जाते हैं तो यंत्रि सबके लिये अन्धकारका आवरण फटा देती है।

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिवक्ष्य सूर्यो रूप कृणुते द्यौरुपस्थे।

अनन्तमन्यद् रुद्रस्य पाज कृष्णमन्यद्भरित सभरन्ति॥ १२॥

द्युलोकके अङ्गम यह सूर्य मित्र और वरुणका रूप धारण कर सबको देखता है। अनन्त शुक्ल-देदीप्यमान इसका एक दूसरा अद्वैतरूप है। कृष्णवर्णका एक दूसरा द्वैतरूप है, जिसे इन्द्रियों ग्रहण करती है।

वण्महां असि सूर्य बडादित्य महां असि।

महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्वा देव महौ असि॥ १३॥

हे सूर्यरूप परमात्मन्! तुम सत्य ही महान् हो। आदित्य! तुम सत्य ही महान् हो। महान् और सद्रूप होनेके कारण आपकी महिमा गायी जाती है। आप सत्य ही महान् हैं।

बद् सूर्य श्रवसा महौ असि सत्रा देव महौ असि।

मह्ना देवानामसुर्य पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम्॥ १४॥

हे सूर्य! तुम सत्य ही यशसे महान् हो। यज्ञसे महान् हो तथा महिमासे महान् हो। देवाके हितकारी एव अग्रणी हो और अदम्य व्यापक ज्योतिवाले हो।

ॐ देवी होकाग्र आसीत् सैव जगदण्डमसृजत्। कामकलेति विज्ञायते। भृङ्गारकलेति विज्ञायते। तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। रुद्रोऽजीजनत्। सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्। गन्धर्वाप्सरस किन्नरा बादित्रवादिन समन्तादजीजनन्। भोग्यमजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्वं शाक्तमजीजनत्। अण्डज स्वेदजमुद्भिज्ज जरायुज यत्किञ्चैतत्प्राणिस्थावरजङ्गम मनुष्यमजीजनत्। सैपापरा शक्ति। सैपा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा सादिविद्येति वा रहस्यम्। ओमा वाचि प्रतिष्ठा सेव पुरत्रय शरीरत्रय व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तरसङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक् चिति।

(बह्वचोपनिषद्)

ॐ एकमात्र देवी ही सृष्टिसे पूर्व थीं, उन्हाने ही ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, वे कामकलाके नामसे विख्यात हैं। वे ही भृङ्गारकी कला कहलाती हैं। उन्होंने ब्रह्मा उत्पन्न हुए, विष्णु प्रकट हुए, रुद्र प्रादुर्भूत हुए, समस्त मलद्गण उत्पन्न हुए, गानेवाले गन्धर्व, नाचनेवाली अप्सराएँ और वाद्य बजानेवाले किन्नर सब ओर उत्पन्न हुए, भोगसामग्री उत्पन्न हुई, सब कुछ उत्पन्न हुआ, समस्त शक्तिसम्बन्धी पदार्थ उत्पन्न हुए, अण्डज स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज—सभी स्थावरजङ्गम प्राणी—मनुष्य उत्पन्न हुए। वे ही अपरा शक्ति हैं। वे ही शाम्भवी विद्या कादि विद्या अथवा हादि विद्या या सादि विद्या अथवा रहस्यरूपा हैं। वे ॐ अर्थात् सच्चिदानन्दस्वरूपसे चाणीमात्रसे प्रतिष्ठित हैं। वे ही (जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति—इन) तीना पुण तथा (स्थूल, सूक्ष्म आर कारण—इन) तीना प्रकारके शरीराको व्याप्त कर बाहर आर भीतर प्रकाश फैलाती हुई दश काल तथा वस्तुक भीतर असङ्ग रहकर महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक् चेतना हैं।

श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत।

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भाग न दीधिम्॥ १५॥

जिन सूर्यका आश्रय करनेवाली किरणें इन्द्रकी सम्पूर्ण वृष्टि—सम्पत्तिका भक्षण करती हैं और फिर उनको उत्पन्न करने अर्थात् वर्षण करनेक समय यथाभाग उत्पन्न करती हैं, उन सूर्यको हम हृदयमे धारण करते हैं।

अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरः हस पिपुता निर्वद्यात्।

तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथिवी उत द्यौः॥ १६॥

हे देवो! आज सूर्यका उदय हमारे पाप और दोषको दूर करे और मित्र, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथिवी और स्वर्ग सब—के—सब मेरी इस चाणीका अनुमोदन कर।

आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयद्रमृत मर्त्यं च।

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ १७॥

सबके प्रेरक सूर्यदेव स्वर्णिम रथम विराजमान होकर अन्धकारपूर्ण अन्तरिक्ष—पथम विचरण करते हुए देवो और मानवोको उनके कार्योंमे लगाते हुए लोकाको देखते हुए चले आ रहे हैं।

प्रमुख देवी-देवताओं के सूक्त

अग्नि-सूक्त

[इस सूक्तके ऋषि मधुच्छन्दा हैं, देवता अग्नि हैं तथा छन्द गायत्री है। वेदमे अग्निदेवताका विशेष महत्त्व है। ऋग्वेद-सहितामे दो सौ सूक्त अग्निदेवके स्तवनमे प्राप्त हैं। ऋग्वेदके सभी मण्डलोंके आदिमे 'अग्नि-सूक्त' के अस्तित्वसे इस देवकी प्रमुखता प्रकट होती है। सर्वप्रधान और सर्वव्यापक होनेके साथ अग्नि सर्वप्रथम, सर्वाग्रणी भी हैं। इनका 'जातवेद' नाम इनकी विशेषताका द्योतक है। भूमण्डलके प्रमुख तत्वोंसे अग्निका सम्बन्ध बताया जाता है। प्राणिमात्रके सर्वविध कल्याणके लिये इस सूक्तको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

अग्निमीळे पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम्।

होतार रत्नधातमम् ॥ १ ॥

सबका हित करनेवाले, यज्ञके प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञकर्म करनेवाले, विद्वानोंके सहायक अग्निकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

अग्निं पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत।

स देवाँ एह वक्षति ॥ २ ॥

सदैवसे प्रशंसित अग्निदेवोंका आवाहन करते हैं। अग्निके द्वारा ही देवता शरीरम प्रतिष्ठित रहते हैं। शरीरसे अग्निदेवके निकल जानेपर समस्त देव इस शरीरको त्याग देते हैं।

अग्निना ययिमश्नवत् पोषयेव दिवेदिवे।

यशस वीरवत्तमम् ॥ ३ ॥

अग्नि ही पुष्टिकारक, बलयुक्त और यशस्वी अन्न प्रदान करते हैं। अग्निसे ही पोषण होता है, यश बढ़ता है और वीरतासे धन प्राप्त होता है।

अग्ने य यज्ञमध्यर विश्वतः परिभूरसि।

स इदं देवेभ्य गच्छति ॥ ४ ॥

हे अग्नि! जिस हिसारहित यज्ञको सब आरसे आप सफल बनाते हैं, वही देवोंके समीप पहुँचता है।

अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवस्तम।

देवो देवभिरा गमत् ॥ ५ ॥

देवोंका आवाहन करनेवाला, यज्ञ-निष्पादक, ज्ञानियोंकी कर्मशक्तिका प्रेरक, सत्यपरायण, विविध रूपावाला और

अतिशय कीर्तियुक्त यह तेजस्वी अग्नि देवोंके साथ इस यज्ञमे आवे हैं।

यदङ्ग दाशुपे त्वमग्ने भद्र करिष्यसि।

तवेत् तत् सत्यमङ्गिर ॥ ६ ॥

हे अग्नि! आप दानशीलका कल्याण करते हैं। हे शरीरम व्यापक अग्नि! यह आपका नि सदेह एक सत्यकर्म है।

उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्।

नमो भरन्त एमसि ॥ ७ ॥

हे अग्नि! प्रतिदिन दिन और रात बुद्धिपूर्वक नमस्कार करते हुए हम आपके समीप आते हैं, अर्थात् अपनी स्तुतियाद्वारा हमेशा उस प्रकाशक एवं तेजस्वी अग्निका गुणगान करना चाहिये, दिन और रात्रिके समय उनको सदा प्रणाम करना चाहिये।

राजन्तमध्वराणा गोपामृतस्य दीदिविम्।

वर्धमानं स्वे दमे ॥ ८ ॥

दीप्यमान, हिसारहित यज्ञोंके रक्षक, अटल-सत्यके प्रकाशक और अपने घरम बढनेवाले अग्निके पास हम नमस्कार करते हुए आते हैं।

स न पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।

सचस्वा न स्वस्तये ॥ ९ ॥

हे अग्नि! जिस प्रकार पिता पुत्रके कल्याणकारी काममें सहायक होता है, उसी प्रकार आप हमारे कल्याणम सहायक हों।

इन्द्र-सूक्त

[इस सूक्तके ऋषि अप्रतिरथ, देवता इन्द्र तथा आर्यो-विष्टुप् छन्द हैं। इसकी 'अप्रतिरथ-सूक्त' के नामसे भी प्रसिद्धि है। इन्द्र वेदके प्रमुख देवता हैं। इन्द्रके विषयमें अन्य देवताओंकी अपेक्षा अधिक कथाएँ प्रचलित हैं। इनका समस्त स्वरूप स्वर्णिम तथा अरुण है। ये सर्वाधिक सुन्दर रूपाको धारण करते हैं तथा सूर्यकी अरुण-आभाको धारण करते हैं, अतः इन्हें 'हिरण्य' कहा जाता है। इस सूक्तको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। —]

आशु शिशनोवृषधोनभीमोघनाघन क्षोभणश्चर्वणीनाम्।

सक्रन्दनोऽग्निमिष एकवीर शतः सेना अजयत् साकमिन्द्र ॥ १ ॥

वेगगामी, वज्रतीक्ष्णकारी, चर्वणकी उपमावाले, भयकर, मेघतुल्य वृष्टि करनेवाले, मानवाके मोक्षकर्ता, निरन्तर गर्जनायुक्त, अपलक, अद्वितीय वीर इन्द्रने शत्रुआकी सैकड़ों सेनाओंको एक साथ जीत लिया है।

सक्रन्दनोऽग्निमिषेण जिष्णुना युवश्रेण कुच्यक्वेन धृष्युना।

तदिन्द्रेण जयत तत्सह्य युधो नर इपुहस्तेन वृष्णा ॥ २ ॥

हे योद्धाओ! गर्जनकारी, अपलक, जयशील, युद्धरत, अपराजेय, प्रतापी, हाथमें बाणसहित, कामनाआकी वृष्टि करनेवाले इन्द्रकी कृपासे शत्रुको जीतो और उसका सहार करो।

स इपुहस्ते सनिपद्भिर्वशीसं स्वष्टसमुधु इन्द्रो गणेन।

सं सुष्टजित्सोमपा बाहुशार्धुग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ३ ॥

वह सयमी, युद्धार्थ उपस्थिताको जीतनेवाला, शत्रुसमूहोंसे युद्ध करनेवाला सोमपान करनेवाला, बाहुयलसे युक्त, कठार धनुषवाला इन्द्र, बाणधारी एवं तूणीरधारी शत्रुआसे भिड़ जाता है और अपने फेके गये बाणासे उन्हें परास्त करता है।

युहस्पत परिदीपा रथेन रक्षोहामित्रा अपयाधमान।

प्रभञ्जस्तेना प्रमृणो युधा जयत्रस्माकमेध्यविता रथानाम् ॥ ४ ॥

ह व्याकरणकर्ता। तुम रथसे संचरण करनेवाले, राक्षस-विनाशक, शत्रुपीडाकारक, उनकी सेनाआक विध्वंसकर्ता एवं युद्धद्वारा हिंसाकारियोंके जेता हो। हमारे रथाक रक्षक बनो।

यत्प्रियज्ञाय स्थयिष्ठ प्रयिष्ठ सहस्वन् खञ्जी सहस्रान् अग्र।

अभिचारो अभिन्त्या सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविन् ॥ ५ ॥

हे दूसराक बलका जाननेवाला, पुण्यतन शासक शूर, साहसी, अत्रयान्, उग्र बारास युक्त परिचारासे युक्त, सहज ओजस्यो स्तुतिक ज्ञाता एवं शत्रुआक तिरस्कृता इन्द्र! तुम

अपने जयशील रथपर आरूढ़ हो जाओ।

गोत्रभिद गोविद वज्रबाहु जयन्तमम्भ प्रमृणन्तमोजसा।

इमंसजज्ञात अनु वीर्यध्वमिन्द्र सखायो अनु सं रभध्वम् ॥ ६ ॥

हे तुल्यजन्मा इन्द्रसखा देवो! इस असुर-सहारक, वेदज्ञ, वज्रबाहु, रणजता, बलपूर्वक शत्रु-सहर्ता इन्द्रके अनुरूप ही तुम लोग भी शौर्य दिखाओ और इसकी ओरसे तुम भी आक्रमण करो।

अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽद्यो वीर शतमन्युरिन्द्र।

दुश्च्यवन पुतनायाड्युध्योऽस्माकं सेना अवतु प्र युस्तु ॥ ७ ॥

शत्रुआको निर्दयतापूर्वक, विविध क्रोधयुक्त हो सहसा मर्दित करनेवाला और अडिग होकर उनके आक्रमणको झेलनेवाला वीर इन्द्र हमारी सेनाकी सर्वथा रक्षा करे।

इन्द्र आसा नेता युहस्पतिर्वीक्षणा यज्ञ पुर एतु सोम।

देवसेनानामभिभञ्जतीना जयन्तीना मरुतो यन्वग्रम् ॥ ८ ॥

शत्रुआका मानमर्दन करनेवाली, विजयीन्मुखी—इन्द्र देवसेनाआका नेता वेदज्ञ इन्द्र हैं। विष्णु इसके दाहिने ओरसे आय, सोम सामनेसे आय तथा गणदेवता आगे-आगे चल।

इन्द्रस्य युष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्याना मरुताः शर्ध उग्रम्।

महामनसा भुवनच्यवाना घोषो देवाना जयतामुदस्थात् ॥ ९ ॥

चर्वणशील इन्द्रकी, राजा वरुणकी, महामनस्वी आदित्या और मरुताकी तथा भुवनाको दधानवाले विजयी देवताआकी सेनाका उग्र घोष हुआ।

उद्धर्य मघवत्रायुधान्युत्स्वनां यामकानां यनांसि।

उद्धुत्रहन् याजिना याजिनान्युद्रथाना जयता यन्तु घोषा ॥ १० ॥

ह इन्द्र! आयुधाको उठाकर चपका दो। हमारे जीवाके मन प्रसन्न कर दो। ह इन्द्र! याडाकी गति तीव्र कर दो और जयशाल रथाक घोष तुमुल हो।

अस्माकमिन्द्र समृतपु ध्वजध्वत्माक या इपयस्ता जयन्तु।

अस्माक योता उत्तर भवन्त्वस्मां उ दया अयता हवपु ॥ ११ ॥

हमारी ध्वजाओके शत्रु ध्वजाआसे जा मिलनेपर इन्द्र हमारी रक्षा करे। हमारे बाण विजयी ह। हमारे वीर शत्रुवीरोसे उत्कृष्ट ह। तथा युद्धोमे देवता हमारी रक्षा करे। अमीषा चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणाद्भान्यध्वे पोरहि। अभि प्रेहि निर्वह ह्यु शोकेरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्ताम् ॥ १२ ॥

हे व्याधिदेवि। इन शत्रुआके चित्ताको माहित करती हुई पृथक् हो जा। चारा आरसे अन्यान्य शत्रुआको भी समेटती हुई पृथक् हो जा। उनके हृदयाको शोकाकुल कर दो और वे हमारे शत्रु तामस अहंकारसे ग्रस्त हो जायें।

अवसृष्टा घरायत शरव्ये ब्रह्मसरःशिते।
गच्छामित्रान् प्रपद्यस्व मामीषा कचनोच्छिष ॥ १३ ॥
ब्रह्ममन्त्रसे अभिमन्त्रित हे हमार बाण-ब्रह्मास्त्रो। हमारे द्वारा छोड़े जानेपर तुम शत्रुओपर जा पड़ो। उनके पास जाओ और उनके शरीरोमे प्रविष्ट हो जाओ तथा उनमसे किसीको भी न छोड़ो।

यम-सूक्त

[ऋग्वेदके दशम मण्डलका चौदहवाँ सूक्त 'यम-सूक्त' है। इसके ऋषि यमो वैवस्वत तथा १ से ५ मन्त्रोंके देवता यम, छठे मन्त्रके देवता पित्रधर्वभृगुसोम, ७ से १५ मन्त्रतकके देवता लिङ्गोक्त पितर १० से १२वे तकके देवता धानी हैं। १ से १२ तकके मन्त्रका छन्द त्रिष्टुप् १३ वे, १४ वे तथा १६ वे का छन्द अनुष्टुप् तथा १५वे मन्त्रका छन्द बृहती हैं। प्रस्तुत 'यम-सूक्त' तीन भागोमे विभक्त है। ऋचा १ से ६ तकके पहले भागमे यम एवं उनके सहयोगियाकी सराहना की गयी है और यज्ञमे उपस्थित होनेके लिये उनका आवाहन किया गया है। ऋचा ७ से १२ तकके दूसरे भागमे नूतन मृतात्माको श्मशानकी दहन-भूमिसे निकलकर यमलोक जानेका आदेश दिया गया है। १३ से १६ तककी ऋचाओमे यज्ञके हविषे स्वीकर करनेके लिये यमका आवाहन किया गया है। —]

पोरिधावास प्रवतो महीरानु बहुभ्य पन्थामनुपस्पशानम्।
वैवस्वत सगमन जनाना यम राजान हविषा दुवस्य ॥ १ ॥
उत्तम पुण्य-कर्मको करनेवालाको सुखद स्थानम ले जानेवाले, बहुताके हितार्थ याग्य-मार्गके द्रष्टा विवस्वान्के पुत्र यमको हवि अर्पण करके उनकी सवा कर जिनके पास मनुष्योंको जाना ही पड़ता है।

यमो नो गातु प्रथमो विवेद नैषा गव्यतिरपभर्तवा उ।
यम न पूर्वे पितर पोर्युरेना जज्ञाना पथ्या अनु स्वा ॥ २ ॥
पाप-पुण्यके ज्ञाता सबम प्रमुख यमके मार्गका कोई बदल नहीं सकता। पहले जिस मार्गसे हमारे पूर्वज गये हैं उसी मार्गसे अपने-अपने कमानुसार हम सब जायेंगे।

प्रेता जयता नर इन्द्रो व शर्म यच्छतु।
उग्रा व सन्तु बाहवोऽनाध्व्या यथाऽसथ ॥ १४ ॥
हे हमारे नरा। जाओ और विजय करो। इन्द्र तुम्हें विजय-सुख द। तुम्हारी भुजाएँ उग्र हों, जिससे तुम अधर्षित हांकर टिके रहो।

असौ या सेना मरुत पोरयामभ्यैति न ओजसा स्पर्धमाना।
ता गृह्णत तमसाऽपन्नतेन यथाऽमी अन्यो अन्य न जानन् ॥ १५ ॥
ह मरुद्गण। यह जा शत्रुसेना बलम हमसे स्पर्धा करती हुई हमारी आर चला आ रही है। उसे कर्महोनताके अन्धकारसे आच्छादित कर दो, ताकि वे आपसमे ही एक दूसरेको न जानते हुए लड़ मर।

यत्र बाणा सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव।
तत्र इन्द्रो ब्रह्मस्तिरिदिति शर्म यच्छतु विशिखा शर्म यच्छतु ॥ १६ ॥
शिखाहीन कुमारकी भाँति शत्रुप्रेरित बाण जहाँ-जहाँ पड़ वहाँ-वहाँ इन्द्र, बृहस्पति और अदिति हमारा कल्याण कर। विश्वसहाराक हमारा कल्याण कर।

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्ब्रह्मविर्वावृधान।
यौश्च देवा वायुधुर्ये च देवान् त्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ३ ॥
इन्द्र कव्यभुक् पितराकी सहायतासे, यम अगिरसादि पितराकी सहायतासे और बृहस्पति ऋक्वदादि पितराकी सहायतासे उत्कर्ष पाते ह। दध जिनको उन्नत करते हैं तथा जा देवाका बढ़ाते ह। उनमसे कोई स्वाहाके द्वारा (देव) और कोई स्वधास (पितर) प्रसन्न होते हैं।
इम यम प्रस्तरमा हि सीदाऽङ्गिरोभि पितृभि सविदान।
आ त्वा मन्त्रा कविशस्ता वहन्त्वेना राजन् हविषा मादयस्व ॥ ४ ॥
हे यम! अङ्गिरादि पितराका साथ इस श्रष्ट यज्ञम आकर बैठ। विद्वान् लागाके मन्त्र आपका बुलाव। हे राजा यम। इस हविस सत्तुष्ट हांकर हम प्रसन्न कीजिय।

होरोभिरा गहि यज्ञियेभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
स्वन्तु हुवे य पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बहिष्ठा नियद्वा ॥ ५ ॥
हे यम ! यज्ञम स्वीकार करने योग्य अङ्गिरस ऋषियोंको
५ लेकर आय । वैरूप नामक पूर्वजाके साथ यहाँ आप
प्रसन्न हा । आपके पिता विवस्वानको भी मैं यहाँ
अन्विता करता हूँ (और प्रार्थना करता हूँ) कि इस यज्ञम
कुशासनपर बैठकर हमें सतुष्ट करे ।

ह्रसो न पितरो नवगवा अथर्वाणो भुगव सोम्यास ।
वय सुमती यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ ६ ॥
अङ्गिरा, अथर्वा एवं ऋगवादि हमारे पितर अभी ही
ये हैं और ये हमारे ऋषि सोमपानके लिये योग्य ही हैं ।
सब यज्ञार्ह पूर्वजाकी कृपा तथा मङ्गलप्रद प्रसन्नता हमें
तरह प्राप्त हो ।

प्रेहि पथिभि पूर्व्येभिर्यज्ञा न पूर्व पितर परेयु ।
राजाना स्वधया मदस्ता यम पश्यासि वरुण च देवम् ॥ ७ ॥
हे पिता ! जहाँ हमारे पूर्व पितर जीवन पार कर गये हैं,
प्राचीन मार्गोंसे आप भी जायें । स्वधाकार अमृतान्नसे
न्न-तृप्त हुए राजा यम और वरुणदेवसे जाकर मिल ।
गच्छस्व पितृभि स वयनेष्टामृतेन परमे व्योमन् ।

वायावध पुनरस्तमेहि स गच्छस्व तन्वा सुवर्चा ॥ ८ ॥
हे पिता ! श्रेष्ठ स्वर्गमें अपने पितराके साथ मिल । वैसे
अपने यज्ञ, दान आदि पुण्यकर्मोंके फलसे भी मिले ।
ने सभी दोषाको त्याग कर इस (शाश्वत) घरकी ओर
ये और सुन्दर तेजसे युक्त होकर (सचरण करने योग्य
तेन) शरीर धारण करे ।

त वीत वि च सर्पतातो ऽस्मा एत पितरो लोकमक्रन् ।
तेभिरद्भिरक्षुभिर्व्यक्त यमो ददात्यवसानमस्मै ॥ ९ ॥
हे भूत-पिशाचो ! यहाँसे चले जाओ, हट जाओ, दूर
ने जाओ । पितराने यह स्थान इस मृत मनुष्यके लिये
रक्षित किया है । यह स्थान दिन-रात और जलसे युक्त
यमने इस स्थानको मृत मनुष्यको दिया है (इस
कामे श्मशानके भूत-पिशाचोंसे प्रार्थना की गयी है कि
मृत व्यक्तिके अन्तिम विग्राम स्थलक मार्गम बाधा न
स्थित करे) ।

ते द्रव सारमेयो भानो चतुरक्षी शयली साधुना पथा ।
प्रा पितृन् त्सुविदश उपेहि यमन ये सधमाद मदन्ति ॥ १० ॥
(हे सध मृत जीव !) चार नेत्रवाले चित्रित शरीरक सभाक
र्त धान-पुत्र हैं । उनके पास अच्छे मार्गसे अत्यन्त शीघ्र

गमन करो । यमराजके साथ एक ही पक्किम प्रसन्नतासे
(अन्नादिका) उपभोग करनेवाले अपने अत्यन्त उदार पितराके
पास उपस्थित हो जाओ (मृत व्यक्तिके कहा गया है कि
उचित मार्गसे आगे बढ़कर सभी बाधाओंको हटाते हुए यमलोक
ले जानेवाले दोनों धानाके साथ वह जल्द जा पहुँचे) ।

यी ते भान्वी यम रक्षितारो चतुरक्षी पथिरक्षी नृचक्षसौ ।
ताभ्यामेन परि देहि राजन् त्ववस्ति चास्मा अनमीव च धेहि ॥ ११ ॥

हे यमराज ! मनुष्यापर ध्यान रखनेवाले, चार नेत्रवाले, मार्गके
रक्षक ये जो आपके रक्षक धान हैं, उनसे इस मृतात्माकी रक्षा
करे । हे राजन् ! इसे कल्याण और आराग्य प्राप्त कराये ।
उरूणसावसुतुपा उदुम्वली यमस्य दूतो चरतो जर्नो अनु । -

तावस्मभ्य दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमद्रेह भद्रम् ॥ १२ ॥

यमके दूत, लवो नासिकावाले, (मुमुर्षु व्यक्तिके) प्राण
अपने अधिकारम रखनेवाले, महापराक्रमी (आपके) दाना
क्षान मर्त्यलोकम भ्रमण करते रहते हैं । वे हमें सूर्यके
दर्शनके लिये यहाँ आज कल्याणकारी उचित प्राण द ।
यमाय सोम सुनुत यमाय जुहुता हवि ।

यम ह यज्ञो गच्छत्यद्विद्रुतो अरकृत ॥ १३ ॥
यमके लिये सोमका सेवन करो तथा यमके लिये
(अग्निमे) हविका हवन करो । अग्नि उसका दूत है,
इसलिये अच्छी तरह तैयार किया हुआ यह हमारा यज्ञिय
हवि यमके पास पहुँच जाता है ।

यमाय धृतवद्धविर्जुहोत प्र च तिष्ठत ।
स नो दवेष्वा यमद दीर्घमायु प्र जीवसे ॥ १४ ॥
धृतसे मिश्रित यह हव्य यमके लिये (अग्निम) हवन
करो और यमको उपासना करो । देवाके बीच यम हम दीर्घ
आयु दे ताकि हम जीवित रह सकें ।

यमाय मधुमन्तम राज्ञे हव्य जुहोतन ।
इद नम ऋषिभ्य पूर्वजैभ्य पूर्वैभ्य पथिकृद्भ्य ॥ १५ ॥
अत्यधिक माधुर्ययुक्त यह हव्य राजा यमके लिये अग्निम
हवन करो । (हं यम !) हमारा यह प्रणाम अपने पूर्वज ऋषियोंको
अपने पुरातन मार्गदर्शकोंको समर्पित हा जाय ।

त्रिकहुकभि पतति पदुवीरकमिद्वहुहत् ।
त्रिपुट्यायत्री छन्दासि सर्वा ता यम आहिता ॥ १६ ॥

त्रिकहुक नामक यज्ञाम हमारा यह (सोमरूपी सुपर्ण)
उड़ान ल रहा है । यम छ स्थाना—घुलोक, भूलाक, जल
औपधि ऋक् और सुनुतम रहते हैं । गायत्री तथा अन्य
छन्द—ये सभी इन यमम हो सुप्रतिष्ठित किय गय हैं ।

पितृ-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १५वे सूक्तकी १-१४ ऋचाएँ 'पितृ-सूक्त' के नामसे ख्यात हैं। पहली आठ ऋचाआमे विभिन्न स्थानोमे निवास करनेवाले पितरोको हविर्भाग स्वीकार करनेके लिये आमन्त्रित किया गया है। अन्तिम छ ऋचाओमे अग्निसे प्रार्थना की गयी है कि वे सभी पितरोको साथ लेकर हवि-ग्रहण करनेके लिये पथारनेकी कृपा करें। इस सूक्तके ऋषि शङ्ख यामायन, देवता पितर तथा छन्द त्रिष्टुप् (१-१०, १२-१४) और जगती (११) हैं। -]

उदीरतामवर उत परास उम्यध्यमा पितर सोम्यास ।

असु य इंपुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेबु ॥ १ ॥

नीचे, ऊपर और मध्यस्थानोमे रहनेवाले, सोमपान करनेके योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हो । यज्ञके ज्ञाता सौम्य स्वभावके हमारे जिन पितरोने नूतन प्राण धारण कर लिये हैं, वे सभी हमारे बुलानेपर आकर हमारी सुरक्षा कर ।

इद पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वांसो य उपरास इयु ।
ये पार्थिवे रजस्या निपता ये चा नून सुवजनासु विश्व ॥ २ ॥

जो भी नये अथवा पुराने पितर यहाँसे चले गये हैं, जो पितर अन्य स्थानांमे हैं और जो उत्तम स्वजनोके साथ निवास कर रहे हैं अर्थात् यमलोक, मर्त्यलोक और विष्णुलोकमे स्थित सभी पितरोको आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो ।

आहपितृन्त्सुविदत्रौ अवित्सि नपातच विक्रमणच विष्णो ।

बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठा ॥ ३ ॥

उत्तम ज्ञानसे युक्त पितरोंको तथा अपानपात् और विष्णुके विक्रमणको, मैंने अपने अनुकूल बना लिया है । कुशासनपर बैठनेके अधिकारी पितर प्रसन्नतापूर्वक आकर अपनी इच्छाके अनुसार हमारे-द्वारा अर्पित हवि और सोमरस ग्रहण करें ।

बर्हिषद पितर उत्पवांगिमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम् ।

त आ गतावसा शतमेनाऽथा न श योरऽपा दधात ॥ ४ ॥

कुशासनपर अधिष्ठित होनेवाले हे पितर ! आप कृपा करके हमारी ओर आइये । यह हवि आपके लिये ही तैयार की गयी है, इसे प्रेमस स्वीकार कीजिये । अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसादक साथ आय और हमे क्लेशरहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कराये ।

उपहूता पितर सोम्यासो बर्हिष्येबु निधिपु प्रियेबु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुयन्त्वधि ब्रुवन्त तेऽवन्त्वस्मान् ॥ ५ ॥

पितरोंको प्रिय लगनेवाली सोमरूपी निधियाँको स्थापनाके बाद कुशासनपर हमने पितरोंका आवाहन किया है । व यहाँ

आ जायें और हमारी प्रार्थना सुन । वे हमारी सुरक्षा करनेके साथ ही देवोंके पास हमारी ओरसे सस्तुति करें ।

आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येय यज्ञमभि गृणीत विश्वे ।

मा हिंसिष्ट पितर केन चित्रो यद्व आग पुरुषता कराम ॥ ६ ॥

हे पितरो ! बायाँ घुटना मोड़कर और वेदीके दक्षिणम नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञकी प्रशंसा करें । मानव-स्वभावके अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरो, आप हमे दण्ड मत द (पितर बायाँ घुटना मोड़कर बैठते हैं और देवता दाहिना घुटना मोड़कर बैठना पसन्द करते हैं) ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रथि धत दाशुषे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्य पितरस्तस्य वस्य प्र यच्छत त इहोर्जं दधात ॥ ७ ॥

अरुणवर्णकी उपादेवीके अङ्गुमे विराजित हे पितर ।

अपने इस मर्त्यलोकके याजकको धन द, सामर्थ्य द तथा अपनी प्रसिद्ध सम्पत्तिमसे कुछ अश हम पुत्रोंको देवे ।

ये न पूर्वं पितर सोम्यासो जूहिरे सोमपीथ वसिष्ठा ।

तेभिर्यम सरराणो हवींष्युशशुशुशुः प्रतिकांममन्तु ॥ ८ ॥

(यमके सोमपानके बाद) सोमपानके योग्य हमारे वसिष्ठ कुलके सोमपायी पितर यहाँ उपस्थित हो गये हैं । वे हम उपकृत करनेके लिये सहमत होकर और स्वय उत्कण्ठित होकर यह राजा यम हमारे-द्वारा समर्पित हविको अपनी इच्छानुसार ग्रहण कर ।

ये तातुपुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमदृष्टासो अक्व ।

आग्नेयाहि सुविदत्रेभिरवांश्च सव्यै कव्यै पितृभिर्धर्मसद्भि ॥ ९ ॥

अनेक प्रकारके हवि-द्रव्योंके ज्ञानी अकोंसे, स्तोमाको सहायतासे जिन्ह निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी, विश्वासपात्र धर्म नामक हविके पास बैठनेवाले 'कव्य' नामक हमारे पितर दंवलोकम साँस लगनकी अवस्थातक प्याससे व्याकुल हो गय ह ।^१ उनको साथ लेकर ह अग्निदेव ! आप यहाँ उपस्थित होव ।

ये सत्यासौ हविरदो हविष्या इन्नेण देवै सरथ दधाना ।

आग्रे याहि सहस्र देववन्दै परे पूर्वे पितृभिर्धर्मसद्भि ॥ १० ॥

कभी न बिछुड़नेवाले, ठोस हविका भक्षण करनेवाले, द्रव हविका पान करनेवाले, इन्द्र और अन्य दवाक साथ एक ही रथम प्रयाण करनेवाले, देवाकी वन्दना करनेवाले, धर्म नामक हविके पास बैठनेवाले जो हमारे पूर्वज पितर हैं, उन्हें सहस्राकी सख्याम लंकर है अग्निदेव। यहाँ पधार। अग्निष्वात्ता पितर एह गच्छत सद सद सदत सुप्रणीतय ।

अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रथि सर्ववीर्य दधातन ॥ ११ ॥

अग्निके द्वारा पवित्र किये गये हैं उत्तमपथ प्रदर्शक पितर। यहाँ आइये और अपने-अपने आसनापर अधिष्ठित हो जाइये। कुशासनपर समर्पित हविर्द्रव्याका भक्षण कर और (अनुग्रहस्वरूप) पुत्रांसे युक्त सम्पदा हम समर्पित करा दे।

त्वमग्र ईळितो जातवेदो ऽवाङ्मयानि सुरभीणि कृत्वी।

प्रादा पितृभ्य स्वधया ते अक्षत्रन्दि त्व देव प्रयता हवींषि ॥ १२ ॥

हे ज्ञानी अग्निदेव। हमारी प्रार्थनापर आप इस हविको मधुर बनाकर पितराके पास ले गये, उन्हें पितराको समर्पित किया और पितराने भी अपनी इच्छाके अनुसार उस हविका

भक्षण किया। हे अग्निदेव। (अब हमारे-द्वारा) समर्पित हविको आप भी ग्रहण कर।

य चेह पितरो य च नेह यौक्ष विषा यौ उ च न प्रविष्य।

त्व वत्थ यति त जातवेद स्वधाभिर्धन सुकृत जुषस्व ॥ १३ ॥

जो हमारे पितर यहाँ (आ गये) हैं और जो यहाँ नहीं आये हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम अच्छी प्रकार जानते भी नहीं, उन सभीका, जितने (और जैसे) हैं, उन सभीको ह अग्निदेव। आप भलीभाँति पहचानते हैं। उन सभीका इच्छाके अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किये गये इस हविका (उन सभीके लिये) प्रसन्नताके साथ स्वीकार करे। ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्य दिव स्वधया मादयन्ते।

तपि स्वराळसुनीतिमता यथावश तन्व कल्पयस्व ॥ १४ ॥

हमारे जिन पितराको अग्निने पावन किया है और जो अग्निद्वारा भस्मसात् किये बिना ही स्वयं पितृभूत हैं तथा जा अपनी इच्छाके अनुसार स्वर्गके मध्यम आनन्दसे निवास करते हैं। उन सभीकी अनुमतिसे, हे स्वराट् अग्रे। (पितृलाकम इस नूतन मृतजीवक) प्राण धारण करने योग्य (उसक) इस शरीरको उसकी इच्छाके अनुसार ही बना दो और उसे दे दा।

पृथ्वी-सूक्त

[अथर्ववेदके बारहवें काण्डके प्रथम सूक्तका नाम 'पृथ्वी-सूक्त' है। इसमें कुल ६३ मन्त्र हैं। ऋषिने इन मन्त्रोंमें मातृभूमिके प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्तिका परिचय दिया है। हिदू-शास्त्रोंक अनुसार प्रत्येक जड़-तत्त्व चेतनसे अधिष्ठित है। चेतन ही उसका नियन्ता और संचालक है। हमारी इस पृथ्वीका भी एक चिन्मयस्वरूप है। यही इस स्थूल पृथ्वीका अधिदेवता है। इसीको 'म्रीदेवी' और 'भूदेवी' भी कहते हैं। श्रीक्ष ते लक्ष्मीक्ष पत्न्यो इस मन्त्रमें 'म्री' पदसे इन्हीं 'भूदेवी' का स्मरण किया गया है। ये चिन्मयी-देवी इस स्थूल पृथ्वीकी अधिष्ठात्री हैं। ये ही इसका हृदय हैं। ये अमृत हैं क्योंकि चिन्मय हैं। जड़तत्त्व ही मृत्युका ग्रास बनता है। अतएव ये मृत्युलाकसे परे परम व्योममें प्रतिष्ठित है। —

यस्या हृदय परम व्योमन्सत्येनावृतममृत पृथिव्या ।

ऋषिने इस सूक्तमें पृथ्वीके आधिभातिक और आधिदेविक दोनों रूपाका स्तवन किया है। कहीं भौगोलिक दृष्टिसे इसके नैसर्गिक सौन्दर्यका चित्रण है और कहीं पौराणिक वर्णनका बीज भी उपलब्ध होता है। दुराणाम पृथ्वीके अधिदेवताका रूप 'गौ' बताया गया है। इस सूक्तमें भी कामदुषा पयस्वती सुरभि तथा धेनु आदि पदाद्वारा उक्त स्वरूपकी यथार्थता सूचित की गयी है। यहाँ सम्पूर्ण भूमि ही माताका रूप ऋषिको दृष्टिगोचर हुई है और उसने बड़ी भक्तिसे इस विद्युद्गर्भा वसुधाके गुण-गौरवका गान किया है। यह 'भूदेवी' अपने तत्त्वे सेवकके लिये श्री एव 'विभूति' क रूपम परिणत हो जाती है। इसके हो द्वारा सबका जन्म और पालन होता है। अतः ऋषिने माताका इस महामहिमाका हृदयङ्गम करके उससे उत्तम वरके लिये प्रार्थना का है।

सायणाचार्यने इस सूक्तके मन्त्रोका अनेक लौकिक लाभके लिये भी विनियोग बताया है। अनेक धर्मसूत्रकारोका भी यही मत है। आग्रहायणीकर्म, पुष्टिकर्म, कृषिकर्म तथा पुत्र-धनादि सर्ववस्तुकी प्रातिके लिये किये जानेवाले कर्ममें एव अन्न, सुवर्ण मणि आदिकी प्राप्ति, ग्राम-नगर आदिकी रक्षा, भूकम्प, प्रायश्चित्त, सोमयज्ञ तथा पार्थिव महाशान्ति आदिके कर्ममें भी इन मन्त्रोका प्रयोग किया जाता है। प्रयोगविधि अथर्ववेदी विद्वानोसे जाननी चाहिये। तात्पर्य यह कि सभी दृष्टिवासे यह सूक्त बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। केवल इसके पाठसे भी बहुत लाभ होता है। इस सूक्तमें कुल ६३ मन्त्र बताये गये हैं परन्तु स्थानाभावके कारण प्रमुख १२ मन्त्रोको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।—]

सत्यं बृहदृतमुग्र दीक्षा तयो ब्रह्म यज्ञं पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरु लोकं पृथिवीं न कृणोतु ॥

भूतकाल और भविष्यकालकी पत्नी वह पृथ्वी, जिसे सत्य, महत्त्व, ऋत, उग्रता दीक्षा, तपस्या, ब्रह्म और यज्ञ धारण करते हैं, हमारे लोकको व्यापक करे।

असंवाद्यं बध्यतो पानवाना यस्या उद्धतं प्रवत सम बहु ।

नानावीर्या औषधीर्या विभर्ति पृथिवीं न प्रथता रघ्यता न ॥

मानवाके मध्य जिसके उच्च-निम्न-सम आदि नानारूप बाधारहित स्थित हैं तथा नाना शक्तियोवाली औषधियाँ धारण करती हैं, वह पृथ्वी हमारे लिये विस्तृत एव समृद्ध हो।

यस्या समुद्र उत सिन्धुरायो यस्यामन्नं कृष्ट्यं सबभूव ।

यस्यामिदं जन्वितं प्राणदेजत् सा नो भूमिं पूर्वपेये दधातु ॥

जिस पृथ्वीपर समुद्र, नदियाँ और जल हैं, जिसपर अन्नादि कृषि-सामग्रियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जिसपर यह प्राणवान् और गतिमान् जगत् चलता-फिरता है, वह पृथ्वी हमें हर प्रकारसे प्रचुरतामें रखे।

यस्याश्नतन्नं प्रदिशं पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्ट्यं सबभूव ।

या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोष्वयन्त्रे दधातु ॥

जिस पृथ्वीकी चार दिशाएँ हैं, जिसपर अन्न और कृषि-सामग्रियाँ उत्पन्न हुई हैं तथा जो प्राणवान् एव गतिमान् जगत्का नाना प्रकारसे पोषण करती है, वह पृथ्वी हमें गायो और अन्नकी प्रचुरतामें रखे।

यस्या पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे यस्या देवा असुरानभ्यवर्तयन् ।

गवामश्वाना वयसश्च विष्टा भनं वर्चं पृथिवी नो दधातु ॥

प्राचीन कालमें पूर्वजाने इस पृथ्वीपर विशिष्ट कर्म किये, देवाने असुरोको भगाया तथा गायों, घोड़ों तथा पक्षियाँको निवास-स्थली यह पृथ्वी हमें ऐश्वर्य और तेज दे।

यार्णवेऽधिसलिलमग्रासीदयामापाभिन्वचरन् मनीषिण ।

यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येनावृतममृतं पृथिव्या ।

सा नो भूमिस्त्विधिं ब्रह्म राष्ट्रे दधातुत्तमे ॥

समुद्र-जलके मध्यमें स्थित पृथ्वी जिसे मनीषियाने बुद्धिके द्वारा प्राप्त किया, जिस पृथ्वीका अमर्त्य-हृदय परमाकाशमें सत्यसे आच्छादित था, वह पृथ्वी हमें बल और तेज दे तथा उत्तम राष्ट्रमें रखे।

यस्यामापं परिचरा समानीरहारात्रे अप्रमादं क्षान्ति ।

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वचंसा ॥

सर्वत्र प्रवाहित होनेवाला जल जिसपर रात-दिन समान भावसे गतिशील रहता है, वह अनेक धाराआवाली पृथ्वी हमारे लिये दूध बहानेवाली हो और हमें तेजसे सिक्त करे। यामश्विनावमिमाता विष्णुर्यस्या विचक्रमे।

इन्द्रो या चक्र आत्मनऽनमित्रा शचीपति ।

सा नो भूमिर्विसृजता माता पुत्राय मे पय ॥

जिसे अश्विनीकुमारोंने नापा, जिसपर विष्णुने विचरण किया और शक्तिक स्वामी इन्द्रने जिसे अपने लिये शत्रुहीन किया, वह हमारी माता पृथ्वी मुझ पुत्रके लिये दूधका सृजन करे।

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवि स्योनमस्तु ।

बभूव कृष्णा रोहिणीं विश्वरूपा धृवा भूमि पृथिवीमिन्द्रगुप्तम् ।

अजीतोऽहतो अक्षतोऽघ्यष्टा पृथिवीमहम् ॥

हे पृथ्वी! तुम्हारे गिरि-पर्वत हिमाच्छादित हो। तुम्हारे वन सुखदायी हो। भूरी, काली, लाल, चित्रा, स्थिर और व्यापक पृथ्वीपर तथा इन्द्रक्षिता पृथ्वीपर मैं अपराजित, अनाक्रान्त और अक्षत हाकर रहूँ।

यत् ते मध्यं पृथिवि यच्च नभ्यं यास्त ऊर्गस्तस्य सबभूव ।

तासु नो देहाभि न पवस्व माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या ।

पर्जन्यं पिता स उ न पिपतुं ॥

हे पृथ्वी! अपने मध्यभागम स्थित नाभि जा कि ऊर्जाका केन्द्र है, उनम हमे स्थित करो अर्थात् हम यहाँ सारग्राही हा। हमे सब ओरसे पवित्र करो। पृथ्वी मेरी माँ है और मैं पृथ्वीका पुत्र हूँ। पिता पर्वन्त्य हमारा पालन कर।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्व बिर्भिर्धिद्विपदस्त्व चतुष्पद ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृत

मर्त्येभ्य उद्यन्त्यो रश्मिभिरातनोति ॥

तुमसे उत्पन्न प्राणी तुममे गतिशाल हैं। तुममे ही दो पैरवाले और चार पैरवाले समस्त जीव मृत्युको प्राप्त करते

हैं। हे पृथ्वी! ये सब मनुष्य तुम्हारे हैं। उदीयमान् सूर्य नित्य मर्त्योको प्रकाशितामृत-रूपिणी किरणासे आच्छादित करता है।

जन विभ्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माण पृथिवी यथौकस्म।

सहस्र धारा द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥

यह पृथ्वी तरह-तरहकी वाणी बोलनेवाले, विविध धर्मोंका आचरण करनेवाले तथा विभिन्न स्थानामे रहनेवाले प्राणियोंका अनेक प्रकारसे भरण-पोषण करती है। यह भरे लिये अचल-स्थिर गायके समान द्रव्यकी सहस्रो धाराएँ बहाये।

गो-सूक्त

[अथर्ववेदके चौथे काण्डके २१वे सूक्तको 'गो-सूक्त' कहते हैं। इस सूक्तके ऋषि ब्रह्मा तथा देवता गौ हैं। इस सूक्तमे गौआकी अभ्यर्थना की गयी है। गाये हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका प्रधान साधन हैं। इनसे हमारा भौतिक पक्षसे कहीं अधिक आस्तिकता जुड़ी हुई है। वेदोमे गायका महत्त्व अनुलनीय है। यह 'गो-सूक्त' अत्यन्त सुन्दर काव्य है। इतना उत्तम वर्णन बहुत कम स्थानोपर मिलता है। मनुष्यको धन, बल अन्न और यश गौसे ही प्राप्त है। गौ घरकी शोभा, परिवारके लिये आरोग्यप्रद और पराक्रमस्वरूप हैं, यही इस सूक्तसे परिलक्षित होता है। —]

माता रुद्राणा दुहिता वसुना स्वसादित्यानाममृतस्य नाभि ।

प्र नु बोच धिकितुये जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ (पा० गू० सू० १।३।२७)

गाय रुद्रोकी माता, वसुआकी पुत्री, अदितिपुत्राकी वहिन और घृतरूप अमृतका खजाना है, प्रत्येक विचारशील पुरुषको मैंने यही समझाकर कहा है कि निरपराध एव अवध्य गौका वध न करो।

आ गावो अगमन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।

प्रजावती पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुपसो दुहाना ॥

गौआने हमारे यहाँ आकर हमारा कल्याण किया है।

वे हमारी गोशालाम सुखसे बैठ और उसे अपने सुन्दर शब्दासे गुंजा दे। ये विविध रगाकी गोएँ अनेक प्रकारके बछड़े-बछड़ियाँ जने और इन्द्र (परमात्मा)-के यजनके लिये उस कालसे पहले दूध देनेवाली हो।

न ता नशन्ति न दध्मति तत्करो नासामामित्रो व्यथिरा दधर्षति ।

देवाश्च याभिर्वजते ददाति च ज्योगिताभि स च ते गोपति सह ॥

वे गोएँ न तो नष्ट हा, न उन्हें चोर चुरा ले जाय और न शत्रु ही कष्ट पहुँचाये। जिन गौआकी सहायतासे उनका स्वामी देवताआका यजन करने तथा दान देनेम समर्थ होता है उनके साथ वह चिरकालतक सयुक्त रहे।

गावो भगो गाय इन्द्रो म इच्छाद्वाव सामस्य प्रथमस्य भक्ष ।

इमा या गाय स जनास इन्द्र इच्छामि ह्वा मनसा चिदिन्द्रम् ॥

गोएँ हमारा मुख्य धन हा इन्द्र हम गोधन प्रदान कर

तथा यज्ञोकी प्रधान वस्तु सोमरसके साथ मिलकर गौओका

दूध ही उनका नैवेद्य बने। जिसके पास ये गोएँ हैं, वह तो

एक प्रकारसे इन्द्र ही है। मैं अपने श्रद्धायुक्त मनसे गव्य

पदार्थिक द्वारा इन्द्र (-भगवान्)-का यजन करना चाहता हूँ।

यूय गावो भेदयथा कुश चिदश्रीर धित्कुण्ठथा सुप्रतीकम् ।

भद्र गृह कुण्ठ भद्रवाचो बृहद् यो वय उच्यते सभासु ॥

गौओ! तुम कुश शरीरवाले व्यक्तिकी वृष्ट-पृष्ट कर देती हो

एव तेजाहीनको देखनेमे सुन्दर बना देती हो। इतना ही नहीं,

तुम अपने मङ्गलमय शब्दसे हमारे घरको मङ्गलमय बना देती

हो। इसीसे सभाआमे तुम्हारे ही महान् यशका गान होता है।

प्रजावती स्युवसे रुशन्ती शुद्धा अप सुप्रमाणे पिबन्ती ।

मा व स्तेन ईशत मापशस परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥

गौओ! तुम बहुत-से बच्चे जनी, चरनेके लिये तुम्हें सुन्दर

चार प्राप्त हो तथा सुन्दर जलाशयमे तुम शुद्ध जल पीती रहो।

तुम चोरा तथा दुष्ट हिसक जीवोंके चगुलम न फँसो और रुद्रका

शस्त्र तुम्हारी सब आरसे रक्षा करे।

गोष्ठ-सूक्त

[अथर्ववेदके तीसरे काण्डके १४वें सूक्तमें गौआंको गोष्ठ (गोशाला)-में आकर सुखपूर्वक दीर्घकालतक अपनी बहुत-सी सततिके साथ रहनेकी प्रार्थना की गयी है। इस सूक्तके ऋषि ब्रह्मा तथा देवता गोष्ठदेवता एव नानादेवता हैं। गौआंके लिये उत्तम गोशाला, दाना-पानी एव चाराका प्रबन्ध करना चाहिये। गौआंको प्रेमपूर्वक रखना चाहिये। उन्हें भयभीत नहीं करना चाहिये। इससे गौके दूधपर भी असर पड़ता है। गौआंको पुष्टि और नीरोगताके सन्दर्भमें भी पूरा ध्यान रखना चाहिये-यही इस सूक्तमें सार है।-]

स वो गोष्ठेन सुपदा स रय्या स सुभूया। इवैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत।
अहर्जातस्य यन्नाम तेना च स सजामसि॥१॥ इवैवोत प्र जायध्व मयि सज्ञानमस्तु च ॥४॥

गौआंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला गौएँ इस गोशालामें आवें। यहाँ पुष्ट होकर उत्तम सतान उत्पन्न करें और गौआंके स्वामीके ऊपर प्रेम करती हुई आनन्दसे निवास करें।

गौआंसे इतना स्नेह करना चाहिये कि जो भी अच्छा-से-अच्छा पदार्थ हो, वह उन्हें दिया जाय। गौआंसे इतना उत्तम सतान उत्पन्न करनेकी दक्षता रखी जाय। गौआंसे इतना स्नेह करना चाहिये कि शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत।
इवैवोत प्र जायध्व मया च स सजामसि॥५॥

(यह) गोशाला गौआंके लिये कल्याणकारी हो। (इसमें रहकर) गौएँ पुष्ट हों और सतान उत्पन्न करके बढ़ती रहे। गौआंका स्वामी स्वयं गौआंकी सभी व्यवस्था देखे।

अर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाले इन्द्र आदि सब देवता गायोको पुष्ट कर तथा गौआंसे जा पोषक रस (दूध) प्राप्त हो, वह मुझे पुष्टिके लिये मिले।

सजग्माना अविभ्युपीरस्मिन् गोष्ठे करीषिणी। गौएँ स्वामीके साथ आनन्दसे मिल-जुलकर रहें। यह गोशाला अत्यन्त उत्तम है, इसमें रहकर गौएँ पुष्ट हों। अपनी शोभा और पुष्टिको बढ़ाती हुई गौएँ यहाँ वृद्धिको प्राप्त होती रहें। हम सब ऐसी उत्तम गौआंको प्राप्त करेंगे और उनका पालन करेंगे।

उत्तम खादके रूपमें गोबर तथा मधुर रसक रूपमें दूध देनेवाली स्वस्थ गायें इस उत्तम गोशालामें आकर निवास करें।

आध्यात्मिक सूक्त

तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु

[मनुष्यके शरीरमें सभी कुछ महत्त्वका है—हाथकी छोटी-से-छोटी अँगुली भी अपना महत्त्व रखती है, परन्तु मनका महत्त्व सर्वाधिक है। इसमें विलक्षण शक्ति निहित है। मनुष्यके सुख-दुःख तथा बन्धन और मोक्ष मनके ही अधीन हैं। ससारमें कोई ऐसा स्थल नहीं जो मनके लिये अगम्य हो, मन सर्वत्र जा सकता है एक पलमें जा सकता है। चक्षुषादि इन्द्रियाँ जहाँ नहीं पहुँच सकतीं, जिसे नहीं देख सकतीं, मन वहाँ जा सकता है, उसे ग्रहण कर सकता है। जिस आत्म-ज्ञानसे शोकसागरको पार कर नित्य निरतिशय सुखका अनुभव किया जा सकता है, वह मनके ही अधीन है। मन ही आत्म-साक्षात्कारके लिये नेत्रवत् है। श्रुति भी कहती है—“मनसैवानुद्गृह्यम्”। ससारमें हम जो भी उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, उनकी मुख्य हेतु हैं—हमारी स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेन्द्रियाँ। कानासे सुनायी न देता हा, आँखासे दिखायी न देता हो तो कोई कितना भी कुशाग्रवृद्धि क्यों न हो, कैसे विद्या प्राप्त करेगा? विज्ञान एव कलाके क्षेत्रमें कैसे आर क्या वशिष्ठ सम्पादन करेगा? अर्थोपार्जन भी कैसे करेगा? ऐसा व्यक्ति तो ससारमें दीन-हीन हो रहेगा। अपनी जीवनयात्राके लिये

भी वह दूसरोपर आधारित होकर भारभूत ही होगा। अतः इस सत्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे उत्कर्षके प्रथम एव महत्त्वपूर्ण साधन है—हमारी स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेन्द्रियाँ। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्द्रियोका प्रवर्तक है मन। यदि मन असहयोग कर दे तो स्वस्थ तथा सक्षम इन्द्रियाँ भी अपने विषयको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं रह जाँदगी। जब इन्द्रियोका प्रवर्तन-निवर्तन मनपर आधारित है और कर्म-सम्पादन इन्द्रियोका प्रवृत्तिके अधीन है तथा अभ्युदयकी प्राप्ति सम्यक् कर्म-सम्पादनपर आधारित है, तब यह अपने-आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभ्युदय मनके शुभसकल्पयुक्त होनेपर निर्भर है। इसीलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस शिवसकल्प-सूक्तके माध्यमसे प्रार्थना करते हैं।—]

यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवेति।
दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४।१)

मेरा वह मन धर्मविषयक सकल्पवाला (शिवसङ्कल्प) हो, मनम कभी पापभाव न हो, जो जाग्रदवस्थामें दख-सुने दूर-से-दूर स्थलतक दौड़ लगाता है—(दूरमुदैति) और सुषुप्तावस्थामें पुन अपने स्थानपर लग जाता है। जो ज्योति स्वरूप (देव) आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन होनेसे दैव कहा जाता है। जो भूत, भविष्य और वर्तमान तथा विप्रकृत और व्यवहित पदार्थोंको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है (दूरङ्गम), दूरगामी तथा विषयाको प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिया —ज्योतिषा—का एकमात्र प्रकाशक (ज्योतिरेक) अर्थात् प्रवर्तक है। वह मेरा मन शुभ सकल्पावाला हो।

मनके ही निर्मल, उत्साहयुक्त और श्रद्धावान् होनेपर बुद्धिमान् यज्ञ-विधि-विधानतः कर्मपरायणजन यज्ञाकी सब क्रियाओंको सम्पन्न करते हैं। मेधावी पुरुष बुद्धिके सम्यक् प्रयोगसे वेदादि सच्चास्त्राका प्रामाण्य समझ सकते हैं। न्याय और मीमांसा आदि दर्शनशास्त्राकी प्रक्रियाका गूढ़ अनुशीलन कर अप्रामाण्यकी सब शकाओंको दूर कर अपने हृदयमें दृढतापूर्वक यह निश्चय कर सकते हैं। वेदादि-शास्त्र अपने विषयमें (धर्म और ब्रह्मके विषयमें) निर्विवाद प्रमाण हैं। अङ्गासहित वेदाका अध्ययन करके विविध फलाका सम्पादन करनेवालेके विधि-विधान और अनुष्ठानकी सम्पूर्ण प्रक्रियाका भी साख सकते हैं। परन्तु यह सब कुछ होनेपर भी प्रत्यक्ष यज्ञम प्रवृत्ति तथा आवश्यक क्रियाओंका सम्पादन तभी हो सकता है, जब मन निर्मल ब्रह्मोपेत तथा उत्साहयुक्त हो। वैदिक क्रियाओंकी ही भाँति सभी लौकिक कर्म भी मनक ही प्रसन्न रहनेपर ठीक प्रकारसे किय जा सकते हैं। अतः हम और किसी भी चातकी

उपेक्षा कर दें, पर मनको प्रसन्न रखनेके लिये तो हमें विविध प्रकारके उपाय करने ही पड़ेंगे। समग्र क्रियाकलाप मनकी अनुकूलतापर निर्भर है। हम एक-आध बार भले ही मनकी उपेक्षा कर दें, परन्तु हम सदा ऐसा नहीं कर सकते। मनको सदा खिन्न रखकर हम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। मनको भगवान् स्वयं अपनी 'विभूति' बतलाते हैं— 'इन्द्रियाणा मनश्चास्मि' (गीता १०। २२)—'इन्द्रियाम मैं मन हूँ।' अतः मन पूज्य है। हम उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी, उसका रुख देखना ही पड़ेगा। इसीलिये ऋषि दूसरी ऋचाम प्रार्थना करते हैं—

येन कर्मण्यपसो मनीषिणा यज्ञे कृण्वन्ति विदधेयु धीरा।
यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्ल यजु० ३४।२)

जिस मनके स्वस्थ और निर्मल होनेपर मेधावी पुरुष (मनीषिण) यज्ञम कर्म करते हैं—(कर्मणि कृण्वन्ति), मेधावी जो कर्मपरायण हैं (अपस) तथा यज्ञसम्बन्धी विधि-विधान (विदधेयु)—म बड़े दक्ष (धीरा) हैं तथा जो मन सकल्प-विकल्पासे रहित हुआ साक्षात् आत्मरूप ही है। 'यदपूर्वं' इत्यादि श्रुति इन लक्षणोंसे आत्माका ही लक्ष्य करती है और पूज्य (यक्षम्) है, जो प्राणिमात्रोंके शरीरोंके अंदर ही स्थित है (अन्तः प्रजानाम्), वह मेरा मन शुभसकल्पवाला ही।

प्रत्यक्षादि प्रमाणाके माध्यमसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानवस्तु मनके द्वारा ही उत्पन्न होता है। सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकारके ज्ञानाका जनक मन ही है। क्षुधा और पिपासा इत्यादिकी पीड़ासे मन जब अत्यन्त व्यथित हो जाता है, तब बुद्धिमें कुछ भी ज्ञान स्फुरित नहीं हो पाता। ज्ञान ही मनुष्यकी विशिष्टता है। ज्ञानक ही बलसे वह मर्त्यलोकके अन्य जीवासे श्रेष्ठ बना उनका सिरमौर बना। ज्ञानकी ही

वृद्धि करके उसने अतुल सुख और सम्पत्ति प्राप्त की। ज्ञानके ही द्वारा उसने पशुआकी अपेक्षा अपने जीवनको मधुर बनाया। मोक्ष भी आत्मज्ञानसे ही प्राप्त किया जाता है। उस ज्ञानका जनक यह मन ही है।

हमारी जीवनयात्रा निष्कण्टक नहीं। अनेक विघ्न-बाधाएँ इसम उपस्थित होती हैं। अभ्युदय और उत्कर्षका कोई मार्ग अपनाओ, वह निरापद नहीं होगा। कठिनाइयाँ और क्लेश हमारे सामने आयेँगे ही। यदि हम उन कठिनाइयाँको जीतनेमें समर्थ नहीं तो मार्गपर आगे प्रगति नहीं कर सकते। यदि प्रगति अभीष्ट है तो कठिनाइयाँसे सघर्ष करके उनपर विजय प्राप्त करना होगा। इसके लिये धैर्य चाहिये। थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयामें अधीर हो जानेवाले व्यक्ति ता कोई उद्यम नहीं कर सकते। कार्य उद्यम करनेसे सिद्ध हाते हैं, मनारथमात्रसे नहीं। अतः सफलतारूप प्रासादका एक मुख्य स्तम्भ धैर्य है। धैर्य मनमें ही अभिव्यक्त होता है, अतः धैर्यका उत्पादक होनेसे जलको जीवन कहनेकी भाँति मनकी ही धैर्यरूप कहा गया है। मनके बिना कोई भी लौकिक-वैदिक कर्म सम्पादित नहीं किया जा सकता। अतः तीसरी ऋचासे ऋषि कामना करते हैं—

पत्न्यज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तरमृत प्रजासु।
यस्मात्प्र ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजुं ३४। ३)

जो मन प्रज्ञान अर्थात् विशेषरूपसे ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला (चेत) सामान्य ज्ञानजनक है, जो धैर्यरूप है, सभी प्राणियामें (प्रजासु) स्थित होकर अन्तर्ज्योति अर्थात् इन्द्रियादिको अथवा आप्यन्तर पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला है एवं जिसकी सहायता और अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

चक्षुरादि इन्द्रियाँ केवल उन पदार्थोंको ग्रहण कर सकती हैं, जिनसे उनका साक्षात् सम्बन्ध हो, पर मन अप्रत्यक्ष पदार्थोंको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है। चतुर्थ ऋचासे ऋषि यही भाव व्यक्त करते हैं—

यनेद भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्।
येन यज्ञस्तापते सतहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजुं ३४। ४)

जिस मनके द्वारा यह सब भलीप्रकार जाना जाता है

ग्रहण किया जाता है (परिगृहीतम्), भूत, भविष्यत् और वर्तमानसम्बन्धी सभी बातोंका परिज्ञान होता है (भूत भुवन भविष्यत्), जो मन शाश्वत है—सकल्प-विकल्पसे रहित हुआ आत्मीय (अमृतेन) ही है, जिस ब्रह्मायुक्त और स्वस्थ मनसे सप्त हाताआवाला अग्निष्टोम यज्ञ (अग्निष्टोमसे सप्त होता होते हैं) किया जाता है (तापते), मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

हमारा जितना भी ज्ञान है, वह सब शब्द-राशिम आतप्रोत है। शब्दानुगमसे रहित लोकमें कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे आत्माकी अभिव्यक्ति शरीरमें होती है, वैसे ही ज्ञानकी अभिव्यक्ति शब्दरूप कलवरमें ही होती है। वे शब्द मनमें ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनके स्वस्थ होनेपर उनकी स्फूर्ति होगी और मनके व्यग्र होनेपर वे स्फुरित नहीं हाँगे। छान्दायोपनिषद्में कहा गया है— 'अन्नमय हि सोम्य मन'—'ह सोम्य। मन अन्नमय है।' इस सत्यका अनुभव करानेके लिये शिष्यको कुछ दिनातक भोजन नहीं दिया गया। भोजन न मिलनेसे जब वह बहुत कृश हो गया तब उसे पढ़े हुए वेदकी सुनानेके लिये कहा गया। वह बाला कि 'इस समय वह पढ़ा हुआ कुछ भी मनमें स्फुरित नहीं हो रहा है।' अनन्तर उसे भोजन कराया गया। भोजनसे तृप्त होनेपर उसके मनमें वह पढ़ा हुआ वेद स्फुरित हो गया। इस अन्वय और व्यतिरिक्से यह भी सिद्ध हाता है कि ज्ञानकी प्रतिष्ठा तथा स्फूर्ति मनमें ही होती है। यदि मन प्रसन्न है, तो ज्ञान-सम्पादन और विचार-विमर्श सफल हाँगे। यदि वह व्यग्र एवं अधीर हो रहा है ता कोई भी कार्य सफल न होगा। अतः मनका निर्मल और प्रसन्न होना सबसे अधिक महत्त्वका है। इसीलिये पौंचवीं ऋचामें ऋषि प्रार्थना करते हैं—

यस्मिन्नुच साम यजुरपि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवासा।
यस्मिंश्चित्तत् सर्वभोत प्रजाना तन्मे मन शिवसकल्पमस्तु॥

(शुक्लयजुं ३४। ५)

जिस मनमें ऋक्, यजु और सामरूप वेदत्रयी ठीक उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथचक्र-नाभिमें चक्र-अरे, जिस मनमें प्राणियाँका लोकविषयक ज्ञान (चित्तम्) पटम तन्तुकी भाँति आतप्रात है, मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

भी वह दूसरापर आधारित होकर भारभूत ही होगा। अतः इस सत्यसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे उत्कर्षके प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण साधन हैं—हमारी स्वस्थ और सक्षम ज्ञानेन्द्रियाँ। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि इन्द्रियोका प्रवर्तक हैं मन। यदि मन असहयोग कर दे तो स्वस्थ तथा सक्षम इन्द्रियाँ भी अपने विषयको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं रह जायेंगी। जब इन्द्रियाका प्रवर्तन-निवर्तन मनपर आधारित हैं और कर्म-सम्पादन इन्द्रियाकी प्रवृत्तिके अधीन है तथा अभ्युदयकी प्राप्ति सम्यक् कर्म-सम्पादनपर आधारित है, तब यह अपने-आप स्पष्ट हो जाता है कि हमारा अभ्युदय मनके शुभसकल्पयुक्त होनेपर निर्भर है। इसीलिये मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस शिवसकल्प-सूक्तके माध्यमसे प्रार्थना करते हैं।—]

यज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवेति। उपेक्षा कर द, पर मनको प्रसन्न रखनेके लिये तो हम दूरङ्गम ज्योतिषा ज्योतिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु. ३४। १)

मेरा वह मन धर्मविषयक सकल्पवाला (शिवसङ्कल्प) हो, मनम कभी पापभाव न हो, जो जाग्रदवस्थाम देखे-सुने दूर-से-दूर स्थलतक दौड़ लगाता है—(दूरमुदैति) और सुषुप्तावस्थामे पुन अपने स्थानपर लग जाता है। जो ज्योति स्वरूप (दैव) आत्माको ग्रहण करनेका एकमात्र साधन होनेसे दैव कहा जाता है। जो भूत, भविष्य और वर्तमान तथा विप्रकृष्ट और व्यवहित पदार्थोंको भी ग्रहण करनेमें समर्थ है (दूरङ्गमम्), दूरगामी तथा विषयको प्रकाशित करनेवाली इन्द्रिया —ज्योतिषा-का एकमात्र प्रकाशक (ज्योतिरेक) अर्थात् प्रवर्तक है। वह मेरा मन शुभ सकल्पावाला हो।

मनक ही निर्मल, उत्साहयुक्त और श्रद्धावान् होनेपर बुद्धिमान् यज्ञ-विधि-विधानज्ञ कर्मपरायणजन यज्ञाकी सब क्रियाओंको सम्पन्न करते हैं। मेधावी पुरुष बुद्धिके सम्यक् प्रयागसे वेदादि सच्चास्त्राका प्रामाण्य समझ सकते हैं। न्याय और मीमांसा आदि दर्शनशास्त्राकी प्रक्रियाका गूढ अनुशीलन कर अप्रामाण्यकी सब शकाआको दूर कर अपने हृदयमें दृढतापूर्वक यह निश्चय कर सकते हैं। वेदादि-शास्त्र अपने विषयम (धर्म और ब्रह्मके विषयम) निर्विवाद प्रमाण हैं। अङ्गासहित वेदाका अध्ययन करके विविध फलाका सम्पादन करनेवालेके विधि-विधान और अनुष्ठानकी सम्पूर्ण प्रक्रियाको भी सीख सकते हैं। परन्तु यह सब कुछ होनेपर भी प्रत्यक्ष यज्ञम प्रवृत्ति तथा आवश्यक क्रियाआका सम्पादन तभी हो सकता है जब मन निर्मल श्रद्धापत तथा उत्साहयुक्त हो। वैदिक क्रियाआकी ही भाँति सभी लौकिक कर्म भी मनक ही प्रसन्न रहनेपर ठीक प्रकारस किये जा सकते हैं। अतः हम और किसी भी बातकी

मनकी अनुकूलतापर निर्भर है। हम एक-आध बार भले ही मनकी उपेक्षा कर द, परन्तु हम सदा ऐसा नहीं कर सकते। मनको सदा खिन्न रखकर हम अपना जीवन भी नहीं चला सकते। मनको भगवान् स्वय अपनी 'विभूति' बतलाते हैं— 'इन्द्रियाणा मनश्चास्मि' (गीता १०। २२)—'इन्द्रियामे मैं मन हूँ।' अतः मन पूज्य है। हमें उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी, उसका रुख देखना ही पड़ेगा। इसीलिये ऋषि दूसरी ऋचाम प्रार्थना करते हैं—

येन कर्मापयपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेयु धीरा। यदपूर्वं यक्षमन्त प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्ल यजु. ३४। २)

जिस मनके स्वस्थ आर निर्मल होनेपर मेधावी पुरुष (मनीषिण) यज्ञम कर्म करते हैं—(कर्मापय कृण्वन्ति), मेधावी जो कर्मपरायण हैं (अपस) तथा यज्ञसम्बन्धी विधि-विधान (विदधेयु)—म वडे दक्ष (धीरा) हैं तथा जो मन सकल्प-विकल्पासे रहित हुआ साक्षात् आत्मरूप ही है। 'यदपूर्वं' इत्यादि श्रुति इन लक्षणासे आत्माका ही लक्ष्य कराती है और पूज्य (यक्षम्) है, जो प्राणिनाके शरीरके अंदर ही स्थित है (अन्त प्रजानाम्), वह मेरा मन शुभसकल्पवाला हो।

प्रत्यक्षादि प्रमाणाके माध्यमसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञानवस्तु मनके द्वारा ही उत्पन्न होता है। सामान्य तथा विशेष दोनों प्रकारके ज्ञानाका जनक मन ही है। क्षुधा और पिपासा इत्यादिकी पीडासे मन जब अत्यन्त व्यथित हो जाता है, तब बुद्धिम कुछ भी ज्ञान स्फुरित नहीं हो पाता। ज्ञान ही मनुष्यकी विशिष्टता है। ज्ञानक ही बलसे वह मर्त्यलोकके अन्य जीवासे श्रद्ध चना उनका सिरमौर बना। ज्ञानकी ही

वृद्धि करके उसने अतुल सुख और सम्पत्ति प्राप्त की। ज्ञानके ही द्वारा उसने पशुआकी अपेक्षा अपने जीवनको मधुर बनाया। मोक्ष भी आत्मज्ञानसे ही प्राप्त किया जाता है। उस ज्ञानका जनक यह मन ही है।

हमारी जीवनयात्रा निष्कण्टक नहीं। अनेक विघ्न-बाधाएँ इसमें उपस्थित होती हैं। अभ्युदय और उत्कर्षका कोई मार्ग अपनाओ, वह निरापद नहीं होगा। कठिनाइयाँ और क्लेश हमारे सामने आयेँगे ही। यदि हम उन कठिनाइयोंको जीतनेमें समर्थ नहीं तो मार्गपर आगे प्रगति नहीं कर सकते। यदि प्रगति अभीष्ट है ता कठिनाइयोंसे सघर्ष करके उनपर विजय प्राप्त करना होगा। इसके लिये धैर्य चाहिये। थोड़ी-थोड़ी कठिनाइयोंमें अधीर हो जानेवाले व्यक्ति तो कोई उद्यम नहीं कर सकते। कार्य उद्यम करनेसे सिद्ध होते हैं, मनोरथमात्रसे नहीं। अतः सफलतारूप प्रासादका एक मुख्य स्तम्भ धैर्य है। धैर्य मनमें ही अभिव्यक्त होता है, अतः धैर्यका उत्पादक होनेसे जलको जीवन कहनेकी भाँति मनको ही धैर्यरूप कहा गया है। मनके बिना कोई भी लौकिक-वैदिक कर्म सम्पादित नहीं किया जा सकता। अतः तीसरी ऋचासे ऋषि कामना करते हैं—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४। ३)

जो मन प्रज्ञान अर्थात् विशेषरूपसे ज्ञान उत्पन्न करनेवाला है तथा पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला (चेत) सामान्य ज्ञानजनक है, जो धैर्यरूप है, सभी प्राणियामें (प्रजासु) स्थित होकर अन्तर्ज्योति अर्थात् इन्द्रियादिको अथवा आभ्यन्तर पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाला है एवं जिसका सहायता और अनुकूलताके बिना कोई कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

चक्षुरादि इन्द्रियाँ केवल उन पदार्थोंको ग्रहण कर सकती हैं, जिनसे उनका साक्षात् सम्बन्ध हो, पर मन अप्रत्यक्ष पदार्थोंका भी ग्रहण करनेमें समर्थ है। चतुर्थ ऋचासे ऋषि यही भाव व्यक्त करते हैं—

येनेद भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतयमृतन सर्वम्।
येन यज्ञस्तापते सप्तहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४। ४)

जिस मनके द्वारा यह सब भलीप्रकार जाना जाता है,

ग्रहण किया जाता है (परिगृहीतम्), भूत, भविष्यत् और वर्तमानसम्बन्धी सभी बातोंका परिज्ञान होता है (भूत भुवन भविष्यत्), जो मन शाश्वत है—सकल्प-विकल्पसे रहित हुआ आत्मीरूप (अमृतेन) ही है, जिस श्रद्धायुक्त और स्वस्थ मनसे सप्त होता-आवाला अग्निष्टोम यज्ञ (अग्निष्टोममें सप्त हाता हाते हैं) किया जाता है (तापते), मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

हमारा जितना भी ज्ञान है, वह सब शब्द-राशिम ओतप्रोत है। शब्दानुगमसे रहित लोकमें कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। जैसे आत्माकी अभिव्यक्ति शरीरमें होती है, वैसे ही ज्ञानकी अभिव्यक्ति शब्दरूप कलेवरमें ही होती है। वे शब्द मनमें ही प्रतिष्ठित होते हैं। मनके स्वस्थ होनेपर उनकी स्फूर्ति होगी और मनक व्यग्र होनेपर वे स्फुरित नहीं हाँगे। छान्दोग्योपनिषद्में कहा गया है— 'अन्नमय हि सोम्य मन'—'हे सोम्य। मन अन्नमय है।' इस सत्यका अनुभव करनेके लिये शिष्यको कुछ दिनातक भोजन नहीं दिया गया। भोजन न मिलनेसे जब वह बहुत कृश हो गया, तब उसे पड़े हुए वेदका सुनानेके लिये कहा गया। वह बोला कि 'इस समय वह पड़ा हुआ कुछ भी मनमें स्फुरित नहीं हो रहा है।' अन्तर्गत उसे भोजन कराया गया। भोजनसे तृप्त होनेपर उसका मनमें वह पड़ा हुआ वेद स्फुरित हो गया। इस अन्वय और व्यतिरेकसे यह भी सिद्ध हाता है कि ज्ञानकी प्रतिष्ठा तथा स्फूर्ति मनमें ही हाती है। यदि मन प्रसन्न है तो ज्ञान-सम्पादन और विचार-विमर्श सफल हाँगे। यदि वह व्यग्र एवं अधीर हो रहा है ता कोई भी कार्य सफल न होगा। अतः मनका निर्मल आर प्रसन्न हाँना सबसे अधिक महत्त्वका है। इसीलिये पाँचवीं ऋचामें ऋषि प्रार्थना करते हैं—

यस्मिन्नुच साम यजूःपि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाता।
यस्मिंश्चित्तः सर्वभोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४। ५)

जिस मनमें ऋक्, यजु और सामरूप वेदत्रयी ठीक उसी प्रकार प्रतिष्ठित है, जैसे रथचक्र-नाभिमें चक्र-अंश, जिस मनमें प्राणियाँका लोकविषयक ज्ञान (चित्तम्) पटम तन्तुकी भाँति आतप्रात है, मेरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

बुद्धिमान् जन जानते हे कि मन ही मनुष्यको सब जगह भटकाता रहता है। यही आग्रह करके उन्हें किसी मार्गम प्रवृत्त करता है अथवा उससे निवृत्त करता है। नयन और नियमन मनके ही अधीन हैं। यदि मन पवित्र सकल्पवाला होगा तो उत्तम स्थानपर ले जायगा और सत्-प्रवृत्तियाँ इसका नियमन करेगा। यदि मन पाप-सकल्पासे आक्रान्त होगा तो मनुष्यको बुरे मार्गम लगाकर उसके विनाश और दुर्गति का कारण बन जायगा। छठी ऋषाम ऋषिने यही बात कहकर मनके पवित्र होनेकी प्रार्थना समाप्त की है—

सुपारिथरिभानिब यन्मनुष्याब्रेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव।
हृत्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

(शुक्लयजु० ३४। ६)

जैसे कुशल सारथि (सुपारिथि) चावुक हाथम लेकर (अश्वान्) घोडाको जिधर चाहता है, ले जाता है (नेनीयते), वैसे ही जो मन मनुष्याको (मनुष्यान्) कार्योम ही लागी।

जिधर चाहता है, ले जाता है तथा जिस प्रकार सुसारथि बागडार हाथम लेकर (अभीशुभि) घोडाको अपने मनचाहे स्थानपर ले जाता है (वाजिन नेनीयते), वैसे ही जो मन मनुष्याको ले जाता है, जो प्राणियाँ हृदयम प्रतिष्ठित है (हृत्प्रतिष्ठम्), शरीरके वृद्ध होनेपर भी जो वृद्ध नहीं होता, जो अत्यन्त वेगवान् है (जविष्ठम्), मरा वह मन शुभसकल्पवाला हो।

दो दृष्टान्त देकर बतलाया कि 'मन शरीरका नयन और नियमन दाना करता है। शरीरके शिथिल होनेपर भी मनका वेग कम नहीं होता है। अत्यन्त वेगवान् होनेसे जल्दी वराम नहीं आता है।' विगड उठे तो बलवान् हानेसे व्यक्तिको बुरी तरह झकझोर देता है। यदि मन शुद्ध और पवित्र बन जाय तो हमारे जीवनकी धारा बदल जायगी और हमारी समस्त शक्तियाँ मङ्गलमय कार्योम ही लागी।

~*~*~*~*~

सौमनस्य-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलका यह १११वाँ सूक्त ऋग्वेदका अन्तिम सूक्त है। इस सूक्तके ऋषि आङ्गिरस पहले मन्त्रके देवता अग्नि तथा शेष तीनों मन्त्रोंके सज्ञान देवता हैं। पहले दूसरे तथा चौथे मन्त्रोंका छन्द अनुष्टुप् तथा तीसरे मन्त्रका छन्द त्रिष्टुप् है। प्रस्तुत सूक्तमे सबकी अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले अग्निदेवकी प्रार्थना आपसी मतभेदोंको भुलाकर सुसंगठित होनेके लिये की गयी है। सज्ञानका तात्पर्य समानता तथा मानसिक और बौद्धिक एकता है। समभावको प्रेरणा देनेवाले इस सूक्तमे सबकी गति, विचार और मन-बुद्धिमे सामञ्जस्यकी प्रेरणा दी गयी है।—]

ससमिद्युवसे वृषव्रज्जे विश्वान्यर्था आ। अपना काम कर।

इच्छस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्ध्या भर॥१॥ समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेवायम्।

समस्त सुखाको प्रदान करनेवाले हे अग्नि! आप सबमे व्यापक अन्तर्यामी ईश्वर हैं। आप यज्ञवेदीपर प्रदीप्त किये जाते हैं। हमे विविध प्रकारके ऐश्वर्योंका प्रदान कर।

स गच्छध्य स वदध्य स वो मनासि जानताम्। हम सबकी प्रार्थना एक समान हो, भेद-भावसे रहित परस्पर मिलकर रह, अन्तःकरण—मन-चित्त-विचार समान हों। मैं सबके हितके लिये समान मन्त्रोंको अभिमन्त्रित करके हवि प्रदान करता हूँ।

देवा भाग यथा पूर्वे सजानाना उपासते॥२॥ समानी च आकृति समाना हृदयानि च।

हे धर्म-विरत विद्वानो! आप परस्पर एक होकर समानमस्तु वा मनो यथा च सुसहासति॥४॥

रह परस्पर मिलकर प्रेमसे वार्तालाप कर। समान मन तुम सबके सकल्प एक-समान हो तुम्हारे हृदय एक-

होकर ज्ञानार्जन करते हुए ईश्वरकी उपासना करते हैं, समान हो आर मन एक-समान हो, जिससे तुम्हारा कार्य

उसी प्रकार आप भी एकमत होकर विरोध त्याग करके परस्पर पूर्णरूपसे संगठित हो।

समानो मन्त्र समिति समानी समान मन सह चित्तमेवायम्।

समान मन्त्रमभि मन्त्रये व समानेन वो हविषा जुहोमि॥३॥

हम सबकी प्रार्थना एक समान हो, भेद-भावसे रहित परस्पर मिलकर रह, अन्तःकरण—मन-चित्त-विचार समान हों। मैं सबके हितके लिये समान मन्त्रोंको अभिमन्त्रित करके हवि प्रदान करता हूँ।

समानी च आकृति समाना हृदयानि च।

समानमस्तु वा मनो यथा च सुसहासति॥४॥

तुम सबके सकल्प एक-समान हो तुम्हारे हृदय एक-

समान हो आर मन एक-समान हो, जिससे तुम्हारा कार्य

परस्पर पूर्णरूपसे संगठित हो।

संज्ञान-सूक्त

[यह अथर्ववेदके तीसरे काण्डका तीसरा सूक्त है। इसके मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथर्वा तथा देवता चन्द्रमा हैं। यह सूक्त सरल, काव्यमय भाषामे सामान्य शिष्टाचार और जीवनके मूल सिद्धान्तको निरूपित करता है। सभी लोगोंके बीच समभाव तथा परस्पर सौहार्द उत्पन्न हो, यह भावना इसमें व्यक्त की गयी है। समाजके मूल आधार परिवारके सभी सम्बन्धी परस्पर मिल-जुलकर रहें, मधुर वाणी बोले, सबके मन एक-समान हो, सब एक-दूसरेके प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो। ऐसी भावनासे परिपूर्ण प्रेरक इस सूक्तके पाठसे सामाजिक एकता एवं सद्भाव उत्पन्न होता है।—]

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि च ।

अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्स जातमिवाध्या ॥ १ ॥

आप सबके मध्यमे विद्वेषको हटाकर मैं सहृदयता, समनस्कताका प्रचार करता हूँ। जिस प्रकार गौ अपने बछड़ेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार आप सब एक-दूसरेसे प्रेम कर। अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना ।

आया पत्ये मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम् ॥ २ ॥

पुत्र पिताके व्रतका पालन करनेवाला हो तथा माताका आज्ञाकारी हो। पत्नी अपने पतिसे शान्ति-युक्त मीठी वाणी बोलनेवाली हो।

मा धाता धातर द्विक्षम्या स्वसारमुत स्वसा ।

सम्यञ्च सन्नता भूत्वा वाच वदत भद्रया ॥ ३ ॥

भाई-भाई आपसमें द्वेष न कर। बहिन-बहिनके साथ ईर्ष्या न रखें। आप सब एकमत और समान व्रतवाले बनकर मृदु वाणीका प्रयोग कर।

येन देवा न विर्यन्ति नो च विद्विषते मिथ ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे सज्ञान पुरुषेभ्य ॥ ४ ॥

जिस प्रेमसे देवगण एक-दूसरेसे पृथक् नहीं होते और न आपसमें द्वेष करते हैं, उसी ज्ञानको तुम्हारे परिवारम स्थापित करता हूँ। सब पुरुषाम परस्पर मेल हा।

नासदीय-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वें मण्डलके १२१व सूक्तके १ से ७ तकके मन्त्र 'नासदीय सूक्त' के नामसे सुविदित हैं। इस सूक्तके द्रष्टा ऋषि प्रजापति परमेष्ठी देवता भाववृत्त तथा छन्द त्रिष्टुप् हैं। इस सूक्तमें ऋषिने बताया है कि सृष्टिका निर्माण कब, कहाँ और किससे हुआ। यह बड़ा ही रहस्यपूर्ण और देवताओंके लिये भी अगम्य है। सृष्टिके प्रारम्भमे द्रष्टृत्वकता-विहीन सर्वत्र एक ही तत्त्व व्याप्त था। इसके बाद सलिलने चतुर्दिक् इसे घेर लिया और सृष्टि-निर्माणकी प्रक्रिया हुई। सृष्टिका निर्माण इसी 'मनके रेत' से होना था। सूक्तद्रष्टा ऋषिने अपने हृदयकाशमे देखा कि सत्का सम्बन्ध असत्से है। यही सृष्टि-निर्माणकी कड़ी 'सोऽज्जीमयत', 'तदेक्षत' है। इसीके एक अंश 'रेतोथा' और दूसरे अंश 'महिमा'मे परस्पर आकर्षण हुआ। इसके बाद स्थाभाविक सृष्टि सुविदित हो गई।—]

नासदासीशो सदासीत् तदानीं नासीद्भवा ने व्यथमा पथे यत् ।

किमावरीव कुह कस्य शर्मन्ब्रम् किमासीद्गहन गभीरम् ॥ १ ॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट सराधयन्त सधुराक्षरन्त ।

अन्यो अन्यस्यैवल्लु वदन्त एत सध्रीचीनान् समनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥

श्रद्धता प्राप्त करते हुए सब लोग हृदयसे एक साथ मिलकर रहो, कभी विलग न होओ। एक-दूसरेको प्रसन्न रखकर एक साथ मिलकर भारी बोझको खींच ले चलो। परस्पर मृदु सम्भाषण करते हुए चलो और अपने अनुरक्त जनासे सदा मिले हुए रहो।

समानी प्रया सह वोऽन्नभाग समाने योक्त्रे सह वो युनयि ।

सम्यञ्चोऽग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभित ॥ ६ ॥

अन्न और जलको सामग्री समान हो। एक ही बन्धनस सबको युक्त करता हूँ। अतः उसी प्रकार साथ मिलकर अग्निकी परिचर्या करो, जिस प्रकार रथकी नाभिके चारों ओर आर लगे रहते हैं।

सध्रीचीनान् समनसस्कृणोम्येकशुद्रोन्तिस्वननेन सर्वान् ।

देवा इवामृत रक्षमाणा सायप्रातः सीमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥

समान गतिवाले आप सबको सममनस्क बनाता हूँ, जिससे आप पारस्परिक प्रेमसे समान-भावके साथ एक अग्रणीका अनुसरण कर। देव जिस प्रकार समान-चित्तसे अमृतकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार साय और प्रात आप सबकी उत्तम समिति हो।

प्रलयकालम न सत् था और न असत् था। उस समय न लाक था आर आकाशसे दूर जो कुछ है, वह भी नहीं था। उस

समय सबका आवरण क्या था ? कहाँ किसका आश्रय था ? अगाध और गम्भीर जल क्या था ? अर्थात् यह सब अनिश्चित हो था ।

न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न रात्र्या अह्न आसीत् प्रकृत ।

आनीदृवात स्वधया तदेक तस्माद्भान्यत्र पर कि चनास ॥ २ ॥

उस समय न मृत्यु थी, न अमृत था । सूर्य आर चन्द्रक अभवम रात और दिन भी नहीं थे । वायुसे रहित उस दशम एक अकेला ब्रह्म ही अपनी शक्तिक साथ अनुप्राणित हो रहा था, उससे परे या भिन कोई और वस्तु नहीं थी । तम आसीत् तमसा गूळूमग्र प्रकृत सलिल सर्वमा इदम् । तुच्छयेनाभ्यपिहित यदासीत् तपसस्तन्यहिनाजायतैकम् ॥ ३ ॥

सृष्टिसे पूर्व प्रलयकालम अन्धकार व्याप्त था, सब कुछ अन्धकारसे आच्छादित था । अज्ञातावस्थाम यह सब जल ही जल था और जो था वह चारा आर हानेवाले सत्-असत्-भावस आच्छादित था । सब अविद्यासे आच्छादित तमसे एकाकार था और वह एक ब्रह्म तपक प्रभावसे हुआ । कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसे रेत प्रथम यदासीत् । सतो बन्धुमसति निरविन्दन् इति प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

सृष्टिके पहले ईश्वरके मनम सृष्टिकी रचनाका सकल्प हुआ इच्छा पैदा हुई, क्योंकि पुरानी कर्मराशिका सचय जा बीजरूपमे था, सृष्टिका उपादान कारणभूत हुआ । यह बीजरूपी सत्पदार्थ ब्रह्मरूपी असत्से पैदा हुआ ।

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामथ स्वदासीदुपरि त्विदासीत् ।

ज्ञाथा आसन् महिमान आसन् त्वथा अवस्तात् प्रयति पस्तात् ॥ ५ ॥

सूर्यकी किरणाक समान सृष्टि-बीजको धारण करनेवाले पुरुष (भाक्ता) हुए और भाग्य-वस्तुएँ उत्पन्न हुईं । इन भाक्ता आर भाग्यका किरण ऊपर-नीचे, आडी-तिरछो फैलीं । इनम चारों तरफ भोग्यशक्ति निकट थी और भावृशक्ति उत्कृष्ट थी ।

कत्र अद्भ्यवेद कइह प्रस्यचतुक्त आजाता कुत इय विसृष्टि ।

अर्वाग्दवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥ ६ ॥

यह सृष्टि किस विधिसे और किस उपादानसे प्रकट हुई ? यह कौन जानता है ? कौन बताये ? किसकी दृष्टि वहाँ पहुँच सकती है ? क्याकि सभी इस सृष्टिके बाद ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिये यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई ? यह कौन जानता है ?

इय विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याप्यक्ष परमे व्योमन् त्सो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

इस सृष्टिका अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ, वह इसे धारण किय है, रखे है या बिना किसी आधारके ही है । हे विद्वन् ! यह सब कुछ वही जानता है, जो परम आकाशम रहनेवाला इस सृष्टिका नियन्ता है या शायद परमाकाशम स्थित वह भी नहीं जानता ?

हिरण्यगर्भ-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १२१वे सूक्तको 'हिरण्यगर्भ-सूक्त' कहते हैं । इसके ऋषि प्रजापतिपुत्र हिरण्यगर्भ, देवता 'क' शब्दाभिधेय प्रजापति एव छन्द त्रिष्टुप् है । ऋग्वेदमे विभिन्न देवताओंके नामोंके अन्तर्गत जो एकात्मभावना व्याप्त है, उसीकी दार्शनिक शब्दोंमे सृष्टि-उत्पत्तिके प्रसंगमे यह सूक्त व्यक्त करता है । हिरण्यगर्भको अग्निका रेत कहते हैं । हिरण्यगर्भ अर्थात् सुवर्णगर्भ सृष्टिके आदिमे स्वयं प्रकट होनेवाला बृहदाकार-अण्डाकार तत्त्व है । यह सृष्टिका आदि अग्रितत्त्व माना गया है । महासलिलमे प्रकट हुए हिरण्यगर्भकी तीन गतियाँ बतायी गयी हैं—१-अग्र (सलिल)-मे उर्मियोंके उत्पन्न होनेसे समेपण हुआ । २-अगे बढ़नेकी क्रिया (प्रसर्पण) हुई । ३-उसने तैरते हुए चारो ओर बढने (परिप्लवन)-की क्रिया की । इसके बाद हिरण्यगर्भ दो भागामे विभक्त होकर पृथ्वी और हुल्लोका बना—

सवस्तरे हि प्रजापतिरजायत । स इदं हिरण्यमाण्ड व्यसृजत् ।

अतः यह हिरण्यगर्भ ही सृष्टिका मूल है । मन्त्रद्रष्टा ऋषिने सृष्टिके आदिमे स्थित इसी हिरण्यगर्भके प्रति जिज्ञासा प्रकट की है—जो सृष्टिके पहले विद्यमान था ।

हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्मै देवाय हविषा विधम ॥ १ ॥

सूर्यके समान तेज जिनके भीतर है, वे परमात्मा सृष्टिकी

उत्पत्तिसे पहले वर्तमान थे और वे ही परमात्मा जगत्के

एकमात्र स्वामी हैं। वे ही परमात्मा जो इस भूमि और
द्युलोकके धारणकर्ता हैं, उन्हीं ईश्वरके लिये हम हविका
समर्पण करते हैं।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा ।

यस्य छायामृत यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥

जिन परमात्माकी महान् सामर्थ्यसे ये बर्फसे ढके पर्वत
बने हैं, जिनकी शक्तिसे ये विशाल समुद्र निर्मित हुए हैं
और जिनकी सामर्थ्यसे बाहुआके समान ये दिशाएँ-
उपदिशाएँ फैली हुई हैं, उन सुखस्वरूप प्रजाके पालनकर्ता
दिव्यगुणासे सबल परमात्माके लिये हम हवि समर्पण
करते हैं।

य प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्राज जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्यद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

जो परमात्मा अपनी महान् सामर्थ्यसे जगत्के समस्त
प्राणिया एव चराचर जगत्के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो
इन दो पैरवाले मनुष्य, पक्षी और चार पैरवाले जानवरोंके
भी स्वामी हैं उन आनन्द-स्वरूप परमेश्वरके लिये हम
भक्तिपूर्वक हवि अर्पित करते हैं।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

जो परमात्मा आत्मशक्ति और शारीरिक बलके प्रदाता
हैं, जिनकी उत्तम शिक्षाआका देवगण पालन करते हैं,
जिनके आश्रयसे मोक्षसुख प्राप्त होता है तथा जिसकी भक्ति
और आश्रय न करना मृत्युके समान है, उन देवको हम हवि
अर्पित करते हैं।

येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दुग्द्वा येन स्व स्तभित येन नाक ।

यो अन्तरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥

जिन्होंने द्युलोकको तेजस्वी तथा पृथ्वीको कठोर
बनाया, जिन्होंने प्रकाशको स्थिर किया, जिन्होंने सुख और
आनन्दको प्रदान किया, जो अन्तरिक्षमे लाकाका निर्माण
करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमात्माके लिये हम हवि
अर्पित करते हैं। उनके स्थानपर अन्य किसीकी पूजा करने
योग्य नहीं है।

य कन्दसी अवसा तस्तथाने अध्वैक्षेता मनसा रेजमाने ।

यत्राधि सूर उदितो विधाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥

बलसे स्थिर होते हुए परतु वास्तवमे चलायमान,
गतिमान्, कौपनेवाले अथवा तेजस्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक
मननशक्तिसे जिनको देखते हैं और जिनमें उदित होता हुआ
सूर्य विशेषरूपसे प्रकाशित होता है, उन आनन्दमय परमात्माके
लिये हम हवि अर्पित करते हैं।

आपोह यद्वहती विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवाना समवर्ततासुरेक कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥

निश्चय ही गर्भको धारण करके अग्निको प्रकट करता
हुआ अपार जलसमूह जब ससारम प्रकट हुआ, तब उस
गर्भसे देवताआका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ। उस
जलसे उत्पन्न देवके लिये हम हवि समर्पित करते हैं।

यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद् दक्ष दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।

यो देवेव्यधि देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥

जिन परमात्माने सृष्टि-जलका सृजन किया और जिनके
द्वारा ही जलमे सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टिरूपी यज्ञ
उत्पन्न हुआ, अर्थात् यह यज्ञमय सृष्टि उत्पन्न हुई, उन्हीं
एकमात्र सर्वनियन्ताको हम हविद्वारा अपनी अर्चना अर्पित
करते हैं।

मा नो ह्मिरीचनिताय पृथिव्या य वा दिव सत्यधर्मा जजान ।

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥

इस पृथ्वी और नभको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर हम
दुःख न दें। जिन परमात्माने आह्लादकारी जलका उत्पन्न
किया, उन्हीं देवको हम हविद्वारा अपनी पूजा समर्पित
करते हैं।

प्रजापत न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि तव बभूव ।

यत् कामासे जुहुमस्तत्रो अस्तु वय स्याम पतयो रथीणाम् ॥ १० ॥

हे प्रजाके पालनकर्ता! आप सभी प्राणियाम व्याप्त
हैं। दूसरा कोई इनमें व्याप्त नहीं है। अन्य किसीसे अपनी
कामनाआके लिये प्रार्थना करना उपयुक्त नहीं है। जिस
कामनासे हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, वह पूरी हो, और
हम (दान-निमित्त) प्राप्त धनाके स्वामी हो जायें।

समय सवका आवरण क्या था ? कहाँ किसका आश्रय था ? अगाध और गम्भीर जल क्या था ? अर्थात् यह सब अनिश्चित ही था । न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राज्या अह्म आसीत् प्रकेत ।

आनीदवात स्वधया तदेक तस्माद्वायत्र पर कि चनास ॥ २ ॥

उस समय न मृत्यु थी, न अमृत था । सूर्य आर चन्द्रकं अभावमे रात और दिन भी नहीं थे । वायुसे रहित उस दशामे एक अकला ब्रह्म ही अपना शक्तिक साथ अनुप्राणित हो रहा था, उससे परे या भिन्न कोई आर वस्तु नहीं थी ।

तम आसीत् तमसा गूढमग्रे उप्रेत सलिल सर्वमा इदम् ।

तुच्छ्यनाभ्यपिहित यदासीत् तपस्तन्महिनाजायतैकम् ॥ ३ ॥

सृष्टिसे पूर्व प्रलयकालम अन्धकार व्याप्त था, सब कुछ अन्धकारसे आच्छादित था । अज्ञातावस्थाम यह सब जल ही जल था आर जो था वह चारा आर हानवाले सत्-असत्-भावसे आच्छादित था । सब अविद्यासे आच्छादित तमसे एकाकार था और वह एक ब्रह्म तपके प्रभावसे हुआ । कामस्तदग्रे समवर्तताभि मनसो रेत प्रथम यदासीत् ।

सतो बन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

सृष्टिके पहले ईश्वरके मनम सृष्टिकी रचनाका सकल्प हुआ, इच्छा पैदा हुई, क्योंकि पुरानी कर्मराशिका सचय जा बीजरूपम था, सृष्टिका उपादान कारणभूत हुआ । यह बीजरूपी सत्पदार्थ ब्रह्मरूपी असत्से पदा हुआ ।

तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामथ स्थिदासीदुपरि स्थिदासीत् ।

सोधा आसन् महिमान आसन् त्वधा अवस्तात् प्रपति पस्तात् ॥ ५ ॥

सूर्यकी किरणाक समान सृष्टि-बीजको धारण करनेवाले पुरुष (भाक्ता) हुए और भाग्य-वस्तुएँ उत्पन्न हुईं । इन भाक्ता आर भाग्यकी किरण ऊपर-नीचे, आडो-तिरछी फलीं । इनम चारों तरफ भोग्यशक्ति निकृष्ट थी और भाक्ताशक्ति उत्कृष्ट थी ।

यदेन्द्रावेद कइह प्र येचत्कुत अज्जात कुत इयविसृष्टि ।

अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाऽथा को वेद यत आबभूव ॥ ६ ॥

यह सृष्टि किस विधिसे और किस उपादानसे प्रकट हुई ? यह कौन जानता है ? कौन बताये ? किसकी दृष्टि वहाँ पहुँच सकती है ? क्याकि सभी इस सृष्टिके बाद ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिये यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई ? यह कौन जानता है ?

इय विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न ।

यो अस्याध्यक्ष परमेध्योमन्तसे अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥

इस सृष्टिका अतिशय विस्तार जिससे पैदा हुआ, वह इस धारण किय है, रखे है या बिना किसी आधारके ही है । हे विद्वन् ! यह सब कुछ वही जानता है, जो परम आकाशम रहनेवाला इस सृष्टिका नियन्ता है या शापद परमाकाशम स्थित वह भी नहीं जानता ?

हिरण्यगर्भ-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वे मण्डलके १२१वे सूक्तको 'हिरण्यगर्भ-सूक्त' कहते हैं । इसके ऋषि प्रजापतिपुत्र हिरण्यगर्भ, देवता 'क' शब्दाभिधेय प्रजापति एव छन्द त्रिष्टुप् हैं । ऋग्वेदमे विभिन्न देवताओंक नामोंके अन्तर्गत जो एकात्मभावना व्याप्त है, उसीको दार्शनिक शब्दोंमे सृष्टि-उत्पत्तिके प्रसंगमे यह सूक्त व्यक्त करता है । हिरण्यगर्भ की अग्निका रेत कहते हैं । हिरण्यगर्भ अर्थात् सुवर्णगर्भ सृष्टिके आदिमे स्वय प्रकट होनेवाला बृहदाकार-अण्डाकार तत्त्व है । यह सृष्टिका आदि अग्नितत्त्व माना गया है । महासत्त्वमे प्रकट हुए हिरण्यगर्भकी तीन गतियों बतायी गयी हैं—१-आप (सत्त्वित)-मे उर्मियोंके उत्पन्न होनेसे सपेयण हुआ । २-आगे बढ़नेकी क्रिया (प्रसर्पण) हुई । ३-उसने तैरते हुए चारा ओर बढ़ने (परिप्लवन)-की क्रिया की । इसके बाद हिरण्यगर्भ दो भागोंमे विभक्त होकर पृथ्वी और द्युलोक बना—

सवस्तरे हि प्रजापतिरजायत । स इद हिरण्यमाण्ड व्यसृजत् ।

अत यह हिरण्यगर्भ ही सृष्टिका मूल है । मन्त्रद्रष्टा ऋषिने सृष्टिके आदिमे स्थित इसी हिरण्यगर्भके प्रति जिज्ञासा प्रकट की है—जो सृष्टिके पहले विद्यमान था ।

हिरण्यगर्भ समवर्ततग्रे भूतस्य जात यतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमा कस्यै देवाय हविषा विधेम ॥ १ ॥

सूर्यके समान तेज जिनक भीतर है, वे परमात्मा सृष्टिकी

उत्पत्तिसे पहले वर्तमान थे और वे ही परमात्मा जगत्के

एकमात्र स्वामी हैं। वे ही परमात्मा जो इस भूमि और
 घुलोकके धारणकर्ता हैं, उन्हीं ईश्वरके लिये हम हविषा
 समर्पण करते हैं।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष यस्य देवा ।

यस्य छायामृत यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ २ ॥

जिन परमात्माकी महान् सामर्थ्यसे य बर्फसे ढके पर्वत
 बने हैं, जिनकी शक्तिसे ये विशाल समुद्र निर्मित हुए हैं
 और जिनकी सामर्थ्यसे बाहुआके समान ये दिशाएँ-
 उपदिशाएँ फैली हुई हैं, उन सुखस्वरूप प्रजाके पालनकर्ता
 दिव्यगुणासे सबल परमात्माके लिये हम हवि समर्पण
 करते हैं।

य प्राणतो निमिपतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव ।

य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्यद कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ३ ॥

जो परमात्मा अपनी महान् सामर्थ्यसे जगत्के समस्त
 प्राणियाँ एव चराचर जगत्के एकमात्र स्वामी हुए तथा जो
 इन दो पैरवाले मनुष्य, पक्षी और चार पैरवाले जानवरोंके
 भी स्वामी हैं उन आनन्द-स्वरूप परमेश्वरके लिये हम
 भक्तिपूर्वक हवि अर्पित करते हैं।

यस्येमे हिमवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहाहु ।

यस्येमा प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥

जो परमात्मा आत्मशक्ति और शारीरिक बलके प्रदाता
 हैं, जिनकी उत्तम शिक्षाआका दवगण पालन करते हैं,
 जिनके आश्रयसे मोक्षसुख प्राप्त होता है तथा जिसकी भक्ति
 और आश्रय न करना मृत्युके समान है, उन देवको हम हवि
 अर्पित करते हैं।

येन द्यौर्ग्रा पृथिवी च दुग्द्वा येन स्व स्तभित यन नाक ।

यो अन्तरिक्षे रजतो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ५ ॥

जिन्होंने घुलोकको तेजस्वी तथा पृथ्वीको कठोर
 बनाया, जिन्होंने प्रकाशको स्थिर किया, जिन्होंने सुख और
 आनन्दको प्रदान किया, जो अन्तरिक्षभ लाकाका निर्माण
 करते हैं, उन आनन्दस्वरूप परमात्माके लिये हम हवि
 अर्पित करते हैं। उनके स्थानपर अन्य किसीकी पूजा करन
 योग्य नहीं है।

य क्रन्दसी अवसा तस्तभाने अभ्यैक्षेता मनसा रेजमाने ।

यत्राधि सूर उदिता विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ६ ॥

बलसे स्थिर होते हुए परंतु वास्तवमें चलायमान,
 गतिमान्, काँपनेवाले अथवा तजस्वी, घुलोक और पृथ्वीलोक
 मननशक्तिसे जिनको देखते हैं और जिनमें उदित होता हुआ
 सूर्य विशेषरूपसे प्रकाशित होता है, उन आनन्दमय परमात्माके
 लिये हम हवि अर्पित करते हैं।

आपो हयद्वहतीर्विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्तीरग्निम् ।

ततो देवाना समवर्ततासुरेक कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ७ ॥

निश्चय ही गर्भको धारण करके अग्निको प्रकट करता
 हुआ अपार जलसमूह जब ससारमें प्रकट हुआ, तब उस
 गर्भसे देवताआका एक प्राणरूप आत्मा प्रकट हुआ। उस
 जलसे उत्पन्न देवके लिये हम हवि समर्पित करते हैं।

यश्चिदपापो महिना पर्यपश्यद् दक्ष दधाना जनयन्तीर्यज्ञम् ।

यो देवैष्वधि दंव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ८ ॥

जिन परमात्माने सृष्टि-जलका सृजन किया और जिनके
 द्वारा ही जलमें सर्जन शक्ति पैदा हुई तथा सृष्टिरूपी यज्ञ
 उत्पन्न हुआ, अर्थात् यह यज्ञमय सृष्टि उत्पन्न हुई, उन्हीं
 एकमात्र सर्वनियन्ताको हम हविद्वारा अपनी अर्चना अर्पित
 करते हैं।

मा नो द्वितीयजनिता य पथिव्या यो वा दिव सत्यधर्मा जजान ।

यश्चापश्चन्द्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ ९ ॥

इस पृथ्वी और नभको उत्पन्न करनेवाले परमेश्वर हमें
 दुःख न दे। जिन परमात्माने आह्लादकारी जलका उत्पन्न
 किया, उन्हीं देवको हम हविद्वारा अपनी पूजा समर्पित
 करते हैं।

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव ।

यत् कामास्ते जुहुमस्तजो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम् ॥ १० ॥

हे प्रजाके पालनकर्ता! आप सभी प्राणियोंमें व्याप्त
 हैं। दूसरा कोई इनमें व्याप्त नहीं है। अन्य किसीसे अपनी
 कामनाओंके लिये प्रार्थना करना उपयुक्त नहीं है। जिस
 कामनासे हम आहुति प्रदान कर रहे हैं, वह पूरी हो, और
 हम (दान-निमित्त) प्राप्त धनाके स्वामी हो जायें।

ऋत-सूक्त

[ऋग्वेदके १०वे मण्डलका १९०वाँ सूक्त 'ऋत-सूक्त' है। इसके ऋषि माधुच्छन्द अधर्मयण, देवता भाववृत् तथा छन्द अनुष्टुप् है। यह सूक्त सृष्टि-विषयक है। ऋषिने परमपिता परमेश्वरकी स्तुति करते हुए कहा है कि महान् तपसे सर्वप्रथम ऋत और सत्य प्रकट हुए। परम ब्रह्माकी महिमासे क्रमशः प्रलयरूपी रात्रि समुद्र, सवत्सर, दिन-रात, सूर्य, चन्द्रमा, द्युलोक और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई। इस सूक्तका प्रयोग नित्य सध्या करते समय किया जाता है।—]

ऋत च सत्य चाभोद्धात् तपसोऽध्यजायत। पैदा हुए। इसके बाद प्रलयरूपी रात्रि और जलसे परिपूर्ण
रतो रात्र्यजायत तत समुद्रो अर्णव ॥१॥ महासमुद्र उत्पन्न हुआ। जलसे भरे समुद्रकी उत्पत्तिके बाद
समुद्रादर्णावादि सवत्सरो अजायत। परमपिताने सवत्सरका निर्माण किया, फिर निमेषोन्मेषमात्रमें
अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥ ही जगत्को वशमे करनेवाले परमपिताने दिन और रात
सूर्याचन्द्रमसी धाता यथापूर्वमकल्पयत्। बनाया। इसके बाद सबको धारण करनेवाले परमात्माने सूर्य,
दिव च पृथिवी चाऽन्तरिक्षमथो स्व ॥३॥ चन्द्रमा, द्युलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष और सुखमय स्वर्ग
परमात्माकी उग्र तपस्यासे (सर्वप्रथम) ऋत और सत्य तथा भूतल एव आकाशका पहलके ही समान सृजन किया।

श्रद्धा-सूक्त

[ऋग्वेदके दशम मण्डलके १५१वे सूक्तको 'श्रद्धा-सूक्त' कहते हैं। इसकी ऋषिका श्रद्धा कामायनी देवता श्रद्धा तथा छन्द अनुष्टुप् हैं। प्रस्तुत सूक्तमें श्रद्धाकी महिमा वर्णित है। अग्नि, इन्द्र, वरुण-जैसे बड़े देवताओं तथा अन्य छोटे देवोंमें भेद नहीं है—यह इस सूक्तमें बतलाया गया है। सभी यज्ञ-कर्म, पूजा-पाठ आदिमें श्रद्धाकी अत्यन्त आवश्यकता होती है। ऋषिने इस सूक्तमें श्रद्धाका आवाहन देवीके रूपमें करते हुए कहा है कि 'वह हमारे हृदयमें श्रद्धा उत्पन्न करे'।—]

श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि। निश्चय किया कि 'इन असुरोंको नष्ट करना ही चाहिये',
श्रद्धा भगव्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ उसी प्रकार हमारे श्रद्धालु ये जा याज्ञिक एव भोगार्थी हैं,

श्रद्धासे ही अग्निहोत्रकी अग्नि प्रदीप्त होती है। श्रद्धासे इनके लिये भी इच्छित भोगोंको प्रदान करो।
श्रद्धा देवा यज्ञमाना वायुगोपा उपासते। श्रद्धा देवा यज्ञमाना वायुगोपा उपासते।
श्रद्धा हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥ श्रद्धा हृदय्य याकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥४॥

प्रिय श्रद्धे ददत प्रिय श्रद्धे दिदासत। बलवान् वायुसे रक्षण प्राप्त करके देव और मनुष्य
प्रिय भोजेषु यन्स्विवद म उदित कृधि ॥२॥ श्रद्धाकी उपासना करते हैं वे अन्तःकरणमें सकल्पसे
हे श्रद्धे! दाताके लिये हितकर अभीष्ट फलका दो। ही श्रद्धाकी उपासना करते हैं। श्रद्धासे धन प्राप्त
हे श्रद्धे! दान देनेकी जो इच्छा करता है, उसका भी प्रिय होता है।

श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धा मध्यदिन परि। श्रद्धा प्रातर्हवामहे श्रद्धा मध्यदिन परि।
श्रद्धा सूर्यस्य निपुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न ॥५॥ श्रद्धा सूर्यस्य निपुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह न ॥५॥

यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे। हम प्रातःकालमें श्रद्धाकी प्रार्थना करते हैं। मध्याह्नमें
एव भोजेषु यन्स्वस्माकमुदित कृधि ॥३॥ श्रद्धाकी उपासना करते हैं। हे श्रद्धा देवि! इस सप्ताहमें हमें

जिस प्रकार देवाने असुरोंको परास्त करनेके लिये यह श्रद्धावान् बनाइये।

लोकोपयोगी-कल्याणकारी सूक्त

दीर्घायुष्य-सूक्त

[अथर्ववेदीय पैपलाद शाखाका यह 'दीर्घायुष्य-सूक्त' प्राणिमात्रके लिये समान रूपसे दीर्घायु-प्रदायक है। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषि पिप्लादाने देवो ऋषियो, गन्धर्वो, लोको दिशाओ, ओषधियो तथा नदी, समुद्र आदिसे दीर्घ आयुकी कामना की है—]

स मा सिञ्चन्तु मरुत स पूषा स बृहस्पति ।
 स मायमनि सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ १ ॥
 मरुद्गण, पूषा, बृहस्पति तथा यह अग्नि मुझे प्रजा एव धनसे सींचें तथा मेरी आयुकी वृद्धि करे ।
 स मा सिञ्चन्त्वादित्या स मा सिञ्चन्त्वन्नय ।
 इन्द्र समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ २ ॥
 आदित्य, अग्नि, इन्द्र मुझे प्रजा और धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्त्वक्षय समर्का ऋषयश्च ये ।
 पूषा समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ३ ॥
 अग्निकी ज्वालाएँ, प्राण, ऋषिगण और पूषा मुझे प्रजा और धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्तु गन्धर्वाप्सरस स मा सिञ्चन्तु दवता ।
 भग समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ४ ॥
 गन्धर्व एव अप्सराएँ, देवता और भग मुझे प्रजा तथा धनसे सींचे और मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चतु पृथिवी स मा सिञ्चन्तु या दिव ।
 अन्तरिक्ष समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।

दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ५ ॥
 पृथ्वी, घुलोक और अन्तरिक्ष मुझे प्रजा एव धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्तु प्रदिश स मा सिञ्चन्तु या दिश ।
 आशा समस्मान् सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ६ ॥
 दिशा-प्रदिशाएँ एव ऊपर-नीचेके प्रदेश मुझे प्रजा और धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्तु कृषय स मा सिञ्चन्त्वोषधी ।
 सोम समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ७ ॥
 कृषिसे उत्पन्न धान्य, ओषधियाँ और सोम मुझे प्रजा एव धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्तु नद्य स मा सिञ्चन्तु सिन्धव ।
 समुद्र समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ८ ॥
 नदी, सिन्धु (नद) और समुद्र मुझे प्रजा एव धनसे सींचें तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।
 स मा सिञ्चन्त्वाप स मा सिञ्चन्तु कृष्टय ।
 सत्य समस्मान् सिञ्चतु प्रजया च धनेन च ।
 दीर्घमायु कृणोतु मे ॥ ९ ॥
 जल, कृष्ट ओषधियाँ तथा सत्य हम सबको प्रजा और धनसे सींचे तथा मुझे दीर्घ आयु प्रदान करे ।

धनानदान-सूक्त

[ऋग्वेदके दशम मण्डलका ११७वाँ सूक्त जो कि 'धनानदान-सूक्त' के नामसे प्रसिद्ध है, दानकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाला एक भव्य सूक्त है। इसके मन्त्र उपदेशपरक एव नैतिक शिक्षासे युक्त हैं। सूक्तसे यही तथ्य प्राप्त होता है कि लोकमें दान तथा दानोंकी अगार महिमा है। धनीके धनकी सार्थकता उसकी कृपणतामें नहीं, बरन् दानशीलतामें मानी गयी है। इस सूक्तके मन्त्रद्रष्टा ऋषि 'भिक्षुरात्रिरस' हैं। पहली और दूसरी ऋचाओमें जगती छन्द एव अन्यमें त्रिष्टुप् छन्द है।—]

न वा उ देवा क्षुप्रमिद्वध ददुक्तताशितमुप गच्छन्ति मृत्यव ।
 उतो रयि पूणतो नोप दस्यत्युतापूणन् मर्दितार न विन्दते ॥ १ ॥
 देवाने भूख देकर प्राणिमाका (लगभग) वध कर डाला। जो अन देकर भूखकी ज्वाला शान्त करे, वही दाता

है। भूखको न देकर जो स्वयं भाजन करता है, एक दिन मृत्यु उसके प्राणाको हर ले जाती है। देनेवालेका धन कभी नहीं घटता, उसे ईश्वर देता है। न देनेवाले कृपणको किसीसे सुख प्राप्त नहीं होता।

य आधाय चकमानाय पित्वा उब्रवान्सन् रफितायोपजग्मुपे।

स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मर्डितार न विन्दते ॥ २ ॥

अन्नको इच्छासे द्वारपर आकर हाथ फैलाये विकल व्यक्ति के प्रति जो अपना मन कठोर बना लेता है और अन्न होते हुए भी देने के लिये हाथ नहीं बढाता तथा उसके सामने ही उसे तरसाकर खाता है, उस महाक्रूरका कभी सुख प्राप्त नहीं होता।

स इद् भोजो या गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय।

अरमस्मि भवति यामदूता उतापरीपु कृणुते सखायम् ॥ ३ ॥

घर आकर माँग रहे अति दुर्बल शरीर के याचकको जो भोजन देता है, उसे यज्ञका पूर्ण फल प्राप्त होता है तथा वह अपने शत्रुआको भी मित्र बना लेता है।

न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व।

अपास्मात् प्रयात्र तदोको अस्ति पृणन्तमन्यमरण चिदिच्छेत् ॥ ४ ॥

मित्र अपने अङ्गक समान होता है। जो अपन मित्रको माँगनेपर भी नहीं देता, वह उसका मित्र नहीं है। उसे छोड़कर दूर चले जाना चाहिये। वह उसका घर नहीं है। किसी अन्य देनेवालेको शरण लनी चाहिये।

पूणीयादिद्राधमानाय तव्यान् द्रवीयासमनु पश्यत पन्थाम्।

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यमन्यमुपतिष्ठन्त राय ॥ ५ ॥

जो याचकको अनादिका दान करता है, वही धनी है। उस कल्याणका शुभ मार्ग प्रशस्त दिखायी देता है। वैभव-विलास रथके चक्रको भीति आते-जाते रहते हैं। किसी समय एकक पास सम्पदा रहती है, ता कभी दूसरे के पास रहती है।

कृषि-सूक्त

[अथर्ववेदक तीसरे काण्डका १७वाँ सूक्त 'कृषि-सूक्त' है। इस सूक्त के ऋषि विष्णुमित्र तथा देवता 'सीता' हैं। इसमें मन्त्रद्रष्टा ऋषिने कृषिको लोभाय चढानेवाला बताया है। कृषि एक उत्तम उद्योग है। कृषिसे ही मानव-जातिका कल्याण होता है। प्राणों के रक्षक अन्को उत्पत्ति कृषिसे ही होती है। ऋन्की अनुकूलता भूमिकी अवस्था तथा कठोर श्रम कृषि-कार्यके लिये आवश्यक है। हलसे जातो गयी भूमिका (इन्द्र सातां विगृह्णातु) वृष्टिके देव इन्द्र उतम वर्षासे सींचे तथा सूर्य अपनी उच्च किरणोंसे उसको रक्षा करे—यहा कामना ऋषिने की है।—]

साता युञ्जन्ति कयया युगा वि तन्यत पृथक्।

धाता दयपु सम्यो ॥ १ ॥

दयाम विहास करनवाल विनयन निराप सुख प्राप्त करनक तिम (भूमिका) हलास जानत हैं और (यैनाक

मोघमज्ज विन्दते अप्रचेता सत्य बवीमि वध इत् स तस्य।

नार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलाधो भवति केवलादी ॥ ६ ॥

जिसका मन उदार न हो, वह व्यर्थ ही अन्न पैदा करता है। सचय ही उसकी मृत्युका कारण बनता है। जो न तो देवाको और न ही मित्रको तृप्त करता है, वह वास्तवमें पापका ही भक्षण करता है।

कृषवित् फल आशित कृणोति यत्रध्यानमप वृद्धते चरित्रे।

वदन् ब्रह्मावदतो वनीयान् पृणन्नापिपृणन्तमभि ध्यात् ॥ ७ ॥

हलका उपकारी फाल खेतका जोतकर किसानको अन्न देता है। गमनशील व्यक्ति अपने पैरोंके चिह्नासे मार्गका निर्माण करता है। बोलता हुआ ब्राह्मण न बोलनेवालासे श्रेष्ठ होता है।

एकपाद भूयो द्विपादो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात्।

चतुष्पादेति द्विपादमभिस्वरे सपश्यन् पद् वतीरुपतिष्ठमान ॥ ८ ॥

एकाशका धनिक दो अशके धनीके पीछे चलता है। दो अशवाला भी तीन अशवालेके पीछे छूट जाता है। चार अशवाला पक्किम सबसे आगे चलता हुआ सबको अपनेसे पीछे देखता है। अतः वैभवका मिथ्या-अभिमान न करके दान करना चाहिये। समी चिद्धस्ती न सम विविष्ट समतप चित्र सम दुहाते।

यमयोश्चित्र सभा योर्पाणि ज्ञातो चित् सती न सम पुणीत ॥ ९ ॥

दाना हाथ एक समान होते हुए भी समान कार्य नहीं करते। दो गाय समान होकर भी समान दूध नहीं दतीं। दो जुड़वाँ सतान समान होकर भी पराक्रमम समान नहीं होतीं। उसी प्रकार एक कुलम उत्पन्न दो व्यक्ति समान होकर भी दान करनेम समान नहीं हात।

कन्धापर रज जानवाल) जुआका अलग करक रजत हैं।

युनक्त संग वि युगा तनात कृत यानी यपतह याजम्।

वितान इनुष्टि सभर असद्रान्दय इन्मृष्य पय्यमायन् ॥ १० ॥

जुआका फलाकर हलास जाड़ा और (भूमिका)

जोती। अच्छी प्रकार भूमि तैयार करके उसमें बीज बोओ। इससे अन्नकी उपज होगी, खूब धान्य पैदा होगा और पकनेके बाद (अन्न) प्राप्त होगा।

लाङ्गल पवीरवत्सुशीम सोमसत्सत्।

उद्विष्टपुत्र गामवि प्रस्थावदर्थवाहन पीवरीं च प्रफर्व्यम् ॥ ३ ॥

हलमें लोहेका कठोर फाल लगा हो, पकड़नेके लिये लकड़ीकी मूठ हो, ताकि हल चलाते समय आराम रहे। यह हल ही गौ-बैल, भेड़-बकरी, घोड़ा-घोड़ी, स्त्री-पुरुष आदिको उत्तम घास और धान्यादि देकर पुष्ट करता है।

इन्द्र सीतां नि गृह्णातु ता पूषाभि रक्षतु।

सा न पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरा समाम् ॥ ४ ॥

इन्द्र वर्षाके द्वारा हलसे जोती गयी भूमिको सींचे और धान्यके पोषक सूर्य उसकी रक्षा करे। यह भूमि हमे प्रतिवर्ष उत्तम रससे युक्त धान्य देती रहे।

शुनसुफालावितुदन्तु भूमिशुनकीनाशा अनुयन्तुवाहान्।

शुनासीरा इविषा तोशामान सुपिप्ला ओषधी कर्तमस्यै ॥ ५ ॥

हलके सुन्दर फाल भूमिकी खुदाई कर, किसान बैलाके पीछे चले। हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु एवं सूर्य इस कृपिसे उत्तम फलवाली रसयुक्त ओषधियाँ देवे।

गृह-महिमा-सूक्त

[अथर्ववेदीय पैप्लाद शाखामे वर्णित इस 'गृह-महिमा-सूक्त'की अतिशय महत्ता एवं लोकप्रयोगिता है। इसमें मन्त्रद्वारा ऋषिने गृहमे निवास करनेवालोंके लिये सुख ऐश्वर्य तथा समृद्धिसम्पन्नताकी कामना की है—]

गृहानैमि मनसा मोदमान ऊर्जं बिभ्रद् व सुमति सुमेधा ।

अधोरेण चक्षुषा मित्रियेण गृहाणा पश्यन्त्य उत्तरामि ॥ १ ॥

ऊर्ज (शक्ति)-को पुष्ट करता हुआ, मतिमान् और मेधावी मैं मुदित मनसे गृहमे आता हूँ। कल्याणकारी तथा मैत्रीभावसे सम्पन्न चक्षुसे इन गृहोको देखता हुआ, इनमें जो रस है, उसका ग्रहण करता हूँ।

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्त पयस्वन्त ।

पूर्णा वामस्य तिष्ठन्तस्ते नो जानन्तु जानत ॥ २ ॥

ये घर सुखके देनेवाले हैं, धान्यसे भरपूर हैं, घी-दूधसे सम्पन्न हैं। सब प्रकारके सौन्दर्यसे युक्त ये घर हमारे साथ घनिष्ठता प्राप्त कर और हम इन्हे अच्छी तरह समझें।

सुगतावन्त सुभगा इरावन्तो हसामुदा ।

अक्षुष्या अवृष्यासो गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ३ ॥

शुन चाहा शुन नर शुन कृषतु लाङ्गलम्।

शुन वरात्रा बध्यन्ता शुनमष्टामुदङ्गय ॥ ६ ॥

बैल सुखसे रहे, सब मनुष्य आनन्दित हो, उत्तम हल चलाकर आनन्दसे कृषि की जाय। रस्सियाँ जहाँ जैसी बाँधी चाहिये, वैसी बाँधी जाय और आवश्यकता होनेपर चाबुक ऊपर उठाया जाय।

शुनासीरेह स्म मे जुयेथाम्।

यद्विषि चक्रथु पयस्तेनेमामुप सिञ्चतम् ॥ ७ ॥

वायु और सूर्य मेरे हवनको स्वीकार कर और जो जल आकाशमण्डलमें है, उसकी वृष्टिसे इस पृथिवीको सिंचित करे।

सीते वन्दामहे त्वावांची सुभगे भव।

यथा न सुपना असो यथा न सुफला भुव ॥ ८ ॥

भूमि भाग्य देनेवाली हैं, इसलिये हम इसका आदर करते हैं। यह भूमि हमे उत्तम धान्य देती रहे।

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता मरुद्धि ।

सा न सीते पयसाभ्याववृत्तेर्जस्वती घृतवत् पिब्यमाना ॥ ९ ॥

जब भूमि घी और शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवाकी अनुकूलता उसको मिलती है, तब वह हमे उत्तम मधुर रसयुक्त धान्य और फल देती रहे।

जिन घरामे रहनेवाले परस्पर मधुर और शिष्ट सम्भाषण करते हैं, जिनमे सब तरहका सौभाग्य निवास करता है, जो प्रीतिभोजासे सयुक्त हैं, जिनमे सब हैंसी-खुशीसे रहते हैं, जहाँ कोई न भूखा है, न प्यासा है, उन घरामे कहाँसे भयका सञ्चार न हो।

येषामध्येति प्रवसन् येषु सौमनसो बहु ।

गृहानुपह्वयाम यान् ते नो जानन्त्वायत ॥ ४ ॥

प्रवासमे रहते हुए हम जिनका बराबर ध्यान आया करता है, जिनमें सहृदयताकी खान है, उन घरोंका हम आवाहन करते हैं, वे बाहरसे आये हुए हमको जान।

उपहृता इह गाव उपहृता अजावय ।

अथो अन्नस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु न ॥ ५ ॥

हमार इन घराम दुधार गौएँ हैं, इनमे भेड, चकरी आदि पशु भी प्रचुर सखाम हैं। अन्नको अमृत-तुल्य स्वादिष्ट बनानेवाले रस भी यहाँ हैं।

उपहृता भूरिधना सखाय स्वादुसन्मुद ।
अरिष्टा सर्वरूपा गृहा न सन्तु सर्वदा ॥ ६ ॥ न हो ॥ ६ ॥

बहुत धनवाले मित्र इन घरोंमें आते हैं, हँसी-खुशीके साथ हमारे साथ स्वादिष्ट भोजनामें सम्मिलित होते हैं।

हे हमारे गृहो! तुममें बसनेवाले सब प्राणी सदा अरिष्ट अर्थात् रोगरहित और अक्षीण रह, किसी प्रकार उनका हास

रोगनिवारण-सूक्त

[अथर्ववेदके चतुर्थ काण्डका १३वाँ सूक्त तथा ऋग्वेदके दशम मण्डलका १३७वाँ सूक्त 'रोगनिवारण-सूक्त' के नामसे प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेदमें अनुसुप्त छन्दके इस सूक्तके ऋषि शताति तथा देवता चन्द्रमा एव विश्वदेवा हैं। जबकि ऋग्वेदमें प्रथम मन्त्रके ऋषि भरद्वाज, द्वितीयके कश्यप तृतीयके गौतम, चतुर्थके अत्रि, पञ्चमके विश्वामित्र, षष्ठके जमदग्नि तथा सप्तम मन्त्रके ऋषि वसिष्ठजी हैं और देवता विश्वदेवा हैं। इस सूक्तके जप-पाठसे रोगोंसे मुक्ति अर्थात् आरोग्यता प्राप्त होती है। ऋषिने रोगमुक्तिके लिये ही देवोंसे प्रार्थना की है—]

उत देवा अवहित देवा उन्नयथा पुन ।

उतागक्षकुप देवा देवा जीवयथा पुन ॥ १ ॥

हे देवो! हे देवो! आप नीचे गिरे हुएको फिर

निक्षयपूर्वक ऊपर उठाओ। हे देवो! हे देवो! और पाप

करनेवालेको भी फिर जीवित करो, जीवित करो।

द्वाविमौ वाता वात आ सिन्धोरा परावत ।

दक्ष ते अन्य आवातु ध्वन्यो वातु यद्रप ॥ २ ॥

येदो वायु हैं। समुद्रसे आनेवाला वायु एक है और दूर भूमिपरसे

आनेवाला दूसरा वायु है। इनमेंसे एक वायु तरे पास बल ले आवे

और दूसरा वायु जो दोष है, उसे दूर करे।

आ वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रप ।

त्वं हि विश्वभेषज देवाना दूत ईयसे ॥ ३ ॥

हे वायु! ओषधि यहाँ ले आ! हे वायु! जो दोष है,

वह दूर कर। हे सम्पूर्ण ओषधियोंको साथ रखनेवाले वायु!

नि सदेह तू देवाका दूत-जैसा होकर चलता है, जाता है,

यहता है।

त्रापन्तामिम देवास्वायन्ता भरुता गणा ।

त्रापन्ता विश्वा भूतानि यथायमरणा असत् ॥ ४ ॥

हे देवो! इस रागीकी रक्षा करो। हे मरुतोंक समूहो!

रक्षा करो। सब प्राणी रक्षा कर। जिससे यह रोगी रोग-

दोषरहित होवे।

आ त्वागम शतातिभिरथो अरिष्टतातिभि ।

दक्ष त उग्रमाभारिष परा यक्ष्म सुवामि ते ॥ ५ ॥

आपके पास शान्ति फैलानेवाले तथा अविनाशी करनेवाले

साधनाक साथ आया हूँ। तरे लिये प्रचण्ड बल भर देता

हूँ। तरे रोगको दूर कर भगा देता हूँ।

अय मे हस्तो भगवानय मे भगवत्तर ।

अय मे विश्वभेषजोऽय शिवाभिमर्शन * ॥ ६ ॥

मेरा यह हाथ भाग्यवान् है। मेरा यह हाथ अधिक

भाग्यशाली है। मेरा यह हाथ सब औषधियासे युक्त है और

यह मरा हाथ शुभ-स्पर्श देनेवाला है।

हस्ताभ्या दशशाखाभ्या जिह्वा वाच पुरोगवी ।

अनामयित्वाभ्या हस्ताभ्या ताभ्या त्वाभि मृशामसि ॥ ७ ॥

दस शाखावाले दोना हाथोंके साथ वाणीको आगे

प्रेरणा करनेवाली मेरी जीभ है। उन नीरोग करनेवाले दोना

हाथोंसे तुझ हम स्पर्श करते हैं।

* ऋग्वेदमें 'अय मे हस्तो' के स्थानपर यह दूसरा मन्त्र उल्लिखित है—

अय इह उ भेषजातापामावयतनी । आप सवस्स भपजोस्तास्ते कृण्वन्तु भपजम् ॥

जस हो नि सदेह आपधि है। जल रोग दूर करनेवाला है। जल सब रोगोंको ओषधि है। वह जल तरे लिये ओषधि बनावे।

वैदिक सूक्तोंकी महत्ताके प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण निबन्ध

‘नासदीय’ सूक्त—भारतीय प्रज्ञाका अनन्य अवदान

(डॉ० श्यामकृष्णजी सराफ)

भारतीय सस्कृतिमें वेदाका अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान है। वे भारतीय वाङ्मयकी अमूल्य निधि हैं। वे मन्त्रद्रष्टा ऋषियोंके प्रतिभ ज्ञानकी अन्यतम उपलब्धि हैं। हमारे ऋषियाँकी अनन्त ज्ञानराशिका दुर्लभ सचय हैं। भारतीय मनोषाके अक्षय भण्डार हैं। वेद केवल भारतके ही नहीं—विश्वके—निखिल मानव-जातिके प्राचीनतम ग्रन्थ हैं। प्राचीनकालमें हमारे ऋषियोंने अपने गम्भीर चिन्तन-मननद्वारा जो ज्ञान अर्जित किया, वह हमें वेदामें उपलब्ध होता है।

चारों वेदोंमें ऋग्वेदका स्थान प्रमुख है। ऋग्वेदके वर्णित सूक्तोंमें इन्द्र, विष्णु, रुद्र, उषा, पर्जन्य प्रभृति देवताओंकी अत्यन्त सुन्दर एवं भावाभिव्यञ्जक प्रार्थनाएँ हैं। वैदिक देवताओंकी स्तुतियाँके साथ ऋग्वेदमें लौकिक एवं धार्मिक विषयोंसे सम्बद्ध तथा आध्यात्मिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण अनेक सूक्त हैं। इनमें आध्यात्मिक सूक्त दिव्यज्ञानसे ओतप्रोत हैं। इन्हें दार्शनिक सूक्तके रूपमें भी जाना जाता है। ऋग्वेदके दार्शनिक सूक्तोंमें पुरुषसूक्त (ऋक् १०।१०), हिरण्यगर्भसूक्त (ऋक् १०।१२९), वाक्सूक्त (ऋक् १०।१२५) तथा नासदीयसूक्त (ऋक् १०।१२९) अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेदके ये सूक्त अपनी दार्शनिक गम्भीरता एवं प्रातिभ अनुभूतिके कारण विशेष महिमा-मण्डित हैं। सूक्तोंमें ऋषियोंकी ज्ञान गम्भीरता तथा सर्वथा अभिनव कल्पना परिलक्षित होती है। समस्त दार्शनिक सूक्तोंके बीच नासदीय-सूक्तका अपना विशेष महत्त्व है। प्राञ्जलभावासे परिपूर्ण यह सूक्त ऋषिकी आध्यात्मिक चिन्तन-धाराका परिचायक है।

नासदीय-सूक्तमें सृष्टिके मूलतत्त्व, गूढ़ रहस्यका वर्णन किया गया है। सृष्टि-रचना-जैसा महान् गम्भीर विषय ऋषिके चिन्तनमें किस प्रकार प्रस्फुटित होता है, यह नासदीय-सूक्तमें देखनेका मिलता है। गहन भावाकाशमें ऋषिकी मेधा किस प्रकार अबाध विचरण करती है, यह नासदीय-सूक्तमें उत्तम प्रकारसे प्रदर्शित हुआ है। सूक्तमें सृष्टिकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अत्यन्त सूक्ष्मतासे विचार किया गया है। इसीलिये यह सूक्त ‘सृष्टिसूक्त’ अथवा ‘सृष्ट्युत्पत्तिसूक्त’-के नामसे भी जाना जाता है।

नासदीय-सूक्तमें कुल सात मन्त्र हैं। सूक्तमें ऋषि सर्वप्रथम कहते हैं कि सृष्टिके पूर्व प्रलयावस्थामें न तो (नामरूपविहीन) असत् था और न उस अवस्थामें (नामरूपात्मक) सत् ही अस्तित्वमें था। उस समय न तो अन्तरिक्ष था। न कोई ताक था और न व्योम था। न कोई आवश्यक तत्त्व था अथवा न भोक्ता-भाग्यकी सत्ता थी। उस समय जल-तत्त्वका भी अस्तित्व नहीं था।

उस अवस्थामें न तो मृत्यु थी और न अमरत्व था। न निशा थी और न दिवस था। सृष्टिका अभिव्यञ्जक कोई भी चिह्न उस समय नहीं था। केवल एक तत्त्व था, जो बिना वायुके भी अपनी ऊर्जासे श्वास ले रहा था और बस उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था—

आनीदवात स्वधया तदेक तस्मान्दान्यत्र पर कि चनास॥

(ऋक् १०।१२९।२)

सृष्टिसे पूर्व प्रलयावस्थामें तम ही तमसे आच्छन्न था, अर्थात् सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस अवस्थामें नामरूपादि विशेषताओंसे परे कोई एक दुर्ज्ञेय तत्त्व था, जो सृष्टि सर्जनाके सकल्पकी महिमासे स्वयं आविर्भूत हुआ। सृष्टिसे पूर्वकी अवस्थामें उस एकाकीके मनमें सृजनका भाव उत्पन्न हुआ। उसीकी परिणति सृष्टिके जड़-चैतन्यरूप असंख्य आकारोंमें हुई। यही सृष्टि-तन्तुका प्रसार था। सृष्टिका विस्तार था।

ऋषि कहते हैं कि सृष्टिके पूर्व प्रलयावस्थामें जब नाम-रूपात्मक सत्ता ही नहीं थी, तब यथार्थरूपमें कौन जानता है कि विविधस्वरूपा यह सृष्टि कहाँसे और किससे उत्पन्न हुई? देवता इस रहस्यका नहीं बतला सकते, क्योंकि देवता भी तो सृष्टि-रचनाके अनन्तर ही अस्तित्वमें आये थे। इस विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन् तस्मे अङ्ग वेद यदि वा न वेद॥

(ऋक् १०।१२९।७)

‘गिरिरित्समुद्रादियुक्त विविधरूपा यह सृष्टि उपादानभूत जिन परमात्मासे उत्पन्न हुई, वे इसे धारण करते हैं (अथवा नहीं), अन्यथा कौन इसे धारण करनेमें समर्थ है? अर्थात् परमात्माके अतिरिक्त इस सृष्टिका धारण करनेमें कोई समर्थ

नहीं है। इस सृष्टिके अधिष्ठाता जो परम उत्कृष्ट आकाशवद् निर्मल स्वप्रकाशम अवस्थित हैं, वे ही इस सृष्टि-रहस्यको जानते हैं (अथवा नहीं जानते हैं), अन्यथा कौन दूसरा इसे जाननेमें समर्थ है। अर्थात् वे सर्वज्ञ ही इस गूढ़ सृष्टि-रहस्यको जानते हैं, उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जानता।'

नासदीयके तीन भाग हैं—

प्रथम भागम सृष्टिके पूर्वकी स्थितिका वर्णन है। उस अवस्थामे सत्-असत्, मृत्यु-अमरत्व अथवा रात्रि-दिवस कुछ भी नहीं था। न अन्तरिक्ष था, न आकाश था, न कोई लोक था, न जल था। न कोई भोग्य था, न भोक्ता था। सर्वत्र अन्धकार-ही-अन्धकार था। उस समय तो चस, केवल एक तत्त्वका ही अस्तित्व था, जो वायुके बिना भी श्वास ले रहा था।

द्वितीय भागमे कहा गया है कि जो नाम-रूपादि-विहीन एकमात्र सत्ता थी, उसीकी महिमासे ससाररूपी कार्य-प्रपञ्च प्रादुर्भूत हुआ। इस परम सत्ताम सिसृक्षाभाव उत्पन्न हुआ और तब चर-अचररूप निखिल सृष्टिने आकार ग्रहण किया।

तृतीय भागम सृष्टिकी दुर्ज्ञेयताका निरूपण किया गया है। समस्त ब्रह्माण्डमे ऐसा कोई भी नहीं है, जो यह कह सके कि यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? सामर्थ्यवान् देवता भी नहीं कह सकते, क्योंकि वे भी तो सृष्टि-रचनाके बाद ही अस्तित्वम आये थे। ससार सृष्टिके परम गूढ़ रहस्यको यदि कोई जानते हैं तो केवल वे जो इस समस्त सृष्टिके अध्यक्ष

हैं, अधिष्ठाता हैं। उनके अतिरिक्त इस गूढ़ तत्त्वको कोई नहीं जानता।

नासदीय-सूक्तमे ऋषिने सृष्टि-सर्जनाके गुह्यतम रहस्यको निरूपित किया है। हमारे लिये यह परम गौरवका विषय है कि दर्शनके इस अतिशय गूढ़ सिद्धान्तका विवेचन सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, जनक, व्यास, शक्राचार्य प्रभृति दार्शनिक महाविभूतियाकी प्रादुर्भाव-भूमि भारतवर्षमे हुआ। ऋग्वेदके नासदीय-सूक्तकी गणना विश्वके शिखर साहित्यम होती है। जगत्-सर्जनाके रहस्यको उद्घाटित करनेकी भावनासे विश्वके किसी भी मनीषी (कवि)-के द्वारा नासदीय-सूक्तसे अधिक गम्भीर एवं प्रशस्त काव्यकृति आजतक नहीं रची गयी। यह अपने-आपम इस सूक्तकी उत्कृष्टताका सदेश देता है। दर्शन एवं कविता दोनोंकी उच्चतम कल्पनाकी अभिव्यक्ति इस सूक्तम मिलती है। सूक्तम आध्यात्मिक धरातलपर विश्व-ब्रह्माण्डकी एकताकी भावना स्पष्ट रूपसे अभिव्यक्त हुई है। विश्वमे एकमात्र सर्वोपरि सर्जक एवं नियामक सत्ता है, इसका भी सूक्तमे स्पष्ट संकेत मिलता है। नासदीय-सूक्तके इसी विचार बीजका पल्लवन एवं विकास आगे अद्वैतदर्शनम होता है। भारतीय सस्कृतिमे यह धारणा—मान्यता बद्धमूल है कि विश्व ब्रह्माण्डम एक ही सर्वोच्च सत्ता है, जिसका नाम-रूप कुछ भी नहीं है। नासदीय-सूक्तम इसी सत्यकी अभिव्यक्ति है।

ऋग्वेदका 'कितवसूक्त'—कर्मण्य जीवनका सदुपदेश

(डॉ० श्रीदादुरामजी शर्मा)

वेद मानवीय सभ्यता और सस्कृतिक आदिग्रन्थ हैं। वे सबलता-दुर्बलता-समन्वित मानवीय व्यक्तित्वके सजीव-सम्पूर्ण दर्पण हैं। जहाँ प्रकृतिकी सचालिता शक्तियोंके साक्षात्कारकी उन्ह भी तथा उनके द्वारा सम्पूर्ण विश्वको सचालित करनेवाली आदिशक्ति—परमात्मतत्त्व (पुरुष)—के गूढ़ दार्शनिक विवेचनकी तथा उनसे तादात्म्य लाभके लिये छटपटहटकी हृदयावर्जक झोंकी भी उनमें है वहीं मानवके सहज-सरल और प्राकृत जीवनका प्रवाह भी उनम तरलित-तरंगित हो रहा है।

सम्भवत जगत्प्रगटने मानवक भातर सत्प्रवृत्तियाक साथ-साथ असत्प्रवृत्तियाका और शक्तिक साथ दुर्बलताका

सन्निवेश इसलिये किया है कि भौतिक उपलब्धियासे गर्वित होकर मानव उसे भुला न बैठे। उसके कर्तृत्व और भोक्तृत्वको एक झटका लगे तथा उसे वास्तविकताका ज्ञान हो सके इसके लिये ही उसने उसम जन्मजात दुर्बलताएँ भी भर दी हैं। मानवीय मेधाके सर्वांगीण विकासका सर्वप्रथम और समग्र सकलन है 'ऋग्वेद'। उसम जहाँ भालुक ऋषिकी स्मृति भावधारा अपने सहज-सरल रूपमे 'उपा' आदि सूक्तोके उत्कृष्ट कवित्वम तरलित हुई है, 'अग्नि' आदि सूक्तम वैज्ञानिक गवेषणाकी प्रवृत्ति तथा 'पुरुष' और 'नासदीय-सूक्त'में आध्यात्मिक-दार्शनिक चिन्तनक

सहज परिपाक दिखायी देता है, वहाँ 'कितव' जैसे सूक्त उसकी अधोगामिनी सामाजिक प्रवृत्तिको प्रकट करते हैं।

वैदिक युगसे ही जुआ खेलना एक सामाजिक दुर्व्यसन रहा है। 'ऋग्वेद' के दशम मण्डलका ३४वाँ सूक्त है 'कितव'। जिसका अर्थ होता है—घुतकर या जुआरी। 'कितव-सूक्त' के अनुष्टुप और जगती छन्दाम रचित १४ मन्त्रामे कवष एलुष ऋषिने स्वगत-कथन या आत्मालापपरक शैलीमें जुआरीकी हीन-दयनीय वैयक्तिक और पारिवारिक दशाका, उसके पराजयजन्य पश्चात्तापका, उसकी सकल्प-विकल्पात्मक मनोदशाका और शाश्वत सामाजिक सदेशका बड़ा ही यथार्थ और प्ररक दृश्य खींचा है। भारतमें वैदिककालसे ही जुएका खेल चौसरद्वारा होता था।

कितव कहता है—'चौसरके फलकपर बार-बार नाचते हुए ये पारो सोमके पेयकी तरह मेरे मनको स्फूर्ति और मादकासे भर देते हैं'। फलत वह बार-बार इस दुर्व्यसनके परित्यागका निश्चय करके भी उससे छूट नहीं पाता। पारोके शब्दाको सुनकर स्वयंको रोक पाना उसके लिये कठिन है। 'वह सब कुछ छोड़ सकता है, अपनी प्राणवला पत्नीका परित्याग भी उसे सहज है, किंतु जुएके खेलको वह छोड़ नहीं सकता। जब घूतका मद उतर जाता है और वह अपनी सामान्य स्थितिमें आता है तो उसे अपनी पति-पण्यणा पत्नीके अकारण परित्यागके लिये बड़ा पश्चात्ताप होता है'। इस बुरी आदतके कारण परिवारमें अपनी हेय और विरस्कृत स्थितिपर उसे अनुताप होता है—'सास मेरी निन्दा करती है, पत्नी घरमें घुसने नहीं देती। जरूरत पड़नेपर मैं अपने इष्ट-मित्रो या रिश्तेदारसे धन माँगता हूँ तो कोई मुझे देता नहीं। मेरी वास्तविक आवश्यकताको भी लाग बहाना समझते हैं। सोचते हैं, यह बहाना बनाकर जुआ खेलनेके लिये हाँ धन माँग रहा है। बूढ़ा घोड़ा जैसे बाजारमें किसी कोमतका नहीं रह जाता उसी तरह मे भी

अपना मूल्य खो बैठा हूँ'।

घूतम पराजित कितवकी पत्नीका दूसरे विजेता कितव बलपूर्वक सम्पर्श करते हैं^१। इस मन्त्रसे यह ज्ञात होता है कि वैदिक युगमें भी लोग अपनी पत्नीको दौवपर लगा देते थे और हार जानेपर उन्हें अपनी आँखोंसे अपनी पत्नीकी बेईज्जतीका दृश्य देखना पड़ता था।

नव मन्त्रम विरोधाभास अलकारद्वारा पारोको शक्तिमत्ताका बड़ा ही सजीव और काव्यात्मक चित्र खींचा गया है—'यद्यपि ये पारो नीचे स्थान (फलक)—पर रहते हैं, तथापि ऊपर उछलते या प्रभाव दिखलाते हैं—जुआरियाके हृदयमें हर्ष-विषाद आदि भावाकी सृष्टि करते हैं, उनके मस्तकको जीतनेपर ऊँचा कर देते हैं तो हारनेपर झुका भी देते हैं। ये बिना हाथवाले हैं, फिर भी हाथवालाको पराजित कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पारो फलकपर फंके गये दिव्य अंगारे हैं, जिन्हें बुझाया नहीं जा सकता। ये शीतल होते हुए भी पराजित कितवके हृदयको दग्ध कर देते हैं'—

नीचा वर्तन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्त सहन्ते।
दिव्या अह्वारा इरिणे न्युसा शीता सन्ता इदय निर्दहन्ति॥

दसवे मन्त्रमे जुआरीकी पारिवारिक दीन-दशा और वैयक्तिक अध पतनका बड़ा ही मार्मिक दृश्य अंकित किया गया है—'धनादि साधनासे वंचित और पतिद्वारा उपेक्षित जुआरीकी पत्नी सतस होती रहती है। इधर-उधर भटकनेवाले जुआरी पुत्रको माँ बेटेकी अपने प्रति उपेक्षा या उसके अध पतनपर आँसू बहाती रहती है। ऋणक बोझम दबा हुआ जुआरी आयके अन्य साधनासे वंचित हो जाता है और कर्ज चुकानेके लिये रातमें दूसराके घराम चोरी करता है'—

जाया तप्यते कितवस्य होना माता पुत्रस्य चरत क्व स्थित्।
ऋणावा विभ्यद् धनमिच्छमाना ज्ययामस्तमुप नक्तमति॥

(ऋक्० १०। ३४। १०)

दूसराको सजी-धजी और सुखी-सम्पन्न स्त्रिया तथा

१-ऋग्वेद (१०। ३४। १)

२-'न मा निमेष न जिह्व एषा शिवा सखिभ्य उत मद्रमासात्।

अश्वाहमेकरमस्य हेतारनुव्रतामप जायामसधम्॥ (ऋक्० १०। ३४। २)

३-देष्टि धश्रुप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते यदितारम्।

अश्वस्येव जरतो वस्यस्य नाह विन्दामि कितवस्य भोगम्॥ (ऋक्० १०। ३४। ३)

४-ऋग्वेद १०। ३४। ४।

सुसज्जित गृहोको देखकर एव अपनी दीन-हीन विपन्न पत्नी तथा जीर्ण-शीर्ण विद्रूप घरको देखकर जुआरीका चित्त सतत हो उठता है। वह निश्चय करता है—'अब मैं प्रातः कालसे पुरुषार्थका जीवन जिऊँगा। सही रास्तेपर चलकर अपने पारिवारिक जीवनको सुख-समृद्धिसे पूर्ण करूँगा।' किन्तु प्रभात होते ही वह पूर्वाभ्यासवश फिर जुआ खेलनेके लिये धूतागारका मार्ग पकड़ लेता है।

तेरहवें मन्त्रम जुआरीको कर्मण्य जीवन जीनेकी प्रेरणा दी गयी है। वास्तवमें जुआ, सट्टा, लाटरी आदिसे धन पानेकी इच्छा मानवकी अकर्मण्य या पुरुषार्थहीन वृत्तिका परिचायक है। वह बिना परिश्रम किये दूसरोका धन हथिया लेना या पा लेना चाहता है। यह प्रवृत्ति उसे पुरुषार्थहीन

या निकम्मा बना देती है और अन्ततः उसके दुर्भाग्य एव पतनका कारण बनती है। इसलिये ऋषि कहते हैं— 'जुआ मत खेलो। खेती करो। अपने पौरुष या श्रमसे उपार्जित धनको ही सब कुछ मानो। उसीसे सुख और सतोषका अनुभव करो। पुरुषार्थसे तुम्हें अमृततुल्य दूध देनेवाली गाय मिलेगी, पतिपरायण सेवामयी पत्नीका साहचर्य मिलेगा। सबके प्रेरक भगवान् सूर्यने मुझे यह संदेश दिया है'—

अक्षैर्मा दीव्य कृषिमित् कृपस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान ।
तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमयम् ॥

(ऋक् १०। ३४। १३)

—यही इस सूक्तका सामाजिक संदेश भी है।

ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त'

(सुश्री अलकाजी तुलस्यान)

'दानमेक कलौ युगे' यह वचन मनुस्मृति (१। ८६), पद्मपुराण (१। १८। ४४०), पराशर-स्मृति (१। २३), लिङ्गपुराण (१। ३९। ७), भविष्यपुराण (१। २। ११९), बृहत् पराशरस्मृति (१। २२-२३) आदिमें मिलता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं—'जेन केन विधि दीन्हे दान करइ कल्याण' (रा० च० मा० ७। १०३ ख)।

शतपथब्राह्मण एव 'बृहदारण्यक' में 'द' की आख्यायिकामें भी मनुष्यका धर्म 'दान' ही निर्दिष्ट है। राजनीतिमें भी 'दान' नीति बड़े महत्त्वकी है। महाभारतके अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही 'दानधर्मपर्व' है, फिर 'दानसागर', 'दानकल्पतरु' 'हेमाद्रिदानखण्ड'—जैसे सैकड़ा विशाल निबन्ध तो एक स्वरसे आद्यापान्त दानकी ही महिमा गाते हैं। विष्णुधर्म, शिवधर्म बृहद्धर्म एव मत्स्यादि पुराण भी दान-महिमासे भरे हैं। स्कन्दपुराणमें दानके २ अद्भुत हेतु, ६ अधिष्ठान, ६ अङ्ग, ६ फल, ४ प्रकार और ३ नाशक बतलाये गये हैं। प्रिय वचन एव श्रद्धासहित दान दुर्लभ है। वैसे बौद्ध जैन पारसी ईसाई आदि धर्मोंमें भी दानकी अपार महिमा है पर सबके मूल स्रोत

'ऋग्वेद'के दानसूक्त ही मान्य हैं।

'बृहदेवता' आदिके अनुसार ऋग्वेदमें (८। ६८। १५—१९, ५। ३८) सैकड़ा दानस्तुतियाँ हैं, पर उसके दशम मण्डलका ११७ वाँ सूक्त सामान्यतया दानकी स्तुतिका प्रतिपादन करनेवाला एक बड़ा ही भव्य सूक्त है। वस्तुतः यह परमाच्च अर्थोंमें 'दानस्तुति' है। इसमें दाताकी प्रशंसा या सिफारिश नहीं है, बरन् इसके मन्त्र उपदेशपरक हैं। इसमें महान् नैतिक शिक्षा है, जो अन्य दानस्तुतियोंमें भी दुर्लभ है। यह सूक्त 'भिक्षुसूक्त'के नामसे भी प्रसिद्ध है। इसमें १ से ३ तथा ५ से ८ ऋचाओतक धनवान् व्यक्तिको तथा ऋचा ४ एवं ९ में क्षुधार्त याचकको उपदिष्ट किया गया है। इस सूक्तके ऋषि 'आङ्गिरस भिक्षु' हैं।

सूक्तकी पहली ऋचमें कहा गया है—'देवताओंने केवल क्षुधाकी ही सृष्टि नहीं की, अपितु मृत्युको भी बनाया है। जो बिना दान दिये हुए ही खाता है, उस खानेवाले पुरुषको भी मृत्युके ही समीप जाना पड़ता है। दाताका धन कभी क्षाण नहीं होता। इधर दान न करनेवाले मनुष्यको कभी सुख नहीं प्राप्त होता'। जो क्षुधाको अन्-

१-(क) 'न वा उ देवा क्षुधमिदं ददुस्तुतिमुप गच्छन्ति मृत्युम् ।

उतो रयि पृणतो नोप दस्युतापृणन् मर्हन्तार न विन्दते ॥ (ऋक् १०। ११७। १)

(ख) विष्णुपुराण (३। ११। ७३-७४)—यें भी कहा है—अस्ताशशी मल भुङ्क्ते अदत्त्वा विषमश्नुते ॥

दानसे शान्त करता है, वह सर्वश्रेष्ठ दाता है। जो दान नहीं करता, जरूरत पड़नेपर उसकी भी कभी कोई सहायता नहीं करता अथवा उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता तथा जो पुरुष स्वयं अन्नवान् होनेपर भी घर आये हुए दुर्बल एवं भ्रूणकी याचना करनेवाले भिक्षुकके प्रति दान देनेके लिये अपने अन्न करणको स्थिर कर लेता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता^१।

अन्नकी कामनासे घर आये हुए याचकको जो अन्न देता है, वही श्रेष्ठ दाता है। उसे सम्पूर्ण फल मिलता है और सभी उसके मित्र हो जाते हैं^२।

चौथी ऋचा याचक-पक्षके सदसर्गमें है। तदनुसार 'वह पुरुष मित्र नहीं है, जो सर्वदा स्नेह रखनेवाले मित्रको अन्नदान नहीं करता। ऐसे पुरुषसे दूर हट जाना ही श्रेयस्कर है। उसका वह गृह गृह नहीं है। अन्न-प्रदान करनेवाले किसी अन्य पुरुषके यहाँ जाना ही उसके लिये श्रेयस्कर है^३।'

सूक्तकी पाँचवीं ऋचामें धनवान् पुरुषको दानके लिये प्रेरित किया गया है। इसमें धनकी चञ्चलताका वर्णन करते हुए कहा गया है—'धनवान् पुरुषके द्वारा घर आये हुए याचकको धन अवश्य दिया जाना चाहिये, जिससे याचकको दीर्घमार्ग (पुण्य-पथ) प्राप्त होता है। रथके चक्रके समान धन एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता। वह

अन्य पुरुषका आश्रय लेता रहता है^४।'

'जो प्रकृष्ट ज्ञानवाला है, अथवा जिसको दानमें अभिरुचि नहीं है, वह व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है। वह अन्न उसकी हानिका ही कारण होता है। जो न देवताओं हविष-प्रदानादिके पोषण करता है, न मित्रवर्गको देता है और केवल स्वयं ही खाता है, वह वास्तवमें केवल पापको ही खाता है।'

भोगमग्न विन्दते अप्रवेता सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।
नार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलायो भवति केवलादी॥

(ऋक् १०।११७।६)

इस ऋचामें प्रयुक्त 'केवलायो भवति केवलादी' यह अन्तिम चरण वैदिक सस्कृतिकी उत्कृष्टताका प्रतीक है^५।

'जिस प्रकार न बोलनेवाले ब्रह्मन् (पुरोहित)-की अपेक्षा बोलनेवाला वाक्पटु पुरोहित श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार दाता सदैव अदातासे श्रेष्ठ होता है^६।'

सूक्तकी आठवीं ऋचा एक प्रहेलिकाके समान है, जो मानव-मनकी चञ्चलताकी ओर सन्केन करती है। इसमें कहा गया है—'जिसके पास एक अश सम्पत्ति है, वह दो अश धनकी कामना करता है, जिसके पास दो अश सम्पत्ति है, वह तीन अश धनवाले पुरुषके पास जाता है और जिसके पास चार अश धन है, वह उससे अधिकवालेके पास जाता है। अल्प धनी अधिक धनीकी कामना करता है^७।' तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी अपेक्षा सभीकी है,

१-'य आश्रय चकमानाय पित्वो ऽन्नवान्सन् रफितायोपजगमुषे। स्थिर मन कृणुते सेवते पुरोतो चित् स मर्दितार न विन्दते'॥ (ऋक् १०।११७।२)

२-'स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यनकामाय चरते कुशाय। अरमस्मि भवति यामहता उतापरीषु कृणुते सखायम्'॥

(ऋक् १०।११७।३)

३-'न स सखा यो न ददाति सख्ये सखाभुवे सचमानाय पित्व।

अपास्मात् प्रेषान् तदोको अस्ति पुण्यतमन्यमरणं विदिच्छेत्'॥ (ऋक् १०।११७।४)

ऋक् (१०।११७।४) में प्रयुक्त 'ओक' ('गृह') शब्दके लिये डॉ० अविनाशचन्द्र लिखते हैं—A home belonging to an inhabitant of the land bound by ties of kingship A home is not meant only for its members but also for others in need of food and shelter (Hymns from the Vedas P 199)

४-'पूणीपादिनाधमानाय तव्यान् द्राघीयासमनु परयेत पन्थाम्। ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ऽन्यमन्यमुप तिष्ठत रथ'॥

(ऋक् १०।११७।५)

डॉ० अविनाशचन्द्र इस ऋचाके सदसर्गमें लिखते हैं—'The rich man should take a long view of life and think that he may also one day become poor and would need anothers help (Hymns from the Vedas P 199)

५-मनु० (३।११८)-का—'अथ स केवलं भुङ्क्ते य पचत्यात्मकारणात्' तथा गीताका 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे। भुङ्क्ते ते त्वष पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्'॥ (३।१३)—श्लोक भी इसी उपर्युक्त मन्त्रकी ओर संकेत करता है।

६-'वदन् ब्रह्मावदतो वनीयान् पुण्यपिरपुण्यतमभि प्यात्'॥ (ऋक् १०।११७।७)

७-'एकमाद्भ्यो द्विपदो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपदमभ्येति पश्चात्। चतुष्पादेति द्विपदमभिस्वरे सपरयन् पङ्कौरुपतिष्ठमान'॥

(ऋक् १०।११७।८)

इस ऋचाके लिये विशेष द्रष्टव्य हैं—वलकर ऋक्सूक्तशती पृ० २९१ नोट ८, 'ग्रिफिथ द हिम्स आप दि ऋग्वेद' पृ० ६२६ नोट ८ विल्सन ऋग्वेद-सहिता विपटर्निच प्राचीन भारताय साहित्यका इतिहास पृ० ८६ म्यार ओ० सं० टे० भाग ५ आदि।

सुसज्जित गृहोको देखकर एव अपनी दीन-हीन विपन्न पत्नी तथा जीर्ण-शीर्ण विद्रूप घरको देखकर जुआरीका चित्त सतत हो उठता है। वह निश्चय करता है—'अब मैं प्रातः कालसे पुरुषार्थका जीवन जिऊँगा। सही रास्तेपर चलकर अपने पारिवारिक जीवनको सुख-समृद्धिसे पूर्ण करूँगा।' किंतु प्रभात होते ही वह पूर्वाभ्यासवश फिर जुआ खेलनेके लिये झूठागारका मार्ग पकड़ लेता है।

तेरहवें मन्त्रम जुआरीको कर्मण्य जीवन जीनेकी प्रेरणा दी गयी है। वास्तवमें जुआ, सट्टा, लाटरी आदिसे धन पानेकी इच्छा मानवकी अकर्मण्य या पुरुषार्थहीन वृत्तिका परिचायक है। वह बिना परिश्रम किये दूसरोका धन हथिया लेना या पा लेना चाहता है। यह प्रवृत्ति उसे पुरुषार्थहीन

या निकम्मा बना देती है और अन्ततः उसके दुर्भाग्य एव पतनका कारण बनती है। इसलिये ऋषि कहते हैं—'जुआ मत खेलो। खेती करो। अपने पौरुष या श्रमसे उपाजित धनको ही सब कुछ मानो। उसीसे सुख और सतोषका अनुभव करो। पुरुषार्थसे तुम्हें अमृततुल्य दूध देनेवाली गाय मिलेगी, पतिपरायण सेवामयी पत्नीका साहचर्य मिलेगा। सबके प्रेरक भगवान् सूर्यने मुझे यह सदेश दिया है'—

अक्षैर्मा दीव्यं कृषिमित् कृषस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान ।
तत्र गावः कितवः तत्र जाया तन्मे धि चष्टे सवितायमयम् ॥

(ऋक् १०। ३४। १३)

—यही इस सूक्तका सामाजिक सदेश भी है।

ऋग्वेदका 'दानस्तुति-सूक्त'

(सुश्री अलकाजी तुलस्यान)

'दानमेक कलौ युगे' यह वचन मनुस्मृति (१। ८६), पद्मपुराण (१। १८। ४४०), पराशर-स्मृति (१। २३), लिङ्गपुराण (१। ३९। ७), भविष्यपुराण (१। २। ११९), बृहत् पराशरस्मृति (१। २२-२३) आदिमें मिलता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी भी कहते हैं—'जेन केन विधि दीन्ह दान करि कल्याण' (रा० च० मा० ७। १०३ ख)। शतपथब्राह्मण एव 'बृहदारण्यक' में 'द' की आख्यायिकामें भी मनुष्यका धर्म 'दान' ही निर्दिष्ट है। राजनीतिमें भी 'दान' नीति बड़े महत्त्वकी है। महाभारतके अनुशासनपर्वका दूसरा नाम ही 'दानधर्मपर्व' है, फिर 'दानसागर', 'दानकल्पतरु', 'हेमाद्रिदानखण्ड'—जैसे सैकड़ों विशाल निबन्ध तो एक स्वरसे आद्योपान्त दानकी ही महिमा गाते हैं। विष्णुधर्म शिवधर्म बृहद्धर्म एव मत्स्यपुराण भी दान-महिमासे भरे हैं। स्कन्दपुराणमें दानके २ अद्भुत हेतु, ६ अधिष्ठान ६ अङ्ग, ६ फल, ४ प्रकार और ३ नाशक वतलाय गये हैं। प्रिय वचन एव श्रद्धासहित दान दुर्लभ है। वैसे चौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि धर्मों में भी दानकी अपार महिमा है पर सबके मूल स्रोत

'ऋग्वेद' के दानसूक्त ही मान्य हैं।

'बृहदेवता' आदिके अनुसार ऋग्वेदमें (८। ६८। १५—१९, ५। ३८) सैकड़ों दानस्तुतियाँ हैं, पर उसके दशम मण्डलका ११७ वाँ सूक्त सामान्यतया दानकी स्तुतिकी प्रतिपादन करनेवाला एक बड़ा ही भव्य सूक्त है। वस्तुतः यह परमोच्च अर्थोंमें 'दानस्तुति' है। इसमें दाताकी प्रशंसा या सिफारिश नहीं है, वरन् इसके मन्त्र उपदेशपरक हैं। इसमें महान् नैतिक शिक्षा है, जो अन्य दानस्तुतियामें भी दुर्लभ है। यह सूक्त 'भिषुसूक्त' के नामसे भी प्रसिद्ध है। इसमें १ से ३ तथा ५ से ८ ऋचाओंतक धनवान् व्यक्तिको तथा ऋचा ४ एव ९ में धुधार्त याचकको उपदिष्ट किया गया है। इस सूक्तके ऋषि 'आङ्गिरस भिक्षु' हैं।

सूक्तकी पहली ऋचामें कहा गया है—'देवताओं केवल धुधार्तकी ही सृष्टि नहीं की, अपितु मृत्युको भी बनाया है। जो बिना दान दिये हुए हो खाता है, उस खानेवाले पुरुषको भी मृत्युके ही समीप जाना पड़ता है। दाताका धन कभी क्षीण नहीं होता। इधर दान न करनेवाले मनुष्यका कभी सुख नहीं प्राप्त होता'। जो धुधार्तको अन-

१-(क) न या उ देवा धुधमिदं ददुस्तुतिमुप गच्छन्ति मृत्युम् ।

उतो रयि पुनतो नाप दस्युत्पुनत् मर्त्यम् न विन्दते ॥ (ऋक् १०। ११७। १)

(ख) विष्णुपुराण (३। ११। ७३-७४)—यं भी कहा है—अस्नाताशो मत्त भुङ्क्ते अदत्ता विषमस्तुते ॥

दानसे शान्त करता है, वह सर्वश्रेष्ठ दाता है। जो दान नहीं करता, जरूरत पड़नेपर उसकी भी कभी कोई सहायता नहीं करता अथवा उसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता तथा जो पुरुष स्वयं अन्नवान् होनेपर भी घर आये हुए दुर्बल एवं क्षत्रकी याचना करनेवाले भिक्षुकके प्रति दान देनेके लिये अपने अन्न-कारणको स्थिर कर लेता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता^१।

अन्नकी कामनासे घर आये हुए याचकको जो अन्न देता है, वही श्रेष्ठ दाता है। उसे सम्पूर्ण फल मिलता है और सभी उसके मित्र हो जाते हैं^२।

चौथी ऋचा याचक-पक्षके सदर्भमे है। तदनुसार 'वह पुरुष मित्र नहीं है, जो सर्वदा स्नेह रखनेवाले मित्रको अन्नदान नहीं करता। ऐसे पुरुषसे दूर हट जाना ही श्रेयस्कर है। उसका वह गृह गृह नहीं है। अन्न-प्रदान करनेवाले किसी अन्य पुरुषके यहाँ जाना ही उसके लिये श्रेयस्कर है^३।'

सूक्तकी पाँचवीं ऋचामे धनवान् पुरुषको दानके लिये प्रेरित किया गया है। इसमें धनकी चञ्चलताका वर्णन करते हुए कहा गया है—'धनवान् पुरुषके द्वारा घर आये हुए याचकको धन अवश्य दिया जाना चाहिये, जिससे याचकको दीर्घमार्ग (पुण्य-पथ) प्राप्त होता है। रथके चक्रके समान धन एक स्थानपर स्थिर नहीं रहता। वह

अन्य पुरुषका आश्रय लेता रहता है^४।'

'जो प्रकृत ज्ञानवाला है, अथवा जिसकी दानमे अभिरुचि नहीं है, वह व्यर्थ ही अन्न प्राप्त करता है। वह अन्न उसकी हानिका ही कारण होता है। जा न देवताका हविष-प्रदानादिसे पापण करता है, न मित्रवर्गको देता है और केवल स्वयं ही खाता है, वह वास्तवमे केवल पापको ही खाता है^५—

मोघमन्नं विन्दते अग्रचेता सत्यं ब्रवीमि यथ इत् स तस्य।
नार्यमण पुष्यति नो सखायं केवलाद्यो भवति केवलादी॥

(ऋक् १०। ११७। ६)

इस ऋचाम प्रयुक्त 'केवलाद्यो भवति केवलादी' यह अन्तिम चरण वैदिक सस्कृतिकी उत्कृष्टताका प्रतीक है^६।

'जिस प्रकार न बोलनेवाले ब्रह्मन् (पुरोहित) की अपेक्षा बोलनेवाला वाक्पटु पुरोहित श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार दाता सदैव अदातासे श्रेष्ठ होता है^७।'

सूक्तकी आठवीं ऋचा एक प्रहेलिकाके समान है, जो मानव-मनकी चञ्चलताकी ओर सन्केन करती है। इसमें कहा गया है—'जिसके पास एक अश सम्पत्ति है, वह दो अश धनकी कामना करता है, जिसके पास दो अश सम्पत्ति है, वह तीन अश धनवाले पुरुषके पास जाता है और जिसके पास चार अश धन है, वह उससे अधिकवालेक पास जाता है। अल्प धनी अधिक धनीकी कामना करता है^८।' तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी अपेक्षा सभीको है,

१-'य आश्रय चकमानाय पित्वोऽन्नवान्सन् रफितायोपजग्मुषे। स्थिर मनं कृणुते सेवते पुरतो चित् स मर्दितारं न विन्दते'॥ (ऋक् १०। ११७। १२)

२-'स इद्भौजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय। अरमस्मै भवति यामहूता उतापरीयु कृणुते सखायम्'॥

(ऋक् १०। ११७। ३)

३-'न स सखा यो न ददाति सख्ये सचाभुवे सचमानाय पित्व।

अणाम्नात् प्रेयान् तदोको अस्ति पुण्यतमन्यमरणं चिदिच्छेत्'॥ (ऋक् १०। ११७। ४)

ऋक् (१०। ११७। ४) मे प्रयुक्त 'ओक' ('गृह') शब्दके लिये डॉ० अविनाशचन्द्र लिखते हैं—A home belonging to an inhabitant of the land bound by ties of kinship. A home is not meant only for its members, but also for others in need of food and shelter (Hymns from the Vedas P 199)

४-'पूणीयादिनाभमानाय तव्यान् द्राघीयासमनु पश्येत पन्थाम्। ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्राऽन्यमन्यमुप लिख्त रथ'॥

(ऋक् १०। ११७। ५)

डॉ० अविनाशचन्द्र इस ऋचाके सदर्भमे लिखते हैं—'The rich man should take a long view of life and think that he may also one day become poor and would need anothers help (Hymns from the Vedas P 199)

५-मनु० (३। ११८) का—'अघ स केवलं भुङ्क्ते य पचत्यात्मकारणात्' तथा गीताका 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुङ्क्ते ते त्वय पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्'॥ (३। १३)—श्लोक भी इसी उपर्युक्त मन्त्रकी ओर संकेत करता है।

६-'धदन् ब्रह्मावदतो वनीयान् पुण्यत्रापि पुण्यन्तमभि प्यात्'॥ (ऋक् १०। ११७। ७)

७-एकपादभूमे द्विपदो वि चक्रमे द्विपादं त्रिपादमभ्यति पशत्। चतुष्पादेति द्विपदमभिमरेदो सपश्यन् पङ्कीरुपतिष्ठमान'॥

(ऋक् १०। ११७। ८)

इस ऋचाके लिये विशेष द्रष्टव्य हैं—वेल्कर ऋक्सूक्तशती, पृ० २९१ नोट ८ 'ग्रिफिथ द हिम्स आप दि ऋग्वेद', पृ० ६२६ नोट ८, विल्सन, ऋग्वेद-संहिता, विण्टरनिज़ प्राचीन भारतीय साहित्यका इतिहास पृ० ८६ म्यार, ओ० सं० टे०, भग ५ आदि।

अतः स्वयंको ही धनवान् नहीं मानना चाहिये, अपितु अतिथि याचकको अपना कल्याणकारी मान करके उसे श्रद्धासे धन-दान करना चाहिये। एक धनीकी महत्ता इसीमें है कि वह याचकको धन दे।

सूक्तकी अन्तिम ऋचाम मानव एव मानव-स्वभावकी असमानताकी ओर संकेत है। वहाँ कहा गया है—‘हमारे दोना हाथ समान हैं, किंतु उनका कार्य भिन्न है। एक ही मातासे उत्पन्न दो गाय समान दुग्ध नहीं देतीं। दो

यमज भ्राता होनेपर भी उनका पराक्रम समान नहीं होता। एक ही कुलम उत्पन्न होकर भी दो व्यक्ति समान दाता नहीं होते।’

अन्ततः सम्पूर्ण सूक्तके पर्यालोचनसे यही तथ्य प्राप्त होता है कि वैदिक आर्योंकी दृष्टिमें दान एव दानीकी अपार महत्ता थी। धनीके धनकी सार्थकता उसकी कृपणतामें नहीं, वरन् दानशीलतामें मानी गयी है। सम्पूर्ण सूक्तमें दानशीलताकी स्तुति है और इसके प्रत्येक मन्त्र उपदेशपरक है।

वैदिक सूक्ति-सुधा-सिन्धु

[१-वेद-वाणी]

१-ऋग्वेदके उपदेश—

१- न स सखा यो न ददाति सख्ये। (१०। ११७। ४)

‘वह मित्र ही क्या, जो अपने मित्रको सहायता नहीं देता।’

२- सत्यस्य नाव सुकृतमपीपरन्॥ (१। ७३। १)

‘धर्मात्माको सत्यकी नाव पार लगाती है।’

३- स्वस्ति पन्थामनु चरेम। (५। ५१। १५)

‘हे प्रभो! हम कल्याण-मार्गके पथिक बन।’

४- अग्ने सख्य मा रिपामा वथ तव। (१। १४। ४)

‘परमेश्वर! हम तेरे मित्रभावम दुःखी और विनष्ट न हो।’

५- शुद्धा पूता भवत यज्ञियास। (१०। १८। २)

‘शुद्ध और पवित्र बनो तथा परोपकारमय जीवनवाले हो।’

६- सत्यमूर्चुरं एवा हि चक्रुः। (४। ३३। ६)

‘पुरुषाने सत्यका ही प्रतिपादन किया है और वैसे ही आचरण किया है।’

७- सुगा ऋतस्य पन्था। (८। ३१। १३)

‘सत्यका मार्ग सुखसे गमन करने योग्य है, सरल है।’

८- ऋतस्य पन्था न तरन्ति दुष्कृत। (१। ७३। ६)

‘सत्यके मार्गको दुष्कर्मों पार नहीं कर पाते।’

९- दक्षिणायन्तो अपृत भवन्ते। (१। १२५। ६)

‘दानी अमर-पद प्राप्त करते हैं।’

१०- समाना हृदयानि च। (१०। १११। ४)

‘तुम्हारे हृदय (मन) एक-से हो।’

११- सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते। (१०। १७। ७)

‘देवपदेके अभिलाषी सरस्वतीका आह्वान करते हैं।’

१२- उदुलुघ्व्य समनस। (१०। १०१। १)

‘एक विचार और एक प्रकारके ज्ञानसे युक्त मित्रजनो, उठो! जागो!’

१३- इच्छन्ति देवा सुवन्त न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। (८। २। १८)

‘देवता यज्ञकर्ता, पुरुषार्थी तथा भक्तको चाहते हैं,

१- समौ चिद्वस्ती न सम विविध समानता चित्र सम दुहाते। यमयोश्चित्र समा चोर्वाणि ज्ञातो चित् सन्तो न सम पृणीत ॥

(ऋक् १०। ११७। ९)

यहाँ प्रथम तीन पङ्क्तिमें तीन दृष्ट्यन्त-चित्र प्रस्तुत करती हैं और अन्तिम पङ्क्तिमें प्रस्तुत नैतिक वस्तुका निर्देश हुआ है—

All Men should be liberal but we must not expect all to be equally generous

(The Hymns of the Vavda P 626 note 9)

तथा—

Yet mere greatness is no indication of corresponding charity and so a needy person must be discriminating in his approach to rich men for begging (R Ksu Itasati P 291 note 9)

आलसीसे प्रेम नहीं करते।'

१४- यच्छा न शर्म सप्रथ । (१।२२।१५)

'भगवन्! तुम हम अनन्त अखण्डैकरसपरिपूर्ण सुखाको प्रदान करो।'

१५-सुन्मस्ये ते अस्तु । (१।११४।१०)

'हे परमात्मन्! हमारे अदर तुम्हारा महान् (कल्याणकारी) सुख प्रकट हो।'

१६-अस्य प्रियास सख्ये स्याम । (४।१७।९)

'हम देवताआसे प्रीतिपुक्त मैत्री कर।'

१७-पुनर्देवताभ्यता जानता स गमेमहि । (५।५१।१५)

'हम दानशील पुरुषसे, विश्वासघातादि न करनेवालेसे और विवेक-विचार-ज्ञानवान्से सत्सग करते रह।'

१८-जीवा ज्योतिरशीमहि । (७।३२।२६)

'हम जीवगण प्रभुकी कल्याणमयी ज्योतिको प्रतिदिन प्राप्त करें।'

१९-भद्र नो अपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम् । (१०।२५।१)

'हे परमेश्वर! हम सबको कल्याणकारक मन, कल्याणकारक बल और कल्याणकारक कर्म प्रदान करो।'

२-यजुर्वेदके उपदेश—

१- तस्मिन् ह तस्युर्भुवनानि विश्वा । (३१।१९)

'उस परमात्मान ही सम्पूर्ण लोक स्थित हैं।'

२- अस्माकं सन्वाशिष सत्या । (२।१०)

'हमारी कामनाएँ सच्ची हो।'

३- भूयै जागरणमभूयै त्वपनम् । (३०।१७)

'जागना (ज्ञान) ऐश्वर्यप्रद है। साना (आलस्य) दरिद्रताका मूल है।'

४- स ज्योतिषाभूम् । (२।२५)

'हम ब्रह्मज्ञानसे सयुक्त हो।'

५- अग्न्य ज्योतिरमृता अभूम् । (८।५२)

'हम तुम्हारी ज्योतिको प्राप्तकर मृत्युके भयसे मुक्त हो।'

६- वैश्वानरज्योतिर्भूयासम् । (२०।२३)

'मैं परमात्माकी महिमामयी ज्योतिका प्राप्त करूँ।'

७- समुडीको भवतु विश्ववेदा । (२०।५१)

'सर्वज्ञ प्रभु हमारे लिये सुखकारी हो।'

८- वय देवाना सुमती स्याम ।

'हम देवताआकी कल्याणकारिणी बुद्धिको प्राप्त करें।'

९- अप न शोशुचदघम् । (३५।६)

'देवगण हमारे पापोंको भलीभाँति नष्ट कर दें।'

१०- स्थाना पृथिवि न । (३५।२१)

'हे पृथिवी! तुम हमारे लिये सुख देनेवाली हो।'

११- इहैव रातय सन्तु । (३८।१३)

'हमे अपने ही स्थानम सब प्रकारक ऐश्वर्य प्राप्त हो।'

१२- ब्रह्मणस्तन्व पाहि । (३८।१९)

'हे भगवन्! तुम ब्रह्मणके शरीरका पालन (रक्षण) करो।'

३-सामवेदके उपदेश—

१- भद्रा उत प्रशस्तय । (१११)

'हम कल्याणकारिणी स्तुतियाँ प्राप्त हो।'

२- वि रक्षो वि मूधो जहि । (१८६७)

'राक्षसों और हिसक शत्रुआका नाश करो।'

३- जीवा ज्योतिरशीमहि । (२५९)

'हम शरीरधारी प्राणी विशिष्ट ज्योतिको प्राप्त करें।'

४- न सन्तु सनिषन्तु नो धिय ॥ (५५५)

'हमारी देवविषयक स्तुतियाँ देवताआको प्राप्त हो।'

५- विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञम् । (६११)

'सम्पूर्ण देवगण मेरे मान करने योग्य पूजनको स्वीकार कर।'

६- अह प्रवदिता स्याम् ॥ (६११)

'मैं सर्वत्र प्रगल्भतासे बोलनेवाला बनूँ।'

७- य सपर्यति तस्य प्राविता भव । (८४५)

'जा तेरी पूजा करता है, उसका तू रक्षक हो।'

८- मनी अथि पवमान राजा मेधाभि अन्तरिक्षेण यातवे ईयते । (८३३)

'मनुष्याम शुद्ध होनेवाला अपनी बुद्धिसे उच्च मार्गसे जानकी कोशिश करता है।'

९- जनाय उजै वरिव कुधि । (८४२)

'लोगाम श्रेष्ठ बल पैदा करो।'

१०- पुन्थि जनय । (८६१)

'बहुतसे उत्तम कर्म करनेम समर्थ बुद्धिको उत्पन्न करा।'

- ११- विचर्यणि, अभिष्टिकृत, इन्द्रिय हिन्वान, न्याय महित्व आनशे। (८३९)
'विशेष ज्ञानी और इष्टकी सिद्धि करनेवाला अपनी शक्तिको प्रयोगमे लाकर श्रेष्ठत्व प्राप्त करता है।'
- १२- ऋतावृथौ ऋतस्पृशौ बृहन् क्रतु ऋतन आशाथे। (८४८)
'सत्य बढानेवाले, सत्यको स्पर्श करनेवाले सत्यसे ही महान् कार्य करते हैं।'
- १३- य सखा सुशव अद्भ्यु। (६४९)
'जो उत्तम मित्र, उत्तम प्रकारसे सवाके योग्य तथा अच्छा व्यवहार करनेवाला है, वह उत्तम हाता है।'
- १४- ईडेन्य नमस्य तमासि तिर दर्शत वृषा अग्नि स इध्यते। (१५३८)
'जो प्रशन्नीय नमस्कार करने योग्य, अन्धकारको दूर करनेवाला दर्शनीय और बलवान् है, उसका तेज बढता है।'
- ४-अथर्ववेदके उपदेश—
- १- स एष एक एकवृदेक एव। (१३।५।७)
'वह ईश्वर एक और सचमुच एक ही है।'
- २- एक एव नमस्यो विक्ष्वीड्य। (२।२।१)
'एक परमेश्वर ही पूजाके योग्य और प्रजाआम स्तुत्य है।'
- ३- तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो। (१०।८।४४)
'उस आत्माको ही जान लेनेपर मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता।'
- ४- रमन्ता पुण्या लक्ष्मीर्या पापीस्ता अनीनशम्। (७।११५।४)
'पुण्यकी कमाई मेरे घरकी शोभा बढाये, पापकी कमाईको मेने नष्ट कर दिया है।'
- ५- मा जीवेभ्य प्रमद। (८।१।७)
'प्राणियोंकी ओरसे वेपरवाह मत हो।'
- ६- वय सर्वेषु यशस स्याम। (६।५८।२)
'हम समस्त जीवाम यशस्वी होव।'
- ७- उद्यान ते पुरुष नावयानम्। (८।१।६)
'पुरुष तुम्हें तरे लिये ऊपर उठना चाहिये न कि नीचे गिरना।'
- ८- मा नो द्विक्षत कश्चन। (१२।१।२४)
'हमसे कोई भी द्वेष करनेवाला न हो।'
- ९- सम्यञ्च सव्रता भूवा वाच वदत भद्रया। (३।३०।३)
- 'समान गति, समान कर्म, समान ज्ञान और समान नियमवाले बनकर परस्पर कल्याणयुक्त वाणीसे बोलो।'
- १०- मा मा प्राप्तं पाप्मा मोत मृत्यु। (१७।१।२९)
'मुझे पाप और मौत न व्यापे।'
- ११- अभि वर्धता पयसाभि राष्ट्रेण वर्धताम्। (६।७८।२)
'मनुष्य दुग्धादि पदार्थोंसे बढ और राज्यसे बढे।'
- १२- अरिष्टा स्याम तन्वा सुवीत। (५।३।५)
'हम शरीरसे नीराग हा और उत्तम वीर बने।'
- १३- सर्वान् पथो अनुणा आ क्षियेम। (६।११७।३)
'हम लाग् ऋणरहित होकर परलोकके सभी मार्गोंपर चल।'
- १४- वाचा वदामि मधुमद। (१।३४।३)
'वाणीसे माधुर्ययुक्त ही बोलता हूँ।'
- १५- न्यागेव दुरोम सूर्यम्। (१।३१।४)
'हम सूर्यको बहुत कालतक देखते रह।'
- १६- मा पुरा जरसो मृथा। (५।३०।१७)
'हे मनुष्य! तू बूढापेसे पहले मत मर।'
- १७- शतहस्त समाह्वर सहस्रहस्त स किर। (३।२४।५)
'सैकड़ा हाथासे इकट्ठा करो और हजार हाथासे बाँटा।'
- १८- शिव मद्य मधुमदस्त्वन्नम्। (६।७१।३)
'मेरे लिये अन्न कल्याणकारी और स्वादिष्ट हो।'
- १९- शिवा न सन्तु वार्षिकी। (१।६।४)
'हम वर्षाद्वारा प्राप्त जल सुख दे।'
- २०- पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्। (२।१३।१)
'हे भगवन्! जिस प्रकार पिता अपने अपराधी पुत्रकी रक्षा करता है, उसी प्रकार आप भी इस (हमारे) बालककी रक्षा करा।'
- २१- विश्वकर्मन्! नमस्ते पाद्मस्मान्। (२।३५।४)
'हे विश्वकर्मन्! तुमको नमस्कार है, तुम हमारी रक्षा करो।'
- २२- शत जीवेभ्य शरद सर्ववीत। (३।१२।६)
'हम स्वभिलषित पुत्र-पौत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जावित रह।'
- २३- निर्दुरमण्य ऊर्जा मधुमती चाक्। (१६।२।१)
'हमारी शक्तिशालिनी मीठी वाणी कभी भी दुष्ट स्वभाववाली न हो।'

[२-वेदामृत-मन्थन]

—ऋग्वेदीय सदेश—

ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि
तिष्ठितमाविर्वावीर्यं एधि। वेदस्य म आणीस्थ श्रुत मे मा
प्राप्सी। अनेनाधीतेनाहोरात्रासदधाम्युत वदिष्यामि। सत्य
दिष्यामि तन्मामवतु। तद् वक्तारमवतु। अथतु मामवतु
क्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति ! शान्ति ॥ शान्ति ॥

(ऋग्वेद, शान्तिपाठ)

मेरी वाणी मनम और मन वाणीम प्रतिष्ठित हो।
ईश्वर! आप मेरे समक्ष प्रकट ह। हे मन और वाणी।
हे वेदविषयक ज्ञान दो। मेरा ज्ञान क्षीण नहीं हो। मैं
नवनवत अध्ययनम लगा रहूँ। मैं श्रेष्ठ शब्द बोलूँगा, सदा
तुम बोलूँगा, ईश्वर मेरी रक्षा करे। वक्तारकी रक्षा करे। मेरे
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक, त्रिविध ताप
जान्त हो।

गान्ति वृष्णो अरुणस्य शेषमुत द्रघ्नस्य शासने रणन्ति।
रवोरुच सुरुचो तेचमाना इळा येषा गण्या माहिना गी।

(ऋग्वेद ३।७।५)

जिनकी वाणी महिमाके कारण मान्य और प्रशसनीय
हैं, वे ही सुखकी वृष्टि करनेवाले अहिंसाक धनको जानत
हैं तथा महत्के शासनम आनन्द प्राप्त करते हैं और
देव्यकान्तिसे देदीप्यमान होते हैं।

जायते सुदिनत्वे अह्ना समयं अ विदधे वर्धमान।
पुनति धीरा अपसो मनीषा देवया विप्र उदिर्यति वाचम्॥

(ऋग्वेद ३।८।५)

जिस व्यक्तिने जन्म लिया है, वह जीवनको सुन्दर
माननेके लिये उत्पन्न हुआ है। वह जीवन-सग्रामम लक्ष्य-
साधनके हेतु अध्यवसाय करता है। धीर व्यक्ति अपनी
मननशक्तिके कर्मोंको पवित्र करते हैं और विप्रजन दिव्यभावनासे
वाणीका उच्चारण करते हैं।

स हि सत्यो य पूर्वैर्द चिद् दवासश्चियमीधिर।

होतार मन्द्रजिह्वमिद् सुदीतिभिर्विभावसुम्॥

(ऋग्वेद ५।२५।२)

सत्य वही है जो उज्ज्वल है, वाणीको प्रसन्न करता है

और जिस पूर्वकालम हुए विद्वान् उज्ज्वल प्रकाशसे प्रकाशित
करते हैं।

सुविज्ञान चिकितुष जनाय सच्चासच्च वचसी पस्पृधाते।
तयोर्यत् सत्य यतरदुजीयस्तदित् सोमोऽवति हन्यासत्॥
(ऋग्वेद ७।१०४।१२)

उत्तम ज्ञानके अनुसन्धानकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिने
सामने सत्य और असत्य दोनों प्रकारक वचन परस्पर स्पर्धा
करते हुए उपस्थित होते हैं। उनमेंसे जो सत्य है, वह
अधिक सरल है। शान्तिकी कामना करनेवाला व्यक्ति उसे
चुन लेता है और असत्यका परित्याग करता है।
सामासत्योक्ति पर पातु विश्वता छाया च यत्र ततन्नहानि च।
विश्वमन्यत्रि विशते यदजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्य ॥

(ऋग्वेद १०।३७।२)

वह सत्य-कथन सब आरसे मेरी रक्षा करे, जिसके
द्वारा दिन और रात्रिका सभी दिशामें विस्तार होता है तथा
यह विश्व अन्यम निविष्ट हाता है, जिसकी प्रेरणासे सूर्य
उदित हाता है एवं निरन्तर जल बहता है।

मन्त्रमखर्व सुधित सुपेशस दधात यज्ञियेषा।
पूर्वाश्चन प्रसितयस्तरन्ति त। य इन्द्रे कर्मणा भुवत्॥

(ऋग्वेद ७।३२।१३)

यज्ञ-भावनासे भावित सदाचारीको भली प्रकारसे
विवेचित, सुन्दर आकृतिके युक्त, उच्च विचार (मन्त्र) दो।
जो इन्द्रके निमित्त कर्म करता है, उसे पूर्वजन्मके बन्धन
छाड देते हैं।

त्रिभि पवित्रैरपुषाद्भयर्क ह्वा मति ज्योतिरनु प्रजानन्।
वर्षिष्ठ रत्नमकृत स्वधाभिरादिद् छावापृथिवी पर्यपश्यत्॥

(ऋग्वेद ३।२६।८)

मनुष्य या साधक हृदयसे ज्ञान और ज्योतिको भली
प्रकार जानते हुए तीन पवित्र उपाया (यज्ञ, दान और तप
अथवा श्रवण मनन और निदिध्यासन) -से आत्माका पवित्र
करता है। अपने सामर्थ्यसे सर्वश्रेष्ठ रत्न 'ब्रह्मज्ञान' को प्राप्त
कर लेता है और तब वह इस ससारको तुच्छ दृष्टिसे
देखता है।

नकिर्देवा भिनीमसि नकिरा योपयामसि मन्त्रश्रुत्य चरामसि।
पक्षेभिरपिकक्षेभिरत्राभि स रभामहे॥

(ऋग्वेद १०। १३४। ७)

हे देवो! न तां हम हिंसा करते हैं, न विद्वेष उत्पन्न करते हैं, अपितु वेदके अनुसार आचरण करते हैं। तिनके-जैसे तुच्छ प्राणियोंके साथ भी मिलकर कार्य करते हैं। यस्मिन्नायं सचिद्विद सखाय न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। यदीं शृणोत्यलक शृणोति नहि प्रवेद सुकृतस्य पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ७१। ६)

जो मनुष्य सत्य-ज्ञानक उपदेश देनेवाले मित्रका परित्याग कर देता है उसके वचनाका कोई नहीं सुनता। वह जो कुछ सुनता है, मिथ्या ही सुनता है। वह सत्कायके मार्गको नहीं जानता।

स इन्द्रो ज्यो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते कृशाय।
अरमस्मै भवति यमाहुता उतापरीषु कृणुते सखायम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ३)

अन्नको कामना करनेवाले निर्धन याचकको जो अन्न देता है, वही वास्तवम भोजन करता है। ऐसे व्यक्तिके पास पर्याप्त अन्न रहता है और समय पड़नेपर बुलानेसे, उसकी सहायताके लिये तत्पर अनेक मित्र उपस्थित हो जाते हैं। पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान् द्राघीयासमनु पश्यते पन्थाम्॥

(ऋग्वेद १०। ११७। ५)

मनुष्य अपने सम्मुख जीवनका दीर्घ पथ देखे और याचना करनेवालेको दान देकर सुखी करे।

ये आने नरयन्ति ते वृद्धा उग्रस्य शवस।
अप द्वेषो अप हूरो ज्यव्रतस्य सश्चिरे॥

(ऋग्वेद ५। २०। २)

वास्तवमे 'वृद्ध' तो वे हैं, जो विचलित नहीं होते और अति प्रबल नास्तिककी द्वेषभावनाको एव उसकी कुटिलताको दूर करते हैं।

श्रद्धयाग्निं समिध्यते श्रद्धया हूयते हवि।

श्रद्धा भगस्य भूर्धनि वचसा वेदयामसि॥

(ऋग्वेद १०। १५१। १)

श्रद्धासे अग्निको प्रज्वलित किया जाता है श्रद्धासे ही हवनम आहुति दी जाती है हम सब प्रशसापूर्ण वचनासे

श्रद्धाको श्रेष्ठ ऐश्वर्य मानते हैं।

स न पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव।
सचस्वा न स्वस्तये॥

(ऋग्वेद १। १। ९)

जिस प्रकार पिता अपने पुत्रके कल्याणकी कामनासे उस सरलतासे प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे अग्नि! हम सुखदायक उपायासे प्राप्त हो। हमारा कल्याण करनेके लिये हमारा साथ दो।

सुक्षेत्रिया सुगातया वसूया च यजामहे।

अप न शोशुचदयम्॥

(ऋग्वेद १। १७। २)

सुशोभन क्षेत्रके लिये, सन्मार्गके लिये और ऐश्वर्यका प्राप्त करनेके लिये हम आपका यजन करते हैं। हमारा पाप विनष्ट हो।

स न सिन्धुमिव नावयाति पर्पा स्वस्तये।

अप न शोशुचदयम्॥

(ऋग्वेद १। १७। ८)

जैसे सागरको नौकाके द्वारा पार किया जाता है, वैसे ही वह परमेश्वर हमारा कल्याण करनेके लिये हम ससार-सागरसे पार ले जायें। हमारा पाप विनष्ट हो।

स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहे सोम स्वस्ति भुवनस्य यस्पति।
बृहस्पति सर्वगण स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न॥

(ऋग्वेद ५। ५१। १२)

हम अपना कल्याण करनेके लिये वायुकी उपासना करते हैं, जगत्के स्वामी सोमकी स्तुति करते हैं और अपने कल्याणके लिये हम सभी गणोंसहित बृहस्पतिकी स्तुति करते हैं। आदित्य भी हमारा कल्याण करनेवाले हैं।

अपि पन्थामगन्महि स्वस्तिगामनेहसम्।

येन विश्वा परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु॥

(ऋग्वेद ६। ५१। १६)

हम उस कल्याणकारी और निष्पाप मार्गका अनुसरण कर। जिससे मनुष्य सभी द्वेष-भावनाओंका परित्याग कर देता है और सम्पत्तिको प्राप्त करता है।

श नो अग्निन्योतिरनीको अस्तु श नो मित्रावरुणावश्विना शम्।

श न सुकृता सुकृतानि सन्तु श न इषिरो अभि वातु यात॥

(ऋग्वेद ७। ३५। ४)

युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम उक्ति विधेम॥

(यजुर्वेद ५। ३६)

हे अग्नि! हम आत्मोत्कर्षके लिये सम्मार्गम प्रवृत्त कीजिये। आप हमारे सभी कर्मोंको जानते हैं। कुटिलतापूर्ण पापावरणसे हमारी रक्षा कीजिये। हम आपको बार-बार प्रणाम करते हैं।

दृते दुःसह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

मित्रस्याह चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

(यजुर्वेद ३६। १८)

मेरी दृष्टिको दृढ कीजिये, सभी प्राणी मुझे मित्रकी दृष्टिसे देखे, मैं भी सभी प्राणियाका मित्रकी दृष्टिसे देखूँ, हम परस्पर एक-दूसरेको मित्रकी दृष्टिसे देख।

सह नावधतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विष्यावहे।

ओ३म् शान्ति शान्ति शान्ति।

(कृष्णयजुर्वेदीय शान्तिपाठ)

हम दोनों साथ-साथ रक्षा कर, एक साथ मिलकर पालन-पोषण कर, साथ-ही-साथ शक्ति प्राप्त कर। हमारा अध्ययन तेजसे परिपूर्ण हो। हम कभी परस्पर विद्वेष न कर। हे ईश्वर! हमारे आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक—त्रिविध तापाकी निवृत्ति हो।

स्योना पृथिवि नो भवानृक्षता निवेशनी।

यच्छा न शर्म सप्रथा। अप न शोशुचदधम्॥

(यजुर्वेद ३५। २१)

हे पृथ्वी! सुखपूर्वक बैठने याग्य हाकर तुम हमारे लिये शुभ हो, हमें कल्याण प्रदान करो। हमारा पाप विनष्ट हो जाय।

यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितुष्णं बृहस्पतिर्मे तदधातु।

श नो भवतु भुवनस्य यस्मति ॥

(यजुर्वेद ३६। २)

जो मेरे चक्षु और हृदयका दाघ हो अथवा जो मेरे मनकी बड़ी टुटि हो, बृहस्पति उसको दूर कर। जो इस विश्वका स्वामी है वह हमारे लिये कल्याण-कारक हो।

भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि।

धियो यो न प्रचोदयात्॥

(यजुर्वेद ३६। ३)

सत्, चित्, आनन्दस्वरूप और जगत्के स्रष्टा ईश्वरके सर्वोत्कृष्ट तेजका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धिको शुभ प्रेरणा द।

द्यौ शान्तिस्तस्मिन् शान्ति पृथिवी शान्तिरप शान्तिरेपथ्य शान्ति।

वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्वृद्ध शान्ति सर्वे

शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा मा शान्तिरेधि॥

(यजुर्वेद ३६। १७)

द्युलोक शान्त हो, अन्तरिक्ष शान्त हो, पृथ्वी शान्त हो, जल शान्त हो, ओषधियाँ शान्त हो, वनस्पतियाँ शान्त हो, समस्त देवता शान्त हो, ब्रह्म शान्त हो, सब कुछ शान्त हो, शान्त-ही-शान्त हो और मेरी वह शान्ति निरन्तर बनी रह।

यतो यत समीहसे ततो नो अभय कुरु।

श न कुरु प्रजाभ्योऽभय न पशुभ्य ॥

(यजुर्वेद ३६। २२)

जहाँ-जहाँसे आवश्यक हो, वहाँ-वहाँसे ही हम अभय प्रदान करो। हमारी प्रजाके लिये कल्याणकारक हो और हमारा पशुआको भी अभय प्रदान कर।

तच्चक्षुर्देवहित पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरद शत जीवम शरद शत २ शृणुयाम शरद शत प्र ब्रवाम शरद शतमदीना स्याम शरद शत भूयश्च शरद शतात्॥

(यजुर्वेद ३६। २४)

ज्ञानी पुरुषाका कल्याण करनेवाला, तेजस्वी ज्ञान-चक्षु-रूपी सूर्य सामने उदित हो रहा है, उसकी शक्तिले हम सो वर्षतक देख, सौ वर्षका जीवन जिय, सौ वर्षतक सुनते रह, सौ वर्षतक बोल, सौ वर्षतक दैन्यरहित होकर रह और सो वर्षसे भी अधिक जिये।

३—सामवेदीय सदेश—

श नो देवीरभिद्वये श नो भवन्तु पीतये।

श योरभि स्वन्तु न ॥

(सामवेद १। ३। १३)

दिव्य-गुण-युक्त जल अभीष्टकी प्राप्ति और पीनेके लिये कल्याण करनेवाला हो तथा सभी ओरसे हमारा भङ्गल करनेवाला हो।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा।

वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ देवा इवामृत रक्षमाणा सायप्रातः सौमनसो वो अस्तु॥
(सामवेद २१।३।९) (अथर्ववेद ३।३०।७)

विस्तृत यशवाले इन्द्र हमारा कल्याण करें, सर्वज्ञ पूषा हम सबके लिये कल्याणकारक हो, अरिष्टका निवारण करनेवाले गरुड हम सबका कल्याण करें और बृहस्पति भी हम सबके लिये कल्याणप्रद हो।

४-अथर्ववेदीय सदेश—

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्।
नमेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि॥
(अथर्ववेद १।३४।२)

मेरी जिह्वाके अग्रभागम माधुर्य हो। मेरी जिह्वाके मूलमे मधुरता हो। मेरे कर्ममे माधुर्यका निवास हो और हे माधुर्य। मेरे हृदयतक पहुँचा।

मधुमन्मे निक्रमण मधुमन्मे परायणम्।
वाचा वदामि मधुमद् भूयास मधुसदृश॥
(अथर्ववेद १।३४।३)

मेरा जाना मधुरतासे युक्त हो। मेरा आना माधुर्यमय हो। मैं मधुर वाणी बोलूँ और मैं मधुर आकृतिवाला हो जाऊँ।

प्राणो ह सत्यवादिनमुत्तमे लोक आ दधत्।
(अथर्ववेद ११।४।११)

प्राण सत्य बोलनेवालेको श्रेष्ठ लोकम प्रतिष्ठित करता है।

सुश्रुतां कर्णौ भद्रश्रुतां कर्णौ भद्र श्लोक श्रूयासम्।
(अथर्ववेद १६।२।४)

शुभ और शिव-वचन सुननेवाले कानासे युक्त मैं केवल कल्याणकारी वचनाको ही सुनूँ।

न्यायस्वन्तश्चिन्तितो मा वि यौष्ट सताधयन्त सधुराक्षरन्त।
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सधीचीनान्व समनसस्कुणोभि॥
(अथर्ववेद ३।३०।५)

वृद्धोका सम्मान करनेवाले, विचारशील, एकमतसे कार्यसिद्धिमे सलग्न, समान धुरवाले होकर विचरण करते हुए तुम विलग मत होओ। परस्पर मधुर सम्भाषण करते हुए आओ। मैं तुम्हें एकगति और एकमतिवाला करता हूँ। सधीचीनान्व समनसस्कुणोभ्येकशुद्धीन्सखननेन सर्वान्।

समानगति और उत्तम मनसे युक्त आप सबको मैं उत्तम भावसे समान खान-पानवाला करता हूँ। अमृतकी रक्षा करनेवाले देवाके समान आपका प्रात और साय कल्याण हो।

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्य शिवा।
शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि॥
(अथर्ववेद ३।२८।३)

(हे नववधू!) पुरुषोंके लिये, गायोंके लिये और अश्वोंके लिये कल्याणकारी हो। सब स्थानाके लिये कल्याण करनेवाली हो तथा हमारे लिये भी कल्याणमय होती हुई यहाँ आओ।

अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समना।
जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु शान्तिवाम्॥
(अथर्ववेद ३।३०।२)

पुत्र पिताके अनुकूल उद्देश्यवाला हो। पत्नी पतिके प्रति मधुर और शान्ति प्रदान करनेवाली वाणी बोले।

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन्ता स्वसारमुत स्वसा।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया॥
(अथर्ववेद ३।३०।३)

भाई-भाईके साथ द्वेष न कर। वहिन-वहिनसे विद्वेष न करे। समान गति और समान नियमवाले होकर कल्याणमयी वाणी बोले।

यथा सिन्धुर्नदीना साम्राज्य सुपुत्रे वृषा।
एवा त्व साम्राज्येधि पत्युरस्त परत्व॥
(अथर्ववेद १४।१।४३)

जिस प्रकार समर्थ सागरने नदियोंका साम्राज्य उत्पन्न किया है, उसी प्रकार पतिक घर जाकर तुम भी साम्राज्ञी बनो।

सम्राज्येधि श्वशुरेपु सम्राज्युत देवपु।
ननान्दु सम्राज्येधि सम्राज्युत श्वश्रवा॥
(अथर्ववेद १४।१।४४)

ससुरकी सम्राज्ञी बनो, देवोंके मध्य भी सम्राज्ञी बनकर रहो, ननद आर सासकी भी सम्राज्ञी बनो।

सर्वो वा एयोऽज्जग्धपाप्मा यस्यान्न नाश्नन्ति।
(अथर्ववेद ९।२।९)

जिसके अन्नम अन्य व्यक्ति भाग नहीं लेते, वह सब इय या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता।
पापास मुक्त नहीं होता। ययैव ससृजे घोर तयैव शान्तिरस्तु न ॥

हिरण्यस्वर्गय मणि श्रद्धा यज्ञ महो दधत्।

गृहे वस्तु नोऽतिथि ॥

(अथर्ववेद १९।१।३)

(अथर्ववेद १०।६।४)

स्वर्णको माला पहननेवाला, मणिस्वरूप यह अतिथि
श्रद्धा, यज्ञ और महनीयताको धारण करता हुआ हमारे घरमें
निवास करे।

तद् यस्यैव विद्वान् ब्राह्मो राज्ञोऽतिथिर्गृहानागच्छेत्।

श्रेयासमेनमात्मनो मानयेत्— ॥

(अथर्ववेद १५।१०।१-२)

ज्ञानी और व्रतशील अतिथि जिस राजाके घर आ जाय,
उसे इसको अपना कल्याण समझना चाहिये।

न ता नशन्ति न दधति तत्स्रो नास्ममग्निरो व्यथिष्य दधर्पति।

देवाश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभि सवते गोपति सह॥

(अथर्ववेद ४।२१।३)

मनुष्य जिन वस्तुआसे दवताआके हेतु यज्ञ करता है
अथवा जिन पदार्थोंको दान करता है, वह उनसे सयुक्त ही
हो जाता है, क्योंकि न तो वे पदार्थ नष्ट होते हैं, न ही
उन्हें चोर चुरा सकता है और न ही कोई शत्रु उन्हें
बलपूर्वक छीन सकता है।

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु स्वस्ति गाभ्यो जगते पुरुषेभ्य ।

विश्व सुभूत सुविदत्र नो अस्तु ज्योगेव दशमे सूर्यम्॥

(अथर्ववेद १।३१।४)

हमारे माता-पिताका कल्याण हो। गायो, सम्पूर्ण
ससार और सभी मनुष्याका कल्याण हो। सभी कुछ सुदृढ
सत्ता शुभ ज्ञानसे युक्त हो तथा हम विरन्तन कालतक
सूर्यका देखे।

परोऽपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शससि।

परेहि न त्वा कामये वृक्षा वनानि स घर गृहेषु गोषु मे मन ।

(अथर्ववेद ६।४५।१)

ह मेरे मनके पाप-समूह! दूर हो जाओ। अप्रशस्तकी
कामना क्या करते हो? दूर हटो, मैं तुम्हारी कामना नहीं
करता। वृक्षा तथा वनाके साथ रहो, मेरा मन घर और
गायाम लगे।

ब्रह्माद्वारा परिष्कृत यह परमेष्ठीकी वाणी-रूपी सरस्वती-
देवी, जिसके द्वारा भयकर कार्य किये जाते हैं, वही हम
शान्ति प्रदान करनेवाली हो।

इद यत् परमेष्ठिन मनो या ब्रह्मसंशितम्।

यैवैव ससृजे घोर तेनैव शान्तिरस्तु न ॥

(अथर्ववेद १९।१।४)

परमेष्ठी ब्रह्माद्वारा तीक्ष्ण किया गया यह आपका मन,
जिसके द्वारा घोर पाप किये जाते हैं, वही हम शान्ति
प्रदान करे।

इमयि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मन यष्टानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि।

यैरेव ससृजे घोर तैरेव शान्तिरस्तु न ॥

(अथर्ववेद १९।१।५)

ब्रह्माके द्वारा सुसंस्कृत ये जो पाँच इन्द्रियाँ और छटा
मन, जिनके द्वारा घोर कर्म किये जाते हैं, उन्हींके द्वारा
हमें शान्ति मिले।

श नो भिन्न श वरुण श विवस्वाऽमनन्तक ।

उत्पाता पार्थिवान्तरिक्षा श नो दिविवचरा ग्रहा ॥

(अथर्ववेद १९।१।७)

मित्र हमारा कल्याण करे, वरुण, सूर्य और यम हमारा
कल्याण करे, पृथ्वी एवं आकाशमें होनेवाले अनिष्ट हम
सुख देनवाले हा तथा स्वर्गमें विचरण करनेवाले ग्रह भी
हमारे लिये शान्ति प्रदान करनेवाले हा।

पश्येम शरद शतम् । जीवेम शरद शतम्।

युष्येम शरद शतम् । रोहेम शरद शतम्।

पूयेम शरद शतम् । भवेम शरद शतम्।

भूयेम शरद शतम् । भूयसी शरद शतात्॥

(अथर्ववेद १९।६७।१-८)

हम सौ वर्षतक देखते रह। सौ वर्षतक जिये,
सौ वर्षतक ज्ञान प्राप्त करते रह, सौ वर्ष तक उन्नति
करते रह, सौ वर्षतक हट-पुट रह सौ वर्षतक शोभा
प्राप्त करते रहे और सौ वर्षसे भी अधिक आयुका
जीवन जियें।

वैदिक जीवन-दर्शन

[मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य है स्वयंका कल्याण करना। जीवका यथार्थ कल्याण है जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होना अथवा भगवत्प्राप्ति। इसके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण परमात्मप्रभुकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये इनके आराधनमे परिणत होना चाहिये। यह वेद-निर्दिष्ट मार्गके द्वारा जावनयापन करनेसे ही सम्भव है। जन्मसे मृत्युपर्यन्त तथा प्रातः जागरणसे रात्रि-शयनपर्यन्तके सम्पूर्ण कर्तव्याका निर्देश वेदोमें उपलब्ध है। अतः यहाँ अनुकरणीय वैदिक जीवन-चर्याके कुछ प्रेरक अंश प्रस्तुत हैं। जिसका अनुपालन परम अभ्युदय-प्राप्तिमें सहायक हो सकेगा।—सं०]

वैदिक संहिताओंमें मानव-जीवनका प्रशस्त आदर्श

मानवोका कौटुम्बिक आदर्श

माता-पिता, भाई-बहिन, पति-पत्नी आदिके समुदायका नाम कुटुम्ब है। उसके साथ सर्वत्र प्रथम हम सब मानवोका कैसा धर्ममय प्रशस्त आदर्श होना चाहिये, इसके लिये वेदभगवान् उपदेश देते हैं—

स्वस्ति मात्र उत पित्रे नो अस्तु।

(अथर्व० १। ३१। ४)

—इसका तात्पर्य यह है कि अपने-अपने माता-पिताके प्रति हम सब मानवोका स्वस्तिमय सद्भाव एवं प्रशस्त आचरण होना चाहिये, जिससे वे स्वगृहावस्थित प्रत्यक्ष देवरूप माता-पिता सदैव सन्तुष्ट तथा प्रसन्न बने रहें और हम शुभाशीर्वाद देते रहें। अर्थात् वृद्ध माता-पिताको कदापि उपेक्षा नहीं करनी चाहिये, प्रत्युत उनकी अभीष्ट देववत् परिचर्या करते रहना चाहिये। श्रीरामवत् उनकी प्रशस्त आज्ञाका पालन करना हमारा कर्तव्य है। कदापि कहीं भी प्रमादवश या उच्छ्वखलतावश उनके साथ कष्टजनक अनिष्ट एवं अशिष्ट व्यवहार नहीं करना चाहिये। वेदभगवान्के इन सद्गुणदेशमय शब्दोंके द्वारा ऐसी शुभ भावना सदैव स्मृतिमें रखनी चाहिये—

यदापिषे मातरं पुत्रं प्रमुदितो धन्यः।

एतत्तदग्रे अणूनां भवाम्यहृती पितरौ मया॥

(शु० य० ११। ११)

‘जब मैं छोटा-सा सर्वथा असमर्थ शिशु था, उस समय जिस विपुल स्नेहमयी माताकी मधुरतामयी गोदमें लेटकर प्रमुदित होकर जिसके अमृतमय स्तन्यका पान करता हुआ पैरोंके आघातद्वारा उसे पीडित करता रहा, अब मैं उसके लालन-पालनादिके द्वारा बड़ा हो गया हूँ, और वे मेरे पूजनीय जनक एवं जननी वृद्ध तथा अशक्त हो गये हैं। अतः मेरे द्वारा मेरे वे बन्दीय माता-पिता कदापि किसी भी

प्रकारसे पीडित (व्यथित) न हा, प्रत्युत मेरे प्रशस्त सेवा-सत्कार आदिके द्वारा वे सदा सन्तुष्ट ही बने रहें, इस प्रकार है परमात्मन्! मैं उनकी सेवा एवं प्रसन्नताद्वारा आनृण्य (ऋण-भार-निवारण) सम्पादन कर रहा हूँ।’

अतएव अतिधन्य वेदभगवान् परिवारके सभी सदस्योंके प्रति ऐसा उपदेश देते हैं कि—

अनुव्रत पितुः पुत्रो मात्रा भवतु समना।

जाया पत्य मधुमतीं वाच वदतु शन्तिवाम्॥

मा भ्राता भ्रातर द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा।

सम्यञ्च सज्जता भूत्वा वाच वदत भद्रया॥

(अथर्व० ३। ३०। २-३)

‘पुत्र पिताके अनुकूल ही कार्य करे, प्रतिकूल कार्य कदापि न करे। माताक साथ भी अच्छे मनवाला बना रहे, खराब मनवाला नहीं, अर्थात् पिता-माता दोनोंके प्रति सदा प्रेम—सद्भाव बनाये रहे। इस प्रकार उपलक्षण-न्यायसे पुत्री भी माता-पिताके अनुकूल ही कार्य करे और भार्या—पत्नी भी अपन स्वामी—पतिक प्रति मधुर—आह्लादक, सुखमयी वाणी ही बोले, अर्थात् द्वेष एवं कुभावपूर्वक क्षोभप्रद कटु वाणी कदापि न बोले। इस प्रकार पति भी अपनी धर्मपत्नी—भार्याके प्रति भी वैसे ही अच्छी वाणी बोले, खराब नहीं। भाई भाईके प्रति भी दायभागादि-निमित्तसे विद्वेष न करे, अपितु श्रीराम एवं भरतकी भाँति परस्पर प्रेमसे अपना स्वार्थत्याग करनेक लिये उद्यत रहे तथा बहिनके प्रति बहिन भी द्वेष न करे बल्कि सदैव प्रेम—सद्भाव बनाये रहे। उपलक्षण-न्यायसे भाई एवं बहिन भी परस्पर द्वेष न करें। इस प्रकार परिवारके सभी सदस्य सास-बहू, देवरानी-जिजानी आदि भी अच्छे मनवाले बनकर परस्पर शुभाचरण रखत हुए सुख-सम्पादक भद्रवाणी ही बोलत रहें।’

इसलिये वेदभगवान् पुनः विशेषरूपसे दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्वक

यही उपदेश देते हैं कि—

सहृदय सामनस्यमविद्वेष कृणोमि व ।

अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्स जातमिवाघ्न्या ॥

(अथर्व० ३। ३०। १)

‘मैं (वेदभगवान्) सदुपदेशके द्वारा कुटुम्बके छोटे-बड़े—तुम सब सदस्याका हृदय सहृदय यानी परस्पर प्रेम-सद्भावयुक्त बनाता हूँ। समान भाववाला हृदय ही सहृदय कहा जाता है। जैसे अपना यह हृदय अपना अनिष्ट न कभी चाहता है न कभी करता है, प्रत्युत सर्वदा अपना इष्ट ही चाहता एव करता रहता है, वैसे ही जो हृदय अन्याका भी अनिष्ट न कभी चाहता है, न कभी करता है, प्रत्युत इष्ट ही चाहता एव करता रहता है, वह प्रशस्त समभाववाला हृदय ही सहृदय ही जाता है। इस प्रकार मैं तुम्हें सामनस्यका उपदेश देता हूँ, अर्थात् तुम सब अपने मनको अच्छे सत्कारोसे, अच्छे विचारोसे, अच्छे सकल्पासे एव पवित्र भावनाआसे सदा भरपूर रखो, वैमनस्यका निवारण करते हुए ऐसा सामनस्य सदा धारण करते रहो। मैं सहृदय एव सामनस्यके द्वारा विद्वेषाभावसे उपलक्षित प्रेम, सद्भाव, सरलता, सुशीलता, विनय, विवेक आदि गुणास युक्त शरीरादिके सभी व्यवहाराका तुम्हें कर्तव्यरूपसे बोधन कर रहा हूँ। जैसे गाय अपने सघोजात अभिनव वत्सके प्रति अत्यन्त स्नेह रखती है, वैसे ही तुम सब परस्पर विशुद्ध स्नेह रखो और निष्कपट विनम्र—सरल स्वभाव बनाये रहो।’

इस प्रकार वेदभगवान् हम मानवाक गृहामे पूर्वोक्त सद्वृणाके विकासद्वारा स्वर्गीय आनन्दका उपभोग करनेके लिये ऐसा उपदेश देकर हमारे लिये कौटुम्बिक आदर्श प्रदर्शित कर रहे हैं।

सुमति-लाभकी प्रार्थना

मानवामे रहा हुआ स्व-पर-हितकर सद्भावनारूप धर्म ही मानवता कहा जाता है, इसीका दूसरा नाम सुमति है। यह सुमति ही मानवका सच्चा मानव बनाकर सद्वृणमयी सुख-सम्पत्तियाके सदा प्रफुल्लित-सुगन्धित-रमणीय-स्वादु-फलाढ्य आनन्दरूपी भवनम स्थापित कर धन्य बना देती है और जिसमें कुमति बनी रहती है, वह मानव मानव ही नहीं रहता अपितु पूरा दानव बन जाता है तथा विविध विपत्तियाके कुत्सित गतम पडकर दुखी ही बना रहता है।

यह सुमतिकी प्रार्थना प्राचीनतम वेदिक कालसे ही आ रही है। अतएव हमारे अतिधन्य वंदाम भा

सुमति-लाभकी प्रार्थनाएँ इस प्रकार की गयी हैं—

महस्ते विष्णो सुमति भजामहे।

(ऋक्० १। १५६। ३)

उर्वी गभीरा सुमतिष्ठे अस्तु।

(ऋक्० १। २४। ९)

देवाना भद्रा सुमतिर्ऋज्यता

देवाना ततिरभि नो नि वर्तताम्।

(ऋक्० १। ८९। २ शु० य० २५। १५)

‘हे विष्णो! तुझे महान् परमात्माकी सर्वजन-सुखकर-हितकर सुमतिका हम सेवन करते हैं।’ सद्वृण महर्षि आशीर्वाद देता है कि—‘हे शिष्य! तुझे उर्वी यानी उदार—विशाल सद्भाववाली एव गम्भीर सुमति प्राप्त हो।’ ‘हम सब मानव कुटिलतारहित सौम्य—स्व-परहितकर सरल स्वभावका सम्पादन करना चाहते हैं, अत हमें इन महान् देवाकी कल्याणकारिणी भद्रा-सुमतिका लाभ हो, वे महान् कृपातु देव हमें सुमतिका दान दें।’

भद्रा-सुमतिके द्वारा अभिनव-सर्जित मानव-जीवन अतीव प्रशस्त—भद्रमय हो जाता है, इसलिये ऋग्वेदसहितके ‘देवाना भद्रा सुमति’ इस मन्त्रपर अध्यात्म-ज्योत्स्नाविवृतिका सस्कृत-व्याख्यान किया गया है जिसका भाव इस प्रकार है—

‘देवाके अनुग्रहसे प्राप्त भद्रा-सुमतिके प्रभावसे हम सब मानव सदा सत्यका ही परिशीलन (सेवन) करें, सर्वदा सम-शान्त-प्रसन्न प्रेम एव कृपारूपी अमृतमयी दृष्टिकी पावन दृष्टिसे हम समस्त विश्वका परिसिद्धन करते रहे, प्राणप्रिया सुन्दरीके समान विश्वहितेच्छुता हृदयम सदा धारण कर, मन, वाणी एव क्रियामे समभाव रखनेकी प्रीतिका हम वरण कर, सर्वजनके हितकर सत्कार्योम अपने मन, वाणी एव शरीरके कर्मोकी प्रवृत्तियाको लगाते रहें। हम विपत्तियोंमें व्याकुलताका एव सम्पत्तियाम उच्छृङ्खलताका अवलम्बन न कर। अन्याके सुख-दुःख भी अपने सुख-दुःखके समान ही इष्टानिष्ट हैं—अर्थात् जैसे हम अपने लिये सुख ही चाहते हैं दुःख नहीं चाहते, वैसे ही हमें दूसरोंके लिये भी सुखकी कामना रखनी चाहिये, दुःखकी नहीं। इस प्रकारके समभावका सम्पादन करनेका आग्रहशाली स्वभाव हम अङ्गीकार करें, कभी भी उद्वेग करनेवाले वचनका उच्चारण न कर अन्यायसे परधनका हर्षण न करें, कुत्सित दृष्टिसे परायी स्त्रियाका न देख। पुरुष-मानव एकमनोव्रतका एव पत्नी-मानव पातिव्रत्यका पालन करें। ब्राह्ममुहूर्तम उठान,

कथाङ्क]

अदि नित्यकर्म, पथ्यभोजन, व्यायाम, सध्यापासना-मन्त्रजप व दानादिका प्रतिदिन अनुष्ठान करते स्वाध्याय, सत्सग तासे प्रादुर्भूत यशका उपाजन कर। रह। अपनी सज्जी सर्वथा सुन्दरतम कल्पवृक्षकी शान्त-परमेश्वरकी भक्तिरूप एक क्षणके लिये भी परित्याग न करे। सुखप्रद छायाका हारक्रम, अहिंसा आदि दवगुणाको धारण ब्रह्मचर्य अभय, प-मुक्त-पूर्ण-अद्वय-अनन्त-आनन्दनिधिरूप करें। नित्य-शुद्ध-बुद्धि हम अनुसधान बनाये रह।'

आत्माका निरन्तर वृद्धकुमारीके प्रति इन्द्र देवताने कहा कि जैसे तपस्विनी माँग।' इसपर उसने ऐसा वर माँगा कि 'तू मुझसे वरदान पात्रमे बहुक्षीर एव बहुधृतसे युक्त भात 'मेरे पुत्र काँसीक' का एक ही वाक्यसे उसने पति, पुत्र, खाय' और इस सबका संग्रह कर लिया। वैसे ही यहाँ गाय, चावल आदिसे सभी सद्भाव-सदाचारादि शुभ गुण भी सुमतिक ग्रह हैं। इसलिये गोस्वामी तुलसीदासजी सगृहीत हो जा कहते हैं—

रामचरितमानसमें पति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपति निदाना॥

जहाँ सुमति तहाँ गति ही विविध सद्गुणरूपी सम्पत्तियाकी अर्थात् सुकुमति विविध दुर्गुणरूपी विपत्तियाकी।

जननी ह, और र-मित्रता-लाभकी प्रार्थना

स्व-सहिताम सर्वभूतसुहृद् भगवान्से मानव शुक्लयजुर्वेद-मित्रता-लाभके लिये प्रार्थना करते हैं—

इस प्रकार स्व-सहिताम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्।

दूते दुःह मा मित्राणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥

मित्रस्याहचक्षुषा स (शु० य० ३६। १८)

अर्थात् सर्वजनाके द्वारा आदरणीय-प्रार्थनीय

'हे दूते! भगवन्। या निखिलशाक-सताप-विदारक

अनन्तानन्दधेरे दुर्गुणादिका निवारण करक मुझ मैत्र्यादि परमात्मन्। तू क बना। मनुष्यादि विविध समस्त प्राणिवर्ग

सद्भावनासे युद्धिसे देखे, शत्रुकी दृष्टिसे नहीं—ऐसी मैं मुझे मित्रकी है। मैं सबको मित्रकी सुखकर-हितकर प्रिय

प्रार्थना करता है, यह मेरी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा है और हम सब दृष्टिसे देखता दृष्टिसे ही एक-दूसरेका देखते हैं, यह हम

मानव मित्रकी-प्रतिज्ञा है। अर्थात् मे समस्त मानवादि सबकी समीक्षात्मक प्रिय मानूँ—कवल प्रिय ही नहीं,

प्राणिवर्गको हितकर-सुखकर भी बना रहूँ और वे भी मुझे किंतु उनका रि प्रति हितकर-सुखकर ही बने रह।'

प्रिय मान महताम भी ऐसी ही प्रार्थनाएँ की गयी हैं—

अथर्वसं।

सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु।

(अथर्व० १९। १५। ६)

असपत्न्या प्रदिशा म भवन्तु

न वै त्वा द्विष्या अभय नो अस्तु।

(अथर्व० १९। १४। १)

मा नो द्विष्यत कश्चन।

(अथर्व० १२। १। १८)

अर्थात् समस्त दिशाओमे अवस्थित निखिल मानवादि प्राणी मेरे मित्र—हितकारी हो बने रह और मैं भी उन सबका हितकर मित्र ही बना रहूँ। समस्त प्रदेशांम अवस्थित जन मेरे प्रति सताप एव उपद्रवके बीजभूत शत्रुभावसे रहित हो। तुम्हारे या अन्य किसीके प्रति भी हम द्वेषभाव नहीं रखते, प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखते हैं, इसलिये हमे परस्पर अभय ही बने रहना चाहिये। कोई भी मानव हमारे प्रति द्वेषभाव न रखे, प्रत्युत प्रेम—सद्भाव ही रखे। इस प्रकार परस्पर मित्रभाव रखनेसे ही मानव सच्चा मानव बनकर सर्वत्र सुखपूर्ण स्वर्गीय दृश्यका निर्माण कर सकता है।

मधुरतापूर्ण समग्र जीवनकी प्रार्थना

कैसे जीना और कैसे मरना? ये दो प्रश्न समस्त मानवाके प्रति प्रतिक्षण उपस्थित रहते हैं। जेसा जीवन वैसा मरण—यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है, उसका मरण भी मधुर ही रहता है। जिसका जीवन कटु है, उसका मरण भी कटु ही बन जाता है। जो अपने जीवनको सुधारता है, उसका मरण भी स्वतः सुधर जाता है, जिसका वर्तमान अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। अतः स्वतः प्रमाण वदभगवान् प्रथम हम अपने इस वर्तमान जीवनको मधुरतापूर्ण ही बनानेके लिये हमारी प्रार्थनाद्वारा इस प्रकार आदर्श देते हैं—

ॐ मधुमन्मे निक्रमण मधुमन्मे परायणाम्।

वाचा वदामि मधुमद् भूयास मधुसदृश॥

(अथर्व० १। ३४। ३)

'निक्रमण यानी मेरी समस्त प्रवृत्तियाँ मधुरतापूर्ण—सर्वत्र सदा प्रसन्नता-सम्पादक हो बनी रह और परायण यानी मेरी निखिल निवृत्तियाँ भी मधुरतासे युक्त हो होनी चाहिये (जैसे अनोतिपूर्वक परद्रव्य-ग्रहणसे निवृत्ति—जो सतोपरूपा है तथा उच्छृंखल विषय-लालसाकी निवृत्ति—जो सयमरूपा है—इत्यादि निवृत्तियाँ यहाँ समझनी चाहिये)। जिह्वाक द्वारा मैं मधुर ही बालता हूँ और मे वाहर-भीतर सयम पूर्ण

सन्मात्र-चिन्मात्र-परमानन्दरूप मधुब्रह्मका ही सतत दर्शन करता रहता हूँ (इस प्रकार मेरा समग्र जीवन मधुमय बन जाय तो मेरी मृत्यु न रहकर मधुमय—अमृतमय ही बन जायगी और मैं मानवताके उच्चतम आदर्शके दिव्यतम शिखरपर आरूढ़ होकर धन्य एवं कृतार्थ बन जाऊँगा)।'

**पापिनी लक्ष्मीके निवारणकी एवं भद्रा—
पुण्यमयी लक्ष्मीके लाभकी प्रार्थना**

अन्यायोपार्जिता एवं अनातिपूर्वक सगृहीता लक्ष्मी पापिनी लक्ष्मी मानी जाती है। ऐसी दोषपूर्ण लक्ष्मी मानवसमाजमें सघर्ष पैदा कर देती है, जो मानवके लिये दुर्गतिकारिणी होती है और जो लक्ष्मी नीति, धर्म एवं परिश्रमसे उपाजित है, जिसके लिये किसीक प्रति अत्याचार नहीं किया गया वह लक्ष्मी पुण्यमयी भद्रा लक्ष्मी है। वह शिष्ट प्रशंसा, यश, पुण्य एवं ईश्वर-कृपालाभद्वारा मनुष्यको सद्गति प्रदान करती है। इसलिये अधर्वसंहितामें ऐसी प्रार्थना की गयी है—

या मा लक्ष्मी पतयात्तुर्जुष्टाभिवत्सकन्द वन्दनेव वृक्षम् ।
अन्यत्रास्मत्सवितस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रागः ॥

(अधर्वं ७। ११५। २)

'जो लक्ष्मी दुर्गतिकारिणी है—जिसका लोभ मानवको धर्म एवं नीतिस भ्रष्ट कर देता है, शिष्ट मानव जिसका सेवन नहीं करते एवं जिसमें प्रीति नहीं रखते, वस्तुतः ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी ही नहीं है, अपितु अलक्ष्मी है। जिस प्रकार वन्दना नामकी लता हर-भरे वृक्षका शोषण करती है, उसी प्रकार वह मेरा भी शोषण करती है। इसलिये हे सविता देव! उस दोषपूर्ण लक्ष्मीको मेरे समीप मत रहने दे, मत आने दे उसे अन्यत्र ही रहने दे। सुवर्णके समान ज्योतिर्मय हस्तवाले सवितादेव मुझे धर्म, नीति एवं श्रमद्वारा प्राप्त होनवाला प्रशस्त धन दकर मुझपर अनुग्रह कर।'।

इस प्रकार अधर्ववेदके अन्य मन्त्र भी पापमया लक्ष्मीके निवारणका एवं पुण्यमयी लक्ष्मीके लाभका उपदेश दे रहे हैं। जैसे—

शिवा अस्मभ्य जातवेदो नि यच्छ ।

(अधर्वं ७। ११५। ३)

रमन्ता पुण्या लक्ष्मीयां पापीस्ता अननशम् ।

(अधर्वं ७। ११५। ४)

प्र पतेत पाप लक्ष्मि नश्येत प्राप्नुत पतः ।

(अधर्वं ७। ११५। ५)

अर्थात् हे सर्वज्ञ परमेश्वर! हम कल्याणकारिणी—पुण्यमयी

ही लक्ष्मी देना। पवित्र लक्ष्मी ही हमारे गृहामें रहकर हमें सुखी बनाये और जो पापिनी लक्ष्मी है, उसका नाश हो जाय। हे पापमयी धनरूपी लक्ष्मी! इस गृहसे तू चली जा—अदृष्ट हो जा एवं अति दूरस्थलसे भी तू भाग जा।

**दुश्चरित-दुर्भावनादिरूप कल्मषोके
निवारणद्वारा ही मानवताका विकास**

मानव जबतक दुश्चरित-दुर्भावनादिरूप कल्मषोका निवारण नहीं करता, जबतक उसमें अवस्थित सुप्त मानवताका विकास नहीं होता, इसलिये हमारे अतिधन्य वेदोमें इन कल्मषोंके निवारणके लिये एवं अपनी रक्षाके लिये सर्वशक्तिमान् परमेश्वरसे पुन-पुन प्रार्थनाएँ की गयी हैं—

श्रेष्ठो जातस्य रुद्र भ्रियसि तवस्तमस्तवसा वज्रबाहो ।

परि ण पारमहस स्वस्ति विश्वा अभीती रयसो युयोधि ॥

(ऋक् २। ३३। ३)

अर्थात् हे रुद्र—दु खद्रावक भगवान्! उत्पन्न हुए समग्र विश्वके मध्यमें अपरिमित ऐश्वर्यसे तू ही एकमात्र श्रेष्ठ है। हे वज्रबाहो! विविध शक्तियाँके द्वारा बड़े हुए देवोंके मध्यमें एकमात्र तू ही अतिशय बड़ा हुआ महादेव है। वे—आप भगवान् हम सभी मानवोंको दुश्चरितरूप पापसे, जो पशुता एवं दानवताका विकासक है—अनायास ही पार कर दे उस पापके दु सद्ग-दुर्भावना आदि सभी कारणोंसे भी हमें पृथक् कर दे। यदाशंस इति शंसाभिशातोपारिम जाग्रतो यत् स्वपन ।

अग्निविश्वान्यप दुष्कृतान्भुष्टान्यारो अस्मद् दधातु ॥

(ऋक् २०। १६४। ३)

'जागते हुए या सोते हुए अर्थात् जानते हुए या नहीं जानते हुए हमने झूठी आशासे या कामादि-दोषोंसे या बुरे सस्कारोंसे एवं दुष्ट मगतिसे जो-जो दुश्चरितरूप पाप किये हैं या करते हैं, अग्नि भगवान् शिष्ट (श्रेष्ठ) पुरुषोंके द्वारा असेवित उन सभी पापमय दुष्कृतोंको हम सब मानवोंसे अलग करके दूर भगा दे।'।

उत देवा अवहित देवा उज्रयथा पुन ।

उतागश्चक्षुष देवा देवा जीवयथा पुन ॥

(ऋक् १०। १३७। १ अधर्वं ४। १३। १)

'हे देवों! आप सब मुझ मानवको अच्छे पुण्यमय सच्चरितरूप मार्गमें जानेके लिये ही सावधान कर, प्रेरित करें तथा हे देवों! विषयासक्तिरूप प्रमादसे मुझ मानवको अलग करके समुन्नत बनाय पुन हे देवों! पाप—अपराध किये हुए या करते हुए मुझ मानवको आप सब पुन उससे

वचाय—रक्षा करे तथा हे देवो! मुझे शोभन, पवित्र, शान्तिमय आनन्दमय, जीवनसे युक्त करे।' यहाँ यह समझना चाहिये कि एक ही भगवान्‌की अनेकविध शक्तियाँ एवं दिव्य विभूतियाँ नाम ही देवगण हैं। इसलिये यह देवोंकी प्रार्थना भी वस्तुतः भगवत्प्रार्थना ही है।

श्रमोकी पराकाष्ठारूप कृषिके लिये उपदेश

मानव जब श्रमसे मुख मोड़ता है और नितान्त सुविधाप्रिय, विलासी एवं आलसी बन जाता है तथा परिश्रमके बिना मुफ्त ही धन-धान्यादि-प्राप्तिकी अभिलाषा रखता है, तब उसमें मानवता-विरोधी दानवताके पोषक दुर्गुणोंकी भरमार हो जाती है। श्रमद्वारा पसीना बहाकर कुटुम्ब-निर्वाहके लिये जिससे धन-धान्यादि प्राप्त किया जाता है, वही कृष्यादि उत्कृष्ट साधन हृदयका शोधक एवं मानवताका विकासक बन जाता है। प्रसिद्ध अनेकविध श्रमामेसे एकमात्र कृषि ही श्रमोकी पराकाष्ठारूप मानी गयी है, अतएव उत्तमताका विरुद्ध (टाइटल) उसे ही दिया गया है। इस समय भारतमें—जहाँ बेकारी एवं दरिद्रता नगरूपसे नाच रही है और जनसंख्या भी अनियन्त्रितरूपसे बढ़ रही है, वहाँ विशेषरूपसे उत्पादक कृषकवर्गकी समुन्नतिकी खास आवश्यकता है। इसलिये हमारे अतिथन्य वेदभगवान् भी मानवोंके प्रति कृषिके लिये इस प्रकार उपदेश देते हैं—
अक्षैर्मा दीव्यं कृषिं पितृ कृमस्व वित्ते रमस्व बहु मन्यमान ।
तत्र गावः कित्तवः तत्र जाया तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यं ॥

(ऋक्० १०।३४।१३)

'हे कितव! तू पाशोसे जुआ मत खेल। जीवन-निर्वाहके लिये तू कृषि कर अर्थात् परिश्रमी बन। नीतिके मार्गसे कमाये हुए धनको बहुत मानता हुआ तू उसमें ही रमण कर अर्थात् सताप रखकर प्रसन्न रह। उस उत्तम व्यवसायरूप कृषिमें ही गौ आदि पशु भी सुरक्षित रहते हैं एवं उसमें ही स्त्री आदि कुटुम्बीजन भी प्रसन्न रहते हैं। ऐसा मुझ मन्त्रद्रष्टा ऋषिके प्रति इन विश्वस्वामी सवितादेवने मानवोंको उपदेश देनेके लिये कहा है।'

इस प्रकार अन्य अनेक वेदमन्त्र भी कृषिके लिये ऐसा उपदेश देते हैं—

सुसम्पत् कृषीस्कृतिः।

(शुक्लयजु० ४।१०)

कृष्यै त्वा क्षेमाय त्वा रव्यै त्वा पोषाय त्वा।

(शुक्लयजु० १।२२)

नो राजा नि कृषि तनोतु।

(अथर्व० ३।१२।४)

ते मनुष्या कृषि च सस्य च उपजीवन्ति।

(अथर्व० ८।१०।१२)

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना।

(अथर्व० १२।१।१३)

'हे मानव! तू चावल, गेहूँ आदि अच्छे धान्यवाली कृषि कर। कृषिके लिये, तल्लभ्य निर्वाहके लिये, धनके लिये एवं परिवारदिके पोषणके लिये मैं परमेश्वर तुझ मानवको नियुक्त करता हूँ। हमारे राजा या नेता कृषिका अच्छी प्रकारसे विकास एवं विस्तार करते रहे। वे सब मानव कृषि एवं धान्यका ही उपजीवन करते हैं। शोभन कृषिके द्वारा अभिवर्धित एवं सुशोभित हुई भूमि माता हम सभी प्रकारसे समुन्नत एवं सुखी बनाये।'

अभ्युदय-प्रयोजक सघट्टनादिका उपदेश

समस्त अभ्युदयाका प्रयोजक है समाजमें एवं राष्ट्रम परस्पर सघट्टन, सवदन, सद्भाव तथा अपने ही न्यायोचित भाग (हिस्से) में एकमात्र सताप रखना, दूसराके भागको लेनेकी इच्छा तक भी नहीं करना—यही मानवताका विकास—आदर्श चरित्र है। इसका निखिल वसुधाविवासी मानवोंके हितके लिये जगद्गुरु वेदभगवान् इस प्रकार उपदेश देते हैं—

स गच्छध्व स वदध्व स वो मनसि जानताम्।

देवा भाग यथा पूर्वं सजानाना उपासते॥

(ऋक्० १०।१९१।२)

आप सब मानव धर्म एवं नीतिसे समुक्त हुए परस्पर प्रेमसे सम्मिलित—सघट्टित बने। सब मिलकर अभ्युदयकारक अच्छे सत्य—हित-प्रिय वाक्यांको ही बोले तथा आप सबके मन, सुख-दुःख आदिरूप अर्थको सबके लिये समानरूपसे जाने। जिस प्रकार पुरातन इन्द्र-वरुणादिदेव धर्म एवं नीतिकी मर्यादाको जानते हुए अपने ही हविर्भागको अङ्गीकार करते हैं, उसी प्रकार आप सब मानव भी अपने ही न्यायोचित भागको अङ्गीकार करें, अन्यके भागको अन्यायसे ग्रहण मत कर।

अथर्ववेद भी हम इस प्रकारके सघट्टनका उपदेश देता है—

मा वि यौष्ट अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत।

(अथर्व० ३।३०।५)

एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक सत्य, प्रिय एवं हितकर भाषण

वैदिक जीवन-दर्शन

[पृष्ठ ४७२ से आगे]

वैदिक गृह्यसूत्रोमे सस्कारीय सदाचार

(डॉ० श्रीसोतारामजी सहगल 'शास्त्री', एम० ए० ओ० एल्०, पी-एच्०डी०)

प्राचीन भारतमे अन्तर्हृदयकी ग्रन्थियाको सुलझाने तथा भगवत्प्राप्तिके लिये व्यक्तिका जन्मसे लेकर मृत्युतकका जीवन सस्कारासे संस्कृत होता रहता था। इसकी ध्वनि वेदसे ही सुनायी देती है। वेदाका गृह्यसूत्र-साहित्य अपने-आपमें बड़ा व्यापक है, जिसका कारण हमारे देशक विस्तृत भूभाग, विविध भाषाएँ, विविध धर्म तथा विविध जातियाँको आचार-धाराएँ रही हैं। आचार-विविधताओंके कारण अनेक गृह्यसूत्राँकी रचना युक्तिसंगत ही प्रतीत होती है।

ऋग्वेदके तीन गृह्यसूत्र हैं—आश्वलायन, शाखायन तथा कौपीतिक। शुक्लयजुर्वेदके दो गृह्यसूत्र हैं—पारस्कर और वैजवाप। कृष्णयजुर्वेदके बोधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय, वैखानस, अग्निवश्य मानव, काठक तथा वाराह—ये नौ गृह्यसूत्र हैं। सामवेदके—गोभिल, खारिश् तथा जैमिनि—ये तीन गृह्यसूत्र हैं। अथर्ववेदका कोई गृह्यसूत्र नहीं है, उसका केवल वतानकल्पसूत्र या कौशिकसूत्र प्रसिद्ध है, जिसमें गृह्यसूत्रादिके सभी कर्म निर्दिष्ट हैं।

हम यहाँ ऋग्वेदीय शाखायन गृह्यसूत्रके प्रधान कर्मोंकी सूची उद्धृत करते हैं, जिससे सब सस्कारका परिचय सम्भव हो सकेगा। उदाहरणार्थ—स्वाध्यायविधि (१।६), इन्द्राणीकर्म (१।११), विवाहकर्म (१।१२), पाणिग्रहण (१।१३), सप्तपदक्रमण (१।१४), गर्भाधान (१।१९), पुसवन (१।२०), सीमन्तानयन (१।२२), जातकर्म (१।२४) नामकरण (१।२५), चूडाकरण (१।२८) उपनयन (२।१), वैधदेवकर्म (२।१४) समावर्तन (३।१), गृह्यकर्म, प्रवेशकर्म (२।३४), श्राद्धकर्म (४।१), उपाकरण (४।५), उपाकर्म (४।७), सपिण्डीकरण-कर्म (४।३), आभ्युदयिक श्राद्ध-कर्म (४।४), उत्सर्गकर्म (४।६), उपरमकर्म (४।७) तर्पण (४।९) और स्नातक-धर्म (४।११)—ये सस्कार सत्ययुगसे लेकर भगवान् राम कृष्ण एवं हृषीकेशक सम्यक्तक जावन्तरूपमें रह। महाकवि

कालिदासने इनमेंसे कुछ सस्काराँकी चर्चा अपने ग्रन्थामें की है जैसे—पुसवन (कुमारसम्भव ३।१०), जातकर्म (रघुवश ३।१८), नामकरण (रघु० ३।२१), चूडाकरण (रघु० ३।२८), उपनयन (कुमार० ३।२९), गोदान (रघु० ३।३), विवाह (कुमार० ६।४९), पाणिग्रहण (रघु० ७।२१), दशाह (रघु० ७।७३)। सस्काराँके इस वर्णनसे यह भलीभाँति प्रमाणित हो जाता है कि राजासे रक्तक—सबकी परम्परागत इन कर्मोंमें श्रद्धा होती थी। यही कारण है कि भारतमें समय-समयपर हानवाले आक्रमणकारियोंके बर्बरतापूर्ण आक्रमण निष्फल रहे। ये धर्म हमारे पूर्वजोंकी अमर योजनाएँ, जिन्होंने देशको अखण्डित तथा हमें स्वाधीन बनाये रखा और जिनके द्वारा संस्कृत होनेके कारण हम सब एकतामें आवद्ध रहे।

गृह्यसूत्राँमें आश्रमाँकी व्यवस्थाका व्यापकरूपसे वर्णन मिलता है। ब्रह्मचर्य, विवाह और वानप्रस्थ—ये तीन आश्रम व्यापकरूपसे समाजमें प्रचलित रहे। 'तैत्तिरीयसंहिता' के एक मन्त्रमें प्रकारान्तरेसे इनसे सम्यक् तीन ऋण कहे गये हैं—'जायमानो द्वै ब्राह्मणस्त्रिभिरङ्गणवान् जायते। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनुनो य पुत्री यन्वा ब्रह्मचारिवासी' (६, ३, १०, १३) अर्थात् 'जब ब्राह्मण पैदा होता है तो उसपर तीन ऋण लदे रहते हैं। ऋषि-ऋणके अपाकरणक लिये ब्रह्मचर्यव्रत (शिक्षा), देव-ऋण देनेके लिये यज्ञ (समाज) तथा पितृ-ऋणसे मुक्तिके लिये वह श्रेष्ठ परिवारमें विवाह करता है।' 'शाखायनगृह्यसूत्र' के उपनयन-सस्कारमें तीनों वर्णोंकी अर्वाधिका उल्लेख है, जो इस प्रकार है—'गर्भाष्टमेषु ब्राह्मणमुपनयेत्' (२।१), 'गर्भकदादशेषु क्षत्रियम्' (२।४)। 'गर्भद्वादशेषु वैश्यम्' (२।५) 'आषाढश्राद्ध वर्षाद ब्राह्मणस्यानतीतकाल' (२।७), 'आ द्वाविंशत् क्षत्रियस्य' (२।७), 'आ चतुर्विंशद् वैश्यस्य' (२।८)। अर्थात् 'गर्भाधान-सस्कारक बाद आठवें

वर्षमे ब्राह्मणका, ग्यारहवे वर्षमे क्षत्रियका तथा बारहवे वर्षमे वैश्यका उपनयन-संस्कार करे। विशेष कारणवश इस अवधिमे न हानेपर ब्राह्मणके संस्कार सोलह वर्षतक, क्षत्रियके बाईस वर्षतक और वैश्यके चौबीस वर्षतक करनेकी बात कही गयी है। यदि तीनों वर्ण इस अवधिसे बीच अपना संस्कार सम्पन्न नहीं कर लेते थे, तो वे उपनयन, शिक्षा तथा यज्ञके अधिकारसे वञ्चित समझे जाते थे।

आजक युगमे भी शिक्षाकी राज्यकी ओरसे अनिवार्य बनानेकी योजना उसी प्राचीन महीनय परम्पराकी ओर संकेत करती है। उपर्युक्त उद्धरणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अर्थात् पंचहतर प्रतिशत लोग उस युगमे शिक्षित ही नहीं होते थे, अपितु वे राष्ट्रमे संस्कृत या संस्कारवान् कहलानेके अधिकारी भी होते थे। वर्णाश्रम-व्यवस्था भारतीय जीवनका मेरुदण्ड था। यह हमारे जीवनके उत्कर्षकी ध्वजा समझी जाती थी। कुछ आधुनिक शिक्षाके आलोकमे अपनेको प्रबुद्ध माननेवाले भ्रान्तलोग इस व्यवस्थाको हमारी सात सौ वर्षोंकी गुलामीका कारण बतलानेका साहस करते हैं। किंतु प्राचीन कालमे जितने भी शक, हूण आदि विदेशी जातियाँके आक्रमण हुए, उनसे सुरक्षित रखनेकी क्षमता इसी वर्णव्यवस्थाम थी। इस वर्णाश्रमधर्मको माननेवालोमे स्वधर्मके प्रति गर्व और गौरवकी भावना इतनी अधिक थी कि वे दूसरोंकी अपेक्षा अपनेको श्रेष्ठ समझते थे।

पाश्चात्य चिन्तकोने अपने ग्रन्थाम हृदय खालकर इस

उत्कर्षके लिये भारतीयोंकी प्रशंसा की है। सिडनीने अपने ग्रन्थ 'भारतीय अन्तर्दृष्टि' मे कहा है कि 'हिंदुआने विदेशी आक्रमणों तथा प्राकृतिक प्रकोपोंका सामना करनेमे जो शक्ति दिखलाई है, उसका कारण उनकी अजस्र, अमर और अजर वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था है।' इसी तरह सर लोरेन्सेने अपनी पुस्तक 'भारतीय चिन्तन'मे लिखा है— 'हिंदुआकी जातीय प्रधाने सघका काम किया है, जिससे उसे शक्ति मिली है और उसने विभिन्न वर्णोंको सुसंगत रखा है।' गाडनरने भी अपनी पुस्तक 'समाजक स्तम्भ' मे लिखा है— 'वर्णाश्रमधर्मने भारतीय विश्वास तथा परम्पराओंको जीवन्त रखा है।' पश्चिममे आदर्शोंके स्थानपर धन-दौलतको आधार माना गया है, जा बालूकी दीवारकी तरह अस्थिर है।

पर हमारे यहाँ आचार्योंका समाजमे ही नहीं, अपितु राष्ट्रभरमे आचारसे ही आदर होता था। वे आचरणके क्षेत्रमे उदाहरणीय-अनुकरणीय व्यक्ति समझे जाते थे। ईसासे आठ सौ वर्ष पूर्व भगवान् यास्कने अपने ग्रन्थ 'निरुक्त'मे आचार्यका निर्वचन करते हुए लिखा था— 'आचार्य कस्माद्? आचिनोत्यर्थान्, आचिनोति बुद्धिमिति वा।' (१।४)—अर्थात् 'आचार्य किसे कहते हैं?—जो शिष्यको सदाचरण सिखलाता है अथवा शिष्यको सूक्ष्म-से-सूक्ष्म पदार्थोंको समझा देता है।' गृह्यसूत्रका तात्पर्य संस्कारोंके सन्निदेशसे है। इन्हीं संस्कारोंके कारण सम्राट् तपस्वियाक चरण छूकर अपने जीवनको धन्य मानते थे और क्षत्रसे ब्रह्म पूज्यतर समझा जाता था।

परमात्माकी आज्ञाभ रहकर कर्म करना चाहिये

देवस्य सवितु सवे कर्म कृण्वन्तु मानुषा । श नो भवन्तप ओषधी शिवा ॥

(अथर्व० ६। २३। ३)

मन्त्रमें परमात्माकी ओरसे दो आज्ञाएँ हैं—(१) मनुष्य कर्मशील हो, निरुद्यमी न हो तथा (२) परमात्माकी आज्ञाके अनुकूल कर्म कर, उसके प्रतिकूल नहीं। जिससे मनुष्य सत्कर्मों हो सक और असत्कर्मोंका त्याग कर सक। इसीका नाम कर्मयोग है।

इस प्रकार शुभ कर्मोंके करनेसे, जल आदि ससारके सभी पदार्थ, हमारे लिये कल्याणकारी हो जायेंगे। क्योंकि ससारकी रचना कर्मफल भोगवानेके लिये है, अत उत्तम कर्मियोंके लिये ससार अवश्य कल्याणकारी होगा।

कर्तव्य-शास्त्रके दो पहलू हैं—असत्-कर्मोंका त्याग और सत्कर्मोंका अनुष्ठान। असत्-कर्मोंके त्यागमात्रसे ही मनुष्य धर्मात्मा नहीं बनता, अपितु इसके लिये शास्त्राने सत्कर्म करनेकी आज्ञा दी है।

वेदोमे गार्हस्थ्य-सूत्र

[गार्हस्थ्य-सम्बन्धी कतिपय प्रमुख महत्त्वपूर्ण एवं अत्यन्त उपादेय वेदिक सूत्राको सानुवाद यहाँ प्रस्तुत किया जाता है।]

ऊर्ध्वा धीति प्रत्यस्य प्रयामन्यथायि शस्मन्त्समयन्त आ दिश ।
स्वदामि धर्मं प्रति यन्त्युतय आ वामूर्जानो रथमधिनारुहत् ॥

(ऋक्० १।११९।२)

हे विद्वान् स्त्री-पुरुषो! जिस प्रकार रथके उत्तम मार्गको सुविधापूर्वक चलने योग्य बनाया जाता है, जिससे रथपर गार होकर सुविधापूर्वक दूर दशका पहुँचा जा सके उसी प्रकार तुम दोनोंकी प्रशसायुक्त जीवन-यात्राम—उत्तम मोक्ष-मार्गम जानेके लिये इस शरीर और आत्माके धारण-पोषणका कार्य प्रतिक्षण चले। हमारी इन क्रियाआपर नियन्त्रण रखने—हेतु उपदेश करनेवाल गुरुजन हम भलीभाँति प्राप्त हा। मे जिज्ञासु पुरुष, गुरुसे प्राप्त अति प्रदीप्त उज्ज्वल ज्ञानरसका मेघसे गिरत जलके समान उत्तम रीतिसे उपयोग करूँ, रमण करने योग्य रथक समान गृहस्थ-आश्रमको सब ओरसे अन्त, सम्पत्ति और पराक्रम-शक्ति प्राप्त हो।

कथा ते अग्रे शुच्यन्त आयादंदाशुर्वाजभिराशुपाणा ।
उभे यत् तोके तनये दधाना ऋतस्य सामन् रणयन्त देवा ॥

(ऋक्० १।१४७।१)

ह ज्ञानी विद्वान्! पुत्रा तथा पोत्रा आदिके विभाजनम दा प्रकारका चरित्र रखनेवाले (अलग-अलग प्रकारका असमान व्यवहार करनेवाले) जो मनुष्य अपने लिये पुत्र-पोत्रादिसे पवित्र व्यवहारकी आज्ञा रखते ह, सामवेदम सत्य-व्यवहार क्या कहा हे? वे इसपर कैसे वाद-विवाद कर (तात्पर्य यह कि, जो इतने मूर्ख हैं कि सतानाके प्रति असमानताका व्यवहार करके उनसे अपने लिये पवित्र व्यवहारकी आज्ञा करते हैं, उनका वेदम सत्य-व्यवहार क्या है, क्या नहीं—इसपर वाद-विवाद करना व्यर्थकी बकवास ही है)। अनर्वाण वृषभ मन्द्रजिह्व बृहस्पति वर्धया नव्यमर्के । गाथान्य सुरुचो यस्य देवा आशुष्यन्ति नवमानस्य मर्ता ॥

(ऋक्० १।१९०।१)

हे विद्वान् गृहस्थ! धर्मयुक्त कामोम रुचि रखनेवाले धर्मोपदेश करनेवाले शास्त्रवक्ता, शास्त्रानुकूल आचरण करनेवाले पैदल धर्म-प्रचार-हेतु धूमनवाले अतिथिकी भलीभाँति भाजनादिकी व्यवस्था करो, उनकी सेवा-सत्कार करो।

साध्यपासि सनता न उक्षिते उपासानक्ता वय्यव रषिवत ।
तन्नु तत सवयन्ती समीची यज्ञस्य पेश सुदुध पयस्यता ॥

(ऋक्० २।३।६)

दिन-रात्रि जिस प्रकार मानवका उत्तम कर्म करनेका प्रेरणा देते हैं, वस्त्र धुननेवाल करघेपर सूत ताने-बानेके रूपम निरन्तर शब्द करता हुआ चलता है, उसी प्रकार धर्म स्त्री-पुरुष दोनों ही उपाकालक समान कान्तियुक्त तथा रात्रिकी सुखनिद्राके समय विश्रामदायक हा। व दाना विनययुक्त कर्म करनेवाल, सुखदाता, परस्पर प्रेमसे परिपूर्ण, हृष्ट-पुष्ट तथा किसी भी कामको करनेम अथवा उसका निषेध करनेम समर्थ हा। वे दाना परस्पर रमणाय मनाहर शब्द बोलते हुए एक-दूसरके प्रति आत्मदाना एवं सुसातिजनक गृहस्थ यज्ञक स्वरूपका परस्पर मिलकर भलीभाँति सुन्दर बनाते ह। व परस्परका कामनाआका भलीभाँति पूर्ण करते हुए अन्त-दुग्धादिस भरपूर होकर रह।

प्रातर्यावाणा रथ्यव वीरा ज्जेव यमा वरमा सञ्चेधे ।
मने इव तन्या शुम्भमाने दपतीव क्रतुविदा जनेषु ॥

(ऋक्० २।३९।२)

ह वर और वधू! तुम दोनों रथम जुत दो अथाक समान या रथम लग दा पहियाके समान एक साथ मिलकर प्रात से ही कार्योंम व्याप्त होकर वीर्यवान् वीर होकर, अनुत्पन्न-अनादि दा आत्माआके समान परस्पर एक दूसरके ऊपर प्रमयुक्त हाकर, यम-नियमक पालक एवं जितेन्द्रिय हाकर श्रेष्ठ कार्य करो और धन प्राप्त करो। तुम दाना परस्पर सम्मान करनेवाल दा स्त्री-पुरुषाके समान या दोनों नर-मादा मना पक्षीक समान शरीरसे शांभायमान और आदर्श पति-पत्नीके समान दाम्पत्य-सम्बन्धका पालन करते हुए सब मनुष्याक वीच यज्ञ आदि उत्तम कर्म तथा श्रेष्ठ ज्ञानको प्राप्त करके परस्पर मिलकर रहो।

अत्य हवि सचते सच्च धातु चाष्टिष्ठातु स हाता सहोभरि ।
प्रसस्त्राणो अनु बर्हिर्वृया शिशुमध्ये युवाजरा विस्तुहा हित ॥

(ऋक्० ५।४४।३)

हे मनुष्य! जो दानवीर (हिसित वाणीवाल—कटुभाषी

नहीं हैं अर्थात् सबको सुख देनेवाले) एव मधुरभाषी हैं, व चिरकालतक जराहित यौवनावस्थाको प्राप्त शक्तिमान् होते हैं, जिस भाँति यज्ञम आहूत सामग्री रागाकी नष्ट करके वायुमण्डलको सुगन्धित करती है, उसी भाँति वे मानव अपनी मधुर, सर्वहितकारी वाणासे सर्वत्र प्रेमका संचार करते हुए, जैसे मातासे पुत्रको प्रेम प्राप्त होता है, सबसे प्रेम प्राप्त करते हैं।

वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कर्णं प्रिय सखाय परिपस्वजाना।
धोपव शिङ्के तितताधि धन्वज्या इय समने पारयन्ती॥

(ऋक्० ६। ७५। २)

हे शूरवीर! जैसे धनुषपर प्रत्यक्षा (अर्थात् धनुषम लगी ताँत-'ढारी'पर) चढाकर ही शर-सधान किया जाता है, उसी भाँति वीर विदुषी पत्नी अपने प्यारे पतिक साथ हर समय हर प्रकारसे सहयोग करनेके लिये सलग्न रहती है। जैसे धनुषकी प्रत्यक्षापर शर-सधान करके ही संग्राममे विजय प्राप्त होती है, उसी भाँति (समान-कर्म) पति-पत्नी समान-कर्म तथा समान-विचारवाले होकर परस्पर सहयोगपूर्वक जीवन-संग्राममे विजयको प्राप्त करते हैं।

य आध्राय चकमानाय पित्वे ऽब्रवान्सन् रफितायोपजग्मुये।
स्थिर मन कृणुते सेवत पुरोतो चित् स मर्दितार न विन्दते॥

(ऋक्० १०। ११७। २)

जो पालन करने योग्यको, भूखेको, दु खी जनको, भोजनके लिये समीप आये हुएको देखकर अन्न-धनवाला

हाते हुए भी मनको कठोर कर लेता है (अर्थात् भोजनादि या जो सहायता उसे अपक्षित है, नहीं देता) तथा उसको देनेके पूर्व ही खा लेता है, वह दयालु परमात्माको नहीं पाता।

मोघमत्र विन्दते अप्रचेता सत्य ववीमि वध इत् स तस्य।
चार्यमण पुष्यति नो सखाय केवलायो भवति केवलादी॥

(ऋक्० १०। ११७। ६)

अनुदार चित्तवाला व्यक्ति अन्न-धनको व्यर्थ ही पाता है। म सत्य कहता हूँ, उसकी यह मृत्यु ही है (सचित्त धनैश्वर्यके अपहरणका भय ही इस सुख-स्वरूप जीवकी अभयतामे सर्वप्रमुख बाधक है, कभी-कभी तो धनके कारण शरीर भी छाड़ना पड़ता है), क्योंकि वह न तो सत्कर्म, दान तथा उपासनादिद्वारा परमप्रभुको तृप्त करता है, न सहयोग-सहायताद्वारा मित्राको ही पुष्ट करता है, केवल अपने भोगाकी ही पूर्ति करनेवाला मानव पाप खाता है, साक्षात् पापरूप ही हाता है।

न ते वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मर्त्य।

यद्विस्तसि स्तुता मघम्॥

(अथर्ववेद २०। २७। ४)

तेरी प्रवृत्ति यदि जगत्के हितार्थ दान देनेकी हो तो तरे ऐश्वर्यको बढ़ानेसे रोकनेका सामर्थ्य देव भी नहीं रखते, फिर तो सामान्य मनुष्य तरे ऐश्वर्यवान् हानेमे क्या बाधा बनेगा? [प्रस्तुति—श्रीनाथूरामजी गुप्त]

मित्र और शत्रुके साथ ऐकमत्य

सज्ञान न स्वेभि सज्ञानमरणेभि । सज्ञानमश्निना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्॥

(अथर्व० ७। ५२। १)

—इस मन्त्रम एक राष्ट्रके लागाम तथा दूसरे राष्ट्रके लोगाम पारस्परिक ऐकमत्यकी प्रार्थना है। एकता विना ऐकमत्यके असम्भव है। यदि प्रत्येकके विचार, उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं तो उस समाजमे एकताका होना कठिन है। अत ऐकताके लिये ऐकमत्य होना आवश्यक है। राष्ट्रम पारस्परिक मैत्रीके प्रस्तावोंके पास हा जानेपर भी एकता नहीं हा सकती, यदि उनमे ऐकमत्य नहीं। अतएव इस मन्त्रमे ऐकमत्यपर बल दिया गया है। निरुक्तकारने 'अश्वि' पदको व्याख्याम 'पुण्यकृती राजानौ' ऐसा भी कहा है (निरुक्त० १२। १)। अत सम्भव है कि राष्ट्रके दो राजा यहाँ 'अश्विना' पदसे अभिप्रेत हा। राष्ट्रमे दो राष्ट्रिय सघटन होते हैं—सभा और समिति। अत सभापति तथा समितिपति सम्भवत यहाँ अश्विना पदसे ग्रहण किये गये हा।

इसम श्रुतिका स्पष्ट मन्तव्य यही है कि विश्वके सवविध अभ्युदयके लिये—विकासके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि विश्वके विविध पक्षापर परस्पर दो या उससे अधिक शत्रु अथवा मित्र राष्ट्र एक सर्वमान्य सिद्धान्त एव विचारका पोषण कर। जिसस विश्वके विकासको अपेक्षित गति मिल सक।

वैदिक कालमें सात्त्विक आहार

(श्रीप्रशान्तकुमारजी रस्तोगी, एम० ए०)

मनुष्यके जीवनमें भोजनका अत्यन्त विशिष्ट महत्त्व है। वह जिस प्रकारका भोजन करता है, उससे उसकी प्रकृति एव आचार-विचारका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण जीवनका स्वरूप आँका जा सकता है। मनुष्यद्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन सूक्ष्म रूपसे मानव-शरीर एव मस्तिष्कको प्रभावित करता है, जबकि इस ग्रहण किये हुए भोजनका स्थूल भाग मल आदिमें बदलकर शरीरके बाहर प्रेषित हो जाता है।

भोजनमें सात्त्विक आहारके विषयमें वैदिक कालसे ही निर्देश दिया गया है, अर्थात् वैदिक कालमें भोजनसे उसकी मानसिकता (मानसिक प्रभाव) को प्रभावित बताया गया है। सात्त्विक, शुद्ध एव पवित्र आहारसे व्यक्ति शारीरिक-मानसिक एव बौद्धिक रूपमें अपेक्षाकृत अधिक शीघ्र उन्नत-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है। अतः अनेक विद्वानोंने भोजनमें प्रायः सात्त्विक आहार लेनेपर ही अधिक जोर दिया है।

वेदोंमें भोजनकी स्तुति की गयी है^१ तथा बैठकर भोजन करनेका निर्देश दिया गया है^२। वेदोंके साथ ब्राह्मणग्रन्थोंमें उल्लेख है कि भोजन दो बार दिनमें करना चाहिये^३। वृक्षका लाल द्रवरस या वृक्ष काटनेपर जो स्राव निकलता है, उसे नहीं खाना चाहिये^४। बच्चा देनेपर गायका दूध १० दिनतक नहीं पीना चाहिये^५। वैदिक यज्ञके लिये दीक्षित व्यक्ति को होमके समाप्त होनेपर ही भोजन करना चाहिये उसके पूर्व नहीं^६। इसी प्रकार आरण्यक-ग्रन्थोंमें भी भोजन-सम्बन्धी कतिपय प्रतिबन्धोंका स्पष्ट उल्लेख है^७।

छान्दोग्योपनिषद्में वर्णित उपरिष्ठ चाक्रायणकी कथासे ज्ञात होता है कि भोजन न मिलनेपर (आपद्धर्ममें) उच्छिष्ट आदि भी खाया जा सकता है—चाहे वह निम्नजातिके व्यक्ति का

जूठा भोजन ही क्यों न हो, ऐसे आपत्तिकालमें प्राणिका बचाना कर्तव्य एव धर्म हो जाता है, क्योंकि वह अमूल्य होता है^८। आहार शुद्ध होना चाहिये^९ तथा भोजन करनेके पूर्व और पश्चात् दो बार आचमन करना चाहिये^{१०}। भोजन सात्त्विक होना आवश्यक है^{११}। भोजनमें अन्नको देवता मानकर उसके सवर्धनकी कामना की गयी है^{१२} तथा कहा गया है कि जिसका अन्न दूसरे व्यक्ति खाये वह पुण्यवान् होता है^{१३}। अन्न सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि १० दिनतक उपवास करनेपर जीवित रहते हुए भी व्यक्ति दर्शन-मनन-ब्रह्म-बोध-अनुष्ठान आदि अनुभव करनेमें असमर्थ रहता है^{१४}। अतः अन्नकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनी चाहिये^{१५}। अन्नको देवता बताते हुए कहा गया है कि समस्त प्राणी अन्नको ग्रहण करके ही जावित रहते हैं^{१६}। उपनिषद्दर्शित राजा जनश्रुत पौत्रायणके गृहपर अतिथियोंके लिये बहुत-सा अन्न पकता था^{१७}। मनुष्यद्वारा खाये हुए अन्नका परिणाम तीन प्रकारका होता है—स्थूलभाग मल मध्यभाग मांस तथा सूक्ष्मभाग मन बनता है। इसमें शरीर प्राणिके अश्रित है तथा प्राण शरीरके। जो मनुष्य यह ज्ञान लेता है कि वह अन्नमें ही प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठावान् हो जाता है। अन्नवान्, प्रजावान् एव पशुवान् हो जाता है^{१८}। वह ब्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर महान् बनता है तथा कौतिसे सम्पन्न होकर भी महान् ही बनता है। (विहित उपवासको छोड़कर) अन्नका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिये^{१९}। अन्नमें अन्न निहित है, अन्नवान् अन्नभक्षक होता है। अन्नकी वृद्धि करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य एव व्रत होना चाहिये^{२०}। अन्तसे ही इस पृथ्वीपर रहनेवाले समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्तसे ही समस्त प्राणी जीवित रहते हैं तथा अन्तमें अन्न ही विलीन हो जाते हैं और नष्ट होनेके पश्चात् अन्ततोगत्वा एकरूप हो

१-ऋग्वेद १।१८७।१-७ २-वही ६।३०।३ ३।५२।३-६ ३-वही ३।५२।३-६ तैत्तिरीयब्राह्मण १।४।९ शतपथब्रा० २।२।२।६ ४-तैत्तिरीयब्रा० २।५।१।१ ५-वही २।१।१ ३।१।२ ६-एतरेयब्राह्मण ६।९ कौषीतकिब्रा० १२।३ ७-ऐतरेय आरण्यक ५।३।३ ८-छान्दोग्योपनिषद् १।१०।१-५ ९-वही ७।२६।२ १०-वही ५।२।२ बृहदारण्यकोपनिषद् ६।१।१४ ११-बृहदारण्यकोपनिषद् ६।४।१ १२-अथर्ववेद ६।१४२ १३-वही ९।६।२५ १४-छान्दोग्योपनिषद् ७।१।२ २।८।३ १५-वही १।११।९ १६-वही ४।१।४ १७-वही ६।६।२ १८-तैत्तिरीयोपनिषद् ३।७ १९-वही ३।८ २०-तैत्तिरीयोपनिषद् ३।९

जाते हैं।

सात्त्विक खाद्य पदार्थके रूपम ब्रीहि (धान), यव (जौ), तिल, माष (उडद), अणु (सावों), प्रियणु (कौंगनी), गोधूम (गेहूँ), मसूर, खाल्व (वाल) और खाल्कुल (कुल्थी)—ये दस ग्रामीण अन्नका स्पष्ट उल्लेख मिलता है^१। इसके अतिरिक्त दूधके साथ घीमिश्रित चावल (खीर), दहीमे पकाये चावल, जलमे चावल बनाया भोज्य, तिल-चावलकी खिचडी, उडद-चावलकी खिचडी आदि भोजन करनेका वर्णन है^२। इसके अतिरिक्त आँवला, बेर (कोल) तथा बहेडेका भी वर्णन है^३ तथा आम्र (आम), गूलर एवं पिप्पलफल खानेका विधान भी है^४।

इस प्रकारसे स्पष्ट है कि सात्त्विक आहार वैदिक कालसे ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना गया है तथा भोजनकी अतिशय शुद्धतापर स्पष्टरूपसे बल दिया गया है। कौन-सा भोजन लाभदायक है तथा कौन-सा हानिकारक है—यह

स्पष्ट किया गया है। अतः सात्त्विक आहार एवं उसको किस प्रकार खाया जाय अथवा न खाया जाय, इस विषयपर अच्छा ज्ञान वैदिक साहित्यासे जानना चाहिये।

[वेदानुगामी शास्त्रोमे भी सात्त्विक आहारपर बहुत बल दिया गया है। आज आहारकी अशुद्धिसे ससार तमोगुणी और अपावन भावनावाला हो गया है। भक्ष्याभक्ष्यका विचार शिथिल हो गया है। अतएव मानव दानवताकी दिशाम बढ चला है। आवश्यकता है कि विश्वमङ्गलके लिये सात्त्विक आहारका अधिकाधिक प्रचार किया जाय। गीता (१७।८)—म बतलाया गया है कि आयु, ओज, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको बढ़ानेवाला रसीला, चिकना, स्थिर एवं हृदयके लिये हितकारी भोजन सात्त्विक जनोको प्रिय होता है। अतः हमें सात्त्विक भोजन कर सात्त्विक बनना चाहिये। तभी हम अपना तथा विश्वका कल्याण कर सकेंगे।]

नारी और वेद

(५० श्रीगोपालब्रह्मजी मिश्र, वेदाचार्य धर्मशास्त्राचार्य, श्रीमासादर्शन-शास्त्री)

विवाहकालमे कन्यादान—पाणिग्रहणके बाद लाजाहोममे कन्या अपने लिये अपने मुखसे 'नारी' शब्दका सबसे पहले प्रयोग करती है (पा० गृ० १।६।२, अ० १४।२।६३), क्योंकि इससे पहले उसका नर-सम्बन्ध नहीं रहा है। 'नारीत्व' को प्राप्त करते ही वह दो प्रधान आदर्श अपने सामने अपने ही वचनम जीवनके लिये रखती है—
१- 'आयुष्मान्स्तु मे पति', २- 'एधन्ता ज्ञातयो मम।' मेरा पति पूर्ण आयुसम्पन्न हो और मेरी जाति (समाज)—की अभिवृद्धि हो। नारी होनेके बाद ही इसे 'सौभाग्य' की प्राप्ति होती है (अ० १४।१।३८, पा० गृ० १।८।९)। सौभाग्यका प्रधान अर्थ पतिकी नीरोग स्थिति है (ऋक्० १०।८६।११)। पतिमती स्त्रियाँ अविधवा (सधवा) कहलाती हैं। घरमे सधवा स्त्रियाँका प्रथम स्थान है (ऋक्० १०।१८।७)। इनका सर्वदा नीराग, अञ्ज एव घृतादि स्निग्ध पदार्थोंसे विभूषित, मूल्यवान् धातुआसे

समलकृत, अश्रुविहीन (ऋक्० १०।१८।७), सुरूषिणी, हैसमुखी (३।५८।८), शुद्ध कर्तव्यनिष्ठ, पतिप्रिया (१।७६।३), सुवस्त्रा (१०।७१।४), विचारशीला (१।२८।३), पतिपरायणा (१०।८५।४७) एवं पातिव्रत-धर्मनिष्ठ (पा० गृ० १।८।८) होना चाहिये। इन्हें अपने सत्-कर्तव्यासे सास, ससुर, देवर तथा ननदके ऊपर साम्राज्य प्राप्त करना चाहिये। नारी होनेके साथ ही इनको 'पत्नी' पद भी प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण ये अपने पतिके लिये कर्तव्यका फल प्राप्त कर लेती हैं (पाणिनि० ४।१।३३)। शास्त्रीय विधानसे पुरुष-सम्बन्ध होनपर ही स्त्री व्यक्ति-पत्नी कहलाती है। पत्नी पुरुषका आधा स्वरूप है (तै० ब्रा० ३।३।५)। इस पत्नीके बिना पुरुष अधूरा रहने (शं० ५।२।१।१०)—के कारण सच यज्ञका अधिकारी नहीं बनता (तै० २।२।२।६)। पत्नी लक्ष्मीका स्वरूप है (शं० १३।२।६।७)। इसका पूजन

१-तैत्तिरीयोपनिषद् २।३ २-बृहदारण्यकोपनिषद् ६।३।१३, ३-बृहदारण्यकोपनिषद् ६।४।१६-१७ ४-छान्दोग्योपनिषद् ७।३।१ ५-बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।३६।

(सत्कार) करना चाहिये (मनु० ३। ५६)। पुरुषाद्वारा स्त्रियाकी पूजा उनके कर्तव्यास की जाती है। पुरुषका ससारम फैसा देनेमात्रस पूजा प्राप्त करनेकी योग्यता नहीं हो सकती (१। १२। ३)। पुरुषाद्वारा सम्मानित हानक कारण स्त्रियाका वैदिक नाम 'मेना' (निरु० ३। ४। २१) है। पति इसम गर्भरूपमे उत्पन्न होता है, इसलिय इस 'जाया' कहत हैं (ऐ० ब्रा० ७। १३)। पुत्र-सततिस स्त्रीकी प्रशंसा है (ऋक्० १०। ८६। ९)। योस सतति हानपर भा जिसक शरीरम विकृति न आवे, वह स्त्री महत्त्वशालिनी है (ऋक्० १०। ८६। २३), साधारण स्त्रीम दस सततिका आधार होना चाहिये (१०। ८५। ४५)। अधिक सतति होनेसे जीवन कष्टमय हो जाता है (२। ३। २०)। स्त्रीक अङ्गम बाहु, अँगुली (२। ३२। ७), भग (१०। ८६। ६)-की शाभनता, कशकी पृथुता (१०। ८६। ८), कटिभाग (१०। ३। ५। १। ११), जघनकी विशालता (१०। ८६। ८), मध्यभागकी कृशता (१०। १२। ५। १६)-की प्रशंसा वेदाम मिलती है। स्त्राको इस तरह (लज्जापूर्ण) रहना चाहिये कि दूसरा मनुष्य उसका रूप दृष्टता हुआ भी न देख सके, चाणो सुनता हुआ भी पूरी न सुन सके (अर्थात् मन्दवाणी बालनी चाहिये) (१०। ७१। ४)। स्त्रियाकी पुरुषाक सामने भोजन नहीं करना चाहिय (१०। १९। १२। १२), स्त्रियाका पुरुषाकी सभाम बैठना उचित नहीं (१०। १३। १२। १२), स्त्री-समाजका मुखिया पुरुष होता है (१०। १। ३। १। ९)। सूतका कातना बुना,

फैलाना स्त्रियाका कर्तव्य है (अथर्व० १४। १। ४५)। स्त्रियाका अपन मस्तकक चालाका साफ रखना चाहिये। मस्तकपर आभूषण भा पहनना चाहिय तथा 'शयन-विदग्धा'—सानम चतुर भी अवश्य होना चाहिये (यजु० ११। ५६)। स्त्रीके पहन हुए वस्त्र पुरुषका नहीं पहनने चाहिये। इससे अलक्ष्माका वास होता है (१०। ८५। ३०, ३४)। नारियाका अपन नत्रम शान्ति रचनी चाहिये, पशुआ, मनुष्या अथात् प्राणिमात्रके लिय हितकारिणा एव वचस्विना होना चाहिये (१०। ८५। ४४)। किसानका हिसाका भाव नहीं रचना चाहिय (१०। ६। ३। १। ३९)। स्त्रीक हाव-भाव-विलासाका प्राकृतिक उदाहरण देकर शिक्षाशास्त्रियाने उच्चारणका प्रकार भी बतलाया है (या० शि० १। ६९, २। ६३, ६७, ७०)। स्त्रीका पति स्वशुर, घर एव समाजकी पुष्टिका पूर्ण प्रयत्न करना चाहिय (अ० १४। २। २७)। पति-पत्नीका समन्वय सुगम एव कल्याणप्रद है। इस मार्गके आश्रयस हानि नहीं होती, अपितु प्रशंसा एव धनका लाभ प्राप्त होता है (अ० १६। २। ८)। वैदिक मार्गक अनुकरणसे दम्पति अपन ससारक दुर्गम मार्गको सुगमतासे पार कर सकते हैं (अ० १४। २। ११)।

इस सक्षिप्त लेखम ऋ०—ऋग्वेद, य०—यजुर्वेद (शुक्ल), सा०—सापर्वद, अ०—अथर्ववेद, शि०—शतपथब्राह्मण, नि०—निरुक्त, या० शि०—याज्ञवल्क्य शिक्षा पा० ग०—पारस्कर गृह्यसूत्रका सकेत है।

वैदिकयुगीन कृषि-व्यवस्था

(प्रो० श्रीमणीलालजी मिश्र)

वेदोम प्राचीन वैदिक आर्योंक आर्थिक जीवनका विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। उनको देखनेसे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्यों कृषि-कर्मका प्रचार तथा प्रसार विराय रूपसे था। उनकी जीविकाका प्रधान साधन खेतों तथा पशु-पालन था। कृषि एव कृषकाके सम्वन्धम ऋग्वेदम उल्लेखनीय चित्रण किया गया है। आर्य कृषिको बड़ा महत्त्व देते थे। वेदिक उपदेश है—'जुआ खेलना छोड़ दो और खेती करनेका अभ्यास करा'—

अश्वैर्मा दीव्य कृषिमिन् कृषस्य ०।

(ऋक्० १०। ३४। १३)

क्षेत्र (खेत)

ऋग्वेदम क्षेत्र (खेत) शब्दका प्रयोग इस बातका स्पष्ट सकेत करता है कि अलग-अलग खेताका अस्तित्व था (ऋक्० १०। ३३। ६)। कुछ स्थलापर यह शब्द कृषि-भूमिका द्योतक है (ऋक्० १। १००। १८)। अथर्ववेदमे और बादक ग्रन्थाम भी इस शब्दसे पृथक् एक अन्य प्रकारके खेतका आशय स्पष्ट है।

खेत दो प्रकारक होते थे—उपजाऊ (अप्रस्वती) तथा बजर (आर्तता) (ऋक्० १। १२७। ६)। ऋग्वेदके अनुसार खेत सतर्कतापूर्वक नये होते थे। यह तथ्य कृषिके

लिये भूमिपर वैयक्तिक प्रभुत्वका स्पष्ट संकेत करता है। इस निष्कर्षकी पुष्टि ऋग्वेदके एक सूक्त (८।११।५)-द्वारा भी होती है, जिसमें अपालाका अपने पिताकी उर्वरा भूमिपर प्रभुत्व उसी समान माना गया है, जैसे उसके सिरके बाल उसके व्यक्तिगत अधिकारमें थे। भूमि विजित करना (उर्वराजित्) आदि विशेषण भी इसी मतके अनुकूल हैं, जबकि एक देवताके लिये प्रयुक्त (ऋक्० ८।२१।३) 'भूमिका स्वामी' सम्भवतः मानवीय विशेषण (उर्वरापति)-का स्थानान्तरण मात्र है। तैत्तिरीय (३।२), काठक (५।२) और मैत्रायणी (४।१२।३) संहिताओंमें खेताकी विजयका भी उल्लेख है। पिशल (वैदिश स्टूडियन)-का विचार है कि यह अधिक सम्भव है कि कृषि भूमिके चारों ओर घासयुक्त भूमि-सम्पत्ति रही होगी। वैदिक साहित्यमें किसी प्रकारके सम्पूर्ण जातिके प्रभुत्वके आशयमें किसी जातिगत (सामूहिक) सम्पत्तिका कोई संकेत नहीं है और न जातीय कृषिका ही (वेडेन पावेल—इंडियन विलेज कम्युनिटी, १८९९)। छान्दोग्य-उपनिषद् (७।२४।२)-की सम्पत्तिक उदाहरण-स्वरूप दी गयी वस्तुओंके अन्तर्गत खेत और घर (आयतनादि) भी आते हैं। अधिकांश अवस्थाओंमें एक परिवार भूमिके हिस्साको बिना बाँटे ही सम्मिलित रूपसे रखता था। भूमि-सम्पत्तिक उत्तराधिकार-सम्बन्धी नियम सूत्रा (गातमधर्मसूत्र १८।५, वाधो० धर्म० २।२।३, आप० धर्म० ३।६।१४)-के पहले नहीं मिलते।

गाँवकी सामाजिक अर्थव्यवस्थाके सम्बन्धमें वैदिक साहित्य बहुत कम विवरण प्रस्तुत करता है। इस बातको सिद्ध करनेके लिये कोई सामग्री नहीं है कि लोग भूमिपर सामुदायिक अधिकार रखते थे, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। भूमिपर व्यक्तिगत अधिकार ही प्रचलित था, किंतु व्यवहारतः इसका आशय भूमिपर एक व्यक्तिकी अपेक्षा एक परिवारके अधिकारसे है। फिर भी 'गाँवकी इच्छा रखनेवाला' (ग्राम-काम)—इससे सम्बन्धित व्याहृति, जो बादकी संहिताओं (तैत्ति० २।१।१।२, मैत्रा० २।१।९ आदि)-में प्रायः मिलती है, वह इस प्रचलनका संकेत करती है कि जहाँतक फसली विषयका सम्बन्ध था राजा गाँवोंपरके अपने राजकीय विशेषाधिकार अपने प्रिय पात्रोंका प्रदान कर देता था। वेडेन पावेल (इंडियन विलेज कम्युनिटी)-के अनुसार चादम यह विचार विकसित हो

गया कि राजा भूमिका स्वामी है और इसी विचारके समानान्तर यह दृष्टिकोण भी विकसित हुआ कि उत्त प्रकाशसे भूमि प्राप्त करनेवाले लोग जमींदार होते हैं, किंतु इन दानामें किसी भी विचारको पुष्ट करनेके लिये वैदिक साहित्यमें 'ग्राम-काम' शब्दके अतिरिक्त अन्य कोई संकेत नहीं है।

कृषि-कर्म

वैदिक कालमें कृषि-कर्मके प्रकारोंपर दृष्टिपात करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस समय खेती आजकी भाँति ही होती थी। इसमें संदेह नहीं कि ईरानियासे पृथक् होनेसे पूर्व ही भारतीय कृषिसे परिचित थे। यह ऋग्वेदके 'यवकृष्' और 'सस्य' तथा अवस्ताकी 'यओ करोश' और 'हड्य' व्याहृतियोंकी समानतासे स्पष्ट होता है, जिनसे जोतकर बोया हुआ बीज और उनसे उपजे हुए अन्नका आशय है। किंतु यह बात भी महत्त्वहान नहीं कि जोतनेसे सम्बद्ध व्याहृतियाँ प्रमुखतः ऋग्वेदके केवल प्रथम तथा दशम मण्डलामें ही प्राप्त होती हैं और तथाकथित पारिवारिक मण्डला (२।७)-में अत्यन्त दुर्लभ हैं। अथर्ववेद (८।१०।२४)-में कृषि आरम्भ करनेका श्रेय पृथुका दिया गया है। ऋग्वेद (८।२२।६)-के अनुसार अश्विनीकुमारोंने सर्वप्रथम आर्य लागाका हल (वृक)-के द्वारा बीज बोनेकी कला सिखलायी ('दशस्यन्ता मनवे पूव्य दिवि यव वृकेण कर्षथ')। बादकी संहिताओं और ब्राह्मणोंमें भी कृषिका बार-बार उल्लेख है।

वैदिक युगमें खेत (उर्वर-क्षेत्र)-को हलासे जोतकर बीज बोनेका याग्य बनाया जाता था। हलका साधारण नाम 'लागल' या 'सिर' था, जिसके अगले नुकील भागको 'फाल' कहते थे। इसको मूठ बड़ी कठार और चिकनी होती थी (सामसत्सर्ग, अथर्व० ३।१७।३)। हलमें एक लंबा पाटा बाँस बाँधा जाता था। (ईपा) जिसके ऊपर जुआ (युग) रखा जाता था, जिसमें रस्सियोंसे बेल्लाका गला बाँधा जाता था। हल खींचनेवाले बेल्लाकी सख्या छ, आठ और चारह तक होती थी, जिससे हलके, भारी तथा बृहदाकार होनेका अनुमान किया जा सकता है। हलवाहा (कीनाश) अपन पेटा (चाबुक या त्रात्र)-से इन बेल्लाको हॉकता था।

वैदिक कालमें वैश्य ही प्रायः खेती किया करते थे। खेत उपजाऊ होते थे। उनके उपजाऊ न होने

डालनेकी व्यवस्था थी। खादके लिये गायका गोबर (करीप) काममे लाया जाता था। यह अथर्ववेद (४।२।७)-द्वारा प्रकट होता है कि खेताके लिये पशुआकी प्राकृतिक खादका महत्त्व स्वीकार किया जाता था।

कृषि-सम्बन्धी विभिन्न क्रियाएँ शतपथब्राह्मण (१।६।१।३)-में स्पष्टरूपसे इस प्रकार वर्णित हैं—'जोतना, बोना, काटना और माडना (कृषन्त वपन्त तुनन्त मृणन्त)। पकी फसलको हँसिया (दात्र, सूणि)-से काटा जाता था, उन्ह गड्डाम बाँधा जाता था (दर्ण) और अनागार (खन)-की धूमिपर पटका जाता था। इसके बाद या तो चलनी (तितठ)-से चालकर अथवा शूँसे औसाकर तृण-भरे भूसेसे अनाजको अलग कर लिया जाता था (ऋक्० १०।७१।२)। औसानेवालेको 'धान्याकृत्' (ऋक्० १०।६४।१३) कहा जाता था। एक पात्रमे जिसे 'उर्दर' कहते थे, उसीमे अन्नको भरकर नापा जाता था।

उपार्जित अन्नके प्रकारके सम्बन्धम ऋग्वेद हम अनिश्चित रखता है, क्योंकि 'यव' एक सदिग्ध आशयका शब्द है और 'घाना' भी अस्पष्ट है। बादकी सहिताआ (बाज० सहिता)-में वस्तुस्थिति भिन्न है। यहाँ चावल (वीहि) आता है और 'यव' का अर्थ 'जौ' तथा उसकी एक जातिका नाम उपवाक है। मुद्ग, माष, तिल तथा अन्य प्रकारके अन्न जैसे अणुखल्व, गोधन, नीवार, प्रियङ्गु, मसूर, श्यामाक तथा उर्बारु और उर्वारिकका भी उल्लेख है। यह निश्चित नहीं है कि फलाके वृक्ष लगाये जाते थे अथवा वह वनोम स्वत उगते थे। ऋक्० ३।४५।४ में पके फल तोडनेका उल्लेख है, किंतु कर्कन्धु, कुवल, बदरका प्रचुरतासे उल्लेख है।

ऋतु

कृषिकी ऋतुआका तैत्तिरीय सहिता (७।२।१०।२)-में सक्षिप्त उल्लेख है—'जौ' ग्रीष्म ऋतुम पकता था और इसमे सदेह नहीं है कि जैसा इस समय भारतमे होता है, इसे जाडेम बोया जाता था। चावल (धान) शरद् ऋतुम पकता था तथा वर्षाके आरम्भमे बोया जाता था, परंतु माष और तिल ग्रीष्म ऋतुकी वर्षाके समय बोया जाता था और जाडेमे पकता था। तैत्तिरीय सहिता (५।१।७।३)-के अनुसार वर्षमे दो बार फसल (सस्य) काटी जाती थी। कौपीतकब्राह्मण (११।२)-क अनुसार जाडेकी फसल चैत्र महीनेतक पक जाती थी।

कृषकाकी अनेक कठिनाइयाँ होती थीं। विलम रहनेवाले

जीव (जैसे—चूहे-छछुदर आदि) बीजाको नष्ट कर देते थे, पक्षी और विभिन्न प्रकारके सर्पश्रेणीके अन्य जीव (उपक्वस जम्ब, तर्द, पतंग) नये अकुराको हानि पहुँचाते थे, अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिसे भी फसलको क्षति पहुँचती थी। अथर्ववेदम इन विपत्तियासे बचावके लिये अभिचारीय मन्त्र दिये गये हैं। छान्दोग्य-प्रामाण्यके अनुसार टिट्ठिया (मटची)-से भी बड़ी हानि होती थी। कभी-कभी ये पूरा देश-का-देश साफ कर डालती थी। एक बार टिट्ठियाके कारण समग्र कुरु जनपदके नष्ट होनेकी घटनाका उल्लेख किया गया है—'मटचीहतेषु कुरुषु' (छान्दोग्य० १।१०।१)।

वृष्टि

वैदिक आर्य लोग अपने कृषि-कर्मके लिये वृष्टिपर ही अवलम्बित रहते थे। इसी कारण वेदम वृष्टिके देवताका प्राधान्य माना गया है। वृष्टिको रोकनेवाले दैत्यका नाम था वृत्र (आवरणकर्ता), जो अपनी प्रबल शक्तिसे मेघाके गर्भमे होनेवाले जलको रोक देता था। इन्द्र अपने वज्रसे वृत्रको मारकर छिपे हुए जलको बरसा देता था तथा नदियाँको गतिशील बनाता था। वैदिक देवता-मण्डलमें इन्द्रकी प्रमुखताका रहस्य आर्योंके कृषिजीवी होनेकी घटनाम छिपा है।

सिँचाई

उस समय खेताकी सिँचाईका भी प्रबन्ध था। एक मन्त्रम जल दो प्रकारका बतलाया गया है—'खनित्रिमा' (खोदनेसे उत्पन्न होनेवाला) तथा 'स्वयजा' (अपने-आप होनेवाला, नदी-जल आदि) (ऋक्० ७।४९।२)। कूप (कुआँ) कवट (खोदकर बनाये गये गड्ढे)-का उल्लेख ऋग्वेदके अनेक स्थलामे मिलता है। ऐसे कुआँका जल कभी कम नहीं होता था। कुआँसे पानी पत्थरके बने चक्के (अश्मचक्र)-से निकाला जाता था, जिनम रस्सिया (वरत्रा)-के सहारे जल भरनेवाले कोश बँधे रहते थे (ऋक्० ११।२५।४)। कुआँसे निकालनेके बाद जलकी लकड़ीके बने पात्र (आहाव)-में उडोला जाता था। कूपोंका उपयोग मनुष्य तथा पशुआके निमित्त जल निकालनेके लिये ही नहीं किया जाता था, बल्कि कभी-कभी इनसे सिँचाई भी हाती थी। कुआँका जल बड़ी-बड़ी नालियाँसे बहता हुआ खताम पहुँचता (ऋक्० ८।६९।१२) और उनको उपजाऊ बनाता था। कुआँसे जल निकालनेका यह ढंग अब भी पंजाब तथा दिल्लीके आस-पासके क्षेत्राम दखनको मिलता है। ऋग्वेदम 'कुत्या'

कथाङ्क]

शब्द भी आ गिरनेवाली पर्वतीय जल (कुल्या) का है। मुईरके अनुसार सम्भवत यह जलाशयम कृत्रिम जल-धाराओका स्रोतक है। आज भी जलको खेतोमे पहुँचानेवाली छोटी नहरको कूल्ह ही कहते हैं।

क्षेत्रपति

वैदिक अधिक मात्र एक देवत सत्य-सन्त आर्योंके जीवन-निर्वाहके लिये कृषिका इतना तत्व एव उपयोग था कि उन्होंने 'क्षेत्रपति' नामक की स्वतन्त्र सत्ता मानी है तथा उनसे क्षेत्रोंके जल होनेको प्रार्थना की है। क्षेत्रपतिका वर्णन

ऋग्वेद (४। ५७। ८) - मे इस प्रकार उपलब्ध होता है—

शुन न फाला वि कृपन्तु भूमि

शुन कीनाशा अभि यन्तु वाहै ।

शुन पर्जन्यो मधुना पयोभि

शुनासीरा शुनमस्मासु धत्तम्॥

अर्थात् 'हमारे फल (हलका अग्रभाग) सुखपूर्वक पृथ्वीका कर्षण कर। हलवाहे (कीनाश) सुखपूर्वक बैलासे खेत जोते। मेघ मधु तथा जलसे हमारे लिये सुख बरसाये तथा शुनासीर हम लोगोमे सुख उत्पन्न करे।'

वैदिक युगमे राष्ट्रध्वज

(श्रीयोगेशचन्द्रजी शर्मा)

ध्वज की परम्परा सभ्यताके आदिकालसे ही रही है। ध्वजका उद्देश्य किसी स्थान-विशेषकी पहचान मात्र रहा होगा। कालान्तरमे ध्वज स्थान-विशेषके वर्ण, वर्ग या विचारधारा-विशेषके भी प्रतीक हो गये। तदनुसार ध्वजके आकार, प्रकार और रंगाम भी आ गये। ये ही ध्वज आगे चलकर राष्ट्रिय ध्वजके रूपमे परिवर्तित हो गये।

हमारे यहाँ राष्ट्रिय ध्वजकी चर्चा वैदिक कालमे भी हुई है। ध्वजके एक कुछ मन्त्रा (जैसे—५। २१। १२, ११। १२। २ १। १०। ७) - मे राष्ट्रिय ध्वजके आकार-प्रकारका स्पष्ट उल्लेख है। इन मन्त्रोंके अनुसार उन दिना राष्ट्रिय ध्वजका रंग लाल होता था तथा उसपर श्वेत रंगमे सूर्यका चिह्न प्रकट होता था। राष्ट्रिय ध्वजका यह स्वरूप हमारी सस्कृत और प्रवृत्तिका प्रतीक था।

लाल रंग रक्त या हिंसाके प्रतीकके रूपमे नहीं, अपितु प्रतीक-रूपमे था। प्रेम और स्नेहका रंग भी यहाँ लाल माना गया है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की धाराले युक्त हमारे देशकी सस्कृतिने सदैव राष्ट्रिय सद्भावनाका परिचय दिया है तथा प्राणिमात्रक जगणकी कामना करते हुए 'सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे निरामया' की भावना व्यक्त की है। उसी आपसी प्रेम, शान और सम्पूर्ण विश्वके हितकी कामना राष्ट्रिय ध्वजके रंगमे समापी हुई थी।

सूर्यका तेज हमारे लिये सदैव प्रेरणाका स्रोत रहा है

और इसलिये ऋग्वेदकी प्रारम्भिक ऋचाओमे भी हमें सूर्य-उपासनाकी बात पढ़नेको मिलती है। सूर्य प्रकाश एव शक्तिका प्रण्डार है। इस रूपमे वह हमारे लिये प्रेरक भी है और राष्ट्रिय क्षमताओका प्रतीक भी। प्रकाशसे अभिप्राय केवल उजालेस ही नहीं, अपितु सत्य तथा ज्ञानकी प्राप्तिसे भी है। असत्य और अज्ञानके अन्धकारको मिटाकर हम 'सदैव सत्य और ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील रहते हैं। परब्रह्म प्रभुसे भी हमारी कामना यही रही है—

असतो मा सद्गमय।

तमसो मा ज्योतिर्गमय।

मृत्योर्मा अमृत गमय॥

प्रकाश-पुञ्ज सूर्यको अपने राष्ट्रिय ध्वजमे स्थान देनेके पीछे भी हमारी भावना उसी सत्य और ज्ञानके प्रकाशको प्राप्त करनेकी रही है। इसी प्रकार सूर्यकी शक्तिको अपनातेका अर्थ किसी भौतिक शक्ति या अत्याचार करनेकी शक्तिको अपनानेमे नहीं है। ऐसा करना तो किसी भी रूपमे हमारी सस्कृतिका अंग रहा ही नहीं। शक्तिसे अभिप्राय बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक शक्तिसे रहा है। हम अपने वैदिक ऋषिया 'तथा अन्य मनीषियाके समान ही अपनी बौद्धिक क्षमताओका विकास करके प्रतिभासम्पन्न बने। इस प्रकार शक्तिसम्पन्न सूर्यको अपने ध्वजमे स्थान देकर वैदिक कालसे विद्वानाने नैतिक और आध्यात्मिक शक्तियासे सम्पन्न होनेकी कामना व्यक्त की है। हमारी सस्कृति नैतिक एव आध्यात्मिक विजयकी सस्कृति रही

है। भौतिक शक्ति तथा भौतिक विजयको ता हमारे यहाँ सदैव हेय-दृष्टिसे देखा गया।

सूर्यके चिह्नको श्वेत-वर्णम अकित करना भी महत्त्वपूर्ण है। श्वेत-वर्ण शान्तिका प्रतीक है। शक्ति-पुञ्ज सूर्यको श्वेत-वर्णम अकित करनेका अभिप्राय यह है कि हम शक्ति और शान्ति दोनोंको उपासना करते हैं। जन-विरोधी कार्योंका दमन करनेके लिये हम शक्तिको अपनाते हैं, परन्तु जन-हितकारी कार्योंके लिये हम शान्तिके अप्रदूत हैं। वैदिक साहित्यमें केवल आक्रमणकारियाँ और अत्याचारियाँके विरुद्ध ही युद्ध करनेकी बात कही गयी है, अन्यत्र नहीं। साम्राज्य-प्रसारके लिये ता युद्धकी बातका कहीं उल्लेख है ही नहीं। युद्धक बादकी व्यवस्था देत हुए भी कहा गया है कि हम अपने शत्रु-राष्ट्रको पराजित करनेके उपरान्त उससे मित्रवत् व्यवहार करना चाहिये। युद्धका उद्देश्य केवल आत्मरक्षा है और आत्मरक्षके उपरान्त युद्ध या अशान्तिका कोई प्रश्न ही नहीं है। अथर्ववेद

(१९। १५। ६) —में कहा गया है—

अभय मित्रादभयमित्रादभय पुरो य ।

अभय नक्तमभय दिवा न सर्वा आशा मित्र भवन्तु॥

अर्थात् हम मित्र और अमित्रसे अभय प्राप्त हो, परिचितसे तथा अपरिचितसे अभय प्राप्त हो, रात्रि एवं दिनम अभय प्राप्त हो, सारी दिशाएँ हमारी मित्र हो जायँ।

युद्धमें विजय प्राप्त करनेके उपरान्त हम पराजित राष्ट्रको अपने अधीन करनेकी बात साधनी भी नहीं चाहिये। अथर्ववेद (१९। ९। २६) —म ऋषि सैनिकाको आदेश देते हुए कहते हैं—“इस सग्रामका जीतकर अपन-अपने स्थानम जाकर बैठ जाओ”—

इम सग्राम सजित्य यथात्ताक वि तिष्ठध्वम्॥

इस प्रकार वैदिक युगका राष्ट्रीय ध्वज आपसी प्रेम, भाईचारा, शान्ति और मित्रताका प्रतीक है। इसी आधारपर वेदिक साहित्यम विश्वराय्यकी भी कल्पना की गयी है और उसके लिये ध्वजका समर्थन किया गया है।

विवाह-संस्कार अनादि-कालसे प्रचलित है

(महामहोपाध्याय पं० श्रीविद्याभारती गौड)

‘वि’ उपसर्गपूर्वक ‘वह’ धातुसे भावमें ‘घञ्’ प्रत्यय करनेसे ‘विवाह’ शब्दकी निष्पत्ति हुई है। ‘विवाह’ का अर्थ है विशिष्ट वहन। अन्यकी कन्याको आत्मीय बनाते हुए उसमें संस्कारका आधान है विशिष्ट वहन। अन्यकी वस्तुका आत्मीय बनाना प्रतिग्रहके बिना सम्भव नहीं और प्रतिग्रह दानक बिना नहीं बन सकता। अतः सिद्ध हुआ कि कन्याके पिताद्वारा दान करनेपर उसको प्रतिग्रहपूर्वक आत्मीय बनाकर पाणिग्रहण हम आदि संस्कारासे संस्कृत (संस्कार-सम्पन्न) करना ही ‘विवाह’ है। इस प्रकार विवाहमें दान प्रतिग्रह (दान-स्वीकार), पाणिग्रहण तथा होम—य चार कर्म प्रधान हैं, शेष सब बरके कृत्य है।

विवाह-कृत्य जैसे स्त्रीमें भार्यात्वका सम्पादन करता है वैसे ही पुरुषमें पतित्वका भा वह सम्पादक है। अतः यह स्त्री और पुरुष दोनोंका संस्कार है केवल स्त्रीका ही या केवल पुरुषका ही संस्कार नहीं है। जेस उपनयन-संस्कार बालकम अध्ययनकी याग्यताका सम्पादक है वैसे ही विवाह स्त्री-पुरुष दोनोंम अग्न्याधान अग्रिहात्र पाकयज्ञ

आदि श्रोत और स्मार्त-कमानुष्ठानकी योग्यताका सम्पादक है। अविवाहित स्त्री अथवा अविवाहित पुरुषका किसी भी श्रोत या स्मार्त-कर्मक अनुष्ठानम अधिकार नहीं है। इसलिये विवाह स्त्राके लिये ही नित्य संस्कार है, किन्तु पुरुषका वह काम्य याना ऐच्छिक है—ऐसा मानना निर्मूल है। क्योंकि विवाहक स्त्री-संस्कार हानेमें जो युक्तियाँ हैं, वे पुरुष-संस्कार हानेमें भी समान हैं। अतएव गौतम आदिने ‘अष्टचत्वारिंशत्संस्कारे संस्कृत’ (४८ संस्कारासे संस्कृत) इस प्रकार आरम्भ करके उन (संस्कार) —म विवाहकी भी ‘सहधर्मचारिणीसंयोग’ (धर्मपत्नीका संयोग) — या पुरुष-संस्कारास गणना की है। इसलिये जैसे अग्न्याधान, अग्निहोत्र आदि नित्य (अवश्य अनुष्ठय) हैं तथा स्त्री एवं पुरुष दोनोंक संस्कार हैं, वैसे ही विवाह भी नित्य एवं स्त्री-पुरुष दोनोंका संस्कार है। किन्तु द्वितीय आदि विवाह पुरुषका ऐच्छिक है, स्त्रीका तो वह होता ही नहीं।

यद्यपि ‘रतिपुत्रफला दाय’ इत्यादि वचनाक अनुसार विवाह रतिसुख तथा पुत्राप्तिका साधन है तथापि अन्याय

देशाकी भाँति हम भारतीयाको उसके केवल वे ही प्रयोजन अभीष्ट नहीं है, किंतु हमारे मतमें उसका मुख्य प्रयोजन धर्म ही है। हमारे मतमें पुत्रात्पत्ति भी नित्य ही है। जैसे जिम व्यक्तिने यज्ञाद्वारा भगवान्‌का अर्चन-पूजन नहीं किया और वह यदि मोक्षकी कामना करे तो श्रुतियामें उसके लिये दोष कहा गया है, वैसे ही जिसने पुत्र उत्पन्न नहीं किया, वह यदि मोक्षेच्छा कर तो श्रुति और स्मृति दोनोंसे इसे दोष बतलाया है। इसीलिये निम्ननिर्दिष्ट श्रुति अध्ययन, यज्ञ एवं पुत्रोत्पादन नित्य है, ऐसा बतलाती है—

‘जायमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋणवान् जायत ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञन दक्षेभ्य प्रजया पितृभ्य एष वा अनुषो य पुत्री यज्या ब्रह्मचारिवासी’ (तै० सं० ६।१।११)।

अर्थात् उत्पन्न होत ही ब्राह्मण तीन ऋणांसे ऋणवान् होता है, वह ब्रह्मचर्यद्वारा ऋषि-ऋणस, यज्ञाद्वारा देव-ऋणसे और पुत्रात्पादनद्वारा पितृ-ऋणसे उऋण होता है—जो कि पुत्रवान् हो, यज्ञ कर चुका हो तथा ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुलमें वेदाध्ययन कर चुका हो। यहाँपर पूर्वोक्त श्रुति ही अध्ययन, यज्ञ और पुत्रात्पादनकी ऋणरूपता तथा अवश्य अपाकरणायताका संकेत करती है।

अनुणा अस्मिन्ननुणा परस्मिन् तृतीये लोके अनुणा स्याम। यदेवयाना पितृयाणाश्च लोका सर्वान् पथोऽनुणा आक्षिपेयम्॥

(अथर्व० ६।११७।३)

अर्थात् हम अग्निदेव आपके अनुग्रहसे हम इस लोकमें लौकिक और वैदिक दोनों प्रकारके ऋणांसे उऋण हो। देह छूटनेपर स्वर्ग आदि परलोकमें भी हम उऋण हो तथा स्वर्गस भी उत्कृष्ट तृतीय लोकमें हम उऋण हो। इनसे अतिरिक्त जा देवलोक (जिनमें देवता ही जाते हैं) और पितृलोक (पितराकी असाधारण भाग-भूमियाँ) हैं, उन लोकोंकी तथा उनकी प्रातिके उपायभूत पथा एवं भोगोंकी हम उऋण होकर प्राप्त हो। ऋण न चुकानेके कारण उन लोकोंके उत्तम भोगोंकी भोगनमें हमारे सामने विघ्न-बाधा उपस्थित न हो।

यह अथर्ववेदकी श्रुति भी पूर्वोक्त तत्तिरीय प्रतिपादित अर्थका प्रतिपादन (समर्थन) करती है।

इन श्रुतियोंके सहारे ही महर्षि जैमिनिने भी अध्ययन आदिकी नित्यता अपने सूत्रमें दिखलायी है—

ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजन्मणवाक्येन सयोगात्।

(जे० सू० ६।१।३१)

यज्ञ, अध्ययन और पुत्रात्पादन—ये नित्य है या अनित्य, या सशय कर ऋण-वाक्यसे सयोग होनेसे ये नित्य हैं, यह निश्चय किया है। अवश्यकतव्य ही-ऋण कहे जाते हैं। इसलिये देव-ऋण और पितृ-ऋणसे यदि उऋण हाना हो तो विवाह अवश्य करना चाहिये। विवाह करनेपर आचार्यों उस मुख्य फल नहीं माना है।

विवाहकी प्रथा कयस हमारे दशम प्रचलित हुई? किन्हीं विचारशीलांक इस प्रश्नका ‘यह (विवाह) नित्य ही है’ यही उत्तर समुचित है। मीमांसकोंकी तरह हम वैदिकोंके मतमें—

वाचा विरूपनित्यया। (तै० सं० १०)

अजात् ह वै पृथनीन् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वस्वध्यानयन्।

(तै० आ० २।१।१)

‘अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा’।

—इत्यादि श्रुति, स्मृति और पुराण आदिसं ब्रह्मकी अनादिता का सिद्ध है, पुरुषकृतत्वरूप पारुषेयत्वका उसमें गन्ध भी नहीं है। अतएव ऋग्वेद आदि सब वेद बिना किसी क्रमके सनातन ही हैं, यह सिद्ध होता है।

ऋग्वेदके दशम मण्डलमें विवाहका विशद विवेचन हुआ है—

गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथास।

(ऋक्० १०।८५।३६)

हे वधू, मैं तुम्हारा हाथ सांभायके लिये ग्रहण करता हूँ, तुम मुझ पतिके साथ पूर्ण वार्धक्यको प्राप्त होओ।

तुभ्यमग्रे पर्यवहन् त्सूर्या वहतुना सह।

पुनः पतिभ्यो जाया दा अग्रे प्रजया सह॥

(ऋक्० १०।८५।३८)

ह अग्निदेव, पहले गन्धर्वोंन सूर्या (सूर्यसुता) दहेजके साथ तुम्हें दी और तुमने उसे दहेजक साथ सामको दिया। उसी प्रकार इस समय भी मैं अग्निदेव। फिर हमारे (पतियोंके) लिये पत्नीको सततिके साथ दो।

पुनः पत्नीमग्निदेवादायुषा सह वर्चसा।

दीर्घायुरस्या य पतिर्जीवाति शरदः शतम्॥

(ऋक्० १०।८५।३९)

फिर स्वर्गहीत पत्नीका अग्नि आयु और तजक साथ दिया। इस अग्निद्वारा दी गयी स्त्रीका जा पति (पुरुष) है,

वह दार्ढ्यायु होकर सो वपतरु जीये।

समञ्जन्तु विश्वे देवा समाषा हृदयानि नौ।

(ऋक्० १०।८५।४७)

सब देवता हम दोनोंक हृदया (मना)-को दु ख आदि क्लेशसे विहीन कर लौकिक और वैदिक व्यवहाराम प्रकाशमान कर, जल भी हम दोनोंके हृदयाको क्लेश— विरहित कर प्रकाशयुक्त कर वायु हमारी बुद्धिको परस्पर अनुकूल कर प्रजापति भी हमारी बुद्धिको परस्पर अनुकूल करे तथा फल दनवाली सरस्वतीदेवी भी हमारे मन और बुद्धिका परस्पर मेल करे।

ऐसे ही बहुतसे मन्त्र पाणिग्रहणरूप विवाहके लिये प्रवृत्त हुए हैं और उसीका प्रतिपादन करते हैं।

इहैव स्त मा वि घोष्ट विश्वमायुर्व्यश्नुतम्।

कौळन्ती पुत्रैर्ननुभिर्नोदमानौ स्वं गृहे॥

(ऋक्० १०।८५।४२)

इस लाकम तुम दाना कभी वियुक्त न होओ, पूर्ण आयु पाओ एवं पुत्र और पौत्राके साथ अपने घरम रूच आनन्द लूओ।

आ न प्रजा जनयतु प्रजापतिराजरसाय समनस्वर्यमा।
अदुर्मङ्गली पतिलोकमा विश श नो भव द्विपद श चतुष्पदे॥

(ऋक्० १०।८५।४३)

प्रजापति देव हमारी सतति उत्पन्न कर, सूर्य वृद्धावस्थापर्यन्त हमे जीवनयुक्त कर (जीवन द), तुम दुर्मङ्गलरहित यानी सुमङ्गली होकर पतिके निकट आओ तथा हमारे घरके सब मनुष्योंके लिये मङ्गलप्रद होओ एवं हमारे चोपायोंके लिये मङ्गलप्रद होओ।

—ये मन्त्र वधू और वर दोनोंके लिये आशीवारुप फलका प्रतिपादन करते हैं।

सम्राज्ञी श्रूरे भव सम्राज्ञी श्वश्रवा भव।

ननान्दरी सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि दव्यु॥

(ऋक्० १०।८५।४६)

हे वधू, तुम ऐसी धीर गम्भीर मञ्जुभाषिणी सर्वहितैषिणी बनो कि धशुर तुम्हारी सलाह माने, सास तुम्हारा वचन न टाले, ननद तुम्हारा गौरव करे और देवरापर तुम्हारा स्निग्ध आधिपत्य रहे।

इस मन्त्रम केवल वधूके लिये आशीवारुप फलका प्रतिपादन किया गया है।

इसी तरह सभी चदामे विवाह-मन्त्र प्रसिद्ध हैं। य मन्त्र

कहीं यज्ञ आदिम यज्ञ-क्रियाआक अङ्गरूपमे प्रवृत्त (विनियुक्त) हागे, सूत्रकारन मङ्गल आदिके मन्त्राकी तरह इनका विवाहम भी विनियोग कर दिया होगा। इसलिये ये केवल विवाहके लिये ही प्रवृत्त हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसी शका करना उचित नहीं, क्योंकि इनका विवाहक अतिरिक्त अन्यत्र यज्ञ-यागादिम कहीं विनियोग दिखायी नहीं देता। माधवाचार्यने समस्त वैदिक मन्त्रामेसे उन-उन विविध यज्ञाक अङ्गभूत शस्त्र आदिके अङ्गरूपसे विनियोग करते हुए इन मन्त्राका केवल विवाहम ही विनियोग किया है।

उन्हांन भाष्यम लिखा है—'विवाहे कन्याहस्तग्रहणे गुभ्यामौत्थेया।' अर्थात् विवाह-कृत्यम कन्याके हस्तग्रहणम 'गुभ्यामि' (ऋक्० १०।८५।३६) यह ऋचा विनियुक्त है। सूत्रकारने इसीके अनुसार सूत्र रचा है—'गुभ्यामि ते सौभगात्वाय हस्तमित्वद्गुप्यम गृह्णीयात्' (जा० गू० सू० १।७।३)।

'उदीर्घांत पतिवती होषा विश्वावसु मनसा गोभीरीडे'—इस मन्त्रका विवाहके स्तावकरूपस माधवाचार्यन व्याख्यान किया है। इसपर यह भाष्य है—'आभिर्नृणा विवाह स्तूयत' इत्यादि।

इस प्रकार यह प्रकरण साक्षात् अथवा परम्परासे विवाहकी अङ्गभूत मन्त्रासिस संगठित है। इन सब मन्त्राका विवाहम ही विनियोग है, अन्यत्र कहींपर भी नहीं।

इसी तरह वेदाम हजार बार पति-पत्नी-सम्बन्ध प्रतिपादित है। वह सारा-का-सारा विवाहमूलक ही सिद्ध होता है, यह भलीभाँति सबविदित है। चारा वेदाम उपासना और ज्ञानकाण्डका छांडकर अन्य समग्र भाग यज्ञक लिये ही प्रवृत्त हैं, यह तो निश्चित ही है। यज्ञानुष्ठान प्राय पति-पत्नी (दम्पति)-द्वारा ही अनुष्ठित होता है और दाम्पत्य एकमात्र विवाहसे ही सिद्ध होता है। इसलिये यज्ञ-यागाका विधान कर रहे चदभागद्वारा अपनी सार्यकताक लिये विवाहका भी आशेष किया जाता है। अतः यह सिद्ध हुआ कि वैदिकी प्रथा (विवाह) अनादि-कालसे हमारे देशम चली आ रही है।

इस प्रकार विवाहकी अनादिता धर्ममूलता तथा नित्यता (अवश्यकर्मव्यता) वदसे ही सिद्ध होनेपर जो कोई सज्जन महाभातक श्वेतकलुके उपाख्यान आदिसे विवाहकी सादित्वा, स्विद्याकी स्वेच्छाचारिता तथा सर्वोपभोग्यता सिद्ध करना

चाहते हैं, वे भ्रान्त हैं। उनसे पूछना चाहिये कि महाभारत आदिकी प्रामाणिकता वेद-सापेक्ष है या स्वतन्त्ररूपसे? यदि वे कहे कि महाभारत आदिकी प्रामाणिकता स्वतन्त्ररूपसे है, तब तो वे नमस्करणीय हैं, उनसे कुछ कहना निरर्थक है। क्योंकि हम सब लोग स्मृति, पुराण, इतिहास आदिकी प्रामाणिकता चंदमूलक ही मानते हैं। इससे बहिर्भूत उनसे हमारा कोई व्यवहार उचित नहीं। यदि वे कहें कि महाभारतकी प्रामाणिकता चंदमूलक ही है, तो वेदसे ही सिद्ध हो रही विवाहकी अनादिताका वेद-सापेक्ष महाभारत कैसे निषिद्ध करेगा? यदि वह प्रतिषेध कर भी तो प्रमाण कैसे हाँ सकता है? इसलिये यह मानना होगा कि यह उपाख्यान विवाहकी सादिता आदिका प्रतिपादक नहीं है, किंतु यह अन्यपरक ही है। यही उचित भी है। वहाँ लिखा है कि महर्षिके शापसे पाण्डु स्त्री-सम्भोग-निवृत्त हो गया था। पाण्डुने पुत्रोत्पत्तिकी अभिलाषासे कुन्तीका अन्यत्र नियोजन किया था। वह राजा नहीं हुई। वहाँ-का प्रसंग यो है—

न मामहंसि धर्मज्ञ वक्तुमेव कथंचन।
धर्मपत्नीमभिरता त्वयि राजीवलोचने॥
त्वमेव च महाबाहो मय्यपत्यानि भारत।
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि॥
स्वर्गं मनुजशार्दूल गच्छेय सहिता त्वया।
अपत्याय च मा गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन॥
न ह्यह मनसाप्यन्य गच्छेय त्वदुते नरम्।
त्वत् प्रतिविशिष्टश्च कोऽन्योऽस्ति भुवि मानव ॥

(महाभारत आदिपर्व १२० । १-५)

[कुन्ती अपने पति कुरुश्रेष्ठ पाण्डुसे कहती हैं—] 'हे धर्मज्ञ! मैं आपको धर्मपत्नी आप कमललाचनम अनुरक्त हूँ, इसलिये आपको मुझसे ऐसा कथमपि नहीं कहना चाहिये। हे वीर! आप ही मुझसे वीर्यवान् पुत्राका धर्मत उत्पन्न करोगे। हे मनुष्यश्रेष्ठ! इस तरह मैं आपके साथ स्वर्गम जाऊँगी, इसलिये हे कुरुनन्दन! सतनार्थ आप ही मेरे प्रति गमन कर। मैं आपके सिवा किसी अन्य मानवक प्रति

गमनकी बात सोच भी नहीं सकती। आपसे अधिक श्रेष्ठ भूलोकमे कौन मनुष्य है?'

इस प्रकार अनाचरणीय दापसे अत्यन्त भयभीत हो रही कुन्तीसे पुत्राभिलाषी पाण्डुने उसके भयको दूर करने तथा नियोगम प्रवृत्तिसिद्धिके लिये श्वेतकेतुका उपाख्यानदि कहा। इसलिये पाण्डु-वचनका उपाख्यानम तात्पर्य नहीं है, अपितु उसको नियोगम प्रवृत्त करनेम तात्पर्य है।

कुमारिलभट्टने तन्त्रवार्तिकम कहा है—

'एव भारतादिवाक्यानि व्याख्येयानि। तेषामपि हि श्राव्यच्यतुरो वर्णान् कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः।' अर्थात् इस प्रकार भारतादि वाक्योंकी व्याख्या करनी चाहिये। उनको भी ब्राह्मणको आग करके चार वर्णोंको सुनाना चाहिये। इस विधिके अनुसार पुरुषार्थत्व अन्वेषण होनेके कारण अक्षर आदिके अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष-फल ह। उनम भी दानधर्म, राजधर्म, माक्षधर्म आदिमे कोई परकृति^१ और कोई पुराकल्प^२ रूपसे अर्थवाद है। सब उपाख्यानाम तात्पर्य होनेपर 'श्रावयेत्' इस विधिके निरर्थक होनेक कारण कथञ्चित् प्रतीत हो रही निन्दा या स्तुतिम उनका तात्पर्य स्वीकार करना पड़गा। स्तुति आर निन्दाम तात्पर्य होनेसे उपाख्यानाम अत्यन्त प्रामाण्याभिनवेश (प्रमाणका आग्रह) नहीं करना चाहिये।

इससे और भी जो लाग अन्य अर्थकी स्तुतिके लिये प्रवृत्त उपाख्यानरूप अर्थवादाके सहारे अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं, उनका भी खण्डन हुआ। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि महाभारत आदिके सब उपाख्यानाको हम असत्य ही मानते हैं। यदि प्रबल प्रमाणका विरोध न आवे तो हम उन्हें भी प्रमाण मानते ही हैं। किंतु अनन्यपरक अत्यन्त बलवान् वेद-भागसे सिद्ध हा रहे अर्थको वेदका अपेक्षा दुर्बल—इस तरहके उपाख्यान कथमपि डिगा नहीं सकते। इससे यह सिद्ध हुआ कि हम भारतवासियोंकी यह ववाहिक प्रथा अनादि-कालसे सिद्ध है।

१-प्रशंसा या निन्दारूप अर्थवादका जहाँ परकृतरूपसे वर्णन होता है, वह अर्थवाद 'परकृति' कहलाता है।

२-जहाँ इतिहासके रूपमें स्तुति अथवा निन्दारूप अर्थवादका वर्णन किया जाता है वह अर्थवाद 'पुराकल्प' कहलाता है।

वैदिक जीवन-दर्शनके विविध आयाम

[वेदोमे जहाँ आध्यात्मिक चर्या एव साधनाके मोलिक सूत्र प्राप्त होते हैं, वही लौकिक जीवन-चर्याको किस प्रकार समित करके शास्त्र-मर्यादानुरूप चनाकर भगवत्प्राप्ति-याग्य बनाया जा सकता है, इसका भी सुस्पष्ट निर्देश हमें प्राप्त होता है। वर्ण एव आश्रमधर्मों जनाका क्या कर्तव्य है, गृहस्थधर्म किस प्रकार रहा जाय, पारिवारिक सदस्योंका परस्पर कैसा भाव होना चाहिये, उनकी जावन-चर्या किस प्रकार होनी चाहिये, प्रातर्जागरणसे रात्रिशयन-पर्यन्त उसके लिये कान-से कर्तव्य निर्दिष्ट है, इत्यादि अनेक वाताका ज्ञान हम वेदमन्त्राम प्राप्त होता है। वेदाके कुछ ऐसे ही जीवन-चर्या-सम्बन्धी मन्त्रोका भावार्थ-सहित सकलन यहाँ दिया जा रहा है, तदनुसार अपनी जीवन-शैली बनाने और वैसा ही आचरण करनेसे महान् अभ्युदयकी प्राप्तिमें सहायता मिलेगी। अस्तु, इस प्रशस्त मार्गका अनुसरण करना चाहिये। —स०]

ब्राह्मणवर्चसकी प्राप्तिके उपाय

सुयस्यावृतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वावृतम्।

उसे आदित्य-ब्रह्मचारीकी मन्त्रा मिला है।

सा मे ब्रविण यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम्॥

ब्राह्मणों अभ्यावर्ते। त मे ब्रविण यच्छतु त मे ब्राह्मणवर्चसम्॥

(अथर्व० १०।५।३७)

(अथर्व० १०।५।४१)

सूर्यकी रीति है नियमबद्ध सचरण करना। सूर्य नियमसे उदित आर अस्त होता है तथा नियमसे ही ऋतुआम परिवर्तन करता है। नियमका यदि हम अपने जीवनमें अपना लें तो हम बुद्धिके मार्गपर पदार्पण कर सकेंगे। इससे हम आत्मिक बल प्राप्त हो सकेंगे तथा हम भी सूर्यक समान तजस्वी बन सकेंगे। आदित्य-ब्रह्मचारीका तेज जा सूर्यके समान होता है उसका कारण है उसके जीवनका नियमबद्ध होना। इसीलिये

यजुर्वेद (३०।५)-में ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति-हेतु ब्राह्मणको प्राप्त करनेकी आज्ञा दी गयी है—'ब्रह्मण ब्राह्मणम्'। ब्रह्म कहते हैं वेद आर परमात्माका। अतः ब्राह्मण व है—जो वेदाको जानते है, वेद पढा सकते है, वेदानुसूल आचरण करते है तथा ब्रह्मवेत्ता है। ऐसे ब्राह्मणोका सत्तग करना चाहिये। ऐसे ब्राह्मणोका सत्तगस हममें भी वैदिक तज, परमात्मतज आर ब्राह्मणका तेज आ जायगा।

जीवनकी पवित्रता

पुननु मा दवजना पुननु मनवा धिया।

सामर्थ्य मनुष्य (मनव) का दिया गया है। 'मनव' का

पुननु विश्वा भूतानि पथमान पुनातु मा॥

अर्थ है—मनवशाल मनुष्य। अतः इस वर्णनसे स्पष्ट प्रतीत

(अथर्व० ६।१९।१)

देवजना — दिव्य गुणावाल व जन दिव्य गुणाका मुझ दकर पवित्र कर। सत्यभाषण, पराधकार दया आदि दिव्य गुण है। इन गुणाको धारण करनेसे मनुष्य-जावन पवित्र हो जाता है। जिन जनाम ये दिव्य गुण रहते हैं, उन्हें देवजन कहते हैं।

है। जैस-जैसे हम मत्कर्म्मों आर सद्द्विचाराका मनन करीं, वैसे-वैसे हममें मानसिक स्थिरताका साथ-साथ सत्कर्मों तथा सद्द्विचाराम अनुगम्य बढ़ता जायगा। जिसका कर्मोपर भी अवश्य प्रभाव पड़ेगा।

मनव — मनवशाल मनुष्य मरी बुद्धिका पवित्र कर मुझ पवित्र कर। पवित्र और अपवित्र कर्मका मूल बुद्धि है। इसलिये श्रद्धा गायत्री-मन्त्रम भी बुद्धिके लिये प्रार्थना है। बुद्धिके पवित्र हो जानेपर कर्म स्वयं पवित्र हो जाते हैं। मन्त्रम बुद्धि आर उसके द्वारा जावकी पवित्र करनका

विश्वा भूतानि—विश्वभूत मुझ पवित्र कर, यह तीसरा प्रक्रम है। जब हमारा जीवनमें विश्व-भूत-हितका भाव जाग्रत होता है तो यह भाव हम पवित्र बना देता है। जैस-जैस स्वार्थक भावाक स्थानम परार्थक भाव आते-जाते हैं, वेस ही शनै-शनै जीवन भी पवित्र होता जाता है।

पथमान — पाथा प्रक्रम है परमात्मासे पवित्रताकी

याचना। परमात्मा पवित्रसे भी पवित्र हैं, इनसे बढ़कर कोई पवित्र नहीं। अतः परमात्माका स्तुति-प्रार्थना और उपासनाद्वारा अपने जावनका पवित्र बनाना, यह अन्तिम साधन है। इस प्रकार इस मन्त्रम पवित्रताके चार साधन-फल माने गये हैं—(१) देवजनाकी सत्संगतिद्वारा

दिव्य गुणाका लाभ, (२) मननशीलाकी सत्संगतिद्वारा मननका लाभ, (३) विश्वभूतहित-चिन्तनका पुण्य-लाभ तथा (४) परमात्माकी स्तुति-प्रार्थना आर उपासना-लाभ—इन चारों साधनासे एव उनके दिव्य फलासे हमारा जीवन पवित्र हो सकता है।

पवित्रताके बिना उत्तम बुद्धि, उत्तम कर्म और उन्नत जीवन तथा अहिंसा असम्भव है

पवमान पुनातु मा क्रत्व दक्षाय जीवसे। अथो अरिष्टातये॥

(अथर्व० ६।१९।२)

—इस मन्त्रम पवित्र परमात्मासे पवित्रता माँगी गयी है।

बिना पवित्रताके बुद्धि-शक्ति एव कर्मयोग, चतुर्मुख-वृद्धि तथा शारीरिक-मानसिक और आत्मिक बल एव उत्तम जीवन—य नहीं हो सकते। इनकी प्राप्तिके बिना अहिंसाभावका विस्तार हम नहीं कर सकते। पवित्रता साधन है क्रतु, दक्ष और पवित्र जीवनम्। क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जीवन साधन हैं अरिष्टताति अर्थात् अहिंसाभावके विस्तारमे। अतः प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह पवित्रताको प्राप्त करके क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जीवनका प्राप्त करे और इनको प्राप्त कर ससारम अहिंसाका प्रचार करे। अहिंसा-वृत्तिक मूलम पवित्रताका निवास है। जावनम पवित्रताका बिना अहिंसाका भाव जायत् नहीं हो सकता। एक बात और स्मरण रखनी

चाहिय। हिंसाके प्रति हिंसाका व्यवहार न करनेम दो भाव हैं—(क) कायरता और (ख) अहिंसा-वृत्ति। यदि मनुष्य कायर है, तब तो वह हिंसाके प्रति हिंसाका व्यवहार कर ही नहीं सकता। यदि वह प्रत्येककारके लिये बल रखता हुआ भी हिंसा नहीं करता तो वह इसलिये नहीं कि वह कायर है अपितु इसलिये कि वह इस मार्गका अवलम्बन करना ही नहीं चाहता। यही वृत्ति अहिंसा-भावकी है। बल न हानपर क्षमा कर देना क्षमा नहीं, अपितु कायरता है और बलक रहते हुए क्षमा कर देना वास्तवम क्षमा है। यही अहिंसा है। इसीलिये मन्त्रम दक्ष अर्थात् बलकी प्राप्तिके बाद अरिष्टताति अर्थात् अहिंसाका वणन है। अतः बिना पवित्रताके क्रतु, दक्ष और उत्तम जीवनका पूर्ण विकास नहीं हो सकता तथा बिना इनके पूर्ण विकासके अहिंसा-धर्मका विस्तार नही हो सकता।

पाप-निराकरणके उपाय

१—यज्ञ और सत्य सकल्प

महा यजन्ता मम यानीष्टाकृति सत्या मनसा म अस्तु।

एना मा नि गा कतमच्यनाह विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मह॥

(अथर्व० ५।३।६)

—इस मन्त्रद्वारा तीन इच्छाएँ प्रकट की गयी हैं—

(१) मेने भूतकालमें जो दवपूजन, सत्संग तथा दान किया है, उसे मैं अब भी करता रहूँ, वे कर्म मुझ सर्वदा प्राप्त रह, मे उन्हें कभी न छोड़ूँ।

(२) मेरा मानसिक सकल्प सत्यस्वरूप हो। मैं कभी असत्य सकल्प न करूँ। जो इच्छाएँ करूँ, वे सर्वदा सत्यरूप ही हों।

फरवरी १७—

(३) मैं किसा भी पापकर्मका न करूँ।

—एसी मदिच्छाओस प्रवृत्तियाँ भी सत् हाती हैं, क्योंकि इच्छा ही प्रवृत्तिका कारण है। दवपूजन सत्संग आर दानस प्रवृत्त्यात्मक विधिरूप धर्मका निर्देश किया गया है। इनम प्रवृत्त रहनसे मनुष्यका चित्त एक आर लगा रहता है, अतः वह पापकर्मोंकी आर नहीं झुक्ता। दवपूजनस अभिमान और दानसे स्वार्थका भाव भा शिथिल हो जाता है। अभिमान तथा स्वार्थभाव स्वयं भी पापाकी आर ल जानवाले हैं। इनक हट जानेसे मन पापासे भी हट जाता है। सत्संगद्वारा सद्गुणोंका सक्रम सत्संग करनेवालेके चित्तम हाता है। इस प्रकार दवपूजन, दान आर सत्संग—ये तीना ही पापमार्गस हटानवाले हैं। दवपूजन,

दान और सत्संग—य चक्षारूप अर्थात् क्रियारूप धर्म है।

इस चक्षारूप धर्मक साथ-साथ इच्छारूप धर्म भी होना चाहिये। सत्य और शुभ इच्छाओंके बारम्बार करनेसे भी मन पापाकी ओर नहीं जाता। अतः चक्षारूप सत्कर्म एवं सद्विच्छारूप सत्कर्म (सत्य सकल्प) जब मिल जाते हैं तो वे अवश्य ही मनुष्यको पापकर्मोंसे हटा देते हैं। म किसी पापकर्मको न करूँ, इस प्रकारकी तीसरी इच्छा भी मनुष्यकी पापकर्मोंसे रक्षा करती है तथा यह पापकर्मोंकी साक्षात् विरोधिनी है।

अतः उपर्युक्त तीनों इच्छाओंका प्रबल हो जानेपर मनुष्यकी पुनः पापकर्मोंमें प्रवृत्ति नहीं होती। 'इन इच्छाओंके हाते हुए एक ओर वस्तु भा अपक्षणीय है, जो सदाचारक लिये अत्यावश्यक है। वह है 'दवसरक्षण'। दिव्य गुणावाले सज्जनाकी सरक्षाम रहना, उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्गपर चलना, सदाचारी होनेका अतिसुगम और निश्चित उपाय है। इमालिय वैदिक सिद्धान्तमें सदाचार आदिकी शिक्षाके लिये ब्रह्मचारिकी आचार्यदवक सरक्षणमें छाडनका विधान पाया जाता है।

२—पापोमे दोषदर्शन और पापोकी कामनाका त्याग

परोऽपेहि मनस्याप किमशस्ताति शससि।
पराहि न त्वा कामये वृक्षा वनानि स चर गृहेषु गापु मे मन ॥
(अथर्व० ६।४५।१)

पाप तीन प्रकारक हाते हैं। मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मानसिक पाप वाणी और शरीरद्वारा किये जानेवाले पापोंके कारण हैं। मनमें यदि कोई पाप नहीं तो वचन और शरीर भी पापरहित रहेंगे। अतएव इस मन्त्रमें मानसिक पापोंके हटानका वर्णन है।

पापरूपी जालमें फँसा हुआ मन सर्वदा अकतव्य-

~~~~~

वैदिक मेधासे दिव्य गुणोंकी रक्षा

मेधामह प्रथमा ब्रह्मपर्वती ब्रह्मजुतामृषियुताम्।

प्रपोता ब्रह्मचारिभिर्देवानामवस हुव ॥

(अथर्व० ६।१०८।१२)

इस मन्त्रमें उस मेधाका वर्णन है जिसका—सभी वदाम प्रतिपादन है। वह अनादिकालसे वर्तमान है क्योंकि वद अनादि है। ब्रह्मज्ञानी लोग ऐसी मेधाका ही सेवन करते

~~~~~

कर्मोंकी प्रशंसा किया करता है। यथा—'इस कामका कर लेना चाहिये' 'यह काम अच्छा है', 'देखो उसने भी किया था', 'ससारमें ऐसा ही हाता चला आया है', 'देखा ससारमें ऐसे काम करनेवाले कितने समृद्ध बन हुए हैं'—ऐसे अनेक वाक्याम मन पापकी प्रशंसा किया करता है।

इस मन्त्रमें मानसिक पापका सम्बोधित किया गया है। उसको हटानेके लिये उसे कल्पनाद्वारा मनक सम्मुख खड़ा किया है और उसक लिये कहा है कि 'तू दूर हट जा, वरु कार्योंकी प्रशंसा मत कर, चला जा, मैं तुझे नहा चाहता'—इस प्रकारके अन्य वाक्योंके वाग्भाषण अथवा मनीभाषणक प्रवक्तोके चित्तमें पापके विरुद्ध दृढ़ भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकारसे पापोंका विरुद्ध यदि मनुष्य लगातार अभ्यास करेगा तो वह उनपर विजय पा लेगा। अभ्यास करत-करते अभ्यासीके मनमें पापोंके लिये घृणा पैदा हो जाती है। अतः हर प्रकारसे सद्विच्छाओं एवं सत्य सकल्पोंका प्रत्येक मनुष्यको अभ्यास करना चाहिये, जिससे सदैव शुभ कार्योंमें ही प्रवृत्ति हो।

यह मन्त्र गृहस्थोंके मध्यम्यमें प्रतीत होता है, क्योंकि मन्त्रमें 'गृहेषु गोपु मे मन'—य पद आये हैं। इन पदोंमें एक ओर सिद्धान्त भी सूचित होता है। वह यह कि 'पापवृत्तियोंका जीतनेके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य सुस्त न बैठे, किसी-न-किसी उत्तम काममें अवश्य लगा रहे।' इसीलिये मन्त्रमें उल्लेख है कि मेरा मन गृहकृत्यों और गासवाम लगा रहे, क्योंकि मानसशास्त्रका यह नियम है कि मन निकम्मा नहीं रह सकता उसमें दा भाव इकट्ठ नहीं रह सकता। अतः जिस भावपर विजय पाना हो, उससे विराधी भावका मानस-स्थलाम उपस्थित रखना चाहिये। मन्त्रमें 'पराहि न त्वा कामये' आदि सद्ब्रह्म पापभावोंके विराधी हैं। अतः पापवृत्तियोंका हटानके लिये ऐसे भावोंको चित्तमें स्थान देना चाहिये।

है। ऋषिजन ऐसी मेधाकी ही स्तुति करत हैं। ब्रह्मचारि इसी वैदिक मेधाकी प्राप्तिक लिये तप तथा ब्रह्मचर्यव्रतमें निष्ठावान् हात हैं। इसी मेधाकी प्राप्तिसे हममें दिव्य गुण आ सकते हैं। मनुष्यगत दिव्य गुणोंकी रक्षा इस मेधाकी प्राप्तिक बिना असम्भव है। इस वैदिक मेधाका प्राप्तिक लिये वदोका स्वाध्याय नित्य करना चाहिये।

कामना दो प्रकारकी है—भद्र और अभद्र

यास्ते शिवास्तन्व काम भद्रा याभि सत्य भवति यद् वृणीष।
ताभिर्द्वयस्मां अभिसविशस्वान्यत्र पापीरप वश्या धिय ॥

(अथर्व० १।१।२५)

—इस मन्त्रम इच्छाका ही वर्णन है। इच्छाकी तनु अर्थात् देह दो प्रकारकी है। यहाँ तनुका अर्थ है स्वरूप अथवा प्रकार। अतः अभिप्राय यह हुआ कि इच्छाक दो स्वरूप हैं या इच्छा दो प्रकारकी है। एक शुभ आर दूसरी अशुभ। एक शिव आर दूसरी अशिव। एक भद्र और दूसरी अभद्र। इच्छाके इन दो प्रकारका वर्णन महर्षि व्यासन योगभाष्यम किया है— 'चिन्तनदीनामोभयता चाहिनी, वहति कल्याणाय च वहति पापाय च' (यागदर्शन १।१२।) इसका अभिप्राय यह है कि चित्त एक नदी है, जो दो आर

यहता है—कल्याणका आर तथा पापकी आर। मन्त्रम भी काम अर्थात् इच्छाक दो रूप दर्शाया गये हैं। एक 'शिवास्तन्व' दूसरा 'पापीरिय' इन शब्दास शिवका अथ होता है कल्याण। 'पाप' पद मन्त्र तथा यागभाष्य—इन दानाम समान है।

मन्त्रम यह भी कहा गया है कि शुभ इच्छाआम बहुत बल होता है। शुभ इच्छाआवाला मनुष्य जा चाहता है वह पूरा हा जाता है। इसालिय मन्त्रम 'सत्य भवति यद् वृणीषे' कहा गया है। पापाजनकी इच्छाआम वह बल नहीं होता। यागकी आश्रयकारी सिद्धियाँ भी इसी शुभ इच्छाके परिणाम हैं। अतः शुभ इच्छाआका प्राप्ति आर अशुभ इच्छाआका त्याग नित्य करना चाहिये। इसीम परम कल्याण सनिहित है।

ससार-ग्राहसे बचनेका उपाय—संसारमे लिप्त न होना

इदमह रुशन्त ग्राभ तनुदुषिमपोहाभि।

यो भद्रो रोचनस्तमुदचाभि ॥

(अथर्व० १४।१।३८)

'ग्राभ' पदम 'ग्रह' धातु है। वस्तुतः यह ग्राह शब्द है। 'ह' को 'भ' हा गया है। ग्राहका अर्थ नाक (मगरमच्छ) होता है। इस मन्त्रम ससारका ग्राहरूपसे वर्णन है।

यह ससार-ग्राह बड़ा चमकीला-भडकीला है। वह अपनी चमकसे जनताका अपनी आर खींच लता है। जा मनुष्य इस ससार-ग्राहकी आर खाच जात है, उनकी दह दूषित हो जाती है। भागका यह परिणाम स्वाभाविक है और अन्तम व भागी इस ससार-ग्राहके ग्रास बनकर नष्ट हो जाते हैं। 'रुश' का अर्थ हिंसा भी है। जिसस यह भाव

सूचित हाता है कि चमकीला ससार-ग्राह हिंसक है। यह हुआ प्रयमार्गका वर्णन।

श्रयमार्गका वर्णन इसी मन्त्रक उत्तरार्ध भागम है। प्रकृतिम न फैसकर परमात्माकी आर झुकना यह श्रयमार्ग है। परमात्मा भद्र है रुचिर है। उसको प्राप्त करनेक लिये प्रथम ससार-ग्राहका त्याग करना चाहिये। इस प्रकार मनुष्य अपन-आपका उत्तम बनाकर उस परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है।

परतु प्रश्न पदा होता है कि ससारका त्याग क्या वैदिक सिद्धान्तानुकूल है? उत्तर है—नहीं, क्योंकि ससार साधन है परमात्माका प्राप्ति। ससार आर परमात्मा—य दो विराधी मार्ग नहीं।

मन, वाणी और कर्ममे मधुरता

जिह्वाया अग्र मधु म जिह्वामूल मधूलकम्।

ममेदह कृतावसो मम चित्तमुपायसि ॥

(अथर्व० १।३४।१२)

—इस मन्त्रमे यह दर्शाया गया है कि माधुर्यकी प्राप्ति के लिये दृढ इच्छा-शक्ति या दृढ सकल्पका प्रयोग करना चाहिये। यदि मनुष्य दृढ सकल्प कर ले कि मुझ कभी भी कदु वचन नहीं

बालना है सर्वदा मधुर वचन ही बालना है ता वह मनुष्य कदु वचनोपर या अपनी वाणीपर अवश्य विजय पा लगे।

मन्त्रम जिह्वा (जिह्वा), क्रतु और चित्त—इन तीनका वर्णन है। परतु इनका अर्थ-सम्बन्ध-क्रम इस प्रकारसे होना चाहिये—चित्त, जिह्वा आर क्रतु। जसा कि कहा गया है— 'यन्मनसा मनुत तद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा

करोति।' अर्थात् मनुष्य मनस जिसका मनन करता है, उसे वह वाणीद्वारा बोलता है और जो वाणीसे बोलता है, उस कर्मद्वारा करता है। मन्त्रम 'चित्त' शब्दसे मनका 'जिह्वा' (जिह्वा)-से वाणीका और 'क्रतु'स कर्मका ग्रहण करना चाहिये। अतः इस मन्त्रम मन, वाणी तथा कर्म—इन तीनोंकी मधुरताका वर्णन है। इस मधुरताक लिय किसी

बाह्य औपधकी आवश्यकता नहीं और न कोई ऐसी बाह्य औपध भी है कि जिसके खान-पानस मनुष्य दूसराक लिये भला सांचन, बालन और करन लग जाय। इसके लिये तो आन्तरिक आपध ही चाहिये। उसीके निरन्तर श्रद्धापूर्वक संवनस हम मधुरता मिल सकती है। वह आन्तरिक औपध दृढ शक्ति या दृढ सकल्पमात्र ही है।

चेष्टा, स्वाध्याय और वाणीमे माधुर्य

मधुमन्म निक्रमण मधुमन्मे परायणम्।

वाचा वदामि मधुमद् भूयास मधुसदृश ॥

(अथर्व० १।३४।३)

—इस मन्त्रम भी भावनाका वर्णन करत हुए कहा गया है कि मधुर बननेकी भावनाको प्रबल बनाना चाहिये तथा चलने-फिरने उठन-बैठनम मधुरता हानी चाहिये।

स्वाध्यायम मधुरताका अभिप्राय है ककश आवाजस न पढना। पढनम अतिशीघ्रता, अस्पष्टाच्चारण, शब्दाक मध्यम, मध्यम अनुच्चारण आदि दोष भी स्वाध्यायम माधुर्य-गुणक

विराधी हैं। वाणीस भी मधुर बालना चाहिये।

क्रूरदृष्टि-मनुष्य मधुर-दृष्टि नहीं हो सकते। मधुर-दृष्टि व मनुष्य हात हैं, जिनकी आँखासे प्रेमधारा निकले। मनुष्यके प्रत्येक अङ्गम मधुरता होनी चाहिये। इस अपन-आपको मधुररूप बनाना चाहिये। मधु जिस प्रकार मीठा होता है, उसी प्रकार व्यवहारम जिसके सार अङ्ग दूसराक लिय मधुर हैं, वह मधुररूप कहलाता है।

जगत्भरके लिये कल्याणेच्छा

स्वस्ति मात्र उत पित्रे ना अस्तु स्वस्ति गोभ्या जगत् पुरुषेभ्य ।

विश्व सुभूत सुविदत्र ना अस्तु ज्योगव दशेम सूर्यम्॥

(अथर्व० १।३१।४)

—इस मन्त्रम स्वार्थ-भावको जडपर कुठाराघात किया गया है। मन्त्रम चित्त-वृत्तियाका शुद्ध तथा हृदयका विशाल करनेका साधन बताया गया है। वास्तवम परार्थ-जीवन ही चित्तक मलाको दूर करता और हृदयको महान् बनाता है। प्रत्येक बुरे कर्मकी जड़ मनुष्यकी इच्छाओम रहती है इसलिये यदि अपनी इच्छाआका शुद्ध कर लिया जाय ता बुरे कर्म कभी भी नहीं हो सकत। इस मन्त्रद्वारा वेद शिक्षा दता है कि तुम अपने चित्तम 'दूसराक लिये भला हो'—ऐसी इच्छाएँ पैदा करा। यदि तुम दूसराका भला सांचागे उनका हित चाहोग, ता उनक लिय भला करनेवाल कामोय भी तुम अनायास प्रवृत्त हो सकाग। मन जमा साचता है वेंसी ही इच्छा करता है और जसी इच्छा करता है काम भी उससे वसे हो हाते है। इसलिये यदि अपनी इच्छाएँ शुद्ध एव पवित्र कर लो जायें ता हमारे कार्य भी उसी प्रकारक शुद्ध तथा पवित्र हो सकत है।

मन्त्रम माताके लिये, पिताके लिये, अपन लिये, गौओ अर्थात् पशुआक लिये, पुरुषा तथा सम्पूर्ण जगत्के लिये 'स्वास्थ्य और कल्याण हो'—ऐसी इच्छा करनेका उपदेश पाठकाका दिया गया है।

साथ ही पाठक चित्तम यह भावना भी कर कि सारा ससार ऐश्वर्यशाली तथा उत्तम ज्ञानवाला हो जाय। जगत्में पाठक आत्मबुद्धि भी कर। जगत्का जब हम अपना कुटुम्ब जान ल तो जगत्की वृद्धि देखकर हम प्रसन्नता होगी और हम ईर्ष्या-द्वेषकी भट्टीमें नहीं जलंग अपितु जगत्की वृद्धि देखकर हमारा आनन्द और बढ़ेगा। चूँकि जगत् हमारा एक परिवार बन गया है। इसलिये वसुधाको ही हमने कुटुम्ब मान लिया है।

मन्त्रक चौथे चरणमे दोषायुष्य और इन्द्रिय-शक्तियाकी चिर-स्थिरताके लिये प्रार्थना है।

इस श्रुति-उपदेशका सार-सिद्धान्त यही है कि हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावनासे ओतप्रोत हाकर दृढ इच्छासे जगत्के कल्याणार्थ सत्सकल्प हो करे—वैसी ही भावना रख ब्यापि सकल्प ही समस्त कर्मका मूल है—

सकल्पो ये जायते कर्ममूलम्।'

वेदों में आध्यात्मिक संदेश

वेदमे आध्यात्मिक संदेश

(मानस-तत्त्व सत श्रीसीतारामदासजी)

वेद ज्ञान-विज्ञानके सागर हैं। उनका अक्षर-अक्षर सत्य है। वेद ही मानव और पशुके अन्तरको स्पष्ट करते हैं। क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये—यह वेदोंसे ही हमें पता चलता है। वेदोंके प्रति पूर्ण निष्ठा रखकर उनका चर्चाये गये मार्गपर चलकर ही मानव-जीवनका सार्थक बनाया जा सकता है।

देव-दुर्लभ मनुष्य-शरीरका प्रयोजन सकल दुःख-निवृत्ति एवं परमानन्दकी प्राप्ति है। केनेपनिषद् (२।५)-में कहा गया है—'इह चेदवेदीदृष्टं सत्यमस्ति न चदिहावेदीन्महती विनाष्टि।' अर्थात् इस मानव-शरीरमें यदि परम तत्त्वका बोध हो गया तो मानव-शरीर सार्थक हो गया, अन्यथा मानो महान् विनाश या सर्वनाश हो गया। अतः हम लोग सबको उत्पन्न करनेवाले परमदेव परमेश्वरकी आराधनारूप यज्ञमें लगे हुए भनके द्वारा परमानन्दकी प्राप्ति के लिये पूर्ण शक्तिके प्रयत्न करें—

युक्तेन मनसा वयं देवस्य सजितुं सवे। स्वर्ग्याय शक्त्या॥

(यजु० ११।२)

अर्थात् हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराधनामें लगा रहे और हम भगवत्प्राप्ति-जनित अनुभूतिके लिये पूर्ण शक्तिके प्रयत्नशील रहें।

हम भगवान्का ही एकमात्र आश्रय लेकर उनमें ही तन्मय बनें—यही वेदोंका आध्यात्मिक संदेश है—

मा चिदन्त्यं वि शसत सखाया मा रिषण्यत।

इन्द्रमिह स्तोता वृषण सखा सुते युधुरुक्था च शसत॥

(ऋक्० ८।१।१)

'हितकारी उपासको'। सब एकाग्र होकर प्रसन्न होनेपर अभीष्टका पूर्ण करनेवाले परमेश्वरको ही स्तुति करो एवं उनके ही गुणों तथा महिमाका बारम्बार चिन्तन करो—कार्तन करो। परमात्माका अतिरिक्त अन्य किसीको भी उपासना न करो। आत्मश्रेयसका नाश न करो।'

वेदिक संस्कृतिकी मूलभूति त्याग और तपस्यापर

आधृत है। वह नरका नारायण बनाती है—

अयुतोऽहमयुता म आत्मायुत म चक्षुरयुत मे श्रोत्रमयुता मे घ्राणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽह सर्वं ॥

(अथर्व० ११।५१।१)

'मे परिपूर्ण हूँ, मैं अखण्ड हूँ। मेरी आत्मा अखण्ड है चक्षु-शक्ति अखण्ड है श्रीशक्ति अखण्ड है। मेरे प्राण विश्वात्माका प्राणसे संयुक्त हैं, मेरे श्वासाच्छ्वास भी विश्वपुरुषके श्वास-प्रश्वाससे सम्बद्ध हैं। मेरी आत्मा विश्वात्मासे विभक्त नहीं है। मेरी सम्पूर्ण सत्ता उससे अविभक्त एवं अखण्ड है।'

आत्म-विकासके लिये भगवान्की कृपाका साध्य एवं साधन मानकर उस ही पथ-प्रदर्शक, आत्मबलदायक एवं प्रेरणादायी स्नात मानते हुए वेद प्रार्थना करते हैं—

न ह्यन्य वळ्ळाकर मडितार शतक्रतो। त्वं न इन्द्र मूळ्य॥

(ऋक्० ८।८०।१)

'विश्वरूप प्रभो! आपसे भिन्न अन्य कोई सुखदाता नहीं है, फिर हम अन्यत्र क्या भटकें। हमें सुखस्वरूप। सत्यता आप ही सब सुखोंका मूल स्नात है। हम वही सुख चाहिये जो साक्षात् आपसे प्राप्त हुआ है। उसी सुखसे हमारा चित्त तुष्ट हो।'

वेद चाहते हैं कि व्यक्तिके चित्तवृत्तिरूप राज्यमें प्रतिपल पवित्र वरेण्य एवं उर्वर विचार-सरिता बहती रहे, जिससे अन्तःकरण देवों सम्पदाओंका कन्द्र बने—

तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न

प्रचोदयात्॥ (ऋक्० ३।६२।१०)

'सचिदानन्दरूप परमात्मनः। आपके प्रेरणादायी विशुद्ध तज स्वरूपभूत दिव्य रूपका हमें अपने हृदयमें नित्य ध्यान करत हैं। उससे हमारी बुद्धि निरन्तर प्रेरित होती रहें। आप हमारी बुद्धिका अपमार्गसे राककर तजामय शुभमार्गकी ओर प्रेरित करें। उस प्रकाशमय पथका अनुसरण कर हम आपको ही उपासना करें एवं आपको ही प्राप्त हैं। हमारी

इस प्रार्थनाको आप पूर्ण कर, क्योंकि आप ही पूर्णकाम ह सर्वज्ञ ह एव परम शरण्य आर वरण्य ह।'

वदाकी भावना हे कि हम अनन्य एकाग्रतासे, उपासनासे ईश्वरको प्रसन्न कर और वह हमारे याग-क्षमादिका सर्वदा सम्पन्न करे—

नू अन्यत्रा चिदद्विवस्त्वज्ञा जम्पुराशस । मघवज्जग्धि तव तत्र ऊतिभि ॥ (ऋक्० ८। २६। ११)

'ससारको धारण करनेवाले ह भगवन्! हमारी अभिलाषाएँ आपका छाड़कर अन्यत्र कहा कदापि न गया ह, न जाती ह, अतः आप अपनी कृपाद्वारा हम सब प्रकार सामर्थ्यसे सम्पन्न कर।'।

ज्ञानकी पराकाष्ठापर भक्तिका उदय हाकर भक्तिक सदा परिपूर्ण हानसे वृत्तिम मुक्तिकी वासना भी नहा उठता। ऐसा जीवन ही वैदिक सस्कृतिका आदर्श ह—

यो व शिवतमो रसस्तस्य भाज्यतह न । उशतीरिव मातर ॥ (अथर्व० १। ५। २ ऋक्० १०। ९। २)

'प्रभा! जा आपका आनन्दमय भक्तिरस ह हम वही प्रदान कर। जस शुभकामनामया माता अपनी सतानको सलुट एव पुष्ट कती ह, वस ही आप (मुझपर) कृपा कर।'।

ज्ञान एव कमका अन्तिम परिणामरूप भक्ति ओर उस भक्तिक अन्तिम परिणामरूप उन विराट् विश्वरूप पुरुषात्तमकी शरणागतिको हा वद श्रयमाणम महत्त्वपूर्ण मानते ह—

क्रत्व समह दीनता प्रतीप जगमा शुच । मूळा सुक्षत्र मूळ्य ॥ (ऋक्० ७। ८९। ३)

'ह परम तजामय। परम पवित्र परमेश्वर। दानता-दुर्बलताके कारण म अपन सकल्पम प्रनास कतव्यसे उलटा चला जाता हूँ। शुभशक्तिशालिन्। मुझपर कृपा करके मुझ सुखा कर।'।

वद ईश्वरसे प्रार्थना करत हे कि ईश्वर हम सम्नागपर लाय वह हमारे अन्त करणका उज्ज्वल कर आत्मश्रयक सर्वाच्च शिखरका प्राप्त करा द—

भद्र मन कृणुष्व ॥ (साम० १५६०)

'ह प्रभु! हमारे मनको कल्याण-मोम प्ररित कर।'।

विधानि दय सवितदुरितानि परा सुव । यद् भद्र तत्र आ

सुव ॥ (ऋक्० ५। ८२। ५)

'ह सारे जगत्क उत्पादक—प्रकर देव। तू हमारे सारे दुराचरणाका दूर कर द आर सभी कल्याणकारी गुण हममें भर दे।'।

मानव-मनका माह, क्रांथ, मत्सर, काम, मद और लाभका दुर्वृत्तियाँ सदैव धर रहता हैं। इन छ मानसिक शत्रुआक निवारणके लिये वैदिक मन्त्राम पशु-पक्षियाकी उपमासे दमन करनेकी सम्मति दी गया ह, जैसे—

उलूकयातु शुशुलूकयातु जहि ध्यायातुन कोकयातुम् ।

सुपर्णयातुमुत गृध्रयातु द्वपदव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥

(अथर्व० ८। ४। २२ ऋक्० ७। १०४। २२)

'उलूकयातुम्' (उलूकयातु) —यह अन्धकारप्रिय, प्रकाशके शत्रु उलूका वृत्ति है—'सशयावृत्ति'।

'शुशुलूकयातुम्' (शुशुलूकयातु) —यह क्रांथी आर क्रूर भंडियकी वृत्ति है—'आक्रामकवृत्ति'।

'ध्यायातुम्' (श्वयातु) —यह दूसरा आर अपनापर भा गुराकर दाडनवाले कुत्तका वृत्ति है—'चाटुकारवृत्ति'।

'कोकयातुम्' (कोकयातु) —यह चकवा-चकवाकी वृत्ति है—'असामाजिकवृत्ति'।

सुपर्णयातुम्' (सुपर्णयातु) —यह ऊँचो उड़ान भरनेवाले गरुडकी वृत्ति है—'अभिमानावृत्ति'।

'गृध्रयातुम्' (गृध्रयातु) —यह दूसराकी सम्पत्ति छीन लेनेवाले गिड़का वृत्ति है—'लालुपवृत्ति'।

अतः आ मनुष्य। तू साहमा बनकर उलूकक समान 'माह' भंडियक समान 'क्रांथ' धानक समान 'मत्सर', काकक समान 'काम' गरुडक समान 'मद' आर 'लाभ'-का गिड़क समान समझकर मार भगा। अर्थात् तू प्रभुसे बल माँगकर इन छ प्रकारका राक्षसाय भावनाआका पत्थरक सदृश कठार साधनासे मसल दे।

वदाका मान्यता हे कि तप पूत जीवनसे ही माक्षकी उपलब्धि हाता ह—

यस्मात्पक्वादमृत सवभूव या यायत्र्या अधिपतिवभूव । यस्मिन्वदा निहिता विश्वरूपास्तनोदनाति तराणि मृत्युम् ॥

(अथर्व० ४। ३५। ६)

'जा प्रभुगुण गानवाली गायत्राद्वारा अपन जावनकी

आत्मशुद्धि कर स्वामी बन गया है, जिसने सब पदार्थाका निरूपण करनेवाले ईश्वरीय ज्ञान वदका जीवनम पूर्णत धारण कर लिया है, वही मानव वेदज्ञानरूपा पके हुए ओदनके ग्रहण-सदृश मृत्युको पारकर मोक्षपद प्राप्त करता है, जो मानव-जीवनका अन्तिम लक्ष्य है।'

वेद भगवान्के सविधान ह। इनम ऐसे अनक मन्त्र है, जिनसे शिक्षा प्राप्त कर मनुष्य अध्यात्मके सर्वोच्च शिखरपर पहुँच सकता है। जैय—

ऋतस्य पथा ग्रेत ॥ (यजु० ७। ४५)

'सत्यके मार्गपर चला।'

आश्म क्रता स्मर। क्लिबे स्मर। कृत-स्मर ॥

(यजु० ४०। १५)

'यज्ञादि कर्मोंको स्मरण रखो। अपनी सामर्थ्य एवं न दा।'

दूसरेके उपकारका स्मरण रखा।'

वेदाम इस लाकको सुखमय तथा परलाकका कल्याणमय बनानेकी दृष्टिसे मनुष्यमात्रके लिय आचार-विचारोंक पालनका विधान ता किया ही गया है, साथ ही आध्यात्मिक साधनाम बाधक अनेक निर्न्दत कर्मोंस दूर रहनेका निर्देश भी दिया गया है। जैसे—

अक्षैम दीव्य । (ऋक्० १०। ३४। १३)

'जूआ मत खेलो।'

मा गृध कस्य स्विद्धनम् । (यजु० ४०। १)

'पराये धनका लालच न करो।'

मा हिंसी पुरुषान् पशुश्च ।

'मनुष्य आर पशुआका (मन कर्म एवं वाणीसे) कष्ट

वेदिक सत्य सुख

जीवनके उदात्त सुखके लिय बल (ब्रह्मचर्य)-की आवश्यकता होती है। उस बलके साधनका एक मात्र उपाय है 'वीर्यरक्षा'। इसी वीर्यरक्षाका नाम है—'ब्रह्मचर्य'।

वेदाम ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचारीकी बहुत प्रशंसा मिलती है। अथर्ववेदमे एक ही स्थलपर पचीसा मन्त्र ब्रह्मचर्यक महत्त्वको बतलाते हैं। उनमे बतलाया गया है कि—

राजा अपने राष्ट्रको रक्षा, आचार्य अपने ब्रह्मकी रक्षा कन्या अपने लिये तरुण पतिकी प्राप्ति, गा-अश्व आदि पशु घास (तृण) खानेकी सामर्थ्य, देवता अपना अमरत्व और इन्द्र अपना स्वर्गाधिपत्य ब्रह्मचर्यद्वारा ही प्राप्त कर सकता है (अथर्व० ११। ५)।

वेदम मनुष्यमात्रको ही ब्रह्मचर्यका उपदेश नहीं दिया गया है अपितु स्थावर-जगम जड़-चतन-रूप सार ससारको उसका उपदेश दिया गया है। यथा—

आयथ्यो भूतभव्यमहोरात्रे वनस्पति ।

सवत्सर सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिण ॥

पार्थिव्या दिव्या पशव आरण्या ग्राम्याश्च य ।

अपक्षा पक्षिणश्च य त जाता ब्रह्मचारिण ॥

(जथर्व० ११। ५। २०-२१)

—इन मन्त्राम कह हुए पशु-पक्षी आदि सभी अचटक

वदाज्ञाक नियमानुसार चलत ह, परतु मनुष्य उनस बुद्धिम वैशिष्ट्य प्राप्त करक भी इस वेदाग्लिखित आवश्यक कर्तव्यको अवहेलना करता है। इसी अवहेलनाके फलस्वरूप आज समस्त देशम दु ख-दारिद्र्यकी पताका फहरा रही है आर इस पताकाका ध्वस करनेके लिय देश-विदेशके विज्ञान एवं सततिशास्त्रके विषयज्ञ सतति-निग्रहकी आवाज उठा रहे ह तथा उसके लिये अवैध उपायाका भी निर्देश करते ह। यदि अब भी मनुष्य-समाज अपन नियम (ब्रह्मचर्य)-पर अटल हा जाय ता उसका परम कल्याण हो सकता है। शतपथ-गापथ आदि ब्राह्मणाम तो यह बतलाया गया है कि ब्रह्मचारीके ऊपर मृत्यु भी अपना असर नहीं कर सकती। यथा—

ब्रह्म वे मृत्यवे प्रजा प्रायच्छत् तस्मे ब्रह्मचारिणमेव न प्रायच्छत् ।

परमेश्वी प्रजापति ब्रह्मने सम्पूर्ण ससारका मृत्युके अधिकारम कर दिया, परतु ब्रह्मचारीका उसके अधिकारम नहीं किया। ऋग्वेदन ब्रह्मचारीका दैवताआका एक अङ्ग बतलाया ह आर प्रशंसाम वेदिक साहित्यकी प्रसिद्ध गुरु माम-कलहकी घटनाम ब्रह्मचारीका प्रधान सहायक बतलाया है—

ब्रह्मचारी चरति वविषद्विष स दवाना भवत्यकमङ्गम् ।

तेन जायामन्वविन्दद्ब्रह्मस्यति । सामेन नीता जुह्व
न दत्वा ॥

(ऋक् १०।१०९।५)

समाजम रहनेवाला ब्रह्मचारी देवताआका एक अङ्ग
हाता है। इस ब्रह्मचाराके द्वारा हो ब्रह्मस्यतिन सामस
हरणकी हुई अपनी स्त्रोका प्राप्त किया।

कठोपनिषद्मे वाजश्रवाके पुत्र नचिकेताको यमदत्ते
ब्रह्मविद्याके परिज्ञानम कठिनता बतलाते हुए अनेक प्रलाभन
दिया। यहाँतक कि—

य ये कामा दुर्लभा मर्त्यलाके
सर्वान् कामाः शृण्वन्त प्राथयस्व ।
इमा रामा सरथा सतूया
न हीदृशा लम्बनीया मनुष्य ॥
आभिर्मत्प्रताभि परिचारयस्व
नचिकते मरण मानुप्राप्स्यी ।

(क० उ० १।१।२५)

हे नचिकेता। जो पदार्थ पृथ्वाम नहीं मिल सकते ह
उन सब पदार्थोंका तुम नि सकांच इच्छानुसार माँगा। मर
द्वारा प्रदत्त सुन्दर रथ और गाज-बाजासे युक्त मनुष्याक
लिय दुष्प्राप्य इन कमनीय दिव्य अप्सराआसे अपनी सेवा
कराआ।

सर्वलोकाधिपति यमराजके इतने प्रलाभन देनेपर भी
अपने विचाराम अटल, वीर-धीर नचिकेताका मन जरा भा
विचलित नहो हुआ। उसने झटसे उत्तर दिया कि—

इयाभाया मर्त्यस्य यदन्तकेतत्
सर्वेन्द्रियाणा जरयन्ति तज ।
अपि सर्व जीवितमल्पमव
तवव बाह्यस्तव नृत्यगीते ॥
न वित्तन तर्पणीयो मनुष्या
लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्य चेत् त्वा ।

(क० उ० १।१।२६-२७)

ह यमदत्त। सासारिक पदार्थ नश्वर ह और भागके
माधन सम्पूर्ण इन्द्रियाके वास्तविक बलका हर लत है।
प्राणिमत्त्रका जीवन भी परिमित ह। भागक साधनासे
भोगवृष्णा शान्त नहो होती है—

न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

(मनु० २।९४)

इसलिय थोडस जीवनक लिय इन नश्वर, अशान्तिप्रद
नृत्य-गीतरत अप्सरादिकाका रहने द। आपक दर्शनसे
हम सब कुछ मिल गया। इस तरह यमराजद्वारा दिय
गये प्रलाभनाका नचिकेतान दूषित बतलाकर ठुकरा
दिया। इस नचिकेताक आदर्श उपदशस सच्चे सुख और
सच्चे शान्तिक पुजारियाका ब्रह्मचर्यका आश्रय लेना
अत्यावश्यक ह।

ब्रह्मचर्यक लिय आहार (कर्म)—खान-पानका भी
विचार रखना परमावश्यक ह। प्राणिमात्रक लिय जिस
प्रकार सात्त्विक जीवन उपयोगी है, उसी प्रकार सात्त्विक
भाजन भी लाभकर ह। जिसका स्वरूप सूत्ररूपसे भगवान्
श्रीकृष्णन गाता (१७।८)—म कहा है—

आयु सत्त्वयत्नारग्यसुखप्रीतिविवर्धना ।

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्त्विकप्रिया ॥

प्रधानतया घी-दूध ही सात्त्विक पदार्थ हैं। यज्ञम भी
भगवतां श्रुतिने घृतप्रधान द्रव्यको सात्त्विक आहार मानकर
उम खानेका उपदेश दिया है—

अमृताहृतिरान्याहुति । अमृत वा अन्यम् ।

आन्य वै देवाना सुरभि घृत मनुष्याणाम् ॥

घृत अमृत ह। घृत खाना यानी अमृतका पीना है।
आन्य (वैदिक विधिसे संस्कृत घृत) दवताआका प्रिय है।
घृत मनुष्याका प्रिय ह।

घृतन त्व तन्व वर्धयस्व ॥ (शुक्लयजु० १२।४४)

तुम अपने शरीरका घृतसे बढ़ाओ।

पयसे रेत आभूत तस्य दाहमशीमस्तुतमत्तरा-समाय ।

(यजुर्वेद ३८।२८)

दूधम वीर्य (चरम धातु) संचित है। इसलिये हम लाग
सदा-सर्वदा दूधका प्राप्त करते रह।

पयसा शुक्रममृत जनित्रा सुरया भूत्राञ्जनयन्त रेत । अपामर्ति
दुर्मति वाधमानाः ॥

(यजुर्वेद १९।८४)

अश्विनी देवता दूधसे दुर्बुद्धिका नाश करके अमृतस्वरूप
शुद्ध जीवन (वीर्य)—को उत्पन्न करते हैं।

वाक्-साधन—सात्त्विक जीवनके लिये वाक्-साधन
भी परमावश्यक है। यह दो प्रकारका है—

१- स्ववाक्-साधन—अपनी वाणीका सदा शुद्ध

(लाकप्रिय) रखना।

सक्त्विव तितउना पुनचो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत।
अत्रा सख्याय सख्यानि जानते भद्रया लक्ष्मीर्निहिताधि
वाचि॥

(ऋक्० १०।७१।२)

विद्वान् मनुष्य चलनीसे छान गय सत्तूकी तरह मनस
विचार कर वाणीका प्रयोग करते ह। जिस वाणीक यलस
अमित्र भी मित्र होत हैं आर उनकी वाणीम भद्रा (कल्याण
करनवाली) लक्ष्मी सदा सनिहित रहती है।

२- परवाक्-साधन—दूसरकी वाणीका अपन अनुकूल करना।
घेतुरश्चिद् ददमानाद् विभीषादा निधाता। उठायोग।

~~~~~

वेदमे परलोक

प्राणिमात्रको एक दिन वर्तमान दह छाड़कर अपन-
अपने शुभाशुभ कर्मोंक अनुसार किसा-न-किसी लोकम
अवश्य जाना है, क्याकि बिना भाग कर्म नष्ट नहा हात ह।
लिखा भी ह—

नाभुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतरपि।

अनक कल्पकाटिम भी बिना भागा हुआ कर्म क्षाण
नहीं हाता। इस कर्मफलका भागनके लिये मानव इस
जीवलाकम या परलाकम शरीर धारण करता ह। जा प्राणी
अच्छा कर्म करता है वह 'पुण्यलाक' म जाता ह आर जो
बुरा कर्म करता है वह 'पापलाक' म जाता ह।

यास्त शिवास्तन्यो जातवदस्ताभिर्वहेन सुकृतामु लाकम्॥

(अ० १८।२।८)

—इस मन्त्रम अग्निकी प्रार्थना ह कि ह अग्नि। जा
आपक सुखप्रद स्वरूप ह, उनस इस प्रतका अच्छे कर्म
करनेवाले प्राणी जिस लाकम जात ह उस लाकम ल
जाइय।

इस मन्त्रसे यह सिद्ध हाता है कि अच्छ कर्म
करनेवालाका लाक अलग ह।

यजुर्वेदम भी अच्छे कर्म करनवालाका लाक अलग
बतलाया गया है। यथा—

नाक गुग्गुना सुकृतस्य लाक। (शु० य० १५।५०)

अथर्ववेदम भी परलाकका इस प्रकार निर्देश

न दुरुक्ताय स्पृहयत्॥' (ऋक्० १।४१।९)

चार पासाका हाथम रखनवाले जुआरीसे लाग जैसे
डरते ह, उसी प्रकार अपनी निन्दास सर्वदा डरता रहे। कभी
भी निन्दाकी चाह न करे।

'निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुखतर नु किम्॥'

(गीता २।३६)

ऊपर सात्त्विक जीवनके लिय मनद्वारा (ब्रह्मचर्य, कर्म,
आहार आर वचन आदि) अनक साधनाक उपायाका
दिग्दर्शनमात्र कराया गया ह। आशा है पाठक इससे लाभ
उठायोग।

किया गया है—

यद् यमसादनात्पापलाकान् (अथर्व० १८।५।६४)

स्वर्ग या नरकम जानके लिये यम देवताकी सम्मति ली
जाता है। पापका फल भागनके लिय ही प्राणी यमके पास
जाते ह। इसम उपर्युक्त 'यमसादनात्पापलाकान्' प्रमाण है।
स्वर्गम भी यमकी सम्मति ली जाती है क्याकि 'यमेन त्व
यम्या सविदानोत्तमे नाके अधिरोहयैनम्'—इस यजुर्वेदीय
मन्त्रम यम आर यमीका एकत्व प्राप्त कर इसको उत्कृष्ट
स्वर्गम पहुँचाआ—यह कहा गया ह।

इन प्रमाणास सिद्ध हाता है कि इस लाकस अन्य कोई
परलाक अवश्य है, जिसकी ऋचाआन अनेकविध महत्ता
प्रतिपादित की है।

वदम प्रसिद्ध तीन लाक हैं—पृथ्वी, अन्तरिक्ष और शुलाक।
इन लाकाक एक-एक देवता है। पृथ्वीलाकके देवता अग्नि,
अन्तरिक्षलाकके देवता इन्द्र या वायु आर शुलाकके देवता
सूर्य ह। इन अग्नि, इन्द्र तथा सूर्य आदि देवताआक भागम
अलग-अलग कय एव वस्तुएँ हैं। उनम प्रात सवन (प्रात कालीन
यज्ञ), वसन्त (चत्र ओर वशाख मास) तथा शरत् (आश्विन
तथा कार्तिक मास) ऋतु, गायत्री आर अनुष्टप् छन्द, त्रिवृत्
आर एकविंशस्तामु, रथन्तर तथा बेराज सामक भागी
स्थानीय अग्निदेवता ह आर हविका ले जाना, देवताआका
आवाहन एव दृष्टि-विययक प्रकाश प्रदीप आदि कर्म हैं

एव जातवेदा आदि दैवता एव आत्मायी पृथिवी और इला—इन तीन स्त्रियाँक भागो भी अग्निदेव हैं।

अन्तरिक्षस्थानीय इन्द्रक माध्यान्दिन सवन, ग्राम्य (ज्येष्ठ तथा आपाद मास) और हमन्त (मागशाष आर पाष मास) ऋतु, श्रिष्ट् आर पक्ति छन्द पञ्चदश तथा त्रिणवस्ताम बृहत् आर शाकल मास भागी ह। वायु आदि दैवता तथा राका, अनुमति, इन्द्राणी आदि स्त्रियाँक भागो भी इन्द्र ह। इन्द्रका कर्म ह—वृष्टि-रस प्रदान करना मयाका रटाना आर बलकर्म-सम्पादन।

द्युस्थानीय सूर्यदैवताक भागम तृताय सवन वर्षा (श्रावण तथा भाद्रपद मास) आर शिशिर (माघ तथा फाल्गुन मास) ऋतु, अतिच्छन्द तथा जगता छन्द सप्तदश आर त्रयस्त्रिंशस्ताम वरुण आर रवेत साम अरिषता आदि दैवता तथा सूर्या आदि स्त्रियाँ ह।

इनका कर्म रसका आकषण करना किरणाद्वारा रसका धारण करना आर वनस्पत्यादि आपधियाका वृद्धि तथा पुष्टि करना ह।

द्युलाकका अधववदमे तान भाग वतलाया गया ह। जस—
उदन्त्यती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा।
तृतीया ह प्रद्यौरिति यस्या पितर आसते॥

(१८।२।४८) हाता ह।

~~~~~

‘मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे’

(भारतनाथजी सुमन)

ससारको दो प्रकारस दया जाता ह—मित्र-दृष्टिस और द्वेष-दृष्टिस। ऋषि कहत ह—

मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामह।

(शुक्लयजुर्वेद)

अर्थात् ‘हम लाग मित्रका दृष्टिस ससारका देख।’ यह उपदेशका वाणी नहीं है। यह युगाक अनुभवकी वाणी है। जितना ही तुम दूसरास प्रेम करोगे, दूसरासे जुड़ते जाओगे उतने ही सुखी हागे और जितना ही दूसराको द्वेष-दृष्टिसे देखाग, उनसे कटत जाओगे उतन ही दुखी होओगे। यह जुड़ना ही प्रेम ह, यह जुड़ना ही आनन्द ह। यहाँ पराया कोई नहीं जो हँ अपन हँ। मित्रताभरी आँखास देखकर तुम मित्रको सट्टा बढाओगे—उनकी ओर हाथ बढाओग तो वे अपन हो जायेंगे और न भी हुए तो उनक परायणकी धार कुद पड जायगी।

नाचका आर स्थित द्युलाक ‘उदन्त्यती’ है। मध्यम द्युलाकका नाम ‘पीलुमती’ ह। इमम पालन करनवाले ग्रह-नष्ट आदि रहत ह। तीसरा द्युलाक भाग ‘प्रद्यौ’ नामक है। वह प्रकृष्ट फल देनेक कारण ‘प्रद्यौ’ अच्छ कम करनवालाका प्राप्त हाता ह—

य अग्रव शशमाना पर्युर्हत्या द्वापास्यनपत्यवन्त।

त द्यामुदित्यायिदन्त ताक नाकस्य पृष्ठ अधि दाप्याना ॥

(अथर्व० १८।२।४७)

जा ऊर्ध्वगमन करनवाल अग्रगामी पितर पुत्ररहित हानपर भा द्वप करन योग्य (पापा)—का त्यागते हुए परलाकका प्राप्त हुए ह वे अन्तरिक्षका अतिक्रमण कर ऊपर जाकर दु पा-संस्पृशनस रहित स्वर्गक ऊपरक भागम ददाप्यमान हात हुए पुण्यफलक भागक स्थानका प्राप्त करत हँ।

यजुर्वेदम भी—‘नाकस्य पृष्ठ अधिदाचन दिव’ इस मन्त्रस ‘द्यु’ क तान भागका सकत मिलता है। उपयुक्त वैदिक प्रमाणास सिद्ध हाता ह कि इस लाक (पृथ्वी)—स अतिरिक्त कोई अन्य लाक अवश्य है और द्युलाकक तृताय भाग ‘प्रद्यौ’ म अच्छ कम करनवालाका वास

इसाइयाम एक सम्प्रदाय है—वैजिलियन मेथडिस्ट (Wesleyan Methodist) सम्प्रदाय। इसके स्थापक जॉन वेस्ली (John Wesley) ने लिखा है—‘छट्ठीकभर प्रेम सरभर ज्ञानसे कहीं अच्छा है।’ प्रेम ज्ञानसे अच्छा तो है ही एक अर्थम वह स्वयं ज्ञान है तथा सच्चे ज्ञानका उद्गमस्थल है। सत ग्रेगोरी (St Gregory) ने कहा है—‘समस्त ज्ञानकी उत्पत्ति प्रमसे हाती है।’ गेट (Goethe) ने भी कहा है—‘परिश्रमसे जो काम सारी उन्नम कठिनाईसे हाता है, वह प्रमक द्वारा एक क्षणम हो जाता है।’

मित्रताकी आँख—अर्थात् प्रमकी आँख और अमित्रताकी आँख अर्थात् द्वेषकी आँख—इन दोनोंम पहलेसे धरती स्वर्ग वनती है आर दूसरेसे दुर्व्यवहार दुर्वचन, अहंकार वनता है, जिससे नरकका जन्म हाता है।

महाभारतक आदिपर्वम एक छोटी-सी कथा है। पञ्चाल देशके राजा यज्ञसेनका पुत्र द्रुपद पढ़नेके लिये भरद्वाजक आश्रमम गया। वहाँ वह बहुत दिनातक रहा और उसने अनेक प्रकारकी विद्याएँ सीखीं। आश्रमम रहते हुए मुनिपुत्र द्रोणसे उसकी खूब मित्रता और घनिष्ठता हो गयी। आश्रमसं विदा होते समय द्रुपदने द्रोणसे कहा—'यदि तुम कभी हमारे देशमे आआग तो हम तुम्हारा हर तरहसे सम्मान करोगे और तुम्ह अपना कुलगुरु बनायेंगे।' कुछ समय बाद यज्ञसेनकी मृत्यु हो गयी तथा द्रुपद राजा हुआ।

उधर उसके सहपाठी द्रोणका भी समयपर गौतम-पुत्री कृपीके साथ विवाह हो गया। इस विवाहसे अश्वत्थामाका जन्म हुआ। इन दिना द्रोण बड़ी तग स्थितिमें थे, उनकी आर्थिक अवस्था शाचनीय थी—यहाँतक कि वे अपने पुत्रको दूध भी नहीं द सकते थे। बालक अश्वत्थामा अपने साथियाको दूध पीता देखकर स्वयं भी दूधके लिये हठ करता था, किंतु द्रोण अपनी निर्धनताके कारण अपने प्यार पुत्रकी इच्छा-पूर्ति करनेमे असमर्थ थे। बालकका वहलानके लिये उसकी माँ कृपी पानामे घोल हुए आटेको दूध कहकर उमे पिला देती थी। वह अपन साथियासे जाकर कहता—'मे भी दूध पीकर आता हूँ, किंतु साथी बालक उसका उपहास करते हुए कहते—'तुमको दूध कहाँ मिलगा? पानीम घुले आटेको तुम दूध कहते हो?' इस अपमानसं क्षुब्ध होकर अश्वत्थामा एक दिन अपने पिताक पास गया और रोते हुए ये सब बातें उसने उन्हे सुनायीं। सुनकर पिताका हृदय उमड़ आया, उनकी आँखें भीग गयीं और उन्होंने सहधर्मिणीसे कहा—'अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब ता मुझ कोई उपाय करना ही होगा।'

सोचते-माचते द्रोणको अपने बालक-सखा द्रुपदद्वारा दिये हुए आश्वसनकी याद आयी। वे पञ्चाल देशकी आर चल पड़े। वहाँ पहुँचनेपर जब वे राजा द्रुपदके सामन लाय गये, तब उन्होंने अनजान बनकर इनका परिचय पूछा। जब इन्होंने पुरानी बाताकी याद दिलाकर कहा कि 'आश्रममं तुम हमार घनिष्ठ मित्र थ और तुमनं मुझसे कुछ प्रतिज्ञा भी की थी', तब द्रुपदने कहा—'राजा और याचककी कैसी मित्रता? मैंने तुमसं कोई प्रतिज्ञा नहीं की।' सुनते हा

द्रोण उलटे पाँव वहाँसे लौट आये तथा उनसे इस अपमानका बदला लानेके लिये ही उन्होंने कौरव-पाण्डवाको धनुर्वेदकी शिक्षा दना आरम्भ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुनने मुश्क बौंधकर द्रुपदको द्रोणके सामने उपस्थित किया।

प्रतिहिंसाकी जा लहर उठी, वह शान्त नहीं हुई, द्रुपदके इस अपमानका बदला उनके बेटे धृष्टद्युम्नने द्रोणका सिर काटकर लिया और फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने धृष्टद्युम्नका मारकर पितृ-ऋण चुकाया। सम्पूर्ण महाभारत इसी दुष्ट दृष्टिका परिणाम था।

ठीक इसक विपरीत उदाहरण कृष्ण-सुदामाका है। दोनोंके बीच ठीक वही सम्बन्ध था, जो द्रुपद और द्रोणके बीच था, किंतु जब सुदामा निर्धनताकी मारसे विकल हो श्रीकृष्णके पास पहुँच, तब श्रीकृष्णने दखते ही दोड़कर उन्द छातीसे लगा लिया। कवि तो कहता है कि अपनी अश्रुधारसे ही उन्होंने अपने बाल-सखाके पाँव धोय, अपने और मित्रक बीच कहीं वैभ्रवको नहीं आने दिया। वे बराबर नम्रता एवं स्नेह हो उडेलते रहे तथा जो कुछ भी कर सकते थे, बिना मित्रके कहे ही उन्होंने कर दिया।

इन दाना दृष्टान्तम प्रकारान्तरसे उसी मित्र-दृष्टि और दुष्ट-दृष्टिके परिणामाका निदर्शन है। मानव मानव हाता है। तब है, जब वह प्रेमको—मैत्रीकी दृष्टिको ग्रहण करता है। प्रेम ही जावनका उत्स है, प्रेम ही उसका पथ है, प्रेम ही उसका गन्तव्य है।

जब ईसाने कहा था—'अपने शत्रुओंसे प्रेम करो', तब ससार उनकी बातपर हँस पड़ा था। जब वुड्ने कहा—'अध्वेधेन जयेत् कोधम्', तब आस्थाहीन लागाने उनका उपहास किया। जब गाँधीजीन कहा—'विरोधीके प्रति भी अहिंसक व्यवहार करो', तब लागाने सूखी हँसी हँस दी। आज भी प्रेमका, क्षमाकी, अहिंसाकी, जोव-मैत्रीकी बात करनेपर लोग सिर हिला देते हैं, कहते हैं—य सब हवाई बात है। परंतु प्रेम क्या सचमुच हवाई है? यह ठीक है कि मनुष्यमे पशुताका अंश भी दिखायी पड़ता है परंतु वह आरापमात्र है। मनुष्यम प्रेमका अंश उससं कहीं अधिक है और यह बात इससे कहीं अधिक सत्य है कि प्रेम किय बिना मनुष्य

जी हो नहीं सकता। जबतक वह प्रेम न करेगा स्वरूपक दर्शन न कर सकेगा। आनन्द और रससे दूर जीवनक नरकमे भटकता ही रहेगा।

तुम किसाको शत्रु-दृष्टिसे देख सकते हो, तुम उससे बदला ले सकते हो तुम उस हानि पहुँचा सकते हो। परंतु ऐसा करके तुम आनन्द नही प्राप्त कर सकते सुख नहीं हो सकते, क्योंकि उसको हानि पहुँचानेक पहल तुम अपनाका हानि पहुँचा चुकते हो आत्मद्रोह कर चुकते हो। इसीलिये जब तुम ऊपरसे क्षणभरके लिए उल्लासित हो उठते हो तब भी अदरसे अत्यन्त सतत व्याकुल अवृत्त आर प्यासे रह जाते हो। सुख तथा आनन्दके लिये प्यारके सिवा दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिये जगत्में जितने महापुरुष हुए हैं सब इसा प्रेम-मार्गकी ओर सकत करते हैं। जिस नीचेसे ऊपर उठना है जिसे जावनका उच्च भूमिकापर पहुँचना है जिस सच्चे आनन्द आर सुखकी खाज है, उसक लिये दूसरा रास्ता नही है।

सुकुरातसे उसक किसी विराधीन एक बार कहा था—'यदि मैं तुमसे बदला न ले सकूँ तो मर जाऊँ।' सुकुरातने उत्तर दिया—'यदि मैं तुम्हें अपना मित्र न बना सकूँ तो मर जाऊँ।'

आज ससार नरक हो गया है। सारी विद्या-बुद्धि प्रगति और वैज्ञानिक उपलब्धियाँके होते हुए भी जीवन भाररूप हो गया है। ईर्ष्या-द्वेष तथा घृणाका अन्धकार फैलता ही जा रहा है। हमारा बहुत-सा दुःख दूसराके प्रति हमारे सशय आर अविश्वाससे पैदा हुआ है। जिसे हम आँखाकी काराम जरा-सा मुस्कानकी किरण फेलाकर अपना बना सकते हैं जिसे हम अधरपर फूट दा प्रेम-वचनोंसे जीत सकते हैं उस हम अपनी शकाली दृष्टि चढी हुई भाँहा और व्यंग्यके कटु शब्दासे दूर हटाते जा रहे हैं। सहानुभूतिक स्पर्शसे पत्थर द्रवित हो जाता है प्रेमकी एक चितवन दुर्भावनाआकी काइका काटकर सदाके लिये बहा दती है, वह हृदयमें सीधे प्रवेश कर वहाँ अपना घर बना लेती है। जब मन रससे भरा हाता है तभी हम आनन्दका भूमिमें प्रवेश करते हैं जब मानव स्नेहका दान करता है तभी उसका जीवन सार्थक हाता है। इसलिये जा आनन्द चाहता

है, उस अपने हृदय-कपाट खोल देने हागा। क्या यह कठिन है? क्या यह असम्भव है? जरा भी नहीं, किंतु इसके लिये हम दृष्टि बदलनी हागा। निधय कर लेना हागा कि आजसे प्रतिदिन हम एक नया मित्र बनायगे प्रतिदिन हृदयकी कोई-न-कोई गाँठ खुलगा आर हृदयमें पत्थर बना वासना एव कदुताकी अहत्याएँ मानवी वनता जायँगी। कठिनाई यह नहीं कि प्रेम दुर्लभ है अपितु वह तो ससारमें सबसे अधिक सुलभ है प्रत्येक प्राणाम उस प्राप्त किया जा सकता है। किंतु कठिनाई यह है कि हम दिनका दरवाजा बंद किये बैठे रहते हैं आर पाहुन कुडी खटखटाकर लाटते जाते हैं।

जरा हृदयक कपाट खोल दाजिम आर प्रतिदिन सुबह उठकर निधय कीजिय कि आज आप एक नया मित्र बनायगे। इसका खाजम कहीं दूर जाना नहीं है। राह चलते हुए, अपने प्रतिदिनक सामान्य कामका करते हुए आप उसे पा लगे। आप चाह जितने व्यस्त हो, आगन्तुकके लिये स्नेहभरा मुस्कान तो आप बिछा हो सकते हैं। चीज खरादनक लिये आनवाले ग्राहक, यात्राके लिये टिकट पानका व्याकुल मुसाफिर अकली यात्रा करतो अरक्षित यहिन, रास्ता भूले यात्रा आफिसमें आपक पास कामसे आनवाले आदमी अध्ययनका गुरुस्थलमें उलझे हुए छात्र, दिनभरका हारा-धका गृहिणियाँ आर दारकी आर उत्सुकताकी दृष्टि बिछाय बच्चे कष्टसे तडपत रोगी, भूख-प्याससे शिथिल मानव—न जाने कितने रूपाम तुम्हारे स्नेह तथा सहानुभूतिक प्यास भक्त बिखर हुए हैं। केवल देखनेका साहस करो आर बंद दरवाजे खोल दो। प्राणवायुको अंदर आने दो—प्रेमकी प्राणवायु, स्नेह आर मित्रताकी जादूभरी वायु बस, तुम्हारा काया-कल्प हो जायगा।

पग-पगपर प्रेम तुम्हें पुकार रहा है आर तुम हो कि अपनी आँख बंद किये अपने कान बंद किये पथपर चलें जा रहे हो—निरानन्द थकावटसे भरे प्रभुको उलाहना देते, भाग्यका कासते। जरा आँख खोलो, पाहुन तुम्हारे द्वारपर खड़ा है जरा कान खोलो भगवद्भूति तुम्हें पुकार रही है। अगणित मित्र तुम्हारा आवाहन कर रहे हैं। केवल देखने-दखनकी बात है आनन्द तुम्हारा है, प्रेम तुम्हारा है स्वर्ग तुम्हारा है प्रभु तुम्हारे हैं।

वेदोमे विद्या-उपासना

(महाभारतापाठ्याय पण्डित श्रीसकलनारायणजी शर्मा)

ईश्वरप्राप्तिके वैदिक साधन

ईश्वरकी प्राप्ति महान् धर्म है क्योंकि उससे सुख-शान्तिका लाभ अवश्य ही होता है और वह सर्वदा एकरस एव नित्य होता है। धर्मकी तीन शाखाएँ हैं—यज्ञ, अध्ययन और दान। छान्दाग्यापनिषद् (२) २३।१) में कहा गया है—'त्रया धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानम्।' भक्ति और तपस्या यज्ञ हैं, दान कर्म है और अध्ययन ज्ञान है। ज्ञानके बिना कोई काम नहीं होता। जो ज्ञान भक्ति और कर्मका सहायक है, वह कारण है। जो इन दोनोंक बलसे उत्पन्न होता है, वह कार्य है। दोनों प्रकारक ज्ञान धर्म हैं। ज्ञानका पर्यायवाची शब्द वेद है। वेदका मुख्य तत्त्व 'ॐ' है। शास्त्रात्मक ज्ञानके अर्थमें 'विवेक' और 'विद्या' शब्दका भी व्यवहार हुआ है। ज्ञानसे मुक्ति निश्चितरूपसे सम्पन्न होती है। इसीलिये विद्यासे अमरताकी प्राप्ति भानी गयी है—'विद्यया मृतमश्नुते।'।

उद्गीथविद्या

ज्ञान तो उपासनासे होता है, वह कैसे की जाय? 'ॐ' के द्वारा परमात्माका ध्यान करना—यह भी एक उपासना है। हे ॐस्वरूप परमात्मा! मुझ स्मरण रखा, कहीं मुझे भूल न जाना—'ॐ क्रतो स्मर।' प्रणव अर्थात् 'ॐ' परमात्माका सर्वश्रेष्ठ नाम है, क्योंकि इसक द्वारा उन्नत भावपूर्वक परमात्माका गायन होता है। इसीसे प्रणवको उद्गीथ कहते हैं। उपनिषदोंमें और यागदर्शनमें कहा गया है कि प्रणवका जप करनेसे आत्मज्ञानकी उपलब्धि एव विघ्नका नाश हो जाता है। आचार्य लोग इस अक्षर—अविनाशी मानते हैं। पृथ्वी सब प्राणियोंको धारण करती है, वही प्राणियोंका आश्रय है उसका सार है जल। जल ही ओषधियाँ सार-तत्त्वका दान किया है। उसीसे पुरुष परिपुष्ट होते हैं। पुरुष सार वस्तु है वाक् (वाणी)। उसमें ऋक् और साम यथार्थ तत्त्व हैं। उनका सार 'ॐ' है। शक्ति अथवा अर्थके ध्यानसे 'ॐ' से बढ़कर ईश्वरका दूसरा नाम नहीं है—'स एष रसानां रसतम' (छान्दाग्य० १।१।३)। इसके उच्चारणके समय वाक् और प्राणम एकता सम्पन्न होती है। इससे जप करनेवालाका सब मनोरथ पूर्ण होते हैं—'आपयिता ह वै कामाना भवति' (छान्दाग्य० १।

१।७)। प्रणव शब्दका एक अर्थ स्वीकार अर्थात् 'हाँ' भी होता है। जो इसे धारण करनेमें तत्पर है, उसके सब कार्य और सभी इच्छाएँ स्वीकृत हो जाती हैं।

सर्वगविद्या

'सर्वग' शब्दका अर्थ है ग्रहण कर लेना अथवा ग्रास कर लेना। अग्नि घुलनपर कहाँ जाती है? सूर्य तथा चन्द्रमा अस्त होनेपर कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर है कि ये तीनों वायुसे ग्रस्त हो जाते हैं। इनपर वायुका आवरण पड़ जाता है क्योंकि इनकी उत्पत्ति वायुसे है और ये तीनों ही अग्निरूप हैं। प्रकाशमय हानक कारण सूर्य और चन्द्रके अग्नित्वम भी सदह नहीं हो सकता। वदने इनका आविर्भाव अग्निस माना है। जल भी वायुमें लीन हो जाता है। सुप्तिके समय वाणी, आँख, कान तथा मन प्राणम व्याप्त रहते हैं। उस समय केवल श्वास—प्राणवायु चलता रहता है। दूसरी इन्द्रियाँ भी लुप्त हो जाती हैं। यह प्राणम इन्द्रियाँका सर्वग हुआ। प्राण एव वायुका सर्वग कहाँ होता है? इनका सर्वग परमात्मा है। यह ज्ञान जिसे हो जाता है, वह परमात्माका भक्त बन जाता है।

एक समय शानक और काक्षसिनी भाजन कर रहे थे। उसी समय एक ब्रह्मचारीन आकर उनसे भोजनकी भिक्षा माँगी। उन लोगोंके अस्वाकार करनेपर ब्रह्मचारीने कहा—'जा सबका पालन करनेवाला है, जिसमें सबका सर्वग होता है उसे तुम लोग नहीं देखते, इसीसे अन्न नहीं दे रहे हो।' इसपर दाना महर्षियान् उसे अन्न देकर कहा—'हम जानते हैं कि तुम्हारे वचनका तात्पर्य ब्रह्म है। जो सबको खाता है जिसका कोई नहीं खा सकता जिसमें सब लीन हो जाते हैं और जो किसाम लीन नही होता वह महामहिमशाली मेधावा ब्रह्म है, जो सबका उत्पन्न करता है—'

आत्मा देवाना जनिता प्रजाना*हिरण्यदक्षो बभसोऽन-सूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमान ।

(छान्दाग्य० ४।३।७)

मधुविद्या

ब्रह्माण्डमें कौन ऐसा मनुष्य है, जो माधुर्य पसंद नहीं करता। मधुविद्यामें जो 'मधु' शब्द है वह भीते पदार्थका वाधक है। मनुष्यजातिका स्वाभाविक खाद्य मीठा दूध है।

परमात्मा उससे भी माधुर्यशाली है। उस माधुर्यकी प्राप्ति सूर्यके द्वारा हो सकती है, क्योंकि सूर्य छट्ट फलाका पकाकर मीठा बना देता है। इसीसे उपनिषद् कहती है कि सूर्य देवताआके मधु हैं। मधुका छाता किसी लकड़ा आदिम लगता है। सबसे ऊपरका छुलाका इसके लिय आश्रय है। अन्तरिक्ष छाता है और सूर्यरश्मियों भ्रमणकी पत्तियाँ हैं। चार वेदाके अनुसार किय हुए कर्म पुण्य-पराग है। उनसे अमृतस्वरूप मोक्ष जो कि मधु है, उत्पन्न होता है। कर्म-प्रवर्तक सूर्य ही मुख्य रूपसे मधु है—यदि उसका उपासना कर तो परम मधु ब्रह्मकी प्राप्ति सहज हो जाती है।

असीं वा आदित्यो देवमधु वेदा ह्युपास्तेषामतान्यमुत्तानि ॥
(छान्दोग्य ३।१।१, ३।५।६)

पञ्चाग्निविद्या

जो लोग सूर्यके उत्तरायण होनपर शरीर-त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं उन्हें फिर लौटना नहीं पड़ता। जो दक्षिणायनम प्राण-त्याग करते हैं, व संसारम फिर जन्म ग्रहण करते हैं। उत्तरायणका अर्थ ज्ञानमार्ग है और दक्षिणायनका कर्ममार्ग। ज्ञानमार्गके पथिकको पञ्चाग्निविद्याका पूर्ण परिचय होना चाहिये। श्वेतकेतु पाञ्चालाकी राजसभाम गया, वहाँ उससे पाँच प्रश्न पूछे गये परन्तु श्वेतकेतु किसीका उत्तर न दे सका। उसने वहाँसे लौटकर अपन पिता गातम आरुणिस कहा—‘पिताजी आपने मुझ सब विद्याएँ नहीं सिखायीं। मैं पाञ्चाल-नरपति प्रवाहणके प्रश्नाका उत्तर नहीं दे सका। आप मुझ उन विद्याआका उपदेश कीजिये।’ इसपर आरुणिने उन विद्याआक सम्बन्धम अपनी अनुभूति प्रकट की। श्वेतकेतुने पुन राजा प्रवाहणके पास जाकर उन विद्याआका उपदेश प्राप्त किया। राजाने पञ्चाग्निविद्याका उपदेश किया—

‘यह लोक अग्नि है, इसको प्रज्वलित करनक लिये सूर्य लकड़ा है। उसकी किरण धूम है दिन ज्वाला है, दिशाएँ अङ्गार हैं तथा अवान्तर-दिशाएँ स्फुलिङ्ग हैं। इस अग्निम देवता लोग श्रद्धारूपी हविका हवन करते हैं। इस हवनसे सामकी उत्पत्ति होती है। श्रुति कहता है कि यहाँ श्रद्धा जलस्वरूप है। अतएव देवता जलसमूह मधुरूप अग्निम सोम (चन्द्रमा)—को लोकरूप अग्निम वृष्टिको और वृष्टिस उत्पन्न अनको पुरुषरूप अग्निम जलात हैं। उससे बार्ध उत्पन्न होता है उसका हवन स्त्रीरूप अग्निम होता है। मनुष्याकी उत्पत्तिम लोक मेघ पुरुष और स्त्री कारण है। पुरुष और स्त्रीको चिताका आग भस्म करती है। यही पाँच अग्नियाँ हैं।

इन पाँचाम परमात्मा व्याप्त हैं। इनके द्वारा जा परमात्मको जानता है, वह नित्यमुक्त हो जाता है। वदान्तम इस पञ्चाग्निविद्याका बड़ा विस्तार है, संक्षेपम यहाँ उसका उल्लेख किया गया है। इसका ज्ञाता पुनरवृत्तिहीन मुक्तिको प्राप्त होता है—

पुरुषा मानस एव ब्रह्मताकान् गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकेषु परा परायतो वसन्ति तेषा न पुनरावृत्तिः ॥

(बृहदारण्यक ६।२।१५)

उपकोसलकी आत्मविद्या

उपकोसल जाबाल सत्यकामके पास बहुत दिनातक शिष्यभावसे रहा, परन्तु महर्षिने उसे ब्रह्मतत्त्वका उपदेश नहीं किया। उनके याह्र चल जानपर मानसिक व्याधिसे पीड़ित होकर उपकोसलन भाजन और भाषणका परित्याग कर दिया। यह देख सत्यकामकी अग्रियनि कण्ठावश होकर उपदेश किश कि ‘प्राणो ब्रह्म क ब्रह्म ख ब्रह्म।’ इसपर यह सदेह होता है कि प्राणवायु जा कि अचेतन है, ‘क’ अर्थात् सुख जा कि परिमित है और ‘ख’ अर्थात् आकाश जो कि शून्य है—ये भला, ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? उस वचनका यह अभिप्राय नहीं है। जिस परमात्माके बलस प्राण अपना कर्म करते हैं, वही प्राण हैं। वह आकाशक समान व्यापक और असीम आनन्दस्वरूप है। इस विद्याम लौकिक प्राण, सुख और आकाशका वर्णन नहीं है। इसक पश्चात् अग्रियाने पृथक्-पृथक् उपदेश किया तथा जाबाल सत्यकामने लौटकर और भी उपदेश किया। इन्हीं सब विद्याआका नाम ‘उपकोसल-विद्या’ है। जो ईश्वरका विद्योत्कलरूपम समझता है, वह उसकी उपासना करता है। यह उपासना मननसे दृढ़ होती है—‘प्राणा ब्रह्म क ब्रह्म ख ब्रह्म।’

शाण्डिल्यविद्या

महर्षि शाण्डिल्य भक्तिसास्त्रके आचार्य थे। उनका बनाया हुआ शाण्डिल्यसूत्र संस्कृत-साहित्यका आदरणीय ग्रन्थ है। इस ग्रन्थम भक्तिका वर्णन करते हुए कहा गया है कि परमात्माका मुख्य गुण करुणा है—‘मुख्य हि तस्य कारुण्यम्’ (शाण्डिल्यसूत्र)। महर्षिका कथन है कि साग ब्रह्माण्ड ब्रह्म है उपासनाम यह भावना रखनी चाहिये। इसका कारण यह है कि परमात्मा ‘तज्जलानिति’ है। अर्थात् यह ससार उसीसे उत्पन्न होता है उसीम लीन होता और उसीसे प्रतिपालित होता है। पुरुष अथर्वसायमय अर्थात् भावनामय है। उसकी जैसी भावना होगी, वैसी ही उसे गति मिलेगी। परमात्मा इच्छामय प्रज्ञाचेतन्यस्वरूप सत्यसकल्प

सर्वगत, सर्वकर्ता तथा रस-गन्धोका आदि स्थान हैं। जितनी अच्छी अभिलाषाएँ हैं, सब उसीकी प्ररणासे होती हैं। इन्द्रियाके बिना जो सब कुछ करता है, जो सबसे महान् तथा सबसे सूक्ष्म है, वह दयालु हम लोगोंके हृदयमें ही विराजमान है। यदि हम लोग उसका आश्रय लें तो उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं—

'सर्वं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्तं उपासीत।'

'एतद् ब्रह्मैतमित प्रेत्याभिसम्भवितास्मीति।'

(छान्दोग्य० ३।१४।१४)

दहरविद्या

जैसे इस लोकमें पुरुषार्थसे पैदा की हुई सम्पत्ति नष्ट हो जाती है, वैसे ही पुण्यबलसे उत्पन्न उत्तमात्मम पारलौकिक सुख भी नष्ट हो जाता है। जिसे परमात्माका ज्ञान हो गया है, उसके सुख नित्य होत हैं। य कभी नष्ट नहीं होते। परमात्माका ज्ञान उपासनाके बिना नहीं होता। उपासनाका अर्थ है समीप रहना। जिसका कोई पता-ठिकाना ही नहीं, उसके समीप कोई कैसे रहे? श्रुति कहती है कि 'मनुष्यका शरीर ही ब्रह्मपुर है, उसका दहर—हृदयकमल भगवान्का निवासस्थान है, उसीमें परमात्माको खोजा। वहीं उसका साक्षात्कार करो। यह मत सोचो कि सनस बड़े भगवान् इतने छोट-से स्थानमें कैसे रहेंगे।' जितना बड़ा यह बाहरका आकाश है, उतना ही बड़ा—बल्कि उससे भी बड़ा हृदयाकाश है। उसमें अग्नि, सूर्य चन्द्रमा, वायु आदि सभी हैं। उसमें रहनेवाले परमेश्वर शरीरके धर्मोका स्पर्श नहीं करते। जरा-मृत्यु, क्षुधा-पिपासा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। बाहरकी अभिलाषाएँ वहाँ पूर्ण रहती हैं। कोई दुःख-शोक वहाँ नहीं सताता—

यदिदमस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मि-
न्नराकाशस्तस्मिन् यदन्तस्तद्वैष्टुष्यम्। (छान्दोग्य० ८।१।१)

भूमाविद्या

जगत्के प्राणी जो कुछ करते हैं, उसका उद्देश्य सुख है। सुखकी जानकारीके बिना सुख नहीं हो सकता। यह सभी जानते हैं कि क्षणस्थायी अल्प वस्तुमें सुख नहीं होता। जगत्में जितने पदार्थ हैं—वे नाशवान् हैं अल्प हैं और किसी-न-किसी रूपमें दुःखमय हैं। सबसे महान्—सबसे बड़ी वस्तु ईश्वर है, वही सुख है। उसका स्वरूप आनन्दमय है—'आनन्दो ब्रह्मणो रूपम्'। यहाँ एक बात विचार करने योग्य है कि हम जगत्में बहुत कुछ खाते-पीतें दखते-सुनते हैं परन्तु तृप्ति नहीं होती। इसका कारण क्या है? जगत्की

वस्तुएँ परिमित हैं, अल्प हैं। परमात्मा सबसे बड़े—असीम हैं, उनके मिल जानेपर दूसरे किसी पदार्थकी इच्छा नहीं होती और पूर्णता आ जाती है, क्योंकि सब वस्तुओंकी स्थिति परमात्माके आश्रयसे ही है। सब वस्तुएँ विनाशशील हैं तथा परमात्मा अमृतस्वरूप भूमा (अनन्त) है—

यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सुखं भूमा
त्वेव विजिज्ञासितव्यम्। (छान्दोग्य० ७।२३।१)

दीर्घायुष्यविद्या

जो मनुष्य चौबीस, चौवालीस अथवा अठ्ठालीस वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन करके यज्ञादि करत हैं, वे नाराग रहते हुए सौ वर्षपर्यन्त जीवित रहते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी उपासक हैं, उनकी मृत्यु उनकी इच्छाक अधीन होती है। महिदास नामके एक उपासक ज्ञानी सालह सौ वर्षतक जीवित रह—

एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय "स ह
योऽहं वर्षशतमजीवत्। (छान्दोग्य० ३।१६।७)

जो बहुत दिनातक जीवित रहना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मज्ञानरूपकी उपासना करनी चाहिये।

मन्थविद्या

सिद्ध अथवा शरण-प्रपन्न हो जानेपर धनकी आवश्यकता नहीं होती, परन्तु साधनावस्थामें उसकी आवश्यकता होती है। तदर्थ मन्थाख्य कर्म किया जाता है। इससे धन प्राप्त होता है। उस कर्ममें ईश्वरसे प्रार्थना की जाती है कि—'हे अग्निस्वरूप देव भगवन्! सब देवता विपरीत होकर मेरे अभिजया (सफलताओं)—को नष्ट कर देत हैं। मैं उनकी तृप्तिके लिये आहुति देता हूँ।' किसी अच्छे मुहूर्तमें दुग्धपायी रहकर कुशकण्डिका करे और ओषधियाँ तथा फलासे हवन करे। बृहदारण्यकापनिषद् (६।३।२)—क 'ज्यष्टाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा०' इत्यादि मन्त्रासे आहुति देनी चाहिये।

जिसकी मोक्षप्राप्तिकी इच्छा है, उसका किमी कामनास ईश्वरकी उपासना नहीं करनी चाहिये। सकाम उपासना तो माक्षम विघ्नकारक है। भगवान् निष्काम कर्मसे प्रसन्न होते हैं। जयतक हृदयमें कामनाएँ भरी हुई हैं, तबतक परमात्माक लिये स्थान कहाँ है? कामना-दूषित हृदयक सिंहासनपर परम विघ्न परमात्मा केस विराजमान हाग? इसीसे बृहदारण्यकापनिषद् (४।४।६)—म कहा गया है—

'योऽकामो निष्काम आसकाम।'

अर्थात् जो अकाम है, निष्काम है आसकाम है, वही भगवत्प्राप्तिका अधिकारा है।

जीवेम शरद शतम्

(पं० श्रीदवदत्तजा मिश्र का० व्या० सर्ग० तीर्थ)

अधिक दिनातक जोधित रहनका इच्छा प्राणिमानकी होती है। धर्म-प्रधान भारतवर्षम इसी उद्देश्यसंस्थापासनका विधान वदाम किया गया है। संस्थापासनम याज्ञ और आभ्यन्तर शुद्धिक लिय अनक मन्त्रास जलका पवित्र करक आचमन करनका विधान है और याज्ञ शुद्धिक लिय मन्त्रास अभिमन्त्रित जलस शरीरका अभिषेक करनका लिखा है। साथ-ही-साथ आयुर्वेदिक लिय प्राणायामका विधान है।

इसके परचात् भुवनभास्कर भगवान् सूर्यको उपासनाका क्रम लिखा है। चन्दन पुष्प आदि अर्घ्यको वस्तु जलक साथ लेकर सूर्यक लिय अर्घ्य प्रदान करनका विधि है। इसके पश्चात् सूर्योपस्थानक चार मन्त्र हैं। उनमें सूर्यका स्तुतिक साथ उनसे अपन जीवनको वस्तुओंक लिय प्रार्थना है। चौथा मन्त्र इस प्रकार है यथा—

ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्यम शरद शत जीवेम शरद शतम् भृगुयाम शरद शतम् प्र प्रयाम शरद शतमदीना स्याम शरद शत भूयश्शरद शतात्।

(शु० यजु० ३६। २६)

इससे यह प्रतात होता है कि मनुष्यकी परमायु एक सौ वर्षकी है और वह कर्म करत हुए एक सौ वर्षतक जीवित रहना चाहता है। ईशापनिषद्क दूसर मन्त्रम भा यहाँ बात लिखी है। यथा—

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतसमा ।

एव त्वं नान्यथाऽस्ति न कर्म लिप्यते नर॥

अर्थात् मनुष्यका कर्म करते हुए सौ वर्ष जानको इच्छा रखनी चाहिये। इस तरह विहित कर्म—अग्निहोत्रादि करत रहनसे मनुष्य कर्मफलसे लिप्त नहीं होता। तात्पर्य यह कि कमफलको प्राप्त करनकी इच्छासं काम्यकर्म भव-बन्धनका कारण होता है अन्यथा निष्कामभावसे कर्तव्य समझकर कम करनसे शरद्भ्यका भाग हो जाता है और सचित कर्मकी उत्पत्ति होती ही नहीं इससे परम शान्ति मिल जाता है।

प्राचीन ऋषिगण अपन इन्ही कर्तव्यका पालन करते थे जिससे उनका इन्द्रियाँ जीवन्त शिथिल नहीं होती थीं सौ वर्षतक कर्तव्य-पालन करत हुए जावित रहते थे।

हम लोगाके नेत्राम जा ज्योति है वह सूर्यकी ज्योति

है। सूर्य हा प्रकाशक अधिष्ठाता है अत आजवन हमारा नेत्राका ज्योति बना रहे ऐसा प्राधना हम सूपस करत हैं। इसी तरह अन्य इन्द्रियाम जा शक्ति प्राप्त है वह सूपस हा प्राप्त है। अत हम प्रतिदिन सूपका उपासना करनी चाहिये—‘पश्यम शरद शतम्’—हम सौ वर्षतक दृष्ट हमारे नेत्राकी ज्योति कम न हो। ‘जायम शरद शतम्’—हम सौ वर्षतक जावित रह हम अपनी पूर्ण आयुका भागकर कर्तव्य-पालन करक भगवान्का प्राप्त कर। ‘प्र प्रयाम शरद शतम्’—हम सौ वर्षतक बाल अर्थात् शास्त्राका अध्ययन और अध्यापन कर तथा भगवान्का भजन करक अन्तम उन्होंने लोन हा जायें। ‘भृगुयाम शरद शतम्’—तात्पर्य यह है कि हम सौ वर्षतक सुन—अर्थात् मा वर्षतक सत्पण कर, श्रावणान्क गुणाको सुन और अन्त कारणका पवित्र कर। ‘अदीना स्याम शरद शतम्’—अर्थात् जयतक हम जावित रह दान न हो जिससे आश्रमम आय हुए अतिथियाका सत्कार कर सक। अत हमारा पास इतना धन रहे जिसमें स्वयं भोजन कर तथा समागत अतिथिका भा भोजन कराये।

इस तरह अपना आयु और इन्द्रियाम शक्तिके लिय सर्वत्र उपनिषदाम प्राधनाक मन्त्र पाये जात हैं। प्रश्नापनिषद्क शान्तिपाठक मन्त्रम भी ऐसी ही प्रार्थना प्राप्त होती है। यथा—

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम दद्याद् भद्रं परमेयाक्षभिर्यज्ञज्ञा ।

स्थिरैर्द्वैस्तुष्टुवाग्ँसस्तनूभिर्व्यशेम दवहितं यदायु ॥

‘हं दवगण। हम कानासे शुभ वचन सुन। यनादि अनुष्ठान करते हुए नेत्रासे भाङ्गलिक वस्तुआका देख। हम लोगाक अङ्ग-प्रत्यङ्ग दृढ रहे, जिससे हम लोग देवताआका हित करते हुए अपना पूर्ण आयुका उपभोग कर।’

ऋषिगण इसी तरह यज्ञादि-अनुष्ठान तथा अपने नित्यकर्म नियत समयपर करत हुए पूरा आयुका उपभोग करते थे और उनकी इन्द्रियाँ सवल रहती थीं। उनके शरीरके सभी अवयव दृढ एवं मजबूत रहत थे। इससे उनका जावन भारभूत नहीं होता था।

आजकल हम नित्यकर्म भूल गये हैं जिससे न तो हमारा शरीर सवल होता है न मन दृढ रहता है, बुद्धिकी शक्ति दिनादिन क्षीण होती जा रही है। पंचम वर्षके बाद

ही हमारा जीवन हम भार मालूम पड़ने लगता है। इन्द्रियों शिथिल हो जाता हैं, नत्रम ज्योति नहीं रहती। साठ वर्षकी उम्र होनेपर हम किसी कामका करने योग्य नहीं समझे जाते। हमारी परमायु ६० से ७० के अंदर हो गयी है।

जबकि वैदिक शास्त्रके अनुसार मनुष्यकी आयु सौ वर्षकी कही गयी है। वहाँ ज्योतिष शास्त्रक अनुसार ता मनुष्यकी आयु १०८ और १२० वर्ष कही गया है, क्योंकि मनुष्यके जीवनभरम नव ग्रहाकी दशा एक बार बारी-बारीसे आती है तथा एक राशिपर उनकी स्थिति जितने दिनकी हाती है, उनको जोड़नेसे १२० वर्ष होती है। कुछ ज्योतिर्विदाक मतके अनुसार १०८ ही वर्षकी परमायु होती है।

इस समय मृत्यु-संख्याको दखनसे ओर अल्प अवस्था मृत्युकी संख्यासे पता चलता है कि जितना हा हम लाग अपने कर्तव्यसे दूर हट रहे हैं, उतनी ही हमारी इन्द्रियों अल्पकालम ही कार्य करनेके योग्य नहीं रह जातीं। बाह्य

कृत्रिम उपकरणका कामम लात है, जिससे लाभके स्थानम हानि ही प्रतीत हाता है।

पाश्चात्य वैज्ञानिकान भी इस बातको स्वीकार किया है कि आध्यात्मिक विज्ञानके समक्ष यह भौतिक विज्ञान अत्यन्त क्षुद्र है, क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञानम जिस वस्तुकी प्राप्ति हाती है, वह अक्षय होती है और भातिक विज्ञानसे प्राप्त होनेवाली वस्तु नश्वर होती है।

आध्यात्मिक विज्ञानकी सफलताके लिये अन्त करणकी शुद्धि अपेक्षित है, जो प्रतिदिन सध्या-वन्दन करनेसे शुद्धताको प्राप्त करती है। अत यदि हम इस ससारम अपने जन्मको सफल बनाना चाहते हैं और अपनी इन्द्रियाद्वारा भगवान्का भजन करते हुए पूर्णायुको भागना चाहत हैं तो हमे अपने वर्णोचित सध्या-तर्पण आदिस चित्तको शुद्ध करके ईश्वरका भजन करते हुए १०० वर्षतक जीनेकी इच्छा रखनी चाहिये। 'शतायुर्वै पुरुष'—इस शास्त्राय वचनको सत्य बनाना चाहिये।

वैदिक निष्ठा और भूमा

(चक्रवर्ती श्रीरामाध्वानी चतुर्वेदी)

छान्दागोपनिषद्के सातव अध्यायम दर्वि नारद तथा आचार्य सनत्कुमारका सवाद है, जिसम परमसुख-स्वरूप—मूलतत्त्व भूमाका निरूपण आधारधेयभावक क्रमसे हुआ है। उसका प्रसंग यह है कि एक समय नारदन सनत्कुमारक समीप जाकर कहा—'भगवन्! मुझे पढाइय' (अधीहि भगव इति)। सनत्कुमारन कहा—'पहले आप यह ता बताइये कि अवतक क्या पढे है?' नारदन कहा—'भगवन्! ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तथा इतिहासपुराणरूप पंचवेदका भी मैं जानता हूँ। इसक अतिरिक्त मैं वेद-व्याकरण श्राद्ध-कल्प, गणित, उत्पात-ज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र नाति, निरुक्त शिक्षा कल्प छन्द ब्रह्मविद्या, नृत्य-गान और विज्ञान आदि भी जानता हूँ, किंतु मैं केवल मन्त्राको जानता हूँ, आत्मतत्त्वका अनुभव मुझ नहा है क्योंकि आप-जैसे महानुभावास मन सुन रहा है कि जो आत्माका जान लता है, वह शाकका पार कर जाता है—(तस्मिं शोकमात्मवित्)।' मैं अभी शाक करता हूँ, अत आत्मज्ञ नहा हूँ। आप मुझ आत्मापदेश प्रदान कर शाकरूपा सागरसे पार कर दाजिय (शोकस्य पार तारयत्)। सनत्कुमारन

कहा कि अवतक जो कुछ आप पढे हैं, वह सब नाम ही है विकारमात्र है, केवल वाणीका विषय है। वास्तविक तत्त्व जो सत्य है, वहाँ तो वाणां मान हो जाता है, क्योंकि उस एकका जान लेनेके बाद पुन जिज्ञासा नहा होती।

इसक बाद नारदकी जिज्ञासाके अनुसार सनत्कुमारने नाम, वाक्, मन एव सकल्प आदिक क्रमसं एक दूसरेका पहलेका आधार बतात हुए उस तत्त्वका निर्देश किया। जिसम उन्होंने बताया कि तत्त्व-जिज्ञासुको निष्ठामान् होना चाहिये, क्योंकि निष्ठाशील मनुष्य हा ब्रह्मालु हाता है। इसालिये उन्होंने कहा—'यदा वै निस्तिष्ठति अथ ब्रह्मधाति' अर्थात् जब मनुष्यकी निष्ठा हाती है तभी वह ब्रह्म करता है। अत है नारद! निष्ठाका जानना चाहिये। निष्ठा शब्दका अक्षरार्थ है—दृढ स्थिति। साधककी दृढ स्थिति ही निष्ठा है। श्रीशंकराचार्यजीन इसक भाष्यम लिखा है—'निष्ठा गुरुश्रृणुषादिमन्तरत्वं ब्रह्मविज्ञानाय' अर्थात् गुरुमवा आदि तथा ब्रह्म-विज्ञानके लिये उत्परता निष्ठा है। तात्पर्य यह है कि सवप्रथम साधककी दृढ स्थिति गुरुभक्तिम हाती है। उसस हा वह अपन लक्ष्यकी आर तत्पर हाता है। अस्तु,

परतत्त्वम निष्ठा दो प्रकारसे होती है—ज्ञानयागस तथा कर्मयोगसे। कर्मसंन्यास करनेवाले ज्ञानीजन नित्य और अनित्य वस्तुआका विचार कर व्यापक तत्त्वके साथ अभिन्न-भावसे अपनी दृढ़ स्थिति रखते हैं। इसलिये उनके लाकिक कर्म छूट जाते हैं। इस मार्गके अनुयायी वामदेव, जडभरत, शुक आदि ज्ञानी प्रसिद्ध हैं। दूसरे निष्कामकर्म करनेवाले यागी फलकी इच्छाआका त्याग कर अपने कर्तव्यकर्मसे उसी तत्त्वम निरत रहते हैं। इस पथके प्रमुख प्रदर्शक राजा जनक हैं। इन दो निष्ठाआका विस्तृत निरूपण श्रीमद्भगवद्गीता (३। ३)–म हुआ है—

लाकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्राक्ता मयानघ।

ज्ञानयोगेन साङ्ख्येयाना कर्मयोगेन योगिनाम्॥

यद्यपि लोकम निष्ठाक य दो पक्ष विख्यात हैं, फिर भी दोनाका लक्ष्य एक ही है, क्योंकि परतत्त्वकी अनुभूतिम ही दोनाका पर्यवसान है। अतः ज्ञाननिष्ठा आर कर्मनिष्ठामें कोई मौलिक भेद नही है। जैसा कि भगवान् श्रीकृष्णने स्पष्ट कहा है—

यत्साङ्ख्ये प्राप्यते स्थान तद्योगेऽपि गम्यते।

एक साङ्ख्य च याग च य पश्यति स पश्यति॥

(गीता ५। ५)

इस प्रकार सिद्धान्तरूपसे एक ही निष्ठाके ये दो पक्ष हैं। पुन वहाँ नारदने जिज्ञासा प्रकट की कि निष्ठाका कारण क्या है? सनत्कुमारने कहा कि कृति है। कृतिका अर्थ भाष्यकारने इन्द्रिय-संयम और चित्तकी एकाग्रता किया है—“कृतिरिन्द्रियसंयमश्चित्तैकाग्रताकारण च”। इससे ही पूर्वोक्त निष्ठा लक्षित होती है। पुन कृतिके कारणकी जिज्ञासाक समाधानम सनत्कुमारने कहा कि कृतिका कारण परम सुखका उपलब्धि है जा भूमा-भावरूप है—“यो वै भूमा तत्सुखम् नान्ये सुखमस्ति”। अर्थात् जा भूमा है वही सुख है, अल्पताम सुख नही है। अतः उसको जानना चाहिये। इसके बाद भूमाकी परिभाषा करत हुए उन्होंने कहा—“यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा” अर्थात् जिस समय मनुष्य न दूसरी वस्तुका देखता है न सुनता है न जानता है वही भूमा है। तात्पर्य यह है कि भूमा वह व्यापक भाव है, जिस प्राप्त कर लनपर मनुष्यक समक्ष किसा अन्य पदार्थका सत्ता हो नहीं रहता प्रकृतिका सारा प्रपञ्च उस समय निलकुल नष्ट हो जाता है। द्रष्टा-दृश्य

श्राता-श्रव्य, ज्ञाता-ज्ञेयका भी भेद मिट जाता है। केवल चित्त-प्रकाश ही शेष रह जाता है, जिसके लिये श्रुतिका उद्घोष है—

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।

तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

(कठोपनिषद् २। २। १५)

अर्थात् जहाँ सूर्य, तारागण तथा विद्युत्का प्रकाश काम नहीं करता वहाँ अग्निके प्रकाशकी बात ही क्या है, बल्कि वस्तुस्थिति तो यह है कि उसके प्रकाशसे ये सब भासित हो रहे हैं। भाव यह है कि जैसे सूर्योदय होनेपर आकाश-मण्डलम रहते हुए भी तारागण दिखायी नहीं देते, उसी प्रकार चित्तप्रकाशरूप भूमाकी अनुभूतिम ये छाट-बड़े सभी प्रकाश तिरोहित हो जाते हैं और यह सारा सत्ता स्वप्रके समान मिथ्या हो जाता है। तभी—“ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या”-का वास्तविक बाध होता है।

यह भूमा-भाव ही परमपद है जिसकी उपलब्धि गुरुकृपा, ईश्वरानुग्रह तथा सत्संगसे होती है। जो मानव अपन जीवनमें इस पदकी अनुभूतिसे वचित रह जाते हैं, वे ही शोक, मोह तथा भयसे ग्रस्त होकर विषयानन्दक पीछे मृगतृष्णाके समान चक्कर काटत फिरते हैं। सासारिक विषयाकी तृष्णा तभी छूटती है, जब कल्याणरूप भूमा-भाव प्राप्त होता है। जैसा कि कहा भी है—

नि स्वा वष्टि शत शती दशशत लक्ष सहस्राधिप

लक्षेश क्षितिपालता क्षितिपतिश्चक्रेऽशता वाञ्छति।

चक्रेश सुरराजता सुरपतिर्वह्नास्पद वाञ्छति

ब्रह्मा विष्णुपद हरि शिवपद तृष्णावधि को गत ॥

अर्थात् जिसके पास कुछ भी नहीं है अथवा बहुत गरीब है वह पहले सो रूपयकी इच्छा करता है। किसी प्रकार जब उसके पास सो रूपय हो जाते हैं तो उससे सन्तुष्ट न होकर हजारक लिये उत्सुक होता है। हजारका सिद्धि होनेपर लाखकी इच्छा उस व्यग्र करती है। इस प्रकार जब वह लक्षपति बन जाता है तो पुन उसम सम्पूर्ण पृथ्वामण्डलकी मालिक बननकी अभिलाषा जाग उठती है या तृष्णा आगे बढ़ती हो जाता है क्योंकि सार्वभौम राजाक मनम भा यह इच्छा होता है कि इन्द्रपदक सामन यह पद तुच्छ है अतः

मुझे स्वर्गका इन्द्रपद प्राप्त हो जाय। इसी प्रकार इन्द्रको ब्रह्माके पदकी ओर ब्रह्माको विष्णुपदकी तथा विष्णुकी भी शिवपदकी अभिलाषा रहती ही है। इसलिये तृष्णाकी अवधि पार करना बड़ा ही कठिन है। इस तृष्णा-समुद्रकी अवधि तो तब मिलती है, जब मनुष्य नित्य-प्रकाश भूमारूप

शिवपदकी अनुभूतिमें अपने-आपको मगर्पित कर देता है। निष्कर्ष यह है कि नित्य-सुखकी लालसासे मनुष्यको पहले कर्मयोगमें निष्ठा होती है। निष्ठासे श्रद्धाका भाव उदित होता है, जिससे अज्ञानरूप आवरणक भग होते ही वह शोक-सागरकी पार कर नित्यानन्दरूप भूमा-भावमें मग्न हो जाता है।

वेद और आत्मज्ञानकी कुंजी

(श्रीअभयदेवजी शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी०)

शुक्लयजुर्वेदसंहिताके अन्तिम चालीसवें अध्यायके निम्नलिखित पदोंमें मन्त्रम एक ओर जहाँ आत्मबाधक उपायका प्रतिपादन है, वहीं वेदोंके अभिप्रायका ठाक-ठाक समझनेकी कुंजी भी विद्यमान है। 'जीव' और 'परम'—इन दोनों दृष्टियाँ वेदोंका परम प्रतिपाद्य विषय आत्मा है। वेदमें जीवात्मा और परमात्माका प्रतिपादन होनेके कारण प्रकारान्तरेसे स्वयं वेदोंको समझनेके लिये समीचीन दृष्टिका भी इस मन्त्रमें अनायास प्रतिपादन हो जाना स्वाभाविक है। प्रसंगापात् मन्त्र इस प्रकार है—

हरिणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टय॥

'हे सबका भरण-पापण करनेवाले परमेश्वर! सत्यस्वरूप आप सर्वेश्वरका श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्यमण्डलरूप पात्रमें ढका हुआ है, आपकी भक्तिरूप सत्यधर्मका अनुष्ठान करनेवाले मुझको अपने दर्शन करानेके लिये उस आवरणको आप हटा लीजिये।'

—इस मन्त्रमें साधक स्वयंको 'सत्यधर्मा' कह रहा है। जिसका धर्म सत्य है, उसे 'सत्यधर्मा' कहते हैं। धर्म वह होता है, जो धारण करनेवाला है अर्थात् जीवनका जो भी आधार है, उसका नाम 'धर्म' है। जीवन निराधार नहीं है, उसका कोई-न-कोई आधार अवश्य है। चालीसवें अध्यायके आदिम मन्त्र (ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्)—मे इस आधारको 'जगती' कहा गया प्रतीत होता है। वेदिक कोश 'निघण्टु' के अनुसार 'जगती' का अर्थ है—'गा'। 'गौ' शब्द पशु-विशेषकी सज्ञाके साथ-साथ इन्द्रियवाचक भी है। मनुष्यके जगत्की सीमा उसकी ज्ञानन्द्रिया कर्मेन्द्रिया और ज्ञानकर्म—उभयात्मक इन्द्रिय—मनद्वारा निधारित होती है। जिस मनुष्यका जो और जितना इन्द्रियानुभूत है, वह

और उतना उसका ससार है।

साधक सत्यको अपने जगत्का आधार या धर्म बनाना चाहता है। सत्यसे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं। वस्तुतः सत्य ही वह धर्म या धारक तत्त्व है, जिसे ईश्वर कहते हैं। मात्र लांकव्यवहारके लिये ही सत्य आवश्यक नहीं है, बल्कि वह स्वतः एक नित्य-सनातन, शाश्वत-स्वतन्त्र आधार या धर्म भी है। वह चरम और पूर्ण तत्त्व है। आत्मा इसी 'शाश्वतधर्म' का गोता कहा गया है। आत्मा स्वरूपसे सत्यधर्मा है।

सत्यधर्मा आत्माको अपना नाम सार्थक करनेके लिये अर्थात् सत्यको अपना धर्म बना पानेके लिये उसे सत्यका दर्शन हो, यह अपेक्षित है। दर्शनके लिये 'दृष्टि' चाहिये। देखनेके लिये आँख सब प्राणियोंको प्राप्त हैं, परन्तु आँखासे वे केवल अपना भोग देखते हैं। भागसे राग-द्वेष पदा हाते हैं। अतः सत्यके दर्शनके लिये एक अलग ही दृष्टि अपेक्षित है। जीवनके प्रति भागपरक दृष्टिको अपेक्षा आत्मोन्मुख दृष्टिकागद्वारा ही आत्म-सत्य अनुभवमें आ सकता है। अतः मन्त्रमें सत्यधर्मा साधकद्वारा दर्शनके लिये 'सत्यधर्माय दृष्टये'—ऐसा कहा गया है। जिस किसीको भी सत्तात्माका साक्षात्कार करना हो, उसे योगोन्मुख जीवन-पद्धति ग्रहण करना होगा, ऊपर-ऊपरसे भागमयी जीवन-पद्धतिद्वारा आत्म-मत्य प्रत्यक्ष नहीं होता।

आत्मा स्वरूपसे सत्य है ही, पर सबका ऐसा अनुभव नहीं होता। अपने अजर-अमर-सनातन स्वरूपको प्रायः विस्मृति ही रहती है। ऐसा क्या होता है? उत्तर मन्त्रमें विद्यमान है कि सत्यपर एक आवरण पड़ा हुआ है। इस आवरणको चालीसवें अध्यायके तृतीय नवम और द्वादश मन्त्रोंमें पुनः-पुनः 'अन्धेन तमसावृता', 'अन्ध तम',

'अन्ध तम' कहा गया है। इन 'अन्धतम' का स्वरूप भी इसी अध्यायम यत्र-तत्र सकतित है। भोगवृत्ति (मन्त्र १), वित्तलोभ (मन्त्र १), कर्मलोभ (मन्त्र २), आत्म-हनन (मन्त्र ३), विजुगुप्सा अथवा विचिकित्सा (मन्त्र ६) मोह और शोक (मन्त्र ७), विद्या-अविद्यासे आर सम्भूति-असम्भूतिसे पृथक् आत्माकी सत्ताको न समझ पाना (मन्त्र १० १३)—ये आत्मापर पड़ हुए 'अनृत' या असत्यक आवरण हैं।

चूँकि आत्मा स्वरूपसे सत्य है, अत असत्य उस अच्छा नहीं लगता। कोई हमसे झूठ बोल या हम धोखा दे तो हम विपाद इसी कारण होता है। प्रायः हम असत्यका जानते-पहचानते हैं, फिर भी उससे चिपक रहते हैं। कान नहीं जानता कि ससार अनित्य है। 'जो आया है सो जायगा, क्या राजा क्या रक्त।' तथापि 'सुत दारा अरु लक्ष्मी' से आसक्ति हाती है। पुत्र-वित्त-लाककी एषणाएँ सत्ताती ही हैं। इतना ही नहीं, ये बड़ी आकर्षक, सुन्दर और प्रिय लगती हैं। इनके बिना जावन-यात्रा दुष्कर है। ऐसा अनिवायता हम इनका मानते हैं। इसी स्थितिका मन्त्र 'हिरण्य पात्र'—हित-रमणीय या सुन्दर—सुनहरा ढक्कन कहा गया है। ढक्कनसे प्यार है, ढक्कनसे ढक हुए सत्यसे मात्र वाचिक आपचारिकता है। मन्त्रक पूर्वाधिका हम अपने जीवनका, जीवनके प्रति अपने दृष्टिकोणका अपनी वतमान जीवन-पद्धतिका यथार्थ वर्णन मान सकते हैं।

सत्यके चारों ओर चमकाला आवरण है। अत आवरणकी चकावाधसे मनुष्यकी दृष्टि चांधियाई हुई है। आत्मबोधके लिये इस आवरणका हटना बहुत जरूरी है। इसके हटे बिना सब परिश्रम व्यर्थ है। जप-तप, पूजा-पाठ सत्संग व्रत-उपवास, सब कुछ तभी सार्थक है, यदि इनसे अनृतका अपिधान या ढक्कन हटे। अन्यथा ये सब मनका बहलाना, फुसलाना मात्र है। मनुष्य पताको साचनम लगा हुआ है जबकि मूल सूख जा रहे हैं। यह सब हिरण्य पात्रद्वारा सत्यका ओझल हो जाना ही तो है। मनुष्य ज्ञान-विज्ञानके क्षेत्रम बहुत आगे निकलता जा रहा है। उसमें कर्मठता और परिश्रम भी खूब है, पर अपनी प्रभूत सामर्थ्यक हाते हुए भी वह अनात्मके पकम धँसा हुआ है। आत्माके खाजका उसे स्पर्श भी नहीं हुआ है।

लगता है मनुष्यका निस्तार अपनसे विराट् विश्वात्म-

शक्तिकी कृपाक बिना सम्भव नहीं है। अत मन्त्रम प्रार्थना है उस पापकसे, जो साधकका वास्तविक पापण प्रदान कर सकता है। वित्तलोभ (मन्त्र १) मनुष्यका इस कारण ही तो हाता है कि वित्तसे पापणकी आशा हाता है, पर पापकतत्त्व धन नहीं है बल्कि कुछ दूसरा ही है। उस सुझानेके लिये ईश्वरका पूषा या पापक कहा गया है। अनृतसे तो समूल परिशापण हो जाना है। जब पूषा अपना दाहिना हाथ हमारे ऊपर पराक्षसे रखे तभी हमारा सतत विनाश रुक पायगा। तभी तो एक वदमन्त्रम साधक ऋषि प्रार्थना करता है—

परि पूषा परस्ताद्दस्त दधातु दक्षिणम्। पुनर्न नष्टमाजतु॥

(ऋक् ० ६। ५४। १०)

अथात् पूषा पराक्षसे दाहिने हाथका धारण कर, जिससे हमारा नष्ट-वधव पुन आ जाय। सत्यात्माका 'पूषा' कहना, यह प्रेम या भक्तिका शब्द है। ज्ञान आर कर्मका पूषता भक्तिम है। भक्तिका अभिप्राय है आत्माक गुणाका जावनम सँजाना। सर्वत्र आत्मदर्शन जाना हा घृणा-माह तथा शाकसे उधरनका उपाय है। यह जगत् आत्माक विद्यमान दिखायी पड़ आर जगत्सम सबत्र आत्माका अनुभूति हा, आत्मा ही 'जगत्' हा गया है—यह विज्ञान यह एकत्वानुदर्शन (मन्त्र ६ ७) जावनम भक्तिक फलित हा जानपर ही उभरता है यही आत्मज्ञान है। इसक हा जानपर कोई पराया नहा रहता और साधककी प्रत्यक्ष चट्टा प्रेममय भगवत्सेवा ही जाती है।

वेदकी कुंजी

जिस प्रकार मन्त्रम आत्मज्ञानकी कुंजी है—राग-द्रव्यके हिरण्यम पात्रका देवी कृपासे दूर हाना उसी प्रकार उसमें वदक तत्वका समझनका कुंजा भी है।

वेदाकी शंली देव-स्तवनकी हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, इन्द्र, वरुण मित्र मरुत, पर्जन्य, विष्णु, वसु, रुद्र, ऋधु, विश्वदेव आदि बहुतसे देवाकी स्तुतियाँ वेदामे हैं। ये सब देव 'हिरण्यम पात्र' हैं और आत्मा वह सत्य है जो इन देवाकी आठम विद्यमान है। ज्ञान आर कर्मको भक्तिमय कर देनेपर जगत् और जीवनम सर्वत्र आत्माके गुणाका सागर लहरता हुआ अनुभवम आयगा। वदका स्थूल अभिप्राय यनपरक कर्मकाण्डपरक है। उनका सूक्ष्म आशय दत्तापरक है और सूक्ष्मातिवृक्ष तात्पर्य आत्मापरक है। स्वयं वदन इस तथ्यका स्पष्टरूपसे वर्णन किया है—

इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान्।
एक सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातरिश्वानमाहु ॥

(ऋक् १। १६४। ४६)

अर्थात् 'अग्नि को इन्द्र, मित्र तथा वरुण भी कहते हैं और वह दिव्य गरुत्मान् सुपर्ण है। 'एक सत्' को ज्ञानीजन अनेक प्रकार से बोलते हैं और अग्नि को यम एव मातरिश्व कहते हैं।'

इस मन्त्रम अग्निदेवताको 'हिरण्मय पात्र' समझ। अग्नि-प्रतीकम आत्मतत्त्वका दर्शन या ध्यान करना चाहिय।

आत्माग्नि वही 'एक सत्' (ॐ तत् सत्) है—जा अन्यत्र इन्द्र, मित्र, वरुण, सुपर्ण, यम, मातरिश्व—जैसे प्रतीकाक रूपम विद्यमान है। ज्ञानी इस तथ्यको जानते हैं कि सत्य सर्वत्र वही है और एक है, हिरण्मय आवरण भल ही विभिन्न प्रकारके हैं। उस 'एक सत्' को इस चालासव अध्यायम 'ॐ' नाम दिया गया है। 'ॐ' वेदका वह ढाई अक्षर है, जिसे पढ़ लेनपर वदिक एकेश्वरवादक विषयमे कोई शका नहीं रहती, क्योंकि यही 'ॐकार' वेदज्ञान एव आत्मज्ञानका मूल है।

आचार्यका दीक्षान्त-उपदेश

वेदमन्त्र्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति।

वेद-विद्या पढ़ा देनेक पक्षत् आचार्य शिष्यको उपदेश करता है, दीक्षान्त-भाषण देता हुआ कहता है—

सत्य वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद। आचार्याय प्रिय धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सी। सत्यान्न प्रमदितव्यम्। धर्मान्न प्रमदितव्यम्। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूये न प्रमदितव्यम्। स्वाध्यायप्रवचनाभ्या न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्या न प्रमदितव्यम्॥ १ ॥

मातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचार्यदेवो भव। अतिथिदेवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकः सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि॥ २ ॥

ये के चास्मच्छ्रेयाःसो ब्राह्मणा। तेपा त्वयाऽऽसनन प्रश्नसितव्यम्। अश्रद्धया देयम्। अश्रद्धयादेयम्। श्रिया दयम्। हिया देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम्॥ ३ ॥

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात्। य तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिन। युक्ता आयुक्ता। अलूक्षा धर्मकामा स्यु। यथा ते तत्र वर्तेन्। तथा तत्र वर्तेथा॥ ४ ॥

एष आदेश। एष उपदेश। एषा वेदोपनिषत्॥ ५ ॥

एतदनुशासनम्। एवमुपासितव्यम्। एवमु चैतदुपास्यम्॥ ६ ॥

(तैत्तिरीय उपनिषद्)

तुम सत्य बालना। धर्माचरण करना। स्वाध्यायसे प्रमाद न करना। आचार्यको जा प्रिय हो, उसे दक्षिणा—रूपम देकर गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करना और सततिक सूत्रको न तोड़ना। सत्य बोलनेस प्रमाद न करना। धर्मपालनम

प्रमाद न करना। जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो उसम प्रमाद न करना। अपना वैभव बढ़ानेम प्रमाद न करना। स्वाध्याय और प्रवचनद्वारा अपने ज्ञानको बढ़ात रहना, दवा और पितराके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है, उसे सदा ध्यानम रखना॥ १ ॥

माताको, पिताको, आचार्यको और अतिथिका देवस्वरूप मानना, उनके प्रति पूज्य-बुद्धि रखना। हमार जो कर्म अनिन्दित हैं, उन्हींका स्मरण रखना, दूसराका नहीं। जो हमारे सदाचार हैं, उन्हींको उपासना करना, दूसराको नहीं॥ २ ॥

हमसे श्रेष्ठ विद्वान् जहाँ बंटे हो, उनके प्रवचनको ध्यानसे सुनना उनका यथेष्ट आदर करना। दूसराको जो भी सहायता करना, वह श्रद्धापूर्वक करना, किसीको वस्तु अश्रद्धासे न देना। प्रसन्नताके साथ देना, नम्रतापूर्वक देना, भयसे भी दना और प्रेमपूर्वक देना॥ ३ ॥

ऐसा करते हुए भी यदि तुम्ह कर्तव्य और अकर्तव्यमे सशय पड़ा हो जाय, यह समझम न आये कि धर्माचार क्या है ता जो विचारखान् तपस्वी, कर्तव्यपरायण, शान्त और सरस स्वभाववाले विद्वान् हो, उनक पास जाकर अपना समाधान कर लेना और जसा वे बर्ताव करते हो, वेसा चर्ताव करना॥ ४ ॥

यही आदेश है। यही उपदेश है। यही वेद और उपनिषद्का सार है॥ ५ ॥

यही हमारी शिक्षा है। इसके अनुसार ही अपन जावनम आचरण करना॥ ६ ॥

[प्रेषक—श्रीरघुवीरजी पाठक]

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

ॐ नम शम्भवाय च मयोभवाय च नम शङ्कराय च
मयस्कराय च नम शिवाय च शिवतराय च॥

(शु० यजु० १६। ४१)

'जिन प्रभुसे मोक्ष-सुख प्राप्त होता है एवं जिनसे हम लोक तथा परलोकके विविध सुख प्राप्त होते हैं, उन भगवान्को नमस्कार है। जो पारमार्थिक अनन्त सुखको प्राप्त कराते हैं तथा जो सर्वप्रकारके सुखाक दाता हैं उन परमात्माको नमस्कार है। जो परमेश्वर कल्याणस्वरूप हैं और स्व-भक्ताका भी कल्याणकर हानसे परम कल्याणरूप हैं, उन परम शिव परमात्म-प्रभुका नमस्कार है।'

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण' का विशाखाङ्क 'वद-कथाङ्क' पाठकाको सवाम प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले कई वर्षोंसे सुविज्ञानका यह आग्रह था कि वदसे सम्बन्धित सामग्री 'कल्याण' के विशाखाङ्करूपमें प्रकाशित की जाय। यद्यपि यह कार्य उतना सरल नहीं था क्योंकि 'अनन्ता वै वेदा'—अनन्त वेदका सामित पृष्ठाम समायाजित करना कदापि सम्भव नहीं, फिर भी भगवत्प्रणामसे यह विचार आया कि 'वेद-कथाङ्क' के द्वारा सुधी पाठकजनाकी जिज्ञासाको यथासाध्य पूर्ण करना प्रयत्न किया जाय। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्म-प्रभुका असाम अनुकम्पासे इस वर्ष यह सुअवसर प्राप्त हुआ।

वास्तवमें वद विश्व-वाङ्मयकी अमूल्य निधि है। भारतीय मस्कृतिकी गौरव-गाथा वदासे ही प्रारम्भ होती है। अपने जिन उदात्त सिद्धान्ताक कारण भारताय सस्कृतिने विश्व-मानवकी आकृष्ट किया है, उनके मूल स्रोत वद ही हैं। वस्तुतः वदाके ज्ञाता सब कुछ जानते हैं, क्योंकि वदमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो ज्ञातव्य अर्थ अन्यत्र है या नहीं है, उस साध्य-साधनादि समस्त वर्णनाय अर्थाकी निष्ठा वेदाम है। अतः वेदवाणी दिव्य है नित्य है एवं आदि-अन्तरहित है—

सर्वं विदुर्वेदविदा वेदं सर्वं प्रतिष्ठितम्।

वेदे हि निष्ठा सर्वस्य यद् यदस्ति च नास्ति च॥

(महा० शान्ति० २७०। ४३)

सृष्टिक आदिमें स्वयम्भू परमेश्वरद्वारा वदका प्रादुर्भाव

हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म-भक्ति आदिकी समस्त प्रवृत्तियाँ सिद्ध हो रही हैं। इसलिये 'वेदा नारायण साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम्' कहकर हमारा पूज्य महर्षियाने वदाकी अपार महिमा अभिव्यक्त की है। वद मानवक एहिक और आधुनिक कल्याणक साधनरूप धर्मका साक्षात्प्राप्त विश्लेषण करत है। धर्मक साथ-साथ अध्यात्म-मर्यादा, ज्ञान-विज्ञान, कला-कौशल, शिल्प-उद्योग आदि ऐसा कान-सा विषय है, जिसका प्रतिपादन वदाम न किया गया हो। आश्चर्य तो यह होता है जब हम नवानातिनवीन, अत्याधुनिक कह जायें वदाम वैज्ञानिक आविष्कारक सदर्थ-मूत्र भी वदाम दृष्टिगत होता है। इसलिये वद सनातन है, पूर्ण है और सबविद् ज्ञान-विज्ञानक आधार है।

आज ससारमें स्वाध्यायपरायणता और अनेतिक आचार-व्यवहारकी पराकाष्ठा होती जा रही है। सामान्यतः लागाकी धमसे रुचि तो हट ही रही है, धार्मिक संस्कार भी क्षुब्ध-प्राय हो रहे हैं। इसीका परिणाम है—विश्वकी वर्तमान दुर्गति जिसमें सर्वत्र ही काम, क्राध, लोभ, माह, मद, मत्सर, गर्व-अभिमान द्वेष-ईर्ष्या हिंसा, परात्कर्ष—पीडा दलबदी, धर्मयुद्ध आदि सभी अधर्मक विभिन्न स्वरूपाका ताण्डव नृत्य हो रहा है। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो पता नहीं पतन कितना गहरा होगा? इस प्रकारकी धर्म-ग्लानिसे बचनक लिये, साथ ही अभ्युदय एवं नि श्रेयसकी प्राप्ति के निमित्त वदनिर्दिष्ट धर्माचरणकी जानकारी सर्वसाधारणको हो सक, इसा उद्देश्यसे इस बार 'कल्याण' के विशाखाङ्कके रूपमें 'वेद-कथाङ्क' जनता-जनार्दनकी सवाम प्रस्तुत किया जा रहा है।

मनुष्य धर्मका मर्म समझ सक, शुद्धाचरणका महत्त्व जान सके पाप-पुण्य नीति-अनीतिका पहचाननको सामर्थ्य प्राप्त कर सक तथा देव, पितर अतिथि, गुरु आदिक प्रति अपना कर्तव्य समझ सक एवं अपने कर्तव्य-पथपर बढ़ता रहे—यही वदाका प्रधान उद्देश्य है।

प्रस्तुत अङ्कमें सम्पूर्ण वेद-वाङ्मयका परिचय, वेदाके प्रमुख प्रतिपाद्य विषयाका विवचन, वेदिक मन्त्रा सूक्ता एवं सूक्तिका निरूपण मन्त्रद्रष्टा ऋषि-महर्षियाका परिचय,

ऋचाआम भगवत्तत्त्वदर्शन एव इसके साथ ही वेदाम वर्णित कथाआका रोचक भाषामे प्रतिपादन तथा वैदिक सस्कृति-सभ्यता और जीवन-चर्याका दिग्दर्शन करनेका प्रयास किया गया है, जिससे सर्वसाधारणकी भारतीय सस्कृति एवं सभ्यताका वास्तविक परिज्ञान प्राप्त हो सके तथा वदामे प्रतिपादित आध्यात्मिक संदेश एवं सत्प्रेरणाआसे वे लाभान्वित हो सके।

इस वर्ष 'वेद-कथाङ्क' के लिये लेखक महानुभावाने उत्साहपूर्वक जो सहयोग प्रदान किया है, वह अत्यधिक प्रशंसनीय है। यद्यपि हमने लेखक महानुभावसे सामान्य लेख न भेजकर विशिष्ट लेख भेजनेका अनुरोध किया था, हमें इस बातकी प्रसन्नता है कि इस बार कुछ विशिष्ट सामग्री भी प्राप्त हुई। फिर भी हम विशेषाङ्कको जिस रूपमें सँजोना चाहते थे, उस प्रकारकी सामग्री अत्यल्प मात्रामे ही प्राप्त हो सकी, जिस कारण यथासाध्य अधिकांश सामग्री प्रायः विभागमें तैयार करनी पड़ी। 'वेद-कथाङ्क' की सम्पूर्ण सामग्री विशेषाङ्कमें समाहित कर पाना सम्भव नहीं हो सका। यद्यपि सामग्रीकी अधिकताके कारण इस अङ्कके साथ दो मासके परिशिष्टाङ्क भी निकाले जा रहे हैं, जिसमें फरवरी मासका एक परिशिष्टाङ्क तो साथ ही समायोजित है तथा मार्च मासका दूसरा परिशिष्टाङ्क भी साथ ही प्रेषित किया जा रहा है।

सामग्रीकी अधिकता तथा स्थानाभावके कारण माननीय विद्वान् लेखकोंके विशेषाङ्कके लिये कुछ महत्वपूर्ण स्वीकृत लेख नहीं दिये जा सके, जिसके लिये हम अत्यधिक खेदका अनुभव हो रहा है। यद्यपि इसमें कुछ सामग्री आगेके साधारण अङ्कमें देनेका प्रयत्न अवश्य करगे, परन्तु विशेष कारणसे यदि कुछ लेख प्रकाशित न हो सकें तो विद्वान् लेखक हमारी विवशताकी ध्यानमें रखकर हम अवश्य क्षमा करनेकी कृपा करेंगे।

हम अपने उन सभी पूज्य आचार्यों, परम सम्मान्य पवित्र-हृदय सत-महात्माआके श्रीचरणाम् प्रणाम करते हैं, जिन्होंने विशेषाङ्ककी पूर्णतामें किञ्चित् भी योगदान किया है। सद्बिचारोंके प्रचार-प्रसारमें वे ही निमित्त हैं, क्योंकि उन्हींके सद्भावपूर्ण तथा उच्च विचारयुक्त भावनाआसे

कल्याणका सदा शक्तिक्षेत्र प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभागके तथा प्रेसके अपने उन सभी सम्मान्य साथी-सहयोगियोंको भी प्रणाम करते हैं, जिनके स्नेहपूर्ण सहयोगसे यह पवित्र कार्य सम्पन्न हो सका है। हम नुटिया एवं व्यवहार-दोषके लिये उन सबसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

'वेद-कथाङ्क' के सम्पादनमें जिन सत्ता एवं विद्वान् लेखकोंसे सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है, उन्हें हम अपने मानसपटलसे विस्मृत नहीं कर सकते। सर्वप्रथम में वाराणसीके समादरणीय पं० श्रीलालबिहारीजी शास्त्रीके प्रति हृदयसे आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने प्रेरणाप्रद एवं रोचक विभिन्न वैदिक कहानियोंको तैयार कर निष्कामभावसे अपनी सेवाएँ परमात्म-प्रभुके श्रीचरणाम् समर्पित की हैं। तदनन्तर में काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके प्राध्यापक सर्वश्री डॉ० श्रीकिशोरजी मिश्र, श्रीकैलाशनाथजी दवे तथा डॉ० श्रीहृदयस्ज्जनजी शर्माके प्रति विशेष अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने समय-समयपर मार्गदर्शन करते हुए वेद-सम्बन्धी विशिष्ट सामग्री तैयार करनेमें अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया। गोधनके सम्पादक श्रीशिवकुमारजी गोयलके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जो निरन्तर अपने पूज्य पिता श्रीरामशरणदासजी पिलखुवाके सग्रहालयसे अनेक दुर्लभ सामग्रियों हमें उपलब्ध करते हैं, साथ ही कई विशिष्ट महानुभावोंसे भी सामग्री एकत्र करके भेजनेका कष्ट करते हैं।

इस अङ्कके सम्पादनमें अपने सम्पादकीय विभागके वयबूद्ध विद्वान् पं० श्रीजानकीनाथजी शर्मा एवं अन्य महानुभावोंने अत्यधिक हार्दिक सहयोग प्रदान किया है। इसके सम्पादन, सशोधन एवं चित्र-निर्माण आदिमें जिन-जिन लोगोंसे हम सहयोग मिला है, वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते।

वास्तवमें 'कल्याण'का कार्य भगवान्का कार्य है, अपना कार्य भगवान् स्वयं करते हैं। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। इस बार 'वेद-कथाङ्क' के सम्पादन-कार्यके अन्तर्गत अनन्तकादि ब्रह्माण्डनायक परमात्म-प्रभुके चिन्तन-मनन एवं स्मरणका सौभाग्य निरन्तर प्राप्त होता रहा। हम आशा है, इस विशेषाङ्कके पठन-पाठनसे हमारे सहृदय पाठकोंको भी भगवत्कृपासे वेदसे अनुप्राणित-समन्वित भारतीय सस्कृतिको

विशेष रूपमे समझनेका सुअवसर प्राप्त हागा तथा व भक्ति-भाव-यमन्वित आनन्दका अनुभव करेग। अन्तय हम अपनी त्रुटियाके लिये आप सचस क्षमा-प्रार्थना करत ह।

वेदादि-शास्त्र मनुष्योके अध्युदय एव कल्याणके लिये ही उपदेश दे रह हैं, इसलिये शास्त्राम मनुष्याका हो अधिकार माना जाता है। अत जिसक अनन्त महत्त्वका पावन यश दिव्य सुगन्धकी भाँति समस्त विश्वमें अभिव्याप्त ह तथा जिसकी अहेतुकी कृपासे ऐहिक, पारलौकिक एव पारमार्थिक सभी प्रकारकी हितकर पुष्टियाकी अभिवृद्धि हाती रहता है, उन तीन नम्रवाले—त्र्यम्बक भगवान्की हम सब मानव श्रद्धा एव एकाग्रताक साथ आराधना करते हे तथा उन महान् परमेश्वरस हम सब मानव यह विनम्र प्रार्थना करते हे कि 'हे भगवन्! जिस प्रकार अत्यन्त पका हुआ बेर या ककडीका फल अपने वृन्तस सहज ही पृथक् हो जाता है उसी प्रकार आप हम कृपापूर्वक बन्धनभूत अविद्या—

मिथ्या ज्ञानादिरूप मृत्युस विमुक्त कर द आर अध्युदय एव नि त्रयसरूप अमृत-फलस कदापि विमुक्त न कर।' श्रीत्र्यम्बक प्रभु अपन ज्ञानरूप प्रदात मूयनत्रस मानवाक निविड अज्ञानान्धकारका, शान्तिरूप आह्लादक चन्द्रनम्रे ससारके त्रिविध सतापाका एव निष्काम कर्मयोगरूप बहिनत्रसे कायकर्मादिरूप कल्मषाका विध्वंस करत रहत हैं। एस सुखकर, हितकर, परमप्रिय, सर्वात्मा भगवान्की जप-ध्यानादिक द्वारा आराधना करना हम सब मानवाका प्रथम एव प्रधान वेद-निर्दिष्ट प्रशस्त कतव्य है। हम बद्धाङ्गलिपूर्वक उन परमात्म-प्रभुक श्रीचरणाम काटिश प्रणिपात समर्पित करते हैं—

ॐ त्र्यम्बक यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्यामृक्षीय मामृतात्॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक

गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकोंका सूचीपत्र

(दिसम्बर १९९८)

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
भौमसूत्र					
गीता तन्त्र विवेचनी—(टाककार श्रीगणेशदासजी गोयन्दक)			22 गीत—मूल मटे अक्षरपाली	५.००	२.००
1 बुधदाकार	८	१९	538 सजिल	६.००	४.००
2 ग्रन्थकार	४	९	23 गीत—मूल विष्णुसहस्रनाम संहिता	२.००	१
3 साधारण संस्करण	३.००	८.००	661 पकेट साइज (कन्नड) ४ 662 (तेलुगु) ३		
457 अंग्रेजी अनुवाद	३५.००	८.००	793 (तमिल) ४.०० 739 (मलयालम) ३ 541 (उडिया) २.००		
800 तमिल	५.००	१३	488 विनयसुति—ग्रीता मूल विष्णुसहस्रनाम संहिता	२	१.००
गीता साधक संतोषनी—(टाककार स्वामी श्रीगणेशदासजी)			24 गीत—मूल (प्रथम अकार)	२	१.००
5 बुधदाकार	१०	२२	566 गीत—गोत्रीय एक चतुर्थ समुच्चय गीत	०.१५	१.००
6 प्रथमकार	६	१५	(कम से कम ५० प्रति एक साथ भेजी जा सकती है)		
7 मराठी अनुवाद	७	१०	288 गीतोंके कुछ हलोकापर विवेचन—	२	१.००
467 गुजराती अनुवाद	७५.००	१५.००	289 गीत विनयावली—	२५	१०
458 अंग्रेजी अनुवाद	७५	८.००	297 गीतोंके संन्यास या साधनयोगका स्वरूप—	७५	१.००
763 बंगला अनुवाद	७	१६	गीता मधुसूत—स्वामी राममुखादसजीद्वारा		
788 परिशिष्ट (७ से १२ अध्याय)	८०	२०	388 (हिन्दी)	५.००	२.००
896 (१३ से १८ अध्याय)	७	२०	389 (तमिल) ८.०० 390 (कन्नड) ४.५ 391 (मराठी) ८		
8 गीता दर्शन—(स्वामी राममुखादसजी)			392 (गुजराती) ५.० 393 (उर्दू) ८ 394 (नेपाली) ५.०		
504 (मराठी अनुवाद) सजिल	२५	५	395 (बंगला) ४ 624 (असमिया) ४.० 754 (उडिया) ४.०		
536 (बंगला अनुवाद) सजिल	३	५	487 (अंग्रेजी) ८ ६७९ (संस्कृत) ६.०		
468 (गुजराती अनुवाद) सजिल	३	५	470 गीत राम गीत मूल, श्लोक एवं अंग्रेजी अनुवाद	१.००	२
784 ज्ञानेश्वरी गुदाधर दासिक (मराठी)	१	१५	503 गीता दैवीद्विती (१९९९)—पुस्तककार प्लास्टिक कवर	२५	४.००
748 ज्ञानेश्वरी मूल मुद्रिका (मराठी)	१	४.००	874 विविध	३५	४.००
859 ज्ञानेश्वरी मूल मुद्रिका (मराठी)	३	४.००	615 पकेट साइज	१२.००	३.००
10 गीता शांकर भाष्य—	४	६.००	506 पकेट साइज (साधारण)	१	३
581 गीता रामानुज भाष्य—	३५.००	५	464 गीत रूप प्रवेशिका	१	२.००
11 गीता चिन्तन—(श्रीगणेशदासजी पोद्दार)	२०	३	508 गीत रूप संश्लेषणी गीताका पद्यानुवाद	४	१.००
गीता—मूल पदच्छेद, अन्वय भाषा टीका			राधापत्र		
1 सजिल	१२.००	४	भौतधर्मचरितमानस बुधदाकार, धोटा दर्शन सजिल		
12 (गुजराती) २.० 13 (बंगला) १५.०० 14 (मराठी) २			80 आकर्षक आवरण राजस्वरूप	१८.००	१९.००
726 (कन्नड) १६ 772 (तेलुगु) १५ 823 (तमिल) २			सटीक मोटा टाइप आकर्षक आवरण	१५.००	१०.००
गीता—प्रत्येक अध्यायके माहात्म्यसहित			697 साधारण	७.००	१.००
16 सजिल, मोटे अक्षरों	१५	३.००	8 मूल्य साइज सजिल	४५.००	५
15 (मराठी अनुवाद)	२	४	456 अंग्रेजी अनुवाद सहित	७	१.००
18 भाषा टीका दिव्यप्रधान विषय मोटा टाइप	९.००	२	अंग्रेजी (महिला साइज)	५.००	६.००
502 मोटे अक्षर, सजिल	१३	३	83 मूलपाठ मोटे अक्षरों सजिल	५.००	६.००
771 (तलुगु)	९	३	84 मूल महला साइज	२५	४.००
778 सात्यक साथ (कन्नड)	१.००	२.००	85 मूल मुद्रिका	१७.००	४
743 (तमिल)	१३.००	३	790 केवल भाषा	५५	८
815 हलोकार्थसहित (उडिया)	१३.००	३	799 गुजराती प्रथमकार	८५	१.००
19 गीता—केवल भाषा	५.००	१	785 गुजराती (महला) सटीक	४५.००	५
750 पकेट साइज	३	१.००	878 मूल महला (गुजराती)	२५	४
663 केवल भाषा (तेलुगु)	५	१	879 मूल मुद्रिका ()	१५	४.००
795 (तमिल)	५	१	शिवधर्मचरितमानस अलंग अलंग कोड		
700 गीता छोटी साइज मूल	५	१	94 बालकाण्ड सटीक	१२	३.००
20 भाषा टीका पकेट साइज	४	१	95 अर्धधर्मकाण्ड	११.००	३.००
833 सजिल	७	२	98 सुन्दरकाण्ड	३.००	१
455 (अंग्रेजी)	४	१	832 सुन्दरकाण्ड कन्नड	४.००	२
534 (सजिल)	७	२	753 तेलुगु	३.००	१
496 — भाषा टीका पकेट साइज (बंगला)	४	१.००	101 लकाकाण्ड सटीक	६.००	२.००
714 गीता (असमिया)	५	२	102 उतरकाण्ड सटीक	६.००	२.००
813 (उडिया)	८.००	२.००	141 अथर्व विविधना एवं सुन्दरकाण्ड सटीक	६	२
21 श्रीपञ्चरत्नगीता—गीता विष्णुसहस्रनाम			99 मुन्दरकाण्ड मूल मुद्रिका	२	१.००
भौमसूत्रवर्णन अनुसूचित गैरहिन्दु	१	३	858 लघु अकार	२	१.००
			100 सुन्दरकाण्ड मूल मोटा टाइप	२	१.००

- जिन पुस्तकोंका मूल्य अधिक नहीं है वे अभी उपलब्ध नहीं हैं। बादमें मिल सकता है।
- पुस्तकोंके मूल्योंमें परिवर्तन होनेपर पुस्तकपर छपा मूल्य ही देय होगा।
- पुस्तकोंके डाकसे भेजानेपर कागसे कम ५% पैकिंग खर्च डाकखर्च तथा १२५ प्रति पकेट राजस्वी खर्च अतिरिक्त देय है। डाकसे मूल्योंके संयोजनके पूर्व गीताप्रेसकी निकटतम दुकान देखकर पता लगाना चाहिए।
- पुस्तकोंके डाकसे भेजाने पर पुस्तक विक्रेतासे संपर्क करें। इससे आप धारी डाकखर्चकी बचत कर सकते हैं।
- पूर्वी जानकारी हेतु मनीषरूप मूल भेजें। विदेशोंमें निवासके लिए मूल्यका आलस सुचीषरूप उपलब्ध है।
- जो पुस्तकोंके अन्य धारकोंमें छपी हैं उनका विवरण धाराक्रममें भी दिया गया है।

कांड	मूल्य	डाकखर्च	कांड	मूल्य	डाकखर्च
भाजसपीपूष			68 केलापनिषद्	सातुषट् शक्रभाष्य	७ ० २ ०
86 टीकाकार—श्रीअत्ररीनदत्तराय (साहो खण्ड) ७	०	६५ ०	578 कठोपनिषद्	८ ० २ ०	
75 श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—सटीक			69 यागवल्क्यापनिषद्	१५ ० ३ ०	
76 दो खण्डोमे सेट	१५ ० ०	१६ ० ०	513 मुण्डकोपनिषद्	६ ० ३ ०	
77 केवल भाषा	६ ० ०	११ ० ०	70 प्रश्नोपनिषद्	६ ० ० २	
583 (मूलभाष्य)	६५ ० ०	१६ ० ०	71 तैत्तिरीयापनिषद्	१५ ० ३ ० ०	
78 सुन्दरकाण्ड मूलभाष्य	१० ० ०	३ ० ०	72 तैत्तिरीयोपनिषद्	५ ० २ ०	
452 (अपेक्षी अनुवादसहित सट दो खण्डोंमें)	२२ ० ०	२५ ० ०	73 प्रोताभक्तोपनिषद्	१३ ० ३ ० ०	
453			65 घेयान दर्शन हिन्दी व्याख्या सहित सखिल	२५ ० ४ ० ०	
74 अष्टावस्त्राचार्य—सटीक सखिल	५ ० ०	५ ० ०	698 भास्कराचार्य और रामाय स्वामी कारावाजी	५ ० ० ८	
845 (तेलंग)	५ ० ०	५ ० ०	639 श्रीनारायणायण सतुका	२५ ० ८	
223 मूल रामायण	१ ० ०	१ ० ०	908 गुणन (दस्तावेज)	१ ० ० ३ ० ०	
अन्य तुलसीदास याहिल			201 यन्मुनि दूसरा अध्याय सतुका		
105 विनयपत्रिका—सहित भाषासंग्रहित	१० ० ०	३ ० ०	भक्तजीवि		
106 गीतावली—	१० ० ०	३ ० ०	40 भक्तजीविता सचित्र सखिल	८ ० १ ०	
107 दोहावली—	८ ० ०	२ ० ०	51 श्रीनारायण चरित नीचरी और उपदेश	२२ ० ४ ० ०	
108 कवित्तवली—	८ ० ०	२ ० ०	53 भगवद्गीता प्रकाश	११ ० ३ ० ०	
109 रामायण—	४ ० ०	२ ० ०	123 नीचरी चरित्तवली सम्पूर्ण एक साथ	७ ० १ ० ०	
110 श्रीकृष्णगीतावली—	३ ० ०	१ ० ०	751 देवर्षि सार	७ ० १ ० ०	
111 जयनकावली—	२ ० ०	१ ० ०	167 भक्त भावली	७ ० १ ० ०	
112 इन्दुनकावली—	२ ० ०	१ ० ०	168 भक्त नरसिंह संहिता	७ ० १ ० ०	
113 चरित्तवली—	२ ० ०	१ ० ०	613 (गुणगोपी)	७ ० १ ० ०	
114 वैराग्यसंदीपनी—	१ ० ०	१ ० ०	169 भक्त बालक गाविल साहब अदिको गाय	७ ० १ ० ०	
115 ब्रह्म रायारण—	१ ० ०	१ ० ०	685 (तेलंग)	४ ० १ ० ०	
मूल—सहित			721 (कवच)	४ ० १ ० ०	
555 श्रीकृष्ण याधुनी	१२ ० ०	३ ० ०	170 भक्त गीता नीचरी सचरी अदिको गाय	१ ० १ ० ०	
61 सूर विनय याधुनी	१२ ० ०	३ ० ०	171 भक्त पञ्चरात्र सतुका दुर्गावर अदिको	५ ० १ ० ०	
62 श्रीकृष्ण बाल याधुनी	१२ ० ०	३ ० ०	682 (तेलंग)	५ ० १ ० ०	
735 सूरदासचरित्तवली	१२ ० ०	३ ० ०	172 अद्वैत भक्त शिवि रत्नद्वय अदिको गाय	५ ० १ ० ०	
547 विद्वत्तवली	१२ ० ०	३ ० ०	687 (तेलंग)	५ ० १ ० ०	
864 अन्तराष्ट्रवली	१२ ० ०	३ ० ०	849 (कवच)	५ ० १ ० ०	
सुरासुरा जयनकावली			173 भक्त सारथ साहब रतु अदिको पठाया	५ ० १ ० ०	
श्रीमद्भागवत सुभासागर—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवतका			174 भक्त चरित्तवली सचरी विद्वत्तवली स च पठाया	४ ० १ ० ०	
III भाषावली, सचित्र सखिल	१ ० ०	१ ० ०	892 (गुणगोपी)	४ ० १ ० ०	
25 शुक्रसुभासागर बृहदारण्यक, सट दोखोंमें	१५ ० ०	२५ ० ०	175 भक्त कुसुम जगन्नाथ शास्त्रि भक्तगोपी	४ ० १ ० ०	
26 श्रीमद्भागवत महापुराण—सटीक			176 प्रेमी भक्त विनयमल जयनकावली आदि पाठ	४ ० १ ० ०	
27 दो खण्डोंमें सेट	१६ ० ०	२ ० ०	177 प्राचीन भक्त मार्कण्डेय उलूख आदि	४ ० १ ० ०	
564-65 अपेक्षी सेट	१५ ० ०	२ ० ०	178 भक्त सरोज यद्गुरुभाष्य श्रीधर आदि	५ ० २ ० ०	
39 मूल मूल्य टाइप	५५ ० ०	७ ० ०	179 भक्त सुखन नापदेश सहा सहा आदि भक्तगोपी	५ ० २ ० ०	
124 मूल मूल्य	५५ ० ०	७ ० ०	180 भक्त सारथ आनन्दस प्रकाश आदि	५ ० २ ० ०	
श्रीमद् सुभासागर—श्रीमद्भागवत एतम स्कन्धका			181 भक्त सुभासागर रायचन्द, सहा आदि भक्तगोपी	५ ० २ ० ०	
30 भाषावली, सचित्र सखिल	५ ० ०	५ ० ०	875 भक्त सुभासागर (गुणगोपी)	५ ० २ ० ०	
31 भागवत एकादश स्कन्ध—सचित्र सखिल	१६ ० ०	३ ० ०	182 भक्त घटिस्तारक राय चरित्तवली इदिको आदि	५ ० २ ० ०	
महाभाष्य—हिन्दी टीका सहित सखिल, सचित्र			183 भक्त दिवकर मुनन वैष्णव आदि आठ भक्तगोपी	५ ० २ ० ०	
728 [३ खण्डोंमें सेट]	७२ ० ०	१६ ० ०	184 भक्त नारायण याधुनाथ विनयमल आदि सहा भक्तगोपी	५ ० २ ० ०	
30 महाभाष्य सितभाष्य इतिहासपुराण—हिन्दी टीका	१६ ० ०	१६ ० ०	185 भक्तसुखन इत्यादि इत्यादिको भक्तगोपी	५ ० २ ० ०	
637 तैत्तिरीय अथर्व वेद	५ ० ०	७ ० ०	6 ० (तमिल) ५ ० 767 (तेलंग) ३		
सहित महाभाष्य—केवल भाषा सचित्र			835 (कवच) ४ ० 636 (गुणगोपी) ३		
39 511 सखिल सेट (दो खण्डोंमें)	१५ ० ०	१७ ० ०	186 सत्यमेव हिहिन्न	१५ ० १ ० ०	
44 चण्डपुराण सचित्र सखिल	८ ० ०	८ ० ०	187 प्रेमी भक्त उलूख	३ ० १ ० ०	
789 सखिल महाभाष्य—शिवपुराण मोटा टाइप	८ ० ०	१० ० ०	642 (तमिल) ४ ५ ० 686 (तेलंग)	३ ० १ ० ०	
529 मार्कण्डेय महापुराण	७ ० ०	१० ० ०	188 महाभाष्य विद्वत्	२५ ० १ ० ०	
46 श्रीमद्देवीभागवत केवल भाषा	७ ० ०	७ ० ०	741 (तमिल)	३ ० १ ० ०	
48 श्रीमद्पुराण साङ्ख्य सचित्र सखिल	५ ० ०	६ ० ०	189 भक्तसुखन सुख	३ ० १ ० ०	
640 नारद विष्णु पुराण	८ ० ०	६ ० ०	688 (तेलंग)	३ ० १ ० ०	
79 सखिल स्कन्धपुराण सचित्र सखिल	१ ० ०	११ ० ०	92 नारायण भक्ति भावनायें नारायण भक्ति सखिल	३ ० १ ० ०	
631 स० ब्रह्मसूत्रपुराण	५ ० ०	८ ० ०	385 नारदभक्तिपुराण सतुका	१ ० १ ० ०	
517 रत्नसहित सचित्र सखिल	५ ० ०	७ ० ०	330 (तमिल) २ 499 (तमिल) १		
47 यातुल्यलगा प्रदीप फलफलयोग मुद्रासक बर्षन	५ ० ०	७ ० ०	904 नारद भक्तिपुराण (तेलंग)	१ ० १ ० ०	
135 यातुल्यलगा प्रदीप	५ ० ०	७ ० ०	१ १ एककाय जीव	१ ० १ ० ०	
582 अष्टावस्त्राचार्य सतुका शक्रभाष्य	५ ० ०	७ ० ०	सचित्र अष्टावस्त्राचार्य सतुका शक्रभाष्य	१ ० १ ० ०	
577 बृहदारण्यकोपनिषद्	५ ० ०	१ ० ०	683 तैत्तिरीयसंहिता (सचित्र सखिल एक साथ)	५ ० १ ० ०	
66 ईशान्दी नी उपनिषद् अन्य हिन्दी व्याख्या	३ ० ०	५ ० ०	814 सारथ कल्याण	५ ० १ ० ०	
67 ईशान्दी नी उपनिषद् सतुका शक्रभाष्य	२५ ० ०	१ ० ०	527 प्रेमीयोग्य तम (हिन्दी)	५ ० १ ० ०	
846 तेलंग	३ ० ०	१ ० ०	242 महाभाष्य सखिल	५ ० १ ० ०	

* जय श्रीरामके विजय कम-से-कम २५०/१०० प्रति हो भजे जा सकते हैं। पुस्तक भजनेमें विजय खराब होनेकी सम्भावना है।

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
521 प्रेमयोगका तत्व (अंग्रेजी अनुवाद)	६०	२००	690 बालशिक्षा (तेलुगु) ३	719 (कन्नड़) २०	
528 ज्ञानयोगका तत्व (हिन्दी)	८००	२०	287 वास्तविक कर्तव्य	३	१०
520 (अंग्रेजी अनुवाद)	८०	२०	290 आदर्श नारी सूर्यस्त	२०	१०
266 कर्मयोगका तत्व (भाग १)	६०	२०	312 (बंगाल) २०	665 (तेलुगु) ३	644 (तमिल) २००
267 (भाग २)	६०	२०	291 आदर्श देवियाँ	२००	१
303 प्रत्यक्ष भावदर्शनके उपाय (५० पृष्ठ १ भाग १)	६०	२००	293 कव्या मुख और उसकी प्रतिके उपाय	१०	१
298 भावानुक्त स्वभावका रहस्य (५० पृष्ठ २ भाग २)	५०	१०	294 सत मदिरा	१०	१०
243 परम साधन भाग १	६०	२०	295 सत्यको कुछ सार वाते (हिन्दी)	१०	१
244 भाग २	५०	२०	296 (मराठी) ०५	466 (तमिल) १	
245 आत्मोन्मादके साधन भाग १	७०	२०	678 (तेलुगु) १	844 (गुजराती) १०	
335 अन्तर्भक्तिके भाववर्तमानि (आ सा० भाग २)	७०	२०	300 सौरीधर्म	२००	१
877 (गुजराती)	८०	२०	301 भारतवर्ष सम्बन्धित तथा सम्बन्धित नारीधर्म	१००	१
579 अमृत्य सम्यक् सद्गुणयोग	४०	१०	310 सावित्री और सत्यवान (हिन्दी)	२०	१००
666 अमृत्य सम्यक् सद्गुणयोग (तेलुगु)	५०	१०	609 (तमिल) १	664 (तेलुगु) १५०	
246 मनुष्यका परम कर्तव्य भाग १	६०	२०	717 सावित्री सत्यवान और आदर्श नारी सूर्यास्त (कन्नड़)	३	१०
247 भाग २	६०	२०	299 आध्यात्मिक प्रकाश ध्यानवस्तु प्रभुयुक्त कार्यान्वयन	३	१०
611 इसी जन्ममें परमात्मज्ञान	५००	२०	304 गन्त पद्वनके लक्ष और त्यागके भागवत्प्रति	१०	१
588 अपात्रको भी भागवत्प्रति	५०	२०	703 (असमिया) (गुजराती)	५०	१
248 कल्याणप्रसिद्धि के उपाय तत्त्वचिन्तामणि भाग १	८०	२०	536 पात पञ्चनक साध और सत्यकी शरणसे मुक्ति (तमिल) २५		
75 (बंगाल)	८०	२०	305 गीतिका तान्त्रिक विवेचन एवं प्रभाव	२००	१०
249 श्रीगुरु कल्याणके सोपान त वि २/१	७०	२०	309 भागवत्प्रतिके विविध उपाय (कल्याण प्रतिके कई युक्तिक)	२	१०
250 ईश्वर और सत्ता	२/१	७०	३११ वीर्य परलोक और पुनर्जन्म	१	१
253 धर्मसे साध अर्थात् इति	३/१	५०	306 भगवान् क्या है?	१	१
519 अमृत्य शिक्षा	३/१	५००	३०७ भगवान् क्या है?	१	१०
251 अमृत्य यजन	५/१	६०	313 सत्यकी शरणसे मुक्ति (तेलुगु)	५०	१००
252 भागवद्गीतके उत्कण्ठ	५/१	६०	672 (तेलुगु)	२०	१००
254 व्यवहार परमात्मकी कला	५/१	६०	722 सत्यकी शरणसे मुक्ति और गन्त पद्वनसे लाभ (कन्नड़) २	१०	१
255 अन्ध विज्ञान और धर्म	५/१	७०	314 व्यापार सुधारकी आवश्यकता और व्यापार कर्तव्य	१०	१
258 तत्त्वचिन्तामणि	६/१	५०	623 धर्मके साधन साध	२५	१०
257 परमात्मकी छौती	६/१	५०	315 चेतनकी और साध्यात्मिक चेतनकी	१०	१
260 समान अनुत्तर और विषयगत विषय	७/१	६०	516 ईश्वर साक्षात्कार नाम जब सर्वोपरि साधन है और सत्यके शरणसे मुक्ति	१	१
259 भक्ति-भक्त भागवान्	७/१	६०	318 ईश्वर दयालु और न्यायकारी है अवतारका सिद्धान्त	१	१००
256 आत्मोन्मादके सत्य उपाय	६०	२०	270 भागवत्प्रतिके इतिहास (तेलुगु)	५०	१०
261 भागवत्प्रतिके सत्य पाठ स्थान	२०	१०	673 भागवत्प्रतिके इतिहास सहाय	५०	१०
839 (कन्नड़) २ 689 (तेलुगु) ३	643 (तमिल) ३०		271 भागवत्प्रतिके प्रतिके कैसे है?	५०	१०
262 भागवत्प्रतिके कुछ आदर्श पाठ	५०	२०	302 ध्यान और साध्यात्मिक पूजा	५०	१०
833 (कन्नड़) ६	68 (तेलुगु) ५०		321 त्यागके भागवत्प्रतिके (गुजराती) ५०	१०	१०
263 महाभारतके कुछ आदर्श पाठ	५०	१०	326 भक्तका सच्चा स्वरूप और शीतक पोषणके उपाय	१०	१०
720 (कन्नड़) ५० 766 (तेलुगु) ५० 894 (गुजराती) ५०			322 महात्मा कैसे कहते हैं ?		
264 मनुष्य जीवनकी सफलता भाग १	५०	२०	324 श्रीपद्मव्यवहारीका प्रभाव		
265 भाग २	५०	२०	328 नाम श्रुतकी भागवत	५०	१०
268 पाश्चात्तिका मार्ग भाग १	६०	२०	प्रायः अनेक भक्तिपात्रप्रदाहकी पोहार (भाइजी) के अन्तर्गत प्रकाशन		
269 भाग २	६०	२०	820 भागवत्प्रतिके (प्रकाशकार) (मेषा भाग एक साध)	५०	८०
543 भागवत्प्रतिके सत्य	५०	२०	050 पदरत्नकर	५०	५०
769 साधन वचन	५०	२०	049 औरत साधन चिन्ता	५०	५०
599 इमारा आध्यात्म	५०	२००	058 अमृत कण	५०	५०
891 प्रेममें विलक्षण एकता	५०	२०	332 ईश्वरकी सत्ता और महत्ता	५०	५०
272 विषयके लिये कर्तव्य शिक्षा	५०	२०	333 सुख शान्तिका मार्ग	५०	५०
834 (कन्नड़) ५०	५०	२०	343 मधुर	५०	५०
273 नल दयपत्नी	२०	१०	056 भागवत् जीवनका मन्त्र	५०	२००
645 (तमिल) ५ 836 (कन्नड़) १			331 सुखी बननके उपाय	५०	२०
274 महात्मापूर्ण चेतनकी	३०	१०	334 व्यवहार और पराधर्म	५०	२०
276 परमात्मा पञ्चाशती बंगला प्रथम भाग	५०	१०	514 दुःख भगवत्प्रतिके	५०	२०
277 उद्गार कैसे हो? ५५१ पञ्चाशती मग्न	५०	१०	386 सत्यका मग्न	५०	२०
278 सच्ची मग्नता ८ पञ्चाशती मग्न	५०	२०	342 सत्यवादी डॉईर अनप्राप्त नाम	५०	२०
280 सत्यनोपयोगी पत्र ७२ पञ्चाशती मग्न	५०	२०	850 (तमिल)	५०	२०
281 शिक्षाप्रद पत्र ७ पञ्चाशती मग्न	५०	२०	347 तुलसीदास	५०	२०
681 रहस्यमय प्रवचन	५०	२०	399 सत्यका विषय योती	५०	२०
282 पारमार्थिक पत्र ९१ पञ्चाशती मग्न	५०	२०	349 भगवत्प्रतिके एवं हिन्दू संस्कृति	५०	२०
284 अमृत्य विषयक पत्र	५०	१००	350 साधकोका सहाय	५०	२०
283 शिक्षाप्रद मग्नता कहानियाँ	५०	१०	351 भगवत्प्रतिके भाग ५	५०	२०
480 (अंग्रेजी) ५० 717 (कन्नड़) ५			352 पूर्ण समर्पण	५०	२०
680 उपदेशप्रद कहानियाँ	५०	२०	354 आनन्दका स्वरूप	५०	२०
818 (गुजराती)	५०	२०	355 महात्मापूर्ण प्रश्नोत्तर	५०	२०
320 वास्तविक त्याग	५०	२०	356 शान्ति कैसे मिले ? (ती प सुधर भाग ५)	५०	२०
285 आदर्श भागवत्प्रतिके	५०	२०	357 दुःख क्यों होते हैं ?	५०	२०
286 वास्तविक	५०	२०			

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
387 भ्रम सत्ताग सुधा माला	१.००	२	418 साधकोके प्रति	३	१.००
348 नैवेद्य	१	२	419 सत्तागकी विलक्षणता	२	१
337 दाम्पत्य जीवनका आदर्श	६	२	545 जीवनीययोगी कल्याणमार्ग	२	१
336 नारीशिक्षा	७	२	4 0 मानुशकिका और अभ्यास	२.००	१.००
340 श्रीरामचिन्तन	८	०	805 (तमिल) १.०० 939 (गुजराती) २	849 (बंगला) १	०
338 श्रीभगवत्प्रभ चिन्तन	८	०	421 दिन खोला तिन पाइयौ-	३	१
345 भगवागी रामबाण दबा	७.०	२	422 कर्पूरहस्त (हिन्दी)	३	१
346 सुखी बनी	६	२	423 (तमिल) २ ० 325 (कन्नड) २ ५ 817 (उडिया) २ ००		
341 प्रेमदर्शन	८	२	424 वास्तुदेव सर्वप	३	०
353 लोक पालकका सुधार (आपक पत्र भाग १)	८.०	०	425 अन्धे बने	३	०
358 कल्याण कुज (क कु. भाग १)	४ ५	१	426 सत्तागका प्रसन्न	३	०
359 भगवानकी पूजाके पुष्प (भाग २)	६	२	431 स्वार्थान कैसे बने	३	०
360 भगवान् सदा मुन्दारे साथ हैं (भाग ३)	७.०	२	702 यह विकास है या विनाश जरा सोचिये	३	०
361 मानव कल्याणके साधन (भाग ४)	१	२	652 इन कहौं ना रहे हैं ? विचार करें	५	१.००
362 दिव्य सुखकी सीता (भाग ५)	५	०	589 भगवान् और उनकी ध्वनि	४	०
363 सफलताके शिखरकी सीढ़ियाँ (भाग ६)	५.०	०	603 गुरुहस्तके लिये	१	०
364 पारंपरिकी मन्दाकिनी (भाग ७)	४	१.००	617 देवकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३	०
365 गोसेवाके चमत्कार (तमिल)	३ ५	१	625 (बंगला) ३ 831 (कन्नड) २ 758 (तेलगु) ३		
366 मानव धर्म	५	२	941 (गुजराती) २ 796 (उडिया) २		
367 दैनिक कल्याण सूत्र	२ ५	०	427 गुरुहस्त कैसे रहें ? (हिन्दी)	४ ०	१
368 प्रार्थना इहोम प्रार्थनाओंके संग्रह	२ ५	०	428 (बंगला) ३ 429 (मराठी) ५		
665 प्रार्थना (उडिया)	३	०	128 (कन्नड) २ ५ ५ 430 (उडिया) ३ 472 (अंग्रेजी) ३		
777 प्रार्थना पौष्प	३	०	553 (तमिल) ५ ० 733 (तेलगु) ५		
369 गोपीप्रेम	२	१	432 एक सप्ते सब सप्ते	३	१
370 श्रीभगवत्प्रभ	२	१	655 (तमिल) ५ 761 (तेलगु) ५		
373 कल्याणकारी आचरण	१	०	607 सबका कल्याण कैसे हो ? (तमिल)	२	१
374 साधन पत्र संचय	३	०	433 सद्गुरु साधन	२	०
375 वर्तमान शिक्षा	२ ५	०	903 (बंगला)	३	०
376 स्त्री धर्म प्रशिक्षी	२ ५	०	434 शरणगति (हिन्दी)	२ ०	१
377 मनको बड़ा करनेके कुछ उपाय	३	०	568 (तमिल) ५ ० 757 (उडिया) २ 759 (तेलगु) ३		
378 आनन्दकी लहर	१ ५	०	435 आवश्यक शिक्षा	२ ००	१
848 (बंगला)	१ ५	०	730 सकल्यपत्र	३	१
379 गोवध भारताका कलक इव गायका ग्राह्यस्य	१	०	515 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिका साधन	५ ०	१
380 ब्रह्मचर्य	२	०	606 (तमिल)	५	०
381 दीनदुष्टिपाके प्रति कर्तव्य	२	०	770 अमराती और	५	०
382 सिनेमा धनोत्पन्न या विनाशका साधन	२	०	773 भक्तके रहस्य	३	०
384 उपनिषदोंके जीवित रत्न	२	०	745 भगवत्सत्त्व	३	०
371 तथा माधव रससुधा (चौबसगील) सटीक	१ ५	०	580 गायकी पहलू और उसकी आवश्यकता	५	०
388 भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा	१	०	438 दुर्गतिसे बच्चे (हिन्दी)	३	०
384 विद्याहमे दर्शन	१	०	449 (बंगला) (गुजराती) सहित	३	०
809 दिव्य सन्देश एक मनुष्य सर्वप्रिय और जीवन कैसे बने	१	०	439 गृहपापसे बच्चे (हिन्दी)	३	०
प्रायः भट्टेश स्वामी रामसुखदासजीके कल्याणकारी प्रवचन	५	०	451 (बंगला) १ 549 (उर्दू) १ २ ५		
465 साधन सुधामिथु	७	१	731 (तेलगु) १ 597 (कन्नड) १		
400 कल्याण पत्र	७	१	591 सत्तागका कर्तव्य (तमिल)	३	०
605 जित देखें तित दु-	५	२	440 सच्चा एक कौन ?	३	०
402 भावसाक्षि सद्गुरु हैं	५	०	732 नियन्त्रित आदित्य हृदयस्तेज (तेलगु)	३	०
535 सुन्दर समाजका निर्माण	५	०	736 (कन्नड)	३	०
401 मानसमे नाम वन्दन	५	०	781 अलौकिक रूप	३.००	१
403 जीवनका कर्तव्य	५	०	442 संतानका कर्तव्य (हिन्दी)	३	०
436 कल्याणकारी प्रवचन (हिन्दी)	५	०	443 (बंगला) १ 797 (उडिया) १ 591 (तमिल) ३		
404 (गुजराती) ७ 816 (बंगला) ३			444 नित्य स्तुति और प्रार्थना	३	०
405 नित्ययोगकी प्रति	५	०	729 सारासङ्ग एक सत्तागके अमृत कण	३	०
407 भावसाक्षि की सुगमता	५	०	445 हम ईश्वरको क्यों मानें ? (हिन्दी)	३	०
593 (कन्नड)	५	०	450 (बंगला) १ 554 (नेपाली) २ ५		
408 भगवान्से अपनापन	५	०	446 आहार रुचि (हिन्दी)	५	०
861 सत्ताग मुकहार	५	०	632 सब जग ईश्वररूप है	३ ०	१
860 मुक्तिमें सबका अधिकार	५	०	551 आहार रुचि (तमिल)	३ ५	०
409 वास्तविक सुख	५	०	447 मुक्तिपूजा नाम जयपथिका (हिन्दी)	३	०
411 साधन और साध्य	५	०	469 (बंगला) ५ 569 (तमिल) ५		
412 तात्त्विक प्रवचन (हिन्दी)	५	०	734 मुक्तिपूजा आहार रुचि (तेलगु)	२	०
413 (गुजराती)	५	०	671 (हस्ता) १ ० 550 (तमिल) ५		
414 तत्त्वज्ञान कैसे हो ?	५	०	723 नाम जयकी धारिणी आहार रुचि (कन्नड)	३	०
410 जावनीययोगी प्रवचन	५	०	नित्ययोग साधन भजन ईशु	२ ५	५
822 अमृत विन्दु	५	०	592 निर्विकल्प पुनर्लोकता	३ ५	३
415 किसानका लिये शिक्षा	५	०	610 छत्र परिचय	३ ५	३
416 जावनीय सत्य	५	०	045 एकदशरी छत्रका ग्राह्यस्य	३ ५	३
417 भगवत्प्रभ	५	०	052 स्वदेशसेवाकी सानुता	३ ५	३

कोड	मूल्य	डाकचर्च
117 दुर्गासप्तशती मूल मोटा टाइप	१ ०	२ ०
118 सानुवाद	११	२ ०
409 सजिल	१५	३ ०
909 मूल (तेलगु)	८	२ ०
866 कबल हिन्दी	८	२ ००
876 मूल गुटका	५ ०	२
819 श्रीविष्णुसहस्रनाम शांकरभाष्य	१२ ०	२
206 विष्णुसहस्रनाम सटीक	२ ०	१ ०
226 मूलपाठ	१ ०	१ ०
740 (मललालम)	१	१ ०
794 (तपिल)	१ ५	१ ०
670 (तेलगु)	१ ००	१ ०
737 विष्णुसहस्रनाम (कन्नड)	१ ०	१ ०
509 मुक्ति सुधार	१ ०	३
207 रामसत्त्वराज और रामरक्षास्तोत्र		
211 अदित्यद्वयस्तोत्र हिन्दी अंग्रेजी अनुवाद सहित	१	१ ०
224 श्रीगोविन्ददासोदरस्तोत्र भक्त बिल्वनगरस्थित	२	१ ०
674 (तेलगु)	१ ५	१ ०
231 रामरक्षास्तोत्रम्	१ ०	१ ०
675 (तेलगु)	२ ०	१
715 यक्षानन्दराजस्तोत्रम्	२ ५०	१ ०
704 श्रीशिवसहस्रनामस्तोत्रम्	१ ०	१ ०
703 श्रीगुणसहस्रनामस्तोत्रम्	१ ०	१ ०
706 श्रीगणेशसहस्रनामस्तोत्रम्	२	१
707 श्रीरामसहस्रनामस्तोत्रम्	२ ०	१ ००
708 श्रीसीतासहस्रनामस्तोत्रम्	२	१
709 श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रम्	२	१ ०
710 श्रीगङ्गासहस्रनामस्तोत्रम्	२	१
711 श्रीलक्ष्मीसहस्रनामस्तोत्रम्	२	१
712 श्रीगोशालसहस्रनामस्तोत्रम्	२	१
713 श्रीपार्वतिसहस्रनामस्तोत्रम्	२ ०	१ ०
495 दत्तात्रेय वज्रकवच सानुवाद	१ ०	१ ०
229 नाट्यकवच सानुवाद	१ ०	१ ०
230 असौम्यकवच सानुवाद	१ ०	१ ०
563 शिवभक्तिस्तोत्र	२	१
524 कल्याण और सख्या गायत्री	२	१
054 भजन संग्रह चौबी भाग एक साथ	१८	५
063 पद घण्टाकार	५	२
140 श्रीरामकृष्णलीला भजनवाक्सी ३२८ भजनसंग्रह	१ ०	२
142 चैतान्दी चण संग्रह (दोनों भाग)	१ ०	२ ०
144 भजनसुत १७ भजनका संग्रह	५	१
153 आरती संग्रह १ आरतिपद्यका संग्रह	१	१ ०
807 सवित्र आरतिपद्य	१	१ ००
208 सीतारामभजन	२	१ ०
221 हरिरामभजन दो माला (गुटका)	२	१ ०
222 (१५ माला)	७	२
765 विनय पत्रिकाके पौरीस पद	२	१
235 गुणेश्वरी सानुवाद हिन्दी पद्य भाषानुवाद	१	१
699 गङ्गासङ्गी	१	१
668 प्रभुसूरी	१	१
232 श्रीरामगीता	१	१
227 हनुमानजीसा (पाकेट साइज)	१	१
695 (छोटी साइज)	१	१
600 (तपिल) २ 626 (बगल) १ 676 (तेलगु) १		
738 (कन्नड) १ 828 (गुजराती) १ ८56 (अङ्ग्रेजी) १		
228 शिवचरित	१	१ ०
851 दुर्गाचरित हिन्दी छंदी चालीसा	१	१ ०
203 अपरीक्षापुति	२	१ ०
774 मोताप्रेस परिचय	४	१ ००
139 कियर्क प्रयोग	६ ००	२ ०
210 सन्ध्योपासनविधि मन्त्रानुशासन		
तर्पण एवं बलिर्विधेयविधि मन्त्रानुशासन	३	५ १
236 साधकदर्शनदीप	२	५ १
09 रामायण सम्प्रदाय धर्मशास्त्रमूलक-	७५	५ १
614 मन्त्र	१	५ १
बालकीपद्योनी पाठ्यपुस्तक		
573 बालक अष्ट (कल्याण वर्ष २७)	८०	५ १

कोड	मूल्य	डाकचर्च
461 हिन्दी बालकीपदी (भाग १)	२ ०	१ ०
212 (भाग २)	२	१
684 (भाग ३)	२ ०	१ ००
764 (भाग ४)	४ ०	१ ०
765 (भाग ५)	४ ०	१
125 रवीन्द्र (भाग १)	२ ५	१ ०
216 बालककी दिनचर्या	२ ०	१ ०
214 बालककी गुण	२ ५	१ ००
217 बालककी सीख	२ ०	१
219 बालककी आचरण-	२	१ ०
218 बाल अभुत खन	२ ०	१ ००
696 बाल प्रश्नोत्तर	२ ००	१ ०
215 आर्य बच्चों तुम्हें बतावें	२	१ ०
213 बालकीपदी बोलचाल	२	१ ०
145 बालकीपदी बातें	५	२ ०
146 बालकीपदी जीवनसे शिक्षा	५ ०	१ ०
150 बालकीपदी सीख	६	२ ०
197 सन्तुष्टिमाता (भाग १)	३	१ ०
516 आदर्श चरितवाली	३ ०	१ ०
396 आदर्श ऋषिपुत्र	३ ०	१
397 आदर्श देशभक्त	३ ०	१ ००
398 आदर्श सम्राट	३ ०	१ ००
399 आदर्श मंत्र	३ ०	१
402 आदर्श सुधारक	३ ०	१
136 विदुरगीता	६ ०	२ ००
138 धर्मपितामह	६ ०	२ ०
897 सपुत्रिदानका मुदी अर्जुन	८ ०	२
148 वीर बालक-	४ ०	१ ०
149 युद्ध और माता पिताके भक्त बालक	४ ०	१ ००
152 सच्चे ईमानदार बालक	३ ०	१
155 दत्त और परोपकारी बालक बालिकाएँ-	३ ०	१ ०
156 वीर बालिकाएँ	३	१ ०
727 स्वामी भगवान और युद्ध	३	१ ०
सिद्धोपयोगी एवं सहाययोगी प्रकाशन		
202 मनोबोध	४	५ १
746 भ्रमण चारद	२	५ १
747 समझाइन	२ ००	१ ०
542 ईश्वर	२	५ १
196 मनमाला	१ २५	१
57 धार्मिक दृष्टि	१५	३ ०
59 जीवनमें क्या प्रकाश (ले० रामचन्द्र महेश)	१ ००	३ ०
60 आशुकी नयी किरणें	१ १ ०	२
119 अमृतके चूट	१	२
132 स्वर्णपत्र	२	२ ००
55 पङ्कते जीवनपूत-	१५ ०	३ ०
64 प्रियपत्र	१३ ०	३ ००
103 मानस रहस्य	२५ ०	१ ०
104 मानस शोक सम्पादन	८ ००	२ ०
501 उद्धव सन्देश	१ ०	२
460 रामाष्टक	१ ००	२
191 भगवान् कृष्ण	३ ००	१ ००
601 (तपिल) ५ 641 (तेलगु) ४ 895 (गुजराती) ३ ०		
193 भगवान् राम	३	५ १
195 भगवान् विष्णु	३ ०	५ १
120 आनन्दयय ज्ञान	८	२ ००
130 तत्त्वविचार	८	२
133 शिवक चूड़ामणि	८	२
910 (तेलगु)	१ ००	२ ००
701 गणपति उचित या अनुचित फैसल आयका	२	१
742 (तपिल) २ ५० 752 (तेलगु) २		
762 (बगल) २ 804 (गुजराती) २ ८26 (अङ्ग्रेजी) २ ०		
802 (गुजराती) २ ८3 (अङ्ग्रेजी) २ ०		
131 सुखी ज्ञान	७	२ ०
1 2 एक लोटा घाटी	८ ००	२ ०
134 सती श्रौचि	८	२ ००
888 परलोक और पुनर्जन्मकी सत्य घटनाएँ	८	२
137 उपयोगी कथाएँ-	५ ०	२ ००

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
127 उपयोगी कहानियाँ (तमिल) ५	724 (कड़)	५	572 परस्त्री पुनर्जन्म (कल्याणवर्ष ४३)	७	८
157 सती सुकला	३	१	577 गरी सहित (४४ एवं ४५)	५५	७
147 चौखी कहानियाँ	३	१	[भगवान् श्रीधरकृष्णकी दिव्य स्तोत्रांशका वर्णन]		
692 (तेलगु) ३० 646 (तमिल) ५			657 श्रीगणेश अङ्क (४८)	६	१०
159 आदर्श उपकार (पंडो समूहों और कठो)	६०	२	42 हनुमान अङ्क (४९)	५	१०
160 कनेनेके अक्षर	६०	२०	791 सूर्याङ्क (५३)	४५	६०
161 इदयकोर और विशालता	६	२	586 शिवापासनाङ्क (५४)	६	७०
162 उपकारका बदला	६०	२०	6 8 गणपति अङ्क (६८)	६५	७०
163 आदर्श मानव इदय	६	२	584 स० धर्मपुत्राङ्क (६९)	६०	७०
164 भगवान् के सामने सच्चा सो सच्चा	६००	२०	448 भगवन्त अङ्क (७२)	६५	७
165 मानवताका पुनारी	६	२०	कल्याण एवं कल्याण कल्पतरुके पुराने मासिक अंक		
166 परिपकार और सच्चाईका फल	६	२	525 कल्याणके विभिन्न मासिक अंक	३	१
510 असीम पीचता और असीम साधुता	६	२	602 Kalyana Kalpalaru (Monthly Issues)	२५	१०
827 देवस चलचलु कहानियाँ	६	२	अन्व भारतीय भाषाओंके प्रकाशन		
129 एक महात्माका प्रसाद	१२	३	सम्पन्न		
151 सत्यमय्या एवं ज्ञानमणिमाला	६	२	679 गीताधर्म्य	६०	२०
चित्रकथा			जगत		
190 बाल चित्रमय श्रीकृष्णलीला	६	२००	540 साधक संज्ञावत् पूरा सट	७	१६०
192 बालचित्रमय रामायण	६	२००	556 गीता दर्पण	३	५०
869 कर्नैया (धार्माधिक)	६	२	013 गीता पदच्छेद	१५	४
647 (तमिल)	७	२	6 6 हनुमानचालिसा	३	१
870 गोपाल	६	२	496 गीता ध्यायीका पाकट सङ्कलन	४	१
649 (तमिल)	७	२०	375 कल्याण प्रसन्निके उपाय (तल चिन्ता भाग १)	८	२
871 मोहन	६	२००	395 गीताधर्म्य	४	२
650 (तमिल)	७	२००	428 गृहस्थके किस रहे ?	३००	१
872 श्रीकृष्ण	६	२	816 कल्याणकारी प्रवचन	३	१
648 (तमिल)	७	२	276 धारमारी पञ्चवली भाग १	३५०	१
079 रामलला	६	२	449 दुर्गादेव बच्चो मुक्तल्ल	३	१
862 मुझे बचाओ मेरा क्या कसूर?	१२००	२	463 चित्र जय श्रीकृष्ण	१३०	१
529 श्रीराम (धार्माधिक)	६	२	450 एक ईश्वरकी क्या शक्ति नाम जयकी मङ्गल	१	१
829 अष्ट विषयक	६	२	312 आदर्श नारी मुरलीला	२	१
857 (मराठी)	६	२	330 गार्ड एवं शाहील्य भक्ति सूत्र	२	१
204 ३० नम शिवाय (इदत ज्योतिर्लिंगको कथा)	१२	२	848 आनन्दकी लहर	१५	१
787 जय हनुमान	१२	२	903 सङ्कलन साधना	२०	१
887 (तेलगु)	१२	२	849 धार्मिकताका घोर अपमान	१	१
205 नवदुर्गा	६	२	625 देशकी वर्तमानदशा तथा उसके परिणाम	३	१
729 (असमिया) ५ 863 (उडिया) ६ 857 (अङ्गरी) ५०			762 गीताधीन उचित या अनुचित फैसल आपका	२	१
879 दशमवतार	७	२	469 पूर्णपूजा	५	१
537 बालचित्रमय बुद्धलीला	३०	२००	296 सत्सङ्गकी सार बाले	५	१०
194 बालचित्रमय चैतन्यलीला	३०	२	443 सत्तानका कर्तव्य	१	१
693 श्रीकृष्ण रेखा चित्रावली	६	२०	451 महापापसे बचो	१	१०
656 गीतामहात्म्यकी कहानियाँ	५	२०	मिराजी		
881 गो संवाके चयनकार	६	२	859 ज्ञानेश्वरी मूल मङ्गल	३	५
कल्याण के पुनर्जित विश्वशाङ्क			748 ज्ञानेश्वरी मूल मुद्रिका	३	५
635 शिवाङ्क (कल्याणवर्ष ८)	८	११	784 ज्ञानेश्वरी मुद्राधिक दायिकता	१	११
41 शक्ति अङ्क (९)	८	८	7 साधक सनातनी टीका	७	१
616 योगाङ्क - (९)	८	८	853 एकनाथी भागवत मूल	७५	१
627 सत अङ्क (१२)	६	१	857 अप्रतिपाद्यक	३	२
604 साधनाङ्क (१५)	७५	१	504 गीता दर्पण	२५	५
028 श्रीभागवत सुधासागर (१६)	८५	८	14 गीता पदच्छेद	३	४
44 सक्षिप्त पणपुराण (१९)	८५	८	15 गीता महात्म्यमङ्गल	३	४
539 मार्कण्डेय ब्रह्मपुराणाङ्क (२१)	७५	७	391 गीताधर्म्य	८०	२
43 नारी अङ्क (२२)	७	८	429 गृहस्थके किस रहे ?	५	२
659 उदयचन्द्र अङ्क (२३)	७	९	855 हरापाठ	२	१
518 हिन्दू सम्प्रति अङ्क (२४)	१	९	मुद्रावली		
279 सक्षिप्त स्कन्दपुराण (२५)	१	९	467 साधक सनातनी	७५	१
40 धर्म चरितङ्क (२६)	८	९	468 गीता दर्पण	३	५
573 बालक अङ्क (२७)	८	९	गीता पदच्छेद	३	४
640 स० गार्ड विष्णुपुराणाङ्क (२८)	३	११	392 गीताधर्म्य	५	२
667 सतपाणी अंक (२९)	८५	८	799 श्रीधरजीतस्यनम मुद्रावली प्रत्याकर	८५	५
587 सत्कथा अङ्क (३०)	८५	८	85 मङ्गल	७५	५
636 तीर्थङ्क (३१)	८५	१२	878 मूल मङ्गल	२५	४
660 धर्म अङ्क (३२)	८	११	879 मुद्रावली	१५	४
46 सक्षिप्त ध्यायीकाभागवत (३४)	७	८	404 कल्याणकारी प्रवचन	७	२
574 सक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क (३५)	७५	८	544 चित्र जय श्रीकृष्ण	१३	१
631 स० ब्रह्मवैवर्तपुराणाङ्क (३७)	७५	८	413 तान्त्रिक प्रवचन	४	२
789 शिवपुराण (बडा टाइप) (३९)	८	८	828 हनुमानचालिसा	४	१

कोड	मूल्य	डाकखर्च
818 उपदेशप्रद कहानियाँ	६.०	२.०
877 अनन्य धर्मके भावतत्प्राप्त	६.०	२.०
875 भक्त सुधाकर	५.०	२.०
613 भक्त परमेश मेहत	७.०	२.०
806 रामभक्त हनुमान	३.०	१.०
889 भगवान् के रहनेके पाब स्थान	२.०	१.०
942 जीवनका सत्य	३.०	१.०
940 अप्रुत बिन्दु	४.०	१.०
892 भक्त चन्द्रिका	४.०	२.०
939 मातृ शक्ति का योग अंगमान	२.०	२.०
844 सत्सङ्ग की कुछ सार बातें	१.०	१.०
तमिल		
800 गीता तत्त्वविषयवली	५.०	१.००
823 गीता पदचन्द्र	२.०	६.०
743 गीता मूल	३.०	२.०
795 गीता भाषा	५.०	२.०
793 गीता मूल विष्णुसहस्रनाम	४.०	१.०
389 गीताप्रामुख्य	८.०	२.०
127 उपयोगी कहानियाँ	५.०	२.०
646 चोखी कहानियाँ	५.०	१.०
800 हनुमानचालीसा	२.०	०.०
794 विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्	१५.०	१.०
601 भगवान् श्रीकृष्ण	५.०	२.०
608 भक्तान्न हनुमान्	५.०	२.०
642 प्रेमी भक्त उद्भव	५५.०	२.०
647 कर्तव्य (धारावाहिक चित्रकथा)	७.०	२.०
648 श्रीकृष्ण ()	७.०	२.०
649 योगदान ()	७.००	२.०
650 मोहन ()	७.००	२.०
743 महात्म्य बिन्दु	३.०	१.०
742 गणपति उचित या अनुचित फैसला आपका	२.५	१.०
555 गृहस्थमें कैसे रहे ?	६.०	२.०
536 गीता पढ़नेके लाभ सत्यकी शरणसे मुक्ति	२.५	१.०
591 महात्मापसे बचो सतनका कर्तव्य	३.५	१.०
466 सत्सङ्ग की सार बातें	१.०	१.०
365 मोक्षार्थक चमत्कार	३५.०	१.०
423 कर्मरहस्य	३.०	१.०
568 शरणगति	४.०	१.०
569 मूर्तिपूजा	१५.०	१.०
551 आहारशुद्धि	१.०	१.०
645 नल दम्पत्यो	५.००	२.०
644 आदर्श नारी सुशीला	२.०	१.०
643 भगवान् के रहनेके पाब स्थान	३.०	१.०
550 नाम जपकी महिमा	१.०	२.०
499 नारद भक्ति सूत्र	१.०	१.०
606 सर्वोच्चपदकी प्राप्तिके साधन	२.०	१.०
809 सावित्री और सत्यवान	१.०	१.०
607 सबका कल्याण कैसे हो ?	२.०	१.०
655 एक साथ सब सदैव	१.०	२.०
850 सतयायी	६.०	२.०
हिन्दी		
726 गीता पदचन्द्र	१८.०	३.०
718 गीता तात्पर्यके साथ	१.०	२.०
661 गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)	४.०	२.०
736 नित्यनृति आदित्य इन्द्रपत्नी	१.००	१.०
738 हनुमानचालीसा	१.०	१.०
737 विष्णुसहस्रनाम	१५.०	१.०
721 भक्त बासक	४.०	१.०
724 उपयोगी कहानियाँ	५.०	२.०
832 श्रीगणेशजीवनसत् सुन्दरकाण्ड	४.०	१.०
835 श्रीगणेशजीवनसत् सुन्दरकाण्ड	४.०	१.०
837 विष्णुसहस्रनाम सटीक	३.०	१.००
840 आदर्श भक्त	५.०	२.०
841 भक्त स्याम	५.०	२.०
842 स्तुतिगत सहस्रनामस्तोत्र	२.०	१.०
843 हनुमानचालीसा	६.०	२.०
716 शिवाग्रद व्याख्यान कहानियाँ	४.०	१.०

कोड	मूल्य	डाकखर्च
390 गीताप्रामुख्य	४५.०	१.०
128 गृहस्थमें कैसे रहे ?	२५.५	१.०
720 महाभारतके आदर्श पात्र	५.०	१.०
717 सवित्री सत्यवान और आदर्श नारी सुशीला	३.०	१.०
723 नाम जपकी महिमा और आहार शुद्धि	३.०	१.०
725 भगवान् की दण्ड एवं भगवान् का हेतुहित सीहार्द	२.००	१.००
598 वास्तविक सुख	४.०	१.०
722 सत्यकी शरणसे मुक्ति गीता पढ़नेके लाभ	२.०	१.०
597 महात्मापसे बचो	१.०	१.०
325 कर्म रहस्य	२५.०	१.००
593 भगवद्गीता की सुखमत्	५.०	२.०
119 यत्न विना	२.०	१.०
831 देशकी वर्तमानदशा तथा उसका परिणाम	२.०	१.०
833 रामायणके आदर्श पात्र	६.०	२.००
834 विनोदके विषये कर्तव्य विनाश	५.०	२.०
836 नल दम्पत्यो	१.०	१.०
838 गणपति उचित या अनुचित फैसला आपका	२.०	१.०
839 भगवान् के रहनेके पाब स्थान	५.०	२.०
अंग्रेजी		
714 गीता भाषा टीका पाकेट साइज	५.०	२.०
825 नवदुर्गा	५.०	२.०
624 गीताप्रामुख्य	४.०	१.०
703 गीता पढ़नेके लाभ	५.०	१.०
उर्दू		
813 गीता पाकेट साइज	४.०	१.०
815 गीता श्लोकार्थसहित	१३.०	२.०
541 गीता मूल विष्णुसहस्रनामसहित	२.०	१.०
856 हनुमानचालीसा	१.०	१.००
854 भक्तान्न हनुमान्	३.०	१.०
863 नवदुर्गा	६.००	२.०
817 कर्मरहस्य	२.०	१.०
798 गणपति	१.०	१.०
797 सत्यका कर्तव्य सत्य आश्रय	१.०	१.०
754 गीताप्रामुख्य	४.०	१.००
757 शरणगति	३.०	१.०
430 गृहस्थमें कैसे रहे ?	३.०	१.०
796 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	२.०	१.०
826 गणपति उचित या अनुचित	२.००	१.०
852 मूर्तिपूजा पापबन्धकी पहिमा	१.०	१.०
865 प्रार्थना	३.०	१.०
निपत्ती		
394 गीताप्रामुख्य	५.००	२.०
554 हम ईश्वरको क्यों मानें	१५.०	१.०
उर्दू		
393 गीताप्रामुख्य	८.०	२.०
549 महात्मापसे बचो	१२५.०	१.००
590 मनकी छतपट कैसे फटे-	०.८	१.०
तमिल		
845 अष्टावक्र रामायण	५.०	८.०
692 चोखी कहानियाँ	३.०	१.००
171 भक्तपञ्चरत्न	५.०	२.०
187 प्रेमीभक्त उद्भव	३.०	१.०
172 आदर्शभक्त	५.०	२.०
685 भक्तबालक	५.०	१.०
688 भक्तान्न सुख	२.०	१.०
735 सुन्दरकाण्ड सटीक	३.०	२.०
691 श्रीगणेशजीवनसत् सुन्दरकाण्ड	८.००	२.००
732 नित्यनृति आदित्य इन्द्रपत्नी	१.०	१.०
676 हनुमानचालीसा	१५.०	२.००
641 भगवान् श्रीकृष्ण	४.०	१.०
662 गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)	३.००	१.०
663 गीता भाषा	५.०	२.०
670 श्रीगणेशजीवनसत् सुन्दरकाण्ड	१.०	१.०
908 नारायणायन् मूलम्	१.०	३.०
919 विवेक बुद्धि योग	१.०	२.०
909 दुर्गा समग्रती मूलम्	८.०	२.०
674 श्रीविद्वत्पादशरणम्	१५.०	१.०

'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

उद्देश्य

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्धार जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित करनेका प्रयत्न करना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम

१-भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपरक, कल्याण-मार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण'में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने-बढाने और छापने-न-छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मँग लीये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं है।

२-'कल्याण'का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययसहित) नेपाल-भूटान तथा भारतवर्षमें १० रु० (सजिल्द विशेषाङ्कका १०० रु०) और विदेश (Foreign)-के लिये US \$ 11 डालर (Sea mail) रु० ४५० भारतीय मुद्रा तथा US \$ 22 डालर (Air mail) रु० ९०० भारतीय मुद्रा नियत है।

३-'कल्याण'का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। यद्यपि वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अङ्क उन्हें दिये जाते हैं। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते, छ या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

४-ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैंकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी० पी० पी० से 'कल्याण' मँगानेमें ग्राहकोंको वी० पी० पी० डाकशुल्कके रूपमें ५ रु० अधिक देना पडता है एवं 'कल्याण' भेजनेमें विलम्ब भी हो जाता है।

५-'कल्याण'के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये। अङ्क दो-तीन बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेके उपरान्त हमें सूचित कर।

६-पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्राभ 'ग्राहक-संख्या', पुराना और नया—पूरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरोंमें लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनोंके लिये ही पता बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलनेपर दूसरी प्रति भेजनेमें कठिनाई हो सकती है। यदि आपके पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल हो या आपका 'कल्याण'के प्रेषण-सम्बन्धी कोई अनियमितता/सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित करें।

७-रग-बिरो चित्रोवाला बडा अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। पुनः प्रतिमास साधारण अङ्क ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण'का प्रकाशन बद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हा उतनेमें ही सताप करना चाहिये।

आवश्यक सूचनाएँ

१-ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन-कोड-नम्बर एवं अपनी ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

२-एक ही विषयके लिये यदि दान्बा पत्र देना हा तो उसमें पिछले पत्रका संदर्भ—दिनाङ्क तथा पत्र-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये।

३-'कल्याण'में व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

४-कोई भी विक्रेता-बन्धु विशेषाङ्ककी कम-से-कम २५ प्रतिशत इस कार्यालयसे एक साथ मँगकर इसके प्रचार-प्रसारमें सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर १० रुपये प्रति विशेषाङ्ककी दरसे उन्हें प्रोत्साहन-राशि (कमोशन) दिया जायगा। जनवरी मासका विशेषाङ्क एवं फरवरी मासका साधारण अङ्क ट्रांसपोर्ट अथवा रेल-पार्सलसे भेजा जायगा एवं आगेके मासिक अङ्क (मार्चसे दिसम्बरतक) डाकद्वारा भेजनेको व्यवस्था है। रकम भेजते समय अपने निकटस्थ स्टेशनका नाम लिखना चाहिये।

'कल्याण'की दशवर्षीय ग्राहक-योजना

दशवर्षीय सदस्यता-शुल्क ६५० रुपये (सजिल्द विशेषाङ्कके लिये ७५० रुपये) हैं। विदेश (Foreign)-के लिये US \$ 90 डालर (Sea mail) तथा US \$ 180 डालर (Air mail)-का है। इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म, प्रतिष्ठान आदि संस्थागत ग्राहक भी बन सकते हैं। यदि 'कल्याण'का प्रकाशन चलता रहा तो दस वर्षोंतक ग्राहकोंको अङ्क निशुल्क लिये जाते रहेंगे।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

भगवान्‌के श्रीमुखसे वेद-महिमाका रहस्योद्घाटन

वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे। परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मम च प्रियम्॥
 शब्दब्रह्म सुदुर्बोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम्। अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाह्यं समुद्रवत्॥
 मयोपबृंहितं भूषा ब्रह्मणानन्तशक्तिना। भूतेषु घोषरूपेण विसृज्यते लक्ष्यते॥
 यथोर्णाभिर्हृदयादूर्णामुद्रमते मुखात्। आकाशाद् घोषवान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा॥
 छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवी प्रभु। ओङ्काराद् व्यञ्जितस्पर्शस्वरोष्मान् स्थभूषिताम्॥
 विचित्रभाषावितता छन्दोभिश्चतुर्त्तरैः। अनन्तपारा बृहती सृजत्याक्षिपते स्वयम्॥
 गायत्र्युष्णिगनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च। त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्टयतिजगद् विराद्॥
 किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्। इत्यस्या हृदयलोके नान्यो मद्वेदकश्चन॥
 मा विधत्तेऽभिधत्ते मा विकल्प्यापोह्यते त्वहम्। एतावान् सर्ववेदार्थं शब्द आस्थाय मा भिदाम्।
 मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिपिध्य प्रसीदति॥

(श्रीमद्भा० ११। २१। ३५-४३)

उद्भवजी। वेदाम तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माकी एकता, सभी मन्त्र और मन्त्रब्रह्म ऋषि इस विषयको खोलकर नहीं, गुप्तभावसे बतलाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट है। वेदाका नाम है शब्दब्रह्म। वे मेरी मूर्ति हैं, इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन है। वह शब्दब्रह्म पर, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय हैं। समुद्रके समान सीमारहित और गहरा है। उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है। (इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान् भी उसके तात्पर्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते)। उद्भव। मैं अनन्तशक्तिसम्पन्न एवं स्वयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मैंने ही वेदवाणीका विस्तार किया है। जैसे कमलनालमें पतला-सा सूत होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियकि अन्तःकरणमें अनाहतनादके रूपमें प्रकट होती है। भगवान् हिरण्यगर्भ स्वयं वेदमूर्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी उपाधि है प्राण और स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी अभिव्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाला डगलती और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोंका सकल्प करनेवाले मन्त्ररूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपार अनेक मार्गवाली वेखरीरूप वेदवाणीको स्वयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपनेम लीन कर लेते हैं। वह वाणी ह्रत सूक्ष्म आकारक द्वारा अभिव्यक्त स्पर्श ('क' से लेकर 'म' तक-२५), स्वर ('अ' से 'ओ' तक-९), ऊष्मा (श, प, स, ह) और अन्तःस्थ (य, र, ल, व) —इन वर्णोंसे विभूषित है। उसमें ऐसे छन्द हैं, जिनमें उत्तरेतर चार-चार वर्ण बढत जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है। (चार-चार अधिक वर्णवाले छन्दामें कुछ ये हैं—) गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिच्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती और विराद्। वह वेदवाणी कर्मकाण्डम क्या विधान करती है, उपासनाकाण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डम किन प्रतीतिध्याका अनुवाद करके उनमें अनेक प्रकारके विकल्प करती है—इन बातोंको इस सम्बन्धमें श्रुतिक रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियों कर्मकाण्डम मेरा ही विधान करती हैं। उपासनाकाण्डम उपास्य देवताओंके रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डम आकाशादिरूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओंका आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण श्रुतियाका यत्न इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें भेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तमें सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और केवल अधिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हूँ।

